摩訶僧祇律卷第一　初比丘僧戒法

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明四波羅夷法之一　婬戒之一

若篤信善男子欲得五事利益者當盡受持此律何等五若善男子欲建立佛法者當盡受持此律欲令正法久住者當盡受持此律不欲有疑悔請問他人者當盡受持此律諸有比丘比丘尼犯罪恐怖為作依怙者當盡受持此律欲遊化諸方而无㝵者當盡受持此律是名篤信善男子受持此律得五事利益

若能盡受持　調御威儀戒　五事功德利
世尊之所說　受持此律者　如其義善聽
若能盡受持　調御戒律儀　建立世尊教
是名真佛子　佛法得久住　能行正法施
亦无疑悔起　請問於他人　比丘比丘尼
犯罪得依怙　遊化於諸方　所往无罣㝵

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者今已成就欲度人故往舍衛城諸天世人恭敬供養尊重讃歎名聞十方供養中最為求福衆生得建立於福衆界衆生得建立於界苦惱衆

生而得安隱為諸天人開甘露門於十六大國莫不宗伏知日曰覺佛所住者住於天住住於梵住住賢聖住住最勝住住一切智心得自在隨意所住是故如來住舍衛國尒時尊者舍利弗獨一靜處結加趺坐正受三昧三昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世尊滅度之後法不久住有何因緣諸佛世尊滅度之後法教久住於是尊者舍利弗晡時從三昧起詣世尊所頭面礼足却坐一面坐一面已白佛言世尊我於靜處正受三昧三昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世尊滅度之後法不久住有何因緣諸佛世尊滅度之後法教久住尒時佛告舍利弗有如來不為弟子廣說修多羅祇夜授記伽陁優陁那如是語本生方廣未曾有經舍利弗諸佛如來不為聲聞制戒不立說波羅提木叉法是故如來滅度之後法不久住舍利弗辟如鬘師鬘師弟子以種種色花著於案上不以綖連若四方風吹則隨風散何以故无綖連故如是

舍利弗如來不廣為弟子說九部法不為聲聞制戒不立說波羅提木叉法是故如來滅後法不久住舍利弗以如來廣為弟子說九部法為聲聞制戒立說波羅提木叉法是故如來滅度之後教法久住舍利弗譬如鬘師鬘師弟子以種種色花以線連之若四方風吹不隨風散所以者何以線連故如是舍利弗如來廣說九部經為聲聞制戒立說波羅提木叉法是以如來滅後法得久住舍利弗以是因緣故教法有久住有不久住者尒時尊者舍利弗白佛言唯願世尊廣說九部經善為聲聞制戒立說波羅提木叉法令教法久住為諸天世人開甘露門尒時佛告舍利弗如來不以无過患因緣而為弟子制戒立說波羅提木叉法舍利弗譬如轉輪聖王不以无過而為婆羅門居士而制刑罰如是舍利弗如來亦復如是不以無過患因緣而為弟子制戒立說波羅提木叉法然舍利弗當來有正信善男子於佛法中信家非家捨

家出家或有心乱顛倒起於淨想三毒熾盛而犯諸罪舍利弗是時如來當為弟子制戒立說波羅提木叉法止舍利弗如來自當知時舍利弗言唯然世尊如來自當知時

是時舍利弗　偏袒而合掌　隨順轉法輪
請求寂勝說　勸請於世尊　今正是其時
願為弟子衆　廣制戒律儀　能令佛正法
長夜得久住　顯示甘露門　開化天人衆
彼住寂後身　作此勸請已　尒時寂勝告
尊者舍利弗　弟子未有罪　衆僧悉清淨
諸佛未曾有　无過而制戒　辟如世界主
王領其國土　无有無過人　而加其刑罰
彼喻此亦然　世尊天人師　未有無過患
而制弟子戒　過患既已起　時有犯惡者
是時天人師　為衆制律儀　過去未來世
佛眼靡不見　隨其事輕重　隨其輕重制
說此正法時　在於祇洹林　舍利弗勸請
世尊荅如是

尒時諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利弗請比丘未有過患而請世尊制戒立說波羅提木叉法佛告諸比丘舍利弗不但今日未有過患而請

制戒彼於昔時在一城邑聚落人民
居士禾有過患亦曾請我制諸刑罰
諸比丘白佛言世尊乃往昔時已有
此耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願
樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名
波羅奈國名迦尸彼時國王號曰大名
稱以法治化无有怨敵布施持戒沆
愛人物善攝眷屬法王御世人民殷
盛富樂豐實聚落村邑雞飛相接舉
國人民更相敬愛種種衆伎共相娛
樂時有大臣名曰陶利多諸策謀作
是思惟今此王境自然富樂人民熾
盛城邑聚落雞飛相接舉國人民更
相敬愛種種衆伎共相娛樂時彼大
臣往白王言今日境界自然富樂人
民熾盛城邑聚落雞飛相接舉國人
民更相敬愛種種伎樂共相娛樂願
王當為斯等制立刑罰莫令極樂生
諸過患王言止止此言不可所以者
何過患未起而欲制罰臣復白王當
防未來莫令極樂生諸過患時王作
是思惟今此大臣聰明智謀多諸朋
黨不可卒制今若呵責或生咎釁尒

時國王欲微誨大臣即說偈言
功力喜瞋恚　雖可斥呵制　攝生人過患
此事甚不可　大人多慈愍　知人實有過
猶尚復觀察　哀愍加其罰　惡人喜惱他
不審其過罪　而加其刑罰　自損惡名增
如王好威怒　枉害加良善　惡名流四遠
死則墮惡道　正法化黎庶　身口意清淨
忍辱行四等　是謂人中王　王為人中上
宜制忿怒心　仁愛恕有罪　哀愍加刑罰
尒時大臣聞王所說心大歡喜而說
偈言
最勝人中王　願永廕黎庶　忍辱自調伏
道化怨自降　王德被无外　祚隆永无窮
以道治天下　常為天人王
佛告諸比丘尒時國王大名稱者豈
異人乎則我身是時大臣陶利者舍
利弗是尒時城邑聚落長者居士來
有過患而彼請我令制刑罰令諸比
丘過患未起而復請我為諸弟子制
戒立說波羅提木叉法尒時世尊從
舍衛城隨所樂住已於僑薩羅國人
間遊行與大比丘眾五百人前後圍遶
詣僑薩羅國耕田婆羅門聚落到已

於耕田林中住於是世尊晡時從三昧起周遍觀察上下諸方又復視前平地而發微笑往來經行時舍利弗見世尊從三昧起周遍觀察上下諸方又復視前平地而發微笑往來經行見已往詣衆多比丘所語比丘言諸長老我向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行諸長老如來應供正遍知不以无因緣而起微笑若往請問必當聞說過去宿命久遠之事我等今日當詣世尊問如此義如佛所說我當奉行諸比丘聞舍利弗說已即與舍利弗共詣世尊所頭面礼足礼足已隨佛經行時尊者舍利弗白佛言向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行我即往詣衆多比丘所語比丘言諸長老我向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行諸長老如來應供正遍知不以無因緣而笑若往請問必當聞說過去宿命久遠之事我等今日當詣世尊問如此義如佛所說我當奉行不審世尊有何因緣而發微笑尒時世尊

出金色辟指地告舍利弗汝見此地不舍利弗言唯然已見佛言此地是迦葉佛故園林處此一處是迦葉佛精舍處此一處是經行處此一處是坐禪處尒時尊者舍利弗即取僧伽梨襞為四疊即布是地布是地已偏袒右肩右膝著地合掌白佛言唯願世尊坐此座上當令此地為二佛坐處尒時世尊即受而坐尊者舍利弗礼佛足已於一面坐而白佛言世尊有幾事利益如來應供正遍知為弟子制戒立說波羅提木叉法佛告舍利弗有十事利益故諸佛如來為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏无羞人故五者有慙愧人得安隱住故六者不信者令得信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久住為諸天人開甘露施門故以是十事如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法

是時舍利弗　偏袒而合掌　隨順轉法輪
請問於最勝　彼住最後身　合掌請問已
尒時最勝告　尊者舍利弗　有十功德利
如來所知見　故為諸弟子　廣制戒律儀
攝僧極攝故　令僧安樂住　折伏元羞人
慚愧得安隱　不信令入信　已信者增益
現法得漏盡　未生漏不生　正法得久住
開甘露施門　說是正法時　在於耕田林
舍利弗請問　世尊荅如是
尒時世尊於耕田聚落隨所樂住已
從憍薩羅國遊行向跋耆國尒時世
尊與五百比丘俱到跋耆國毗舍離
城住大林重閣精舍尒時毗舍離城
人民飢饉五穀不熟白骨縱橫乞食
難得毗舍離城有長者子名曰耶舍
信家非家捨家出家其父名迦蘭陁
故諸梵行者皆稱為迦蘭陁子時世
飢饉乞食難得每至食時多還家食
其母告耶舍言子汝甚為大苦剃除
鬚髮著弊納衣持鉢乞食為世人所
笑今此家中大有財物汝父母錢及
餘先祖財寶恣汝所欲且汝婦令
猶故在當共生活何以如是受諸勤

昔汝當歸家受五欲樂自恣布施種
諸功德供養三寶尒時耶舍白母言
願母止止我樂修梵行其母復第二
第三所勸如初耶舍荅亦如先母復
重言汝若不樂在家者當乞我種以續
繼嗣莫令門户斷絕財物沒官尒時耶
舍即白母言今欲使我於此中留種
子者當奉此勑母即歡喜疾入婦房
語新婦言汝速莊嚴著耶舍本所愛樂
嚴身之服與之相見新婦荅言尒即
便莊嚴如敎所勑尒時耶舍即與其
婦共相娛樂如其俗法於是其婦遂
便有娠月滿生子其家議言本為乞
種故今當立字名為續種尒時世人
皆名為續種父續種母續種祖續種
錢財一切皆名續種所有如是惡名
流布道俗悉聞尒時耶舍聞惡名已
為續種子父大自慚愧恥其所聞作是
思惟沙門釋種中未曾見聞有如此
事此為法耶為非法耶我今當以此
事廣白尊者舍利弗舍利弗當以此
事具白世尊如世尊教我當奉行時
耶舍疾往詣尊者舍利弗所廣說上

事尊者舍利弗與耶舍共詣世尊所
頭面礼足却坐一面坐已尊者舍利
弗具以上事廣白世尊佛問耶舍汝
實有是事不答言實尒佛言耶舍是
爲大過比丘僧中未曾有此汝愚癡人
冣初開大罪門未有漏患而起漏患
天魔波旬常求諸比丘短而不能得
汝今冣初開魔徑路汝今便爲毀正
法幢建波旬幢汝愚癡人寧以利刀
割截身生若著毒蛇口中若著狂狗口中
若大火中若灰炭中不應與女人共
行婬欲耶舍汝常不聞我无數方便
呵責婬欲欲爲迷醉欲如大火燒人善
根欲爲大患我常種種方便稱歎離
欲斷欲度欲汝今云何作是不善耶
舍此非法非律非如佛教不可以是
長養善法時諸比丘白佛言世尊云
何是耶舍比丘僧中未曾有此而彼耶
舍初開罪門未有漏患而起漏患佛
告諸比丘是人不但今日於我法中
未有漏患而起漏患諸比丘白佛言
彼過去時已曾有是事耶佛言如是
諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告

諸比丘過去世時此世界劫盡時諸衆生生光音天上而此大地還已成立諸衆生等從光音天還來至此時彼衆生身有妙光神足自在禪悅爲食諸有所須隨意所欲是諸衆生身光相照无有日月星宿亦無晝夜亦无一月半月四時歲數時此大地便有自然地味色香美味皆悉具足如天甘露等无有異時有一輕躁貪欲衆生嘗此地味覺其香美漸取食之即生著心其餘衆生見其如此展轉相効皆競取食尒時衆生食地味已身體滉重光明即滅貪著五欲退失神足然後世間便有日月星宿昏明半月一月春秋冬夏佛告諸比丘尒時輕躁衆生者豈異人乎即耶舍比丘是彼時耶舍於諸衆生漏患未起而先起漏令日復於清淨僧中先開漏門諸比丘白佛言世尊彼耶舍比丘先世已來乃如是耶云何其母巧作方便以婬欲誘誑其子佛告諸比丘是耶舍母不但今日巧作方便誘誑其子過去世時亦曾誘誑諸比

丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名迦尸時彼國王号大名稱離諸怨敵布施持戒沉愛人物以法治化善攝眷屬時王第一夫人晨朝上高樓上觀察星宿見一金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人見已即作是念我若得此金色鹿皮持作褥者沒无遺恨若不得者用作此王夫人為即自念曰若我語人見金色鹿王誰當信者又作是念若言是虛不應棄虛若棄虛行不應言虛夫人愁憂恐不信故即脫瓔珞著垢膩衣入憂惱房王於殿上治政事訖還入其室不見第一夫人即問侍者侍者荅言夫人向入憂惱房住王便往就問夫人言誰犯汝者為大臣王子為餘夫人及餘侍者若犯汝者我當為汝重治其罪汝今將无有所須耶若欲須金銀珎寶香花瓔珞當相供給若欲殺罰便可見語王種種問已夫人不荅王即出去告餘夫人大臣太子及餘人等

卿等率往問夫人意諸人受教各各
問已夫人猶故默然不對王使者舊
青衣更問夫人此青衣者生長王宮
多有方便即往入房問夫人言王是
夫人之所恃怙如何王問而默然不
荅若有所求何緣可得誰犯夫人為
大臣王子及餘夫人欲有煞罰宜應
白王夫人默恨無乃失耶夫人若喪
王終不能相與俱死正可憂惱月日
之間國中自有剎利婆羅門長者居
士等皆各有女端正姝好與相娛樂
足以忘憂夫人正可徒自死耳喻若
瞪人眼中得夢誰能瞻者夫人不語
難知亦尓尓時夫人聞青衣語即自
惟曰此是名語便荅青衣无犯我者
別有所憶故不語耳汝聽我說吾近最
朝登摟觀看星宿時見有一金色鹿
王乘空南來凌虛北逝若語人言鹿
能乘虛誰能信者我欲得其皮持用
作褥而不能得是以生惱自念用作
王夫人為是時青衣聞此語已具白
大王王知其意甚大歡喜即問傍臣
誰能得此金色鹿皮我今須之持用

作褥諸臣答言當問鵜者王告大臣
勑我境內國中獦師盡使令集如偈
所說

諸天隨念感　王者隨聲至　富者以財得
貧人以力辦

如是王敎出已國中獵師一切皆集
獵師白王何所約勑王告獵者我今
急須金色鹿皮持用作褥卿等為吾
疾速求之獵師答王願聽小還共論
此事王曰可尒獵師還已共相謂言
我等遊獵頗曾見聞金色鹿不彼各
對曰我等先祖已來常行遊獵未曾有
聞金色鹿名況復眼見時諸獵師共
作要言今往答王無使不同既見王
已各白王言我先祖已來相承遊獵
初未曾聞金色鹿名況復眼見如所
說

王者力自在　所求欲如敎

王即勑有司令執諸獵者繫著牢獄
時有一獵師名曰刪闍勇健多力走
及奔獸仰射飛鳥箭無空落彼即念
言我諸獵黨自惟無罪而見囚執當
設權計脫此苦難我當白王應募求

鹿若得者善若不得者我且遊散諸伴得出便白王言頗有見聞金色鹿不王告獵者汝等自可往問夫人尒時獵者即詣王宮白夫人曰誰有見聞金色鹿者夫人荅言我親自見獵師白言見在何處夫人荅言我於樓上觀於星宿晨朝見一金色鹿王從南方來陵虛北逝時彼獵師善相禽獸知此鹿王止宿在南食處在北止宿之處永无可得當於食處而求覓之於是獵師便持弓箭漸次北行到彼雪山時彼山中有仙人住流泉浴池花果茂盛彼中仙人以二事除欲一者苦行二者閑居尒時獵師藏諸獵具假以人服詣仙人所禮拜問訊彼仙人者處在山澤久不見人得獵者至甚大歡喜命令就坐與甘果美漿共相慰勞獵師白言止此久近荅言止此以來經尒所時復白仙人止此已來頗曾見有奇異事不荅言曾見復問為見何等荅曰此山南有一樹名尼拘律常有金色鹿王飛來在上食彼樹葉飽已而去獵師聞此甚大

歡喜作是念言必是夫人所見金色鹿王今已得聞我願將果獵師方便更說餘事然後乃問趣尼俱律樹道在何處仙人答言從此而去中間曲路委悉語之獵師聞喜呪願而去還執持獵具順道而進漸次前行遙見彼樹枝葉扶疏蔭覆弥廣至彼樹下尋覓鹿王不見蹤跡又見食處獵師便於樹下潛微伺之伺之不久便見鹿王辟如鴈王陵虛而來止此樹上形色光明照耀山谷食彼樹葉飽則還南尋復思惟此樹高遠非是網羅弓矢所及云何可得我今當還波羅奈城彼有大臣王子聰明智德我當問之即還其國便白王言如夫人所見但鹿所止住非網羅弓矢所及无由得之王告獵師汝可自往具白夫人獵師即白夫人已見金色鹿王都非網羅弓矢所及不知何由而得夫人問言彼鹿所住為在何處答言住在尼拘律樹上食彼樹葉飽已還南如所說

剎利百方便　婆羅門增倍　王有千種計

女人策无量
如是王夫人多諸方便便教獵者汝持
蜜去至彼樹上蜜塗樹葉鹿聞蜜香
必食樹葉噉盡次第塗下至彼施羂
羂處獵師如教還於山中持蜜上樹
塗其樹葉彼鹿來食隨蜜食盡蜜不
塗處鹿輙不食隨蜜食葉漸次而下
如所說
野獸信其鼻　梵志依相書　王者委有司
各各有所信
彼鹿尋香食彼樹葉漸下到其施羂
羂處即便著羂獵師念言我若殺取
其皮不足為貴當活將去於是驅還
獵師籠羇過仙人處仙人遥見驚而
歎曰咄哉禍酷雖能乘虚而不能免
此惡人之手即問獵者惡人汝用是
為獵師答言迦尸國王第一夫人須
此鹿皮持用作褥仙人復言汝謂此
鹿死後色如是耶内有生氣故外色
如是可活將去汝可得賞仙人復問
汝作何方便而得此鹿答言我作如
是方便而得此鹿尒時仙人自慶善
寂无此諸惡悲念夫人能為巧惡方

便痛彼鹿王貪味愛困今時仙人即
說偈言

世間之大惡　莫過於嗜味　欺誑凡夫人
及諸林野獸　因風著香味　受斯苦惱患

獵師問曰我作何方便養育此鹿得
生歸我國仙人答言以蜜塗樹葉而
用養之若到人間以蜜和麨如是教
令養之漸漸還國遂到人間此鹿形
貌端正色若天金角白如珂目紫紺
色一切人見莫不雅奇漸次行詣波
羅奈城王聞鹿至勅諸城內平治道
路掃灑燒香撞鍾擊鼓往迎鹿王觀
者如雲莫不歡喜慶賀大王吉祥遠
至夫人見已歡喜踊躍不能自勝以
愛心重故前抱鹿王以昔淤汙心重
故令彼鹿王金色即滅王告夫人此
鹿金色忽變當如之何夫人答王此
今便是无施之物放使令去尒時佛
告諸比丘彼時金色鹿王豈異人乎
今耶舍比丘是時夫人者今耶舍母
是往昔已來曾作方便誘誑其子令
墮貪著受諸苦惱佛告諸比丘依止
毗舍離比丘皆悉令集尒時世尊以

是因緣向諸比丘廣說過患事起種種因緣呵責過患起已為諸比丘隨順說法有十事利益如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法十事利益廣說如上是故如來從今日當為諸比丘制戒未聞者令聞已聞者當重聞若比丘於和合僧中受具足戒行婬法是比丘得波羅夷不共住

復次佛住毗舍離廣說如上時毗舍離城有二離車子信家非家捨家出家於毗耶離眾所知識能致供養四事具足彼比丘時至著入聚落衣持鉢入城乞食不能稱身口意繫念在前心意馳亂不攝諸根染著色欲取色得相欲心熾盛便作是念我著法服為此欲事甚為不可我當捨於法服著彼俗衣七日之內不還僧中隨意所為作是念已即脫袈裟著彼俗衣便行欲事過七日已還著法服而來入僧入僧已還自猒汙愧身所行便作是念都不見聞餘諸沙門有如是事我今當以此事白尊者舍利弗

舍利弗當向世尊具陳此事若佛有所教勅我當奉行時二比丘往詣尊者舍利弗所廣說如上時尊者舍利弗將二比丘往詣世尊礼足已却住一面以上因緣廣白世尊佛告舍利弗應遣令去是愚癡人不復得在如來法中更出家受具戒時舍利弗以哀愍故偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊當來有善男子於世尊法中信家非家捨家出家迷意顛倒起於淨想无慙無愧三毒熾盛唯願世尊為開方便令是善男子更於如來法中得出家受具足戒尒時佛告諸比丘依止毗舍離諸比丘皆悉令集為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘於和合僧中受具戒若不還戒而行婬法是比丘得波羅夷罪不應共住

復次佛住毗舍離廣說如上時諸比丘處處安居安居已還詣毗舍離到世尊所礼拜問訊問訊已次第付房而住房盡不受有依屋欄草庵空地樹下住者尒時有一比丘依樹下坐作是

思惟佛法出家甚為大苦修習梵行
亦為甚難晝則風飄日炙夜則蚊䖟
毒虫所嚙我欲不堪於佛法中修淨
梵行彼比丘作是心念口言諸比丘
聞已便謂此比丘言汝捨戒耶答言
不捨我但作是念我不堪於如來法
中修淨梵行諸比丘以是因緣往白
世尊是比丘捨戒尒時世尊告諸比
丘喚彼比丘來來已佛問比丘汝實
捨戒耶答言不捨佛言何緣致此世
尊我於樹下作是心念口言於佛法
中捨家出家甚為大苦我不堪於如
來法中修淨梵行佛告比丘汝云何
於如來法中信家非家捨家出家而
作是念我不堪忍於如來法中修淨
梵行佛言是比丘不名捨戒是名戒
羸彼作戒羸說語得偷蘭罪尒時佛
告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令
集乃至未聞者當聞已聞者重聞若
比丘於和合僧中受具足戒不還戒
戒羸不捨戒便行婬法是比丘得波
羅夷罪不應共住
復次佛住舍衛城廣說如上時舍衛

城有長老名難提信家非家捨家出家於舍衛城衆所知識能致供養四事具足餘多有名難提者但是長老行時亦禪住時亦禪坐時亦禪卧時亦禪時人名之爲禪難提時難提於開眼林中作草菴舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年過七年已退失禪定復依一樹下還習正受乃求本定時魔眷屬常作方便於行正法人伺求其短變爲人形端正无比種種花香瓔珞以嚴其身於難提前住謂難提言比丘共相娛樂行婬事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口作此言而目不視天女復第二第三所說如上時難提第二第三亦如是說惡邪速滅惡邪速滅而不觀視時天女便脫瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行婬來時難提見其形相而生欲心荅言可尒時天女漸漸却行難提喚言汝可小住共相娛樂難提往就天女疾疾而去難提追逐到祇洹塹中有王家死馬天女到死馬所隱形不現

時難提欲心熾盛即婬死馬欲心息
已便作是念我甚不善非沙門法以
信出家而犯波羅夷罪用著法服食
人信施為即脫法服著右手中左手
掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯
波羅夷我犯波羅夷時諸比丘在祇
洹門間經行彷徉思惟自業共相謂
言此是坐禪難提修梵行人不應犯
波羅夷難提復言諸長老不令我實
犯波羅夷諸比丘即問其因緣難提具
說上事諸比丘以是事具白世尊佛
告諸比丘是難提善男子自說所犯
重罪應當驅出時諸比丘如教驅出
諸比丘白佛言世尊云何長老難提
久修梵行而為此天女之所誑惑佛
告諸比丘是難提比丘不但今日為
天女所惑退失梵行過去世時亦為
彼所惑失於梵行諸比丘白佛言已
曾尒耶佛言如是佛告諸比丘過去
世時有城名波羅奈國名迦尸時南
方阿槃提國有迦葉氏外道出家聰明
博識綜練群籍眾技妙術靡不閑達
彼外道者助王治國時彼國王執持

姧賊種種治罪或截手足劓其耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我已出家云何與王共參此事便白王言聽我出家王即荅言師已出家云何方言復欲出家荅言大王我今豫此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何道出家荅言大王欲學仙人出家王言可今隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池花果茂盛即造彼山起立精舍彼於山中修習外道得世俗定起五神通於春後月食諸果蓏四大不適因其小行不淨流出時麈鹿群共相馳逐渴之來水飲此小便不淨著舌舐其產道衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食草飲水至期月滿產一小兒尒時仙人出行採果麈產難故即大悲鳴仙人聞麈鳴急謂爲惡虫所害欲往救之遂見生一小兒仙人見已悵而念曰云何畜生而生於人尋入定思惟見本因緣即是我子於彼小兒便生愛心褁以皮衣持歸養之仙人抱舉處母乳之漸漸長大名爲

鹿斑依母生故體斑似母是故作字名曰鹿斑是童子漸漸長大至年七歲遜弟尊長仁愛孝慈採取水果供養仙人是時仙人念言天下可畏无過女人即便教誡子言可畏之甚无過女人敢正毀德靡不由之於是教以禪定化以五通如所說

一切衆生類　靡不歸於死　隨其業所趣
自受其果報　為善者生天　惡行入地獄
行道修梵行　漏盡得泥洹

尒時仙人便即命終於是童子淨修梵行得外道四禪起五神通有大神力能移山住流捫摸日月尒時釋提桓因乘白龍象案行世間誰有孝順父母供養沙門婆羅門有能布施持戒修梵行者案行世界時見是仙人童子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆悉能得宜應早壞如所說

諸天及世人　一切衆生類　莫不為結縛
命終墮惡道

皆為慳嫉二結所縛諸天有三時鼓諸天阿修羅共戰時打第一鼓俱毗羅園衆花開敷時打第二鼓集善法

講堂聽善法時打第三鼓釋提桓因扣說法鼓无數百千天子皆悉来集倶白帝釋何所誨勑帝釋告言閻浮提有仙人童子名曰鹿斑有大功德欲方便壞之時无數天子聞此不樂便自念言壞此人者將減損諸天衆增益阿修羅中有平心無當成敗無在又復歡喜助欲壞之有一天子而唱是言誰應行者時有荅言是天女應行是諸天人遊觀諸園在歡喜園者在雜色園者在麁澁園者天女應行而便召之應時百千天女皆悉来集有一天女名阿藍浮其髮雜色髮有四色青黄赤白故名雜色髮此天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔以来數壞人梵行令失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時天帝釋復於衆中種種說偈勸喻天女阿藍浮汝可使行壞倶舍頻頭如生經中說於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘尒時仙人童子倶舍頻頭者豈異人乎即今禪難提是天女阿藍浮者今此天女是而

難提曾已為其其所壞令作比丘復為其所壞尒時世尊語諸比丘乃至非人中亦犯波羅夷不應共住

復次佛住王舍城廣說如上時諸比丘處處安居安居已來詣王舍城礼拜問訊世尊各隨所樂住或住毗婆羅精舍或住白山精舍或住方山精舍或住仙人窟或住耆闍崛山窟或住䩭才巖窟或住拘利園精舍或住賴吒園精舍或住師子園精舍或住七菜園精舍或住溫泉精舍或住散蓋窟或住菴羅窟或住畢尸窟或住猿猴精舍時有客比丘到此猿猴精舍詣先住知識比丘所共相慰勞相慰勞已彼舊住比丘供給澡水洗於手足與中後漿亦房舍處時客比丘各得止息尒時山頭有一雌猿猴從上來下到舊比丘前背住現受婬相時舊比丘呵叱令去如是復至餘比丘前背住現受婬相時客比丘作是念野獸之法甚易恐怖而今馳逴不能令去此必有以是中將无有共此雌猿猴作不淨行耶時客比丘語舊比

丘言長老我今欲去汝可還攝牀褥
舊比丘言諸長老今此住處有好牀
褥前食後食安隱快樂幸可留意共
於此住答言不住舊比丘慇懃三請
客比丘一不受彼請於是而去時客比
丘心无疑者出便即去心有疑者便
於近處隱身各共伺之時舊比丘見
客比丘去已便攝卧具攝卧具已洗
足而坐尒時山頂雌獼猴復從山上
下至比丘前背住時舊比丘便共此
獼猴行於非法客比丘遥見已共相
謂言如我所疑今已顯露以是因緣
往白世尊長尾園中舊住比丘作如
是惡法佛言呼是比丘來來已佛問
比丘汝實作是事不答言實尒世尊
佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬
法耶世尊我知制戒自謂不得與人
非人不謂畜生佛言比丘犯畜生者
亦波羅夷比丘當知有三事犯波羅
夷何等三人非人畜生是為三
復次佛住舍衛城廣說如上有一比
丘時到著入聚落衣持鉢入城次行
乞食至一家有一女人語比丘言可

入大德共作是事比丘答言世尊制

戒不得行婬女人復言我知不得常道中行自可於非道中行時此比丘即共女人於非道行婬行婬已尋起疑悔往白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒自謂不得常道行婬不謂非道佛告比丘非道亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家尒時家中有一男子謂比丘言可前大德共作如是事來比丘答言世尊制戒不得行婬彼言我知制戒不得與女人行婬而我是男子是比丘便隨彼意隨彼意已尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒自謂不得與女人行婬不謂男子佛言比丘男子亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一黃門謂比丘言可前大德共作如是事來比丘言世尊

制戒不得行婬彼言我知制戒不得

與男女行婬我非男非女是比丘便
隨彼意隨彼意已即生疑悔具白世
尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行
婬耶世尊我知制戒自謂不得與男
女行婬今此黃門非男非女佛言比
丘婬黃門亦犯波羅夷佛言比丘三
處犯波羅夷何等三男女黃門是為三
復次佛住毗舍離廣說如上時有一
比丘時至著入聚落衣持鉢入城次
行乞食至一家有一女人語比丘言
可前大德共作如是事來比丘荅言
世尊制戒不得行婬女言我知不得
汝可累身我便露形是比丘便隨彼
意隨彼意已即生疑悔具白世尊佛
告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶
世尊我知制戒但我累身彼則露形
佛告比丘累身露形亦犯波羅夷
復次佛住毗舍離廣說如上有一比
丘時至著入聚落衣持鉢入城次行
乞食至一家時有一女人語比丘言
可入大德共作此事比丘荅言世尊
制戒不得行婬女言我知汝但露形

我自覆身比丘便隨彼意隨汝意已尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒但彼覆身我露形佛言彼覆汝露亦犯波羅夷乃至齊如胡麻亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘從異方來身生長大自於後道行欲行欲已然後疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒謂為制他不謂自已佛言於自已行欲亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘從南方來先是伎兒支節調柔婬欲熾盛便於自口中行婬行婬已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒非謂自口佛言自口亦犯波羅夷比丘於三處行婬口大小便道盡犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢次行乞食到一婬女家婬女語比丘言大德可

前共作是事比丘言世尊制戒不得行婬女人答言我亦知不得行婬但身內行欲外出不淨比丘便隨彼意隨彼意巳心生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我制戒不得行婬耶答言世尊我知制戒但身內行婬外出不淨佛言內行於欲外出不淨外行於欲內出不淨乃至齊如胡麻亦犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時北方有諸商客從遠方來到作是思惟我從彼來安隱至此不逢賊難冝應自慶便辦種種飲食集諸伎樂欲自娛樂尒時王舍城中有五百婬女共在一處時商人遣信喚彼最勝第一婬女言汝來娛樂我等婬女答言我先與王期夜輙往宿君若見喚晝當相詣商人念言无知弊物汝常到王所為何所得汝今若來娛樂我等我等當多與汝種種寶物時婬女貪寶物故即詣商人便詐莊嚴一端正婢遣令詣王便勑婢言汝詣王所善作方便如我形相莫令王覺知非我身時

王沐浴莊嚴待彼婬女遲想其至須
史復到王邊見婢來便知其非即遣
罵言汝是何人而來至此婢時惶怖
以實白王北方商人持寶遠至大持
寶物與我大家大家利其財重故遣
我來以副先期與王不覺王聞婢言
即大瞋罵何弊女人敢見輕欺即遣
使者割去女形時商人等邏見使來
知王所遣即便奔走使者即捉婬女
割去女形於王使既返商人即還見婬
女如此心各憐念重賞良醫以治其
患此醫多方療遂平復時尊者優波
離因此婬女知時而問世尊若有人
割去其形若有比丘於壞形中行婬
犯波羅夷罪不佛言波羅夷又復問
言世尊若形離其身就此離形行婬
波羅夷不佛言得偷蘭罪又復問言
世尊此形還合瘡未愈於中行婬犯
波羅夷不佛言波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時阿闍
世王生一童子字優陁夷跋陁羅此
兒陰爲虫所食以種種藥治不能令
差見兒患此瘡故時抱養者常以口

舍其陰暖氣噓之其痛小差數數舍
之不止彼得暖氣便失不淨失不淨
時重便隨精而出此兒於是得差善
痛除愈從是已後常習此法口中行
婬如是轉久乃至強壯餘母人於口中
行婬其兒有婦即作是念彼習此不已
當復及我互豫作方便止此惡法於
是脫衣裸面露其形體往詣姑所禮
拜問訊時姑呵責汝癡狂耶何得如
是眷言不狂但大家子捨於常道而
用其口是故裸之即向其姑具說上
事爾時宮內展轉相語乃至外舍盡
共聞知多共為此口中行欲時王舍
城婆羅門居士詣阿闍世王所白言
大王國中有此惡法流行云何口中
是飲食處而行不淨王聞此言甚用
不可即作教令從今已去若有作此
又教他者當重治其罪爾時尊者優
波離知時而問世尊若比丘比丘共
口中行婬者犯波羅夷不佛言偷波
羅夷又復白佛言世尊比丘與沙彌
共口中行婬犯波羅夷不佛言比丘
波羅夷沙彌驅出又復白言世尊比

丘與白衣共口中行婬云何佛言比丘波羅夷白衣知如之何又白世尊比丘比丘尼共口中行婬犯波羅夷不佛言俱波羅夷乃至外道出家比丘共口中行婬云何佛言比丘波羅夷外道知如之何

摩訶僧祇律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二　　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明四波羅夷法之二　婬戒之餘

復次佛住舍衛城廣說如上時舒闍尼國有一男子其婦邪行與人共通其夫瞋恨兩相呵責後復尒者要若相治其婦不止夫伺其婦時執彼男子俱送與王白言大王此婦不良與是人通願王若治以書將來時王大怒勅其有司令截其手足棄於塚間時治罪者即於塚間截其手足仰卧著地時有比丘在塚間行見此女人裸身在地彼不正思惟便生欲想語此女言共作是事女即答言此形如是猶可尒耶比丘言可尒女人即許便共行欲行欲已而去尒時此女親里知識共相謂言當往塚間看此女人爲死爲活便共俱行往詣塚間見彼死女仰卧在地身上猶有新行欲處皆共瞋言汝於苦痛中猶復爲此人之死恥乃至如是耶彼女答言人來見逼此非我咎問言逼者何人答言沙門釋子衆人驚怪自相謂言沙

門弟子是女人身壞如是猶故不捨況復全形者宜共防護无令近門此等敗人何道之有彼比丘尋自疑悔具白世尊佛言比丘汝不聞我制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒謂爲全身但此乞女形壞佛言乞者若左手及右脚若右手及左脚是名乞女若婬者犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘於祇洹中食已入闇眼林中坐禪時祇洹闇眼林中聞有一女狂發眠地風吹衣起形體露現時比丘不正思惟欲心內發便共行婬行婬已尋即疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒但是女狂眠佛言婬狂眠女者亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上時有一居士婦父母家住久夫家遣信呼婦令速還婦將欲還作種種飲食自送之具時風刀起吹裂女身即便命終比舍離土地下濕死人不得久停時宗親都集即時送此死屍往著曠野送死

屍出共相謂言當速疾去莫令壞爛使人厭汙送出死屍值大風雨置屍一處以草覆之明當來燒夜則雨止天清月出時有比丘夜遊塚間過到是處聞新死屍身有香便謂是生人是比丘不正思惟欲心即起便婬死屍行欲已猶故不厭即擔死屍到自住處通夜行欲晨朝閉戶入村乞食死女親里明日持香油樵火欲燒死屍到其本處不見死屍復不見鳥獸所食蹤跡遍求不得開比丘草庵見死屍在中屍上香見新行欲處見已便相謂言異哉沙門釋子死者尚不捨況復生人從今已去宜各防護莫令沙門得入人舍此等敗物有何道哉彼比丘尋自疑悔具白世尊佛言比丘汝不聞佛制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒但彼是死女佛言婬死女亦犯波羅夷有三事比丘行婬犯波羅夷何等三死眠覺

介時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆使令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘於和

合僧中受具足戒不還戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住初波羅夷緣說比丘者受具足善受具足如法非不如法和合非不和合可稱歎非不可稱歎滿二十非不滿是名比丘義於和合僧中受戒者若比丘受具足時善受具足一白三羯磨无障法和合僧非別衆滿十僧若過十是為比丘於和合僧中受戒不還戒者欲先明還戒還戒者是比丘還戒時若愁憂不樂心定欲捨沙門法不樂行比丘事不樂釋種子言我欲作沙弥我欲作外道我欲作俗人受本五欲若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼外道出家在家俗人言我捨佛捨法捨僧捨學捨說捨共住捨共利捨經論捨比丘捨沙門捨釋種我非比丘非沙門非釋種我是沙弥是外道是俗人如本五欲我今受之是名還戒云何捨佛捨佛者捨正覺捨最勝捨一切智身捨一切見捨無餘智見捨羅睺羅父捨金色身捨圓光捨三十二相

捨八十種好若捨一一佛名号皆名
捨佛如是捨佛是名捨戒若言捨過
去未来佛是不名捨戒得偷蘭罪若
不言捨過去未来佛直言捨佛者是
名捨戒若言捨辟支佛是名捨戒過
去未来同如捨佛又外道一切出家
六師弟子各言有佛若比丘言欲捨
此佛假言捨外道佛是不名捨戒得偷
蘭罪若戲笑捨佛得越比尼罪若誤說
心狂無罪云何捨法法者非三世所
攝其相常住所謂无為涅槃離衆煩
惱一切苦患永盡无餘若言捨此法
者是名捨戒若言捨過去未来法是
不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未来
直言捨法是名捨戒一切外道各自有
法若比丘意欲捨此正法假言捨彼法
者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨法
者越比尼罪若誤說心狂无罪云何
捨僧僧者世尊弟子僧等向正向智向
法次法向隨順法行謂四雙八輩信
成就戒成就聞成就三昧成就慧成
就解脫成就解脫知見成就應所恭
敬為无上福田若比丘言我捨是僧

是名捨戒若言捨過去未來僧是不
名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來
直言捨僧是名捨戒如比丘僧比丘
尼僧亦如是若言我捨衆多比丘是
不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去
未來衆多比丘是不名捨戒得越比
尼罪若不稱捨過去未來衆多比丘
直言捨衆多比丘者是不名捨戒得
偷蘭罪如衆多比丘衆多比丘尼亦
如是若言我捨一比丘是不名捨戒
得越比尼罪若言捨過去未來一比
丘是不名捨戒得越比尼心悔若不
稱言我捨過去未來一比丘直言捨
一比丘是不名捨戒得越比尼罪如
一比丘一比丘尼亦如是若言捨和
上是名捨戒老别如捨僧中說若言
捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若
言捨過去未來阿闍梨是不名捨戒
得越比尼罪若不稱過去未來直言
捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若
戲笑言捨得越比尼罪若誤說心狂无
罪如彼外道各自稱為僧若比丘仁賣
欲捨此僧假言捨外道僧是不名捨

戒得偷蘭罪若戲笑言捨僧得越比尼罪若誤說心狂无罪云何捨學學有三種有增上戒學增上意學增上慧學增上戒學者謂波羅提木叉廣略說增上意學者所謂九次第正受增上慧學者所謂四真諦彼增上戒學增上意學增上慧學盡名為學若比丘言捨此學皆名捨戒如前捨佛中說世間各自有學如工巧書等技術等皆名為學若比丘欲捨此學假言捨彼學者是不名捨戒得偷蘭罪如外道各自有學若比丘欲捨此學假言捨外道學是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨學得越比尼罪若誤說心狂捨學无罪云何捨說說有三種若十四日若十五日若中間布薩十四日者冬第三第七布薩春第三第七布薩夏第三第七布薩一歲中此六布薩是名十四日餘十八布薩十五日合二十四布薩是名十四日十五日布薩中間布薩者有比丘布薩時若僧不和合一比丘於僧中唱若僧和合時當作布薩若无一比丘

唱者一切僧得越比尼罪一比丘唱
者一切僧无罪若十五日不和合應
初日布薩初日不和合者二日乃至
應十二日布薩若十二日不和合應
十三日布薩若十四日應正布薩者
十三日不應作中閒布薩便就十四
日布薩亦是中閒布薩亦名正布薩
若月大者乃至十三日和合得作中
閒布薩若不和合不得十四日應就
十五日布薩亦名中閒布薩亦名正
布薩何以故不得頻日布薩應當隨
日布薩是名中閒布薩應十四日布
薩者不得停至十五日應十五日布
薩者不得逆十四日若有因緣者得
作布薩若十四日若十五日若中閒
布薩盡名為說若如是言我捨是說
是名捨戒如前捨佛中說彼諸外道
亦各有說若實欲捨此說假言捨外
道說者是不名捨戒得偷蘭罪若戲
笑捨說者得越比尼罪若誤說心狂
捨說无罪云何捨共住共住有二種
一者清淨共住二者相似共住清淨
共住者衆悉清淨共作布薩是名清

淨共住相似共住者不清淨作清淨相與清淨者共作布薩是名相似共住彼清淨共住相似共住盡名共住若言我捨共住是名捨戒如上捨佛中廣說彼諸外道亦有共住若實欲捨此共住假言捨彼共住是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑說捨共住得越比尼罪若誤說心狂捨共住者无罪云何捨共利共利者有二種一者法利二者衣食利法利者名受誦問荅衣食利者同受一施彼法利衣食利者盡名共利若比丘言我捨此利是名捨戒餘如上捨佛中廣說若言捨法利是名捨戒如上捨佛中廣說若但言我捨衣食利是不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去未來衣食利是不名捨戒得越比尼罪若不稱過去未來直言捨衣食利者是不名捨戒得偷蘭罪彼諸外道亦有共利若實欲捨此共利假言捨彼共利者不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨共利者得越比尼罪若誤說心狂捨共利者无罪云何捨經論諸經論有九部若比

智臣即諫王言非境內諸比丘尼一切有過但王舍城比丘尼違世尊教王所用臣言勑諸有司驅王舍城比丘尼出介時諸司皆捉杖木土塊瓦石打擲諸比丘尼驅令出城作是責言汝弊惡人蒙世尊恩得出家爲道而不恭敬違背佛教速出去坐汝弊惡老嫗使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此介時里巷諸人見是事已皆遙罵言乃至使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此介時優陁夷亦捉杖驅出諸比丘尼呵責亦如上說王勑諸臣汝等觀比丘尼若隨世尊後去者汝等當爲作法護令得安隱若向餘處去者便隨其意不須作護時諸比丘尼出城已各作是言若我等向餘方者在在處處皆見驅逐無得住處我等今當隨世尊後去世尊朝所發處諸比丘尼暮到如是在道恒降一日介時世尊欲化度故過五通居士聚落向舍衛城五通居士常法聞比丘比丘尼僧來至一由延迎設種種供養介時五通

丘言我捨此經論者是名捨戒若言我捨過去未來經論者是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來直言捨經論者是名捨戒若作伎中以佛語作歌頌若言我捨此歌頌中佛語者是名捨戒彼諸外道亦有經論若實欲捨此經論假言捨彼經論者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨經論者不名捨戒得越比尼罪若誤說心狂捨經論者无罪

復次若比丘言我捨佛佛捨我我離佛佛離我我遠佛佛遠我我猒佛佛猒我我休佛佛休我如是皆名捨戒乃至捨諸經論亦如是是名還戒不還戒者若瞋恚若卒說若獨說若不了說若因諍說若獨想說若說前人不解若向眠者說向狂者說向苦惱者說向嬰兒說向非人說向畜生說如是諸說還戒是不名捨戒戒羸者彼作是念我不如捨佛法僧乃至捨諸經論彼復作是念我當作沙弥作俗人作外道彼心念口言未決定向他人說是名戒羸若說戒羸事者語

語得偷蘭罪復作心念口言我不如捨佛乃至言我不如作本俗人復作是言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名戒羸若說戒羸事語語得偷蘭罪是名戒羸若戒羸行婬法婬法者謂與女人有命三處中行婬初中後受樂是名行婬法若比丘戒羸行婬法得波羅夷罪不應共住人女有命及死二處行婬初中後受樂如是非人女有命及死畜生女有命及死三處行婬三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住若人男有命及死非人男有命及死畜生男有命及死二處行婬三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住人黃門有命及死非人黃門有命及死畜生黃門有命及死二處初中後三時受樂得波羅夷罪畜生者從象馬乃至雞是名畜生若犯此畜生者得波羅夷罪象身大乃至雞身小得偷蘭罪若象身小乃至雞身大者得波羅夷罪是故說乃至共畜生得波羅夷罪波羅夷者謂於法智退沒墮落無道果分是名波羅

夷如是未知智等智他心智苦習盡道智盡智无生智於彼諸智退没墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退没墮落无證果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退没墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘以染汙心欲看女人得越比尼心悔若眼見若聞聲犯越比尼罪各各裸身相觸得偷蘭罪乃至入如胡麻波羅夷若彼身大雖入不觸其邊者得偷蘭罪有衆生一道從是處食是處大小便若生若死若婬此衆生初中後受樂者波羅夷若女人身裂為二分就一一分行婬者得偷蘭罪若繫縛令合行婬者波羅夷若女人段為三分比丘於下分行婬波羅夷中分行婬偷蘭罪上分行婬波羅夷若女人身青瘀膖脹於此行婬者波羅夷身若壞爛偷蘭罪身全枯乾者亦偷蘭罪若以酥油水漬潤不壞行婬者波羅夷若形壞偷蘭罪骨瑣相連膿血塗著行婬者犯

越比尼罪白骨枯乾者越比尼心悔石木女人盡女人越比尼罪若比丘不說還戒不說不還戒若戒羸不說還戒不說不還戒便作俗人隨其所犯如法治罪若作外道亦如是若褁不覆若覆不褁亦覆亦褁不覆不褁乃至入如胡麻波羅夷若比丘不還戒若戒羸不出相使作俗人形服而犯罪者隨其所犯得罪若比丘於比丘尼邊强行婬者比丘得波羅夷若比丘尼受樂者亦波羅夷若比丘尼於比丘邊强行婬者比丘尼波羅夷若比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘展轉共行婬俱波羅夷若比丘比丘尼共行婬者俱波羅夷比丘沙弥展轉共行婬比丘波羅夷沙弥駈出比丘俗人展轉共行婬比丘波羅夷俗人不犯乃至外道亦如是若比丘三種行婬人非人畜生復有三種女男黄門復有三種上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷若比丘眠心狂入定有毋人强就比丘行婬比丘若覺初中後受樂者波羅夷是

比丘若眠乃至入定若母人强就比丘行婬彼覺已初不受樂中後受樂亦波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人强就比丘行婬彼覺已初中不受樂後受樂者波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人就比丘行婬若比丘覺已初中後不受樂无罪云何名受樂云何名不受樂受樂者譬如飢人得種種美食彼以食爲樂又如渴人得種種好飲彼以飲爲樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸上又如破癰熱鐵鑠身不受樂者亦復如是若比丘行婬若買得若雇得若恩義得如識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而行婬者皆波羅夷若心狂不自覺者无罪是故說若比丘於和合僧中受具戒不還戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅夷不應共住世尊於毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日中食後東向坐一人半影爲長老耶舍迦蘭陁子制此戒已制當隨順行是名隨順法　婬戒竟

盜戒之一

佛住王舍城廣說如上尒時瓦師子長老達膩伽勸化立僧房種種莊嚴高大妙好雕文刻鏤香油塗地如紺瑠璃色常有供辦種種飲食時有長老比丘來問達膩伽長老幾歲荅言尒所歲客比丘言汝小我應是中住達膩伽旣與上座房住復更勸化起立第二房復有長老比丘來如前次第與房復更勸化起第三房復有長老比丘來亦復如前是時達膩伽念言我種種辛苦作房而不得住我當何處復得材木人功更造房舍常爲風雨寒熱蚊蝱所困苦辦此房始得成已傍人常待如猶伺鼠成便見奪奈何可辦便作是念我自工巧並有身力當於仙人山窟邊黑石上燒作完成瓦屋時達膩伽作是念已便於仙人窟邊黑石上燒作完成瓦屋種種刻畫安施戶牖唯除戶扇戶鑰衣架餘者一時燒成其色純赤如優曇鉢花尒時世尊雨後天晴於耆闍崛山

側往來經行如來佛眼无事不見无事不聞无事不識以是因緣欲說契經令毗尼久住知而故問諸比丘仙人山窟邊黑石上如優曇鉢色爲是何等諸比丘白佛言世尊是達膩伽比丘先勸化作僧房雕文刻鏤極好莊嚴成已上坐次受復作第二第三亦復如是便於仙人山窟邊黑石上私作燒成瓦屋其色妙好如優曇鉢花今仙人山窟邊黑石上者是尒時世尊告阿難持我衣來阿難持衣授與如來尒時世尊著衣已往到仙人山窟黑石上世尊成就最上威儀所謂行住坐卧世尊不復用心行此威儀所以者何業行功德自然殊勝非是諸天梵王所能及者如威儀修多羅中廣說尒時世尊以殊勝威儀往到達膩伽燒成瓦屋所天神令屋戶自開其戶下小如來平入雖下不尋小而不迮尒時世尊入達膩伽燒成屋已便以金色手合縵掌摩捫屋壁語諸比丘汝等觀此達膩伽比丘善能嚴飾作此好屋是達膩伽比丘雖得出

家猶故不能默本所習工巧技術猶未能捨而復焚燒傷煞衆生又此瓦屋寒則大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸患汝等當壞此屋莫使當來諸比丘習此屋法來世比丘當言世尊在時諸比丘各自作屋住是故宜壞時諸比丘即壞此屋世尊壞此屋已還耆闍崛山時長老達膩伽比丘從村乞食還見屋已壞即作是言誰壞此屋時有比丘語達膩伽汝今大得善利何以故如來降屈顧臨此屋汝蒙此屋受用之福世尊知時故壞此屋時達膩伽聞是語已喜悅情至七日之中忘其飢渴過七日後便作是念我當何處更得材木起立房舍瓶沙王木匠大臣耶輸陁者是我本知識必有材木即便著入聚落衣持鉢詣耶輸陁家共相慰勞言无病長壽我欲起立房舍未有材木汝能見施材木不大臣答言家自无材王材亦盡若遲材至當相給與達膩伽復言莫作是語云何王家而言材盡大臣又言尊者若不見信可

自往看時達膩伽即便往詣作所求諸材木見有五枚飛梯材即便取二枚持歸作屋先王舊法五日一遊歷觀府庫金銀寶藏宮人倚直象馬欄廄車轝武効次行木坊見飛梯材少无二枚即問耶輸陁飛梯材何以少无二枚荅言大王盡在不少如是第二第三案行復問耶輸陁飛梯材何故少无二枚荅言大王盡在不少王即瞋言汝不燒我材耶不持我材與敵國耶即使有司攝繫耶輸陁耶輸陁被攝已即便思念近尊者達膩伽曾來索材无乃持去即便遣信白達膩伽言尊者曾來索材不持此二枚飛梯材去耶荅言持來復遣使白尊者我坐失此飛梯材故被攝在獄尊者當作方便自得无過令我早出達膩伽即報言汝但白王先達膩伽比丘從我索材脫能持去願勑撿挍王即遣使喚達膩伽達膩伽便至王所長老達膩伽為人端正儀容詳雅天人所敬王見歡喜即問言尊者達膩伽不取我二枚飛梯材耶荅言我取

王言尊者云何出家人不與而取達
膩伽言大王先與非是不與王問誰
與答言王自見與王言尊者我為國
王雖復多事不憶相見去何言與達
膩伽言王不憶初受位時國中大臣
集聚一切河池泉水一切諸樂一切
種子以水漬之白象牙上水渧灌頂
拜之為王王時口自發言我今為王
國中所有水草樹木施與沙門婆羅
門是故王與非是不與王言尊者我
與國中无守護者不與有守護者何
得何傍先言偽辭見誑王言放此耶
輸陁令去國中諸婆羅門及敬信士
女皆歡喜言善哉尊者達膩伽方便
智慧巧答大王得免斯過又令耶輸
陁安隱得出時王舍城諸不信佛法
者咸有恚言云何是沙門達膩伽倚
傍偽理欺罔於王苟得免罪恐自今
已從我等家中所有材木亦當取去
而言王先見與當奈之何如是敗人
何道之有諸比丘以是因緣具白世
尊佛言呼達膩伽比丘來來已佛問
達膩伽汝實取王家飛梯材不答言

實取佛言汝出家人云何他物不與而取達膩伽言世尊王先見與非是不與佛言云何王與達膩伽言王初登位時口自發言國中所有水草樹木施與沙門婆羅門是故言與非是不與佛言癡人王與无守護者不與有守護者今此王材有守護者云何言與達膩伽汝常不聞佛種種因緣呵責不與取種種稱讚與而後取耶云何汝今不與而取達膩伽此非法非律非是佛教不可以是長增長善法諸比丘白佛言世尊云何是達膩伽比丘最初開不與取佛告諸比丘是達膩伽不但今日犯最初不與取過去世時已曾最初犯不與取諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是過去世時此世界劫盡時諸衆生生光音天上世界還成光音諸天來下世間時諸天人行住虚空以禪悦為食快樂善住所在遊行身光相照不以日月為明尒時衆生无有晝夜日月歲數時節時水既去地味便生如天甘露時有一貪味輕躁衆生嘗此地味

覺色香美味心便貪著其餘衆生效
而食之亦覺其美皆共取食食已其
身麤重退失神通光明悉滅世間便
有日月晉明歲數時節尒時衆生非
男非女食地味久形色並異其食多
者身色麤醜其食少者身色端正時
端正者自言已勝見麤醜者輕彼不
如恃端正故便起憍慢起憍慢罪故
地味即滅更生地膚味如紲蜜時諸
衆生皆驚歎言如何地味忽然而滅
便復相與共食地膚其食多者形色
麤醜其食少者身色端正其端正者
憍慢轉增如是已後地膚復滅地膚
滅已次生地脂味如石蜜其食多者
醜食少者好亦復如前其端正者倍
起慢心於是地脂忽然復滅地脂滅
已次有自然化生粳米取已還復不
覺增減朝取暮復暮取朝復比丘當
知時諸衆生見地脂滅已遂生憂惱
譬如丈夫憂惱所逼彼時衆生雖心
憂怖而自不知已之過罪尒時衆生
復食彼自然粳米食米漸久便有男
女形生更相染著婬欲轉熾遂成夫

婦餘衆生見已瞋恚打擲云何世間非法忽生是會非生天法從今已後當修善法生天之會佛告比丘時有衆生為非法者慙愧猒汙藏隱不出或一日二日乃至一月於是便興屋舍而自障蔽為非法故彼時衆生便作是念我等何為竟日疲苦不如晨旦并取粳米兼明日食明日有衆生來喚共取粳米此衆生答言我昨并取彼衆生言此是好法便相效并取乃至十日二十日一月二月以貪意儲畜故粳米變生糠檜朝取處暮則不生尒時衆生便共聚會聚會已便相謂言我等本時皆自然飛行禪悅為食快樂安隱轉食地味時彼衆生未有惡法以惡法起故地味即滅而地膚生地膚既生猶香且美次生地脂乃至粳米猶故香美我等今日當立制限分其米地令有畔界即便封之此分屬我彼分屬汝時有一衆生作是念若我自取已分不久當盡寧可少取他分令我分久在彼諸衆生見此衆生不與而取便語之言汝今

云何不與而取勿復更作然此衆生猶取不止乃至再三然彼衆生重見如此便言云何衆生行不與取乃至再三從今已徃若不與取者當加刑罰彼遂不已便即捉得痛加鞭杖彼得杖已便大喚言云何世間有此惡法使是衆生以杖見打是時打者投杖放地亦大喚言云何世間有是惡法何種衆生不與而取妄有所說不知慚愧於是世間便有三惡法出何等為三一者不與取二者妄言三者以杖打人是為最初三惡法出佛告諸比丘是時衆生最初不與取者豈異人乎今瓦師子達膩伽比丘是也是達膩伽從過去最初時不與取今復於我正法中亦最初不與而取時諸比丘復白佛言云何是達膩伽比丘蒙世尊恩被袈裟瓶沙王見已便放令去佛言如是諸比丘是達膩伽比丘不但今日蒙我袈裟而得免罪過去世時已蒙我恩著袈裟亦得度脫過去世時大海邊有睒婆梨樹上有金翅鳥是鳥身大兩翅相去百五十

由前是金翅鳥法以龍為食欲食龍時先以兩翅搏海令水兩闢龍身便現即取食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟袈裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前食彼諸龍尒時是鳥以翅搏海見龍欲食龍甚驚怖便取袈裟戴著頂上尋岸而走是時彼龍化為人像金翅鳥化為婆羅門像追逐此龍而並種種罵言汝何不早放袈裟此龍畏死急捉袈裟死死不放尒時海邊有仙人住處花果茂盛時龍恐怖无所依怙便往投趣仙人住處仙人有大威德金翅鳥不敢便入逕向仙人而說偈言

今此弊惡龍 自變為人身 畏死求解脫
而來入是中 仙人德力故 我當忍飢渴
寧自失身命 不復食此龍

尒時仙人作是念誰說是偈便起出看見此龍為金翅鳥所逐即便說偈荅金翅鳥言

當令汝長壽 常食天甘露 忍飢不食龍
敬心於我故

時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除是

時仙人復告金翅鳥汝坐犯戒受此鳥身今復習欲當墮地獄廣說十惡乃至邪見如是一一皆墮地獄畜生餓鬼及阿修羅汝今宜當共此龍更相懺悔後无餘怨彼即懺悔懺悔已各還本處佛告諸比丘尒時仙人者豈異人乎即我身是金翅鳥者難沙王是龍者達膩伽比丘是是達膩伽比丘本已蒙我袈裟得脫金翅鳥難今復蒙我袈裟得脫王難時諸比丘白佛言云何是難沙王見是達膩伽比丘著袈裟故放令解脫佛告諸比丘不但今日本已曾尒諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂節義恩良仁德孝慈布施持戒時彼國有獵象師其家貧窮又多兒子兒子各各求索飲食時獵師婦語其夫言居家貧窮飢寒如是何不勤於家業獵師荅婦欲作何等婦言何不勤脩先人之業時彼獵師即辦糧食執持獵具到雪山邊時有六牙白象住在山下九生象中有如是智

便自念言以何等故人欲煞我欲煞
我者以我牙故是時彼象其祖先死
象取其牙藏著一處其父續死復取
其牙藏著一處出群象外彷徉遊食
彼時獵師次第遊獵歷諸山林遂至
象所象遥見獵師便生念言是何丈
夫乃至此中將非獵者欲來見煞即
便舉鼻招喚獵師獵師明練相象之
法若我不去此必見害便至象所象
即問言汝來何求獵師即向說其事
慈象言汝更不來者當給汝所須獵
師答言我有所得不欲出門何況至
此時象即以先藏祖牙與之獵師得
已歡喜還國彼作是念我持此牙歸
妻子衣食未得幾時我當屏處獨自
食之若我强健便有婦兒一旦无我
无五錢分便持象牙詣酤酒家時沽
酒者遥見彼來便作是念此何處來
我於今日必得少利便敷牀褥代擔
象牙請彼令坐乗彼飢渴與酒令醉
醉復更索便共書券得酒甚少上券
甚多後日醉醒復更索酒酤酒者言
何故更索君徐未解當共計錢若錢

便自念言以何等故人欲煞我欲煞我者以我牙故是時彼象其祖先死象取其牙藏著一處其父續死復取其牙藏著一處出群象外彷徉遊食彼時獵師次第遊獵歷諸山林遂至象所象遥見獵師便生念言是何丈夫乃至此中將非獵者欲來見煞即便擧鼻招喚獵師獵師明練相象之法若我不去此必見害便至象所象即問言汝來何求獵師即向說其來意象言汝更不來者當給汝所須獵師答言我有所得不欲出門何況至此時象即以先藏祖牙與之獵師得已歡喜還國彼作是念我持此牙歸妻子衣食未得幾時我當屏處獨自食之若我强健便有婦兒一旦无我无五錢分便持象牙詣酤酒家時沽酒者遥見彼來便作是念此何處來我於今日必得少利便敷牀褥代搘象牙請彼令坐彼飢渴與酒令醉醉復更索便共書券得酒甚少上券甚多後日醉醒復更索酒酒者言何故更索君從未解當共計錢若錢

內心常寂滅　袈裟應其服

佛告諸比丘尒時大象王者豈異人乎即今瓶沙王是獵師者今比丘達膩伽是瓶沙王曾已恭敬袈裟故恕彼獵師令復以達膩伽被袈裟故而不與罪諸比丘復白佛言世尊云何是瓶沙王見達膩伽威儀庠序不起惡心佛告諸比丘是瓶沙王不但今日愛樂威儀不起惡心諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多愛樂節義恩良仁德孝慈布施持戒流愛人物王有一象名曰大身晃惡難伏威震遠近時諸敵國莫能當者有所討伐皆悉摧破諸有犯王法者皆令此象足蹈煞之王有此象恃之无畏彼象廐壞象便逸走到精舍邊見諸比丘威儀庠序又聞誦經煞生受苦不煞獲福象聞此言心即調柔時有罪人犯法應死王勑有司令象蹈煞時象以鼻三嗅罪人都無煞心彼監煞者即以白王象見罪人直以鼻嗅絕无煞意王聞此言甚

大愁怖便語來者象審介耶答言實介王召大臣共論此事大臣既集王告之言吾今為王無能勝者正恃此象今忽如是當如之何大臣是時即呼象子而問之言近象廐壞象至何處象子答言至精舍所大臣聰明豫知此象見諸比丘必聞經法心意柔軟不欲殺生便教象子近象廐邊作博戲舍作屠兒舍作囚繫舍安便繫象近此諸舍彼象見博者張目擧手高聲大喚見彼屠者殘殺衆生又見獄囚考掠楚毒象見是已惡心還生王遣罪人象即蹋殺介時諸天即說偈言

象見善律儀　又聞罪福聲　善心日夜增
惡行漸得滅　習近諸惡業　先心還復起
唯有明智人　直進而不還

佛告諸比丘介時大身象者豈異人乎即瓶沙王是瓶沙王宿世時曾見比丘威儀庠序愛樂歡喜今見達膩伽威儀庠序甚大歡喜不問其罪時達膩伽即作是念我作第一房上坐次受驗我今出第二第三亦驗我出

後續作燒成及屋世尊復勅令壞取王家材持用作舍世尊復見種種呵責彼自辛苦用多事為自今已後止此苦事依隨衆僧若樂任意時達膩伽便習无事晝夜精誠專修道業得諸禪定成就道果起六神通自知作證時達膩伽深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂　當習沙門法　止則支身命
如虵入鼠穴　欲得寂滅樂　當習沙門法
衣食輕身命　精麁隨衆等　欲得寂滅樂
當習沙門法　一切知止足　專修涅槃道

尒時佛告諸比丘依止王舍城諸比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘不與盜取者波羅夷不應共住

復次佛住王舍城廣說如上有一比丘時至著入聚落衣持鉢入城求糞掃衣於王舍城遍求不得便至塚間亦復不得尋水而求亦復不得冣後至浣衣處求時浣衣者浣衣已竟別在一處與人共語時比丘往至衣所有異男子語浣衣者言彼出家人欲取汝衣衣主聞言何道出家答言釋種出家浣衣者言无苦沙門釋子不

與不取須臾比丘便取此衣向異男子復告浣衣者言沙門已取汝衣浣衣者猶故答言无苦沙門釋子不與不取時彼比丘便挾衣而去彼男子復告浣衣者沙門釋子巳擔衣去衣主便起看之咄哉實持衣去便逐喚言尊者尊者是衣是王大臣許長者許各各有主願莫擔去比丘故去猶不放衣主便罵言敢行沙門若不還我衣當如是如是治汝比丘持衣往至住處開戶以衣敷繩牀上閉戶而坐時浣衣者持五種灰逐入祇洹有餘比丘在祇洹門間經行復有坐思惟者比丘便謂浣衣者言何以高聲大喚浣衣者言今我失衣何以問我高聲喚為諸比丘言誰持汝衣去答言出家人即問何道出家答言釋種子諸比丘問言持至何處浣衣者言入此房中諸比丘便往彼房以指打戶喚言長老開戶彼比丘默然不應有年少比丘多力强排戶入盜衣比丘即大慙愧低頭不語時年少比丘便於牀上取衣而出以其領數謂浣衣

首言衣數相應不荅言相應時諸比丘語浣衣者言此中出家有種種人辟如一手五指不齊雜姓出家何得一種汝好賢者莫麤語人我等自當上白世尊時浣衣者即作是言沙門釋子有王者力婆羅門長者力我向但恐都失此衣今既還得何所復說時諸比丘以是因緣廣白世尊佛言喚是比丘來即便喚來佛問比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛告比丘汝不聞佛制戒不得不與取耶世尊我知制戒自謂城邑聚落不謂空地佛言癡人聚落中不與空地不與有何等異此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是浣衣者不信傍人為彼比丘所欺耶佛告諸比丘是浣衣者不但今世不信過去世時亦曾不信諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有二婆羅門從南天竺學外道經論學已還其本國當其還時道由曠野經放牧處見二羝羊當道共鬬羊相觸法將前而更却時在前行

昔專愚直信語後伴言者是羝羊四
脚之獸而用議讓知我婆羅門持戒
多聞數數為我却行開路後伴吾言
婆羅門汝莫輕信謂羊有議此非相
重開路相避羊鬪之法將前而更却
在前行者不信其語為羊所觸即時
絶倒傷破兩膝悶絶躃地衣服傘蓋
裂壞蕩盡彼時有天而說偈言

衣服裂壞盡　體傷悶躃地　此患癡所招
斯由愚信故

佛告諸比丘時前行婆羅門豈異人
乎今失衣者是時後行婆羅門者今
告異男子是時羝羊者取衣比丘是
失衣人先已不信為羊所困今復不
信自致失衣本曾不信後行者語今
雖告誡亦復不信佛告諸比丘依止
舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘聚落空地不與盜數
取者波羅夷不應共住

摩訶僧祇律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明四波羅夷法之三　盜戒之餘

復次佛住王舍城廣說如上瓶沙王先祖時治罪人法有作賊者以手拍頭以為最教賊大慙愧與死无異後更不作至祖王時治罪人法有作賊者以灰圍之須臾放去賊太慙愧與死无異後更不作至父王時治罪人法有作賊者驅令出城賊自慙愧與死無異後更不作瓶沙王法有作賊者驅令出國以是為教時有一賊七反驅出猶故來還刼煞村城尒時有人捉得此賊縛送與王白王言此賊七反驅出猶故來還刼煞村城願王苦治王告大臣將是賊去以罪治之大臣白言止止大王王自治罪莫付臣下何有捨王臣下專輙大王教令時所尊重正出於王治法久存王言將去截其小指尒時有司速將罪人急截其指恐王有悔時王即自試齧指齧痛殊難忍即便遣信勅語大臣莫截彼指臣答王言已截其指王甚

愁悔即自念言我今便為法王之末非法王始夫為王者憂念民物何有人王傷截人指尒時瓶沙王疾勅嚴駕往詣世尊頂礼佛足却坐一面白佛言世尊我曾祖先王治罪人法唯以手掐頭次第諸王及至我身惡法日滋正化漸薄謬得為王傷截人體自惟无道愧懼實深佛告大王治國盜齊幾錢罪應至死盜齊幾錢應斷此國盜齊幾錢應用刑罰尒時瓶沙王白佛言世尊以十九錢為一羅利沙賖分一羅利沙賖為四分若盜一分若一分直罪應至死尒時世尊為瓶沙王隨順說法示教利喜示教利喜已憂憒即除礼佛而退還去不久尒時世尊從衆多比丘所敷座而坐告諸比丘向瓶沙王来至我所為我作礼於一面坐而白我言世尊我先曾祖治罪人法以手掐頭正化相承乃至我身我即問言大王盜至幾錢罪應至死乃至應罰王言十九錢為一羅利沙賖分一羅利沙賖以為四分若盜一分若一分直罪應至死我

為瓶沙王隨順說法歡喜而去佛告諸比丘從今當知十九錢名一罽利沙槃分一罽利沙槃為四分若盜一分若一分直犯波羅夷時諸比丘白佛言世尊云何是瓶沙王畏罪乃尒佛告諸比丘是瓶沙王不但今世如是畏罪過去世時亦曾畏罪諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名迦尸尒時有王号曰名稱時國人民皆工巧技術以自生活所謂伎樂歌頌或作金銀寶器花鬘瓔珞嚴飾之具或調象馬及諸道術種種工巧无不備悉以是生活若无工巧技術者謂之愚癡若有作賊者亦名愚癡時有一人作賊國人縛送與王白言大王此人作愚癡畜願王治之王言止止世人失財世人作賊我復何用共作惡為王便思惟當作何方便我治王事令群臣不知惡法不起復更思惟自昔以來始有一愚癡人是愚癡人不能滿千我便命終即將愚人付一大臣我須千愚癡人用作大會若當數滿

白我令知臣即執持愚人繫在一處
王尋念言是愚癡者將无飢死便告
大臣將愚人来重告臣曰好看此人
莫令羸瘦着我无憂園中五欲娛樂
伎樂供給大臣受教即將愚人如王
所勅尒時復有愚人聞王捕得愚人
乃至安置無憂園中伎樂供給便自
送身詣大臣所白言我是愚癡人大
臣欲取王意来便送著无憂園中如
是不久其數滿千臣白王言愚人者
數已滿千更須何等當速辦之王聞
此言甚大愁憂昔来久遠始有一愚
癡人如何今者未經幾時巳有千數
將是末世惡法增長王勅群臣於無
憂園中灑掃燒香懸繒幡蓋脩辦種
種餚饍飲食臣即如教脩王所勅時
王出遊與諸群臣十八部衆詣无憂
園中王既坐已問諸群臣愚人今在
何處可喚將来愚人盡至王見愚人
久在園中衣被垢膩爪長鬚乱即勅
群臣將愚人去沐浴新衣剪鬚截甲
然後將来来已與種種飲食賜以財
寶恣其所須即勅愚人汝等還家供

養父母勤修家業莫復作賊尒時愚人聞王告勅歡喜奉行時彼國王即以王位授與太子出家入山學仙人法是時國王而說偈言

本求千愚人　作會謂難得　如何未幾時
千數忽已滿　惡法日夜增　大會於是比
欲離世惡人　宜時當出家

佛告諸比丘尒時國王名稱者豈異人乎即瓶沙王是瓶沙王先世以来常畏罪報今既為王續亦畏罪諸比丘白佛言世尊云何是瓶沙王教令行已尋復還悔佛告諸比丘是瓶沙王不但今日教令行已尋復還悔過去世時亦曾還悔諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有婆羅門无有錢財以乞自活是婆羅門有婦不生兒子家有鄰俱羅鳥便生一子時婆羅門以无子故念彼鄰俱羅子如其兒想鄰俱羅子於婆羅門亦如父想時婆羅門於他舍會或得乳酪及得餅肉持還歸家與鄰俱羅又於後時婆羅門婦忽便有娠月滿生子便作是念是鄰俱羅生

吉祥子能使我有兒時婆羅門欲出行乞食時便勅婦言汝若出行當將兒去慎莫留後婆羅門婦與兒食已便至比舍借碓舂穀是時小兒有酥酪香時有毒虵乘香来至張口吐毒欲煞小兒那俱羅虫便作是念我父出行母亦不在云何毒虵欲煞我弟

如所說

毒虵那俱羅　飛鳥及兎梟　沙門婆羅門
繋母及前子　常共相憎嫉　懐毒欲相害

時那俱羅便煞毒虵段為七分復作是念我今煞虵令弟得活父母知者必當賞我以血塗口當門而住欲令父母見之歡喜時婆羅門從外来遥見其婦在於舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父欲入門見那俱羅口中有血便作是念我夫婦不在是那俱羅於後將无煞食我兒瞋恚而言徒養此虫為其所害即前以杖打煞那俱羅既入門内自見其兒坐於庭中㖧指而戲又見毒虵七分在地見是事已即大憂悔時婆羅門深自苦責是那俱羅善有人情

救我子令我不善觀察卒便殺之可
痛可憐即便迷悶躄地時空中有天
即說偈言

宜審諦觀察　勿行卒威怒　善友恩愛離
枉害傷良善　喻如婆羅門　殺彼那俱羅

佛告諸比丘尒時婆羅門者豈異人
乎即瓶沙王是彼於昔時以曾輕躁
作事尋悔今復如是佛告諸比丘依
止王舍城比丘皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘於聚落空地不與
取隨盜物王或捉或殺或縛或擯出
言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是
不與取者波羅夷不應共住 第二戒竟

比丘者比丘名受具足善受具足一
白三羯磨无遮法和合十眾十眾已
上年滿二十此名比丘聚落者聚落
名若都墻圍遶若水渠溝壍籬柵圍
遶又復聚落者放牧聚落伎兒聚落
營車聚落牛眼聚落四家及一積薪
亦名聚落空地者空地名垣墻院外
除聚落界餘者盡名空地聚落界者
去籬不遠多人所行蹤跡到處是名
聚落界如是水渠溝壍籬柵外除聚

落界餘者盡名空地放牧聚落者家
邊巷舍外除聚落界餘者盡名空地
伎兒聚落者家邊車外除聚落界餘
者盡名空地營車邊車聚落者家邊車外
除聚落界餘者盡名空地牛眠聚落
者家邊家外除聚落界餘者盡名空
地四家及一積薪聚落者家邊家外
除聚落界餘者盡名空地不與者若
男若女若黃門二形在家出家无有
與者盜心取隨盜物者物有八種一者
時藥二者夜分藥三者七日藥四者
盡壽藥五者隨物六者重物七者不
淨物八者淨不淨物是名為八取者
取名捉物移離本處是名為取隨其
所盜者不如十六督盤盜取王家一
枚小錢買瓜食之為王所繫王无定
法自隨其意或小盜便煞或盜多不
死當如世尊問瓶沙王法大王治國
盜齊幾錢至死幾錢驅出幾錢刑罰
瓶沙王荅佛十九錢為一罽利沙槃
一罽利沙槃分為四分若取一分若
取一分直罪應至死今隨所盜義以此
為准王者王名刹利婆羅門長者居

士受職為王王捉者王使人執或捉
其手及餘身分是名捉縶者奪其命
是名為縶縛者或以屋縛或以城縛
或以村縛或著鎁絆或著杻械是名
為縛擯出者驅出聚落驅出城驅出
國是名擯出咄男子汝賊汝癡汝愚
癡者呵責之辭比丘如是者犯波羅
夷不應共住波羅夷者謂於法智退
沒墮落无道无道果分是名波羅夷如是
乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮
落无道果分是名波羅夷又復波羅
夷者於涅槃退沒墮落無證果分是
名波羅夷又復波羅夷者離於不盜
法退沒墮落是名波羅夷又復波羅
夷者所可犯罪不可發露悔過故名
波羅夷時藥者一切根一切穀一切
肉根者治毒草根藕根筧摟根等根
羅蔔根葱根是名根穀者有十七種
一稻二赤稻三小麥四𪍿麥五小豆
六胡豆七大豆八豌豆九粟十黍十
一麻子十二薑句十三闍致十四波
薩陀十五莠子十六脂鄉句十七俱
陀婆是名十七種穀肉者水陸空肉

云何水虫水虫者魚龜提弥祇羅修羅修修羅修修磨羅如是等水中諸虫可食者是名水虫云何陸虫陸虫者兩足四足无足多足如是等名陸虫如是根食穀食肉食皆名時食何以故時時食非時不得食是名時食若大丘盜心觸時藥犯越比尼罪動彼物得偷蘭罪離本處滿者波羅夷

夜分藥者十四種漿一菴羅漿二拘梨漿三安石榴漿四蕤哆梨漿五蒲挑漿六波樓沙漿七捷提漿八芭蕉漿九罽伽漿十劫頻羅漿十一婆籠渠漿十二甘蔗漿十三呵梨陀漿十四宝波梨漿此諸漿初夜受初夜飲中夜受中夜飲後夜受後夜飲食前受至初夜飲是故名夜分藥若比丘盜心觸夜分藥犯越比尼罪動彼物偷蘭遮罪離本處滿者波羅夷

七日藥者酥油蜜石蜜脂生酥酥者牛水牛酥羖羊羺羊酥駱駝酥油者胡麻油蕪菁油黃藍油阿陀斯油蓖麻油比樓油比周緻陀油迦蘭遮油巷羅油阿提目多油緻頭油大麻油及

餘種種油是名為油蜜者軍荼蜜布
征蜜黃蜂蜜黑蜂蜜是名為蜜石蜜
者縣捲蜜部羅蜜錫闍蜜摩訶毗梨
蜜是名石蜜脂者魚脂熊脂羆脂脩
脩羅脂猪脂此諸脂无骨无肉無血
無臭香无食氣頓受聽七日病比丘
食是名脂生酥者牛羊等諸生酥淨
漉洗无食氣頓受聽七日病比丘食
此諸藥清淨无食氣一時頓受得七
日服故名七日藥若比丘盜心觸七
日藥越比尼罪動彼物偷蘭罪離本
處滿者波羅夷盡壽藥者呵梨勒毗
醯勒阿摩勒蓽茇胡椒薑長壽果仙
人果乳果豆邑果菝羅悉多果縣郁
果小五根大五根一切鹽除八種灰
餘一切灰除石蜜滓地餘一切地此
諸藥无食氣頓受病比丘終身服是
名終身藥若比丘盜心觸終身藥越
比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者
波羅夷隨物者三衣尼師檀覆瘡衣
雨浴衣鉢大揵鎡小揵鎡鉢囊絡囊
漉水囊二種香帶刀子銅匙鉢支鍼
筒軍持澡罐盛油皮瓶錫杖革屣繖

盂肩及餘種種所應盛物是名隨物復有俗人隨物軍器刀杖衣服及餘種種白衣所畜衆物亦名隨物若比丘盜心觸隨物得越比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷重物者牀臥具及餘重物牀臥具者臥牀坐牀小褥大褥拘氍毹及餘重物者一切銅器一切木器竹器一切瓦器銅器名者銅瓶銅釜銅鑊銅杓及餘種種銅器是名銅器木器竹器者木臼木瓶木瓮木梳木杓竹篋竹席乃至竹筥及餘種種一切木器竹器是名竹器木器瓦器者從大甕乃至燈盞是名瓦器牀臥具及種種餘物是名重物若比丘盜心觸此重物等得越比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷不淨物者錢金銀比丘不得觸故名不淨物若比丘盜心觸不淨物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷淨不淨物者真珠琉璃珂貝珊瑚頗梨車𤦲馬瑙璧玉是諸寶物得觸不得著故名淨不淨物若比丘盜心觸此淨不淨物得

越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本

處滿者波羅夷復有十六種物地地
中物水水中物船船中物乘乘中物
四足四足上物兩足兩足上物无足
无足上物虛空虛空中物云何地金
鑛銀鑛赤銅鑛鉛錫鑛白鑞鑛空青
雌黃石膽塩石灰赤土白墡乃至乏
師取土地是名地若比丘盜心觸此
諸地者得越比尼罪若動彼物偷蘭
罪若離本處滿者波羅夷地中物者
若人藏物著地中所謂錢金銀頗梨
珂貝真珠車𤦲馬瑙酥瓶油瓶石蜜
瓶根莖枝葉果等諸藥乃至八種物
藏著地中是名地中物若比丘盜心
觸此地中物者得越比尼罪若動彼
物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷水
者水有十種河水池水井水龍淵水
清水溫泉水不病水雨澇水空中水
長流水有處水貴有處水賤或一錢
得四五瓶或一切所有物得一瓶如
近村城邑而有好水一錢得五六瓶
有估客遠行路由曠遠或五由旬或
十乃至五百由旬道路无水彼諸估

客皆各負水去或有自供或有責者
時有一估客水少不足為熱渴所逼
便作是念若我存者自能得錢若我
渴死錢復何用盡以錢物買一瓶水
時有比丘隨估客行估客常供給比
丘水未至所在水便欲盡時估客語
比丘言道路猶遠水復欲盡尒許水
以供尊者尒許水我自當飲如估客
所施比丘應當如其量飲若盜心多
飲滿者波羅夷不滿者偷蘭罪估客
復言令供給尊者水飲願莫與他時
有老病人為熱渴所逼來從比丘乞
水飲比丘慈心給彼病者作是思惟
主人雖作是言彼病可愍我令以水
施之主人故當不見責以同意故
不犯有人乘船載水比丘為渴所逼
盜心觸彼船上水者得越比尼罪若
以鉢若揵鎡盛彼水未離船者偷蘭
罪若持水去身未盡離船滿者波羅
夷穿彼水器得越比尼罪若以筩就
穿孔飲水滿者波羅夷若稍稍飲數
數止者口口偷蘭罪若水器先有塞
孔以盜心拔塞得越比尼罪水注器

中得偷蘭罪若水注斷滿者波羅夷若水連注未斷即起悔心畏犯重罪還以水倒本器中者偷蘭罪若欲合船盜者順牽船尾過船頭處波羅夷若倒牽船者船頭過船尾處若右邊傍牽左過右者波羅夷若左邊傍牽亦如是若小船易動比丘盜心觸者得越比尼罪若動彼小船偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若人有溉灌渠流水或一宿直一錢乃至二三四五錢若比丘若為佛法僧自為有盜心壞彼渠者得越比尼罪水流入田偷蘭罪滿者波羅夷若比丘不欲直壞渠方便假牽塼木令水決出牽時得越比尼罪水流入田偷蘭罪滿者波羅夷若作方便駈牛羊駱駝壞渠者亦如是若比丘嫉妬心壞渠棄水者得越比尼罪若比丘共估客行曠野中有人言明後日當至水時有估客大擔水行比丘甚渴乞水不得便瞋恚言弊惡人汝何乃慳貪多持水行亦不能自飲亦不與畜生亦不與沙門婆羅門不久當棄何用水為比丘

便壞彼水器以惡心故得越比尼罪若人家中以器儲水若比丘親里知識被燒比丘以盜心取水救火若觸得越比尼罪動彼水器得偷蘭罪以水澆火滿者波羅夷若憶念言當還水若與直取用不犯若彼家被燒即以彼水助澆火者不犯若時世遭旱十年二十年有人守護池水若井水比丘以盜心持器取水觸彼水者越比尼罪處水時偷蘭罪若擔水離池滿者波羅夷若池有院開門比丘以盜心持筒遥飲水水連續不斷滿者波羅夷口口飲息者口口偷蘭罪若井水比丘以盜心下罐時得越比尼罪若水入器時得偷蘭罪持水離井滿者波羅夷有諸外道家以器儲水其家被燒外道荒懼比丘尒時便作是念如是如是子惡邪外道常妬佛法毀呰沙門釋子今當中汝便前以杖打水器破以惡心壞他物故得越比尼罪有諸名水所謂瞻波國有恒水王舍城有溫泉水已連弗邑有怒收河水波羅奈國有佛遊行池水沙

祇國有玄注水合衛城有蒲多梨水學偷羅國有搖蒲鄉水僧伽舍國有石臺水有諸貴人遣使取此諸水在道止息有比丘為渴所逼以盜心觸彼水者得越比尼罪水入器中偷蘭罪若水注斷滿者波羅夷若水注未斷中起悔心畏犯重罪以水還倒本器者得偷蘭罪有諸貴人遊戲園中作香池水有比丘以盜心取彼水而水不直錢計其香價隨時犯罪是謂水水中物者有物在水中生所謂優鉢羅鉢曇摩拘物頭分陁利須健提藕根等及餘種種水生物若比丘以盜心觸此諸水中生物者得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若一花直滿者波羅夷不滿者一一偷蘭罪但取花著地未波羅夷花束大重不能勝曳去雖遠未波羅夷舉離地波羅夷乃至一切水生物亦復如是若諸貴人於遊戲浴池中作金銀花及諸戲船鳧鴈鴛鴦異類之鳥若比丘以盜心觸彼物時得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若

離本處滿者波羅夷若復持金銀瑠
璃車璖馬瑙珊瑚琥珀珂貝赤寳及
餘八種若人持此衆物藏著水中比
丘以盜心觸彼物者得越比丘罪若
動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅
夷是名水中物船物者毗俱羅船俱
呵吒船拔瞿梨船毗尸伽船馬面船
象面船魚面船羊面船或一重乃至
七重或有壁或无壁者若載象船載
馬船載財物船載乏器船載皮船載
鐵器船乃至鞾靴若是船栰繫著一
處若比丘盜心觸彼船得越比丘罪
若動彼船偷蘭罪離本處波羅夷雖
復斷繩船未離本處者偷蘭罪雖復
離處未斷繩者亦偷蘭罪若斷繩離
本處者波羅夷若本欲盜船不盜物
畏人覺故合物乗去雖離本處未波
羅夷若捨物已船離本處波羅夷若
本欲盜物不盜船畏人覺故合船乗
去未波羅夷捨船已持物去者波羅
夷若欲船物合盜者船離本處波羅
夷若欲水底持去者没時波羅夷若
有人繫船岸邊於屏處坐有比丘欲

盜船時有餘人語船主言有出家人
欲盜汝船時船主問言何道出家答
言沙門釋子船主言无沙門釋子
不與不取是時比丘身以觸船時異
人復語船主言是比丘已取汝船船
主便疑是比丘將无欲盜我船耶即
起問言尊者欲作何等時比丘黙然
不應便以篙擿船而去船主追喚言
尊者莫乘船去是船是王若大臣若
婆羅門長者居士許是作福船是渡
人船又復恐怖比丘言弊惡人汝若
乘我船去者我後當苦治汝是比丘
雖乘船去遠而船主不作失想比丘
亦不作得想未波羅夷船主若作失
想比丘作得想者波羅夷若船主繫
船著岸邊有客比丘來語船主言長
壽借我船渡船主答言我獨一人那
得相渡比丘復言長壽我食時欲至
莫令我失食汝今渡我者便為與我
食便為施我樂我今與汝今世後世
更互相渡船主復言汝亦无雇直云
何而欲虛渡汝腳如餓烏東西不住
誰當渡汝比丘又復卑辭苦求船主

復言目可度尊者今正一人何辦相
渡比丘答言長壽汝但捉拖我自作
力船主即許便喚大德上船彼至河
中比丘捉杖便打彼船主罵言弊惡
人敢毀辱沙門釋子罵訖傷打船主
手臂脚腨傷破勞熟已便排著水中
得偷蘭罪船主若死比丘先有殺心
者波羅夷若先无殺心偷蘭罪尒時
比丘若盜彼船若盜行具滿者波羅
夷不滿偷蘭罪若比丘惡心沉彼船
若破彼船若放隨流去以壞失他物
故得越比尼罪有人為福故常以船
渡人比丘若渡應繫著岸邊令後人
得渡若比丘盜彼船若行具滿者波
羅夷若及著水中若破若放令隨流
去得越比尼罪比丘若乘栰渡至彼
岸當牽栰著岸上現處令後人得渡
莫著屏猥處是名船物船上物者船
上所有諸物謂金銀真珠錢財虎珀
琉璃珂貝珊瑚車璖赤寶瓔珞貝乃
至一切衣服穀食及八種物若覆藏
若不覆藏比丘以盜心觸彼船上諸
物得越比尼罪若動彼物者偷蘭罪

若離本處滿者波羅夷乘者若車乘若舉若輦若步挽車乃至小兒戲車是名爲乘若盜兩輪車順牽後過前滿者波羅夷若逆推前過後滿者波羅夷若傍牽左輪過右輪右輪過左輪滿者波羅夷若比丘據彼乘稍稍取若盜一一不滿者波羅夷不滿者偷蘭罪若小乘可全擔去者若觸得越比尼罪動彼乘偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘物乘上物者若師子皮覆虎皮覆黃欽婆羅覆及諸種種覆物一切數具一切莊嚴乘物乘上一切物者所謂金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等衣被飲食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼物者越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘上物四足物者所謂象馬駝牛驢騾羊乃至鼠狼若比丘欲盜象若牽若驅舉一足乃至三脚偷蘭罪四足離本處滿者波羅夷如是馬駝乃至羊亦如是若小可全擔者若觸得越比尼罪若動者偷蘭罪若離

本處滿者波羅夷是名四足物四足

上物者莊嚴象具乃至莊嚴兕狼具
及八種物若覆藏若不覆藏若比丘
以盜心觸此諸物越比尼罪若動彼
物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷
是名四足上物兩足物者所謂人及
鳥等若比丘盜彼人及誘去若刀杖
驅舉一足偷蘭罪舉兩足波羅夷若
小可擔負者若觸越比尼罪若動偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷乃至鳥
亦如是是為兩足物兩足上物者所
謂女人莊嚴具男子莊嚴具乃至鸚
鵡鳥莊嚴具女人莊嚴具者釵釧衣
服等男子莊嚴具者衣冠瓔珞等乃
至鸚鵡鳥莊嚴具者種種珠鈴等繫
其頭脚及餘八種物若覆藏若不覆
藏比丘以盜心觸彼兩足上物者得
越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本
處滿者波羅夷是名兩足上物无足
物者所謂蛇蟒食花食果食肉吸氣
等蛇若著瓶中若著篋中有一比丘
本是弄蛇師後出家此比丘欲盜彼蛇
即欲取蛇恐其主覺舉篋持去未波

羅夷若出地離處滿者波羅夷若本
欲盜處不盜地畏主覺故合地持去
不波羅夷若棄地持處去滿者波羅
夷若欲地齒合盜者擔去離本處滿
者波羅夷若盜瓶中地地尾未離瓶
口者未波羅夷若頭尾都離滿者波
羅夷若瞋嫌彼便罵言惡人何以籠
繫衆生即開瓶令地得出者得越比
尼罪比丘盜心觸无足物者越比尼
罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者
波羅夷是名无足物無足上物者所
謂金銀真珠車璩琥珀珊瑚珂貝琉
璃赤實乃至八種物若覆藏若不覆
藏人畏是无足物故無敢取者比丘
以盜心觸此無足上物者得越比尼
罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波
羅夷是名無足上物虛空物者所謂菴
羅樹詹蔔樹閻浮樹椰子樹只波羅
樹龍花樹吉祥果樹乃至一切諸花
果樹若比丘以盜心盜此諸樹若一
樹滿者波羅夷不滿者隨其拔樹栽
偷蘭罪若拔樹栽積在一處未波羅
夷舉離地滿者波羅夷若重不能勝

曳去不離地雖遠未波羅夷若舉離地波羅夷若比丘盜心觸此虛空物得越比尼罪若動偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名虛空物虛空中物者所謂菴羅果乃至吉祥果若比丘盜心食此諸果若食一果滿者波羅夷若不滿者口口偷蘭罪比丘動樹落果在地未波羅夷若取果持去滿者波羅夷二人偷果一人上樹落果一人在下拾果未波羅夷若樹上人下樹持果去滿者波羅夷取一切諸果亦如是若佛生處若得道處轉法輪處尊者阿難大會處羅睺羅大會處般闍于瑟大會處是諸處皆種行樹樹上各各以衆寶莊嚴其樹及八種物若覆藏若不覆藏若比丘以盜心觸彼衆寶者得越比尼罪動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名虛空中物是謂十六種物若比丘以盜心觸彼物越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷復有十三種分齊物何等十三一物分齊二處分齊三不定分齊四垣墻分齊五

籠分齊六寄分齊七雜分齊八幡分
齊九相因分齊十杙分齊十一園分
齊十二賊分齊十三稅分齊物分齊
者物有八種何等八一時藥二夜分
藥三七日藥四終身藥五隨物六塞
物七不淨物八淨不淨物是名物分
齊若比丘以盜心觸此諸物得越比
尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿
者波羅夷處分齊者地地中物水水
中物船船中物乘乘中物四足四足
上物兩足兩足上物无足无足上物
虛空中物是名處分齊若比丘盜心
觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷不定分
齊者如所說知而妄語波夜提非知
而妄語皆波夜提或知而妄語波羅
夷或知而妄語僧伽婆尸沙或知而
妄語偷蘭罪或知而妄語越比尼罪
或知而妄語波夜提知而妄語波羅
夷者若比丘不實得過人法自言我
得阿羅漢是知而妄語非波夜提是
波羅夷知而妄語僧伽婆尸沙者若
比丘以无根波羅夷罪謗清淨比丘

是知而妄語非波夜提是僧伽婆尸
沙知而妄語偷蘭罪者比丘説言我
阿羅漢是知而妄語非波夜提是偷
蘭罪知而妄語越比尼罪者比丘自
作是言謂我是阿羅漢耶是知而妄
語非波夜提是越比尼罪知而妄語
波夜提者除上尒所事餘一切妄語
者此是知而妄語波夜提又復有傷
煞草木波羅夷有傷煞草木偷蘭罪
有傷煞草木波夜提有傷煞草木波
羅夷者如樹木花果有主守護比丘
盜心取傷煞草木非波夜提滿者是
波羅夷傷煞草木偷蘭罪者若樹木
花果有主守護比丘盜心取若不滿
者非波夜提是偷蘭罪傷煞草木波
夜提者傷煞一切草木波夜提又復
非一切非時食波夜提有非時食波
羅夷有非時食偷蘭罪有非時食波
夜提非時食波羅夷者若比丘盜心
取他食非時噉滿者非波夜提是波
羅夷非時食偷蘭罪者若比丘盜心
取他食非時噉不滿者非波夜提是偷
蘭罪非時食波夜提者若比丘以理

得食非時敢波夜提又復飲酒非一切波夜提有飲酒波羅夷有飲酒偷蘭罪有飲酒波夜提飲酒波羅夷者若比丘盜心取他酒飲滿者波羅夷飲酒偷蘭罪者若比丘盜心取他酒飲不滿偷蘭罪飲酒波夜提者若比丘以理得酒飲者波夜提若比丘於不定分齊物若盜心觸得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名不定分齊垣墻分齊者象廐馬廐駝廐驢牛羊欄蘆蔔園菜園瓜園甘蔗園若比丘盜心取彼象象舉一足乃至四足度廐門身分未離門者偷蘭罪身分離門波羅夷乃至驢亦如是若比丘盜心取他羊驅羊驚走瞋羊打煞者波夜提若比丘誘肉擲籬外未波羅夷比丘出籬外捨肉離地滿者波羅夷若就欄中食肉滿者波羅夷若比丘二人盜羊一人籬外一人籬內割肉擲欄外未波羅夷彼出已舉肉離地滿者波羅夷若比丘盜心取蘆蔔根若拔一根滿者波羅夷若不滿者拔時根根偷蘭罪

若拔積大聚未未波羅夷持舉離園波羅夷若拔束大重不能勝曳去雖遠未波羅夷若離地滿者波羅夷一切菜乃至瓜亦如是若比丘盜心取他甘蔗時食一甘蔗滿者波羅夷若不滿者根根偷蘭罪若截著離外時未波羅夷是波夜提若出園持去滿者波羅夷若比丘以盜心作巧詐以甘蔗繫脚曳去雖遠未波羅夷若離地滿者波羅夷若比丘一人園外一人園內擲甘蔗園外未波羅夷若彼邊已舉離地滿者波羅夷若比丘持甘蔗去時莖葉觸園未離者未波羅夷離已波羅夷若比丘盜心觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷籠分齊者所謂鸚鵡等種種鳥師子等種種獸若比丘盜心取彼諸鳥時若欲盜鳥不盜籠畏人覺故合籠持去者未波羅夷若捨籠持鳥去滿者波羅夷若欲盜籠不盜鳥畏人覺故合鳥持去未波羅夷若出鳥持籠去滿者波羅夷若籠鳥合盜者持去離本處滿者波羅夷

若比丘盜心取鳥內手籠中得越比尼罪挽一脚出偷蘭罪兩脚出翅尾未出籠口未波羅夷離已滿者波羅夷若比丘盜心取師子內手欄中越比尼罪挽一脚出偷蘭罪乃至四脚出尾未離欄未波羅夷離已波羅夷一切獸亦如是若比丘盜心觸彼籠分齊物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷寄分齊者若和上阿闍梨弟子知識寄物乎相餉致若鉢若衣若餘諸物若受寄者作是念寄者已遠所與者不知此物我自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從頭著肩一一移滿者波羅夷若比丘受寄已或渡河或渡池或渡游水或復逢雨恐衣濕故便出看之見彼衣好作是念言彼寄者已遠前人不知此物我當自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從肩著頭一一移滿者波羅夷彼受寄比丘隨道行見異比丘從前而來便問異比丘長老何處來荅言某處來問

識其比丘不荅言識復問某比丘平安不荅言已死若泥洹此諸衣物應屬現前僧若受寄比丘知法多詐便作是念我何為與是比丘分點捨具比丘去辭見聞處便說是言某甲比丘无常若般涅槃彼比丘有是衣鉢若餘雜物現前僧應分現前无僧我今應受受已是比丘詐心故獨受得越比尼罪受寄比丘乘船欲渡水有異比丘從彼岸渡来此比丘問言汝從何處来荅言從某處来又問識彼比丘不荅言識復問某比丘平安不荅言若死若般泥洹尒時此諸衣物應屬現前僧是比丘知法多詐乃至詐心羯磨得越比尼罪若受寄比丘乘船渡水在於中流有異比丘從彼来渡中流相遇此比丘問言長老從何處来乃至詐心羯磨得越比尼罪若受寄比丘到彼岸下船有異比丘從彼始欲上船乃至詐心羯磨得越比尼罪受寄比丘上岸去有異比丘從彼道来問言長老何處来荅言某處来乃至詐心羯磨得越比尼罪是比

丘若思惟當前看多有同名者竟知云何須至彼處至彼處已復問彼比丘平安不即答言若死若般泥洹尒時衣物應屬現前僧是比丘知法多詐便作是念是衣何為與多人共分寄喚知識比丘出界外作是言某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及衆雜物應現前僧分我今現前我等應受受已詐心羯磨故得越比尼罪比丘若作是念此衣鉢本不語我與塔與僧所與者已死已般泥洹持是物還本比丘者无罪是名寄分齊若比丘盜心觸此寄分齊物得越比尼罪乃至離本處滿者波羅夷雜物分齊者如放牧人放雜種種畜生所謂若象若馬若牛若驢若驘若羊等象者象有多種若良善好色健走者若比丘盜心取象騎已牽鉤韋向一方若欲向東方象狂趣南西北方未波羅夷若盜心取象欲向南方若象狂趣西北東方未波羅夷西北方亦如是若欲盜象向東象即向東者波羅夷南西北方亦如是若先无定方隨處

而去象舉四足則波羅夷馬者馬有多種有良善好色走者若比丘盜心欲取此馬乘馬已欲向東方馬狂趣南西北方未波羅夷如是南西北方亦如是馬隨方去如上說若无定方隨處而去者馬舉四足波羅夷若比丘盜良馬乘走而馬主覺即乘馬逐其主不作失想比丘不作得想未波羅夷若馬主作失想比丘不作得想未波羅夷若馬主作失想比丘作得想波羅夷若比丘盜心若以鞭若以草誘他馬將去離見聞處波羅夷牛者牛有多種有良善軟毛好色健走者若比丘以盜心持杖驅牛向東方犯不犯如象中說乃至若牛主覺已追逐其主不作失想比丘不作得想未波羅夷若牛主作失想比丘作得想者波羅夷若盜心以鞭以草誘他牛將去若長繩牽去離見聞處波羅夷如牛餘駝驢羊亦如是是爲雜分齊若比丘盜心觸此雜分齊者得越比尼罪乃至離本處滿者波羅夷播分齊者若佛生處得道處轉法輪處

阿難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處是諸大會處種種莊嚴懸繒幡蓋及眾寶鈴若比丘盜心取幡解繩一頭未波羅夷解兩頭已滿者波羅夷若比丘盜心詐分布諸幡處處鬪取未波羅夷取已持去滿者波羅夷若比丘盜心驅解　頭未波羅夷解兩頭竟滿者波羅夷若二比丘闇處盜幡俱不相知各從一頭解繩收攝共合中間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷蘭罪此二比丘乎相問時各言偷幡便共盜取滿者波羅夷若眾多色幡共一繩大重各解一頭墮地捲不能勝從地曳去雖遠未波羅夷舉離地時俱波羅夷若此比丘作是念此莊嚴塔物取者大罪我唯須一色物即取一色物滿者波羅夷若言我須半色取半色不滿偷蘭罪滿者波羅夷若二比丘闇處盜幡俱不相知各從一頭解繩收攝共合中間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷蘭罪有比丘晨朝遶塔見此幡在塔下便盜心持去滿者是比丘波羅夷

有人供養菩提樹七寶莊嚴金銀珠鏑種種幡花金繩連綿金鐸懸鈴博山金光以用供養若比丘盜心取彼諸物滿者波羅夷又復諸外道塔亦種種繒綵供養比丘盜心取滿者波羅夷若風吹落地知是塔上供養具者不應取若風吹遠處塵垢黑汙作糞掃想取者无罪若天寺中有雜衣物比丘盜心取滿者波羅夷若風吹遠處塵垢黑汙糞掃想取者无罪是名幡分齊若比丘盜心觸此幡分齊物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷相因分齊者若長者家有不收斂物在異處所謂衣服瓔珞等是時比丘將沙弥入長者家時此比丘盜心取長者衣物內著囊中令沙弥擔去時得越比尼罪沙弥持去出家界時偷蘭罪作得想滿者波羅夷時主人覺語比丘言長老作何等答言長壽我為自動乎耳作是語時得越比尼罪使俗人持去亦如上說如因長毛羊中持物去亦如是若比丘入長者家積子見比丘衣

色謂是其母來趣比丘比丘應驅遣若以鹽若以草誘彼犢子得越比尼罪將未出界得偷蘭罪出界已波羅夷若比丘食時盜心取比坐揵鎡著自鉢中令弟子持去得越比尼罪弟子出界偷蘭罪若作得想波羅夷若彼比丘覺已即語長老作何等答言我戲弄耳作是語得越比尼罪若比丘共估客共行復有估客從彼而來中道相遇共宿一處比丘夜中起盜心捉他車繫著他車捉他男繫著他男捉他女繫著他女捉他小兒繫著他小兒欲令各各相牽而去作是方便得越比尼罪出住處界得偷蘭罪作得想波羅夷是名相因分齊物若比丘盜心觸此相因分齊物得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷栿分齊者若佛生處得道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處是諸精舍內莊嚴校飾處處椽栿懸雜幡蓋種種衆寶懸於栿上若比丘盜心取此栿上諸寶以手舉寶寶雖舉繩未離

杙未波羅夷離杙已波羅夷若繩堅
鞕舉實時繩離杙者波羅夷合杙盜
手觸時得越比尼罪若動彼杙者偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷若杙上
懸酥瓶油瓶蜜瓶若鉢縷丸若比丘
盜心取此酥瓶者以手舉時若繩軟
杙直雖舉未波羅夷一切離杙波羅
夷若繩堅鞕杙曲雖舉未波羅夷一
切離杙下已滿者波羅夷若繩軟杙
曲雖舉未波羅夷一切離杙下已滿
者波羅夷若繩堅鞕而杙復直舉則
波羅夷若穿瓶者犯越比尼罪若以
器承入器者偷蘭罪流注斷滿者波
羅夷流注未斷便悔畏犯重罪還倒
本器中者得偷蘭罪油瓶蜜瓶亦如
是若比丘欲盜鉢者以手舉時繩軟
杙直雖舉未波羅夷鉢離杙下已波
羅夷若繩堅鞕而杙曲雖舉未波羅
夷離杙已波羅夷繩軟杙曲者舉時
未波羅夷離杙下已波羅夷若繩堅
鞕杙直舉則波羅夷若盜縷丸時縷
丸繩杙如上說又復盜丸時若作是
念我須少許縷就杙上經取縷不斷

者來波羅夷若纏斷滿者波羅夷此
比丘纏縷時縷來斷尋悔畏犯重罪
還著本處者偷蘭罪是名杙分齊若

比丘盜心觸此杙分齊物者得越比
尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處
滿者波羅夷國分齊者時有長者其
家大富有一比丘名俱盧常入出其
家主人兄弟父母在時共活父母終
沒家內不和弟欲分財共兄不肯欲
共義居弟求分不已兄不免情即便
許之相與義言誰能分財者言阿闍
梨俱盧是父母在時所重供養家中
有无悉知皆言大善時弟詣齒即請
俱盧礼拜問訊問訊已作是言阿闍
梨是我父母所尊兄弟所敬家中有
无皆悉知之父母平存兄弟共居今
父母終沒家內不和欲共分財故來
上啓我分居之後當供養阿闍梨供
養之餘當以自活願阿闍梨分財之
日好者見與比丘受彼語者犯越比
尼罪若留好物時偷蘭罪分物決已
波羅夷欲分物時比丘問言先分何
等主人言先分二足四足比丘便為

先分二足奴婢之中老病難使不可信者分作一分年少无病易使可信者作一分分四足時群牛之中羸老无力瘦弊難用不產少乳有產難孚以為一分少齒肥壯調利易用穜產多乳良善易孚復作一分若分房舍朽故弊者持作一分若新好者復作一分樓閣店肆亦復如是乃至分田薄[illegible]多穢持作一分肥好良者復作一分園中不如少花果者持作一分園林花果茂盛勝者以為一分復欲分穀米金銀錢財介時彼兄語比丘言阿闍梨是我父母所敬兄弟所重云何分財乃如是耶阿闍梨且還思惟佛語若比丘作如是心分他財者主雖不聽得越比尼罪俱盧還已彼兄弟尋更論議復應有誰是父母所重者耆舊大德知家有无堪令分財若不達分恐王聞者或能稅奪尋思大德无過俱盧宜當更請令分此財兄弟義合即詣俱盧礼拜問訊在一面坐白俱盧言阿闍梨父母所重家中有无阿闍梨所知今當為我分此財

物彼時俱盧悵其前時不受分處告
言汝兄弟薄義多疑少信誰當堪忍
為汝分財彼兄弟言前實倉卒有愧
阿闍梨阿闍梨是由来家中多少是
所諳悉今願見為分此錢財王脫知
者或能稅奪是故欲速分之比丘答
言汝等必欲令我分耶答言實尒阿
闍梨彼比丘言若必尒者當作言要
分物之後得分便取无餘言者當為
汝分彼各荅言隨教不敢復違是比
丘受彼請已應作等分彼分田時牽
繩量地若偏心量地覺一麦者是比
丘得偷羅夷以地无價故是名園分
齊若比丘盜心觸此園分齊物得越
比尼罪乃至滿者波羅夷賊分齊者
有比丘在道行為賊所劫賊少比丘
多時諸比丘自相謂言今此賊少我
等人多當共合力還取本物即便相
與共捉縛石追逐彼賊並還罵言弊
惡罪賊我等自可剃除鬚髮汝復謂
我剃去手脚時賊恐怖便放衣鉢各
自散走彼比丘若未作失想者還取
本物无罪已作失想而還取者便為

賊復刧賊滿者波羅夷有比丘在道行為賊所刧諸比丘失衣鉢已入林中藏時賊思惟我伴黨多而此物少寧可相與更求少物即藏衣鉢覆著一處而復於道更刧餘人尒時比丘見彼藏物伺賊去後便取衣鉢是比丘若先不作失想還取本物者无罪若作失想不應取若取者便為賊復刧賊滿者波羅夷又比丘在道行為賊所刧時賊刧諸比丘衣鉢順道而去時諸比丘隨後遙望看彼群賊所至何處追之不止漸近聚落賊便分物比丘便語賊言長壽我出家人仰他活命汝等可乞我衣鉢汝復何用此衣鉢為若比丘如是得者无罪若賊罵言弊惡沙門我已乞汝命何敢復來欲得衣鉢比丘念言是賊已近聚落必不害我當恐怖之即語賊言汝等謂我无所恃耶我當白王及諸大臣知汝為賊若恐怖得者无罪賊復瞋言終不與汝欲去任意若比丘告聚落主捉得諸賊若縛若殺不應告若語聚落主方便慰諭得衣鉢者无

罪有比丘多有衣鉢大畜弟子彼諸弟子不修戒行作是念言可往和上阿闍梨房中盜諸衣鉢自己衣鉢亦師房中便共作要汝得衣物者與我共分若我得者亦共汝分便入房中就衣架上捉和上阿闍梨衣從就已大不離本架者犯偷蘭罪若舉師衣離架著已衣上者波羅夷若師衣帶衣角若縱縷未離本架者未波羅夷一切離已波羅夷彼和上阿闍梨疑是弟子或能偷我衣鉢便自藏衣鉢更著餘處其弟子便入闇中誤偷自已衣鉢出外不分故是中半衣邊滿者波羅夷有一比丘摩訶羅出家不善戒行有比丘語言長老共作賊來摩訶羅言我本在家初不作賊我今出家云何作賊彼比丘言汝不欲作賊者汝但守門當與汝分摩訶羅念言我不作賊與我等分何以不去答言可尒即俱共去使摩訶羅守門彼比丘便入盜心觸物時二俱得越比尼罪若動彼物時二俱得偷蘭罪若離本處滿者二俱得波羅夷若有客比丘

來或在食堂或在禪房止宿晨朝便去或忘衣鉢及諸物等時舊比丘摩摩諦安行房舍欲知客比丘去未便見衣鉢即生盜心取已徙著異處覆藏得波羅夷更異比丘來復見是衣物亦生盜心即取復徙異處覆藏亦波羅夷復第三人復生盜心徙覆藏餘處亦波羅夷隨人多少起盜心轉從一切悉得波羅夷彼衣物主遠去已憶念還來取得者无罪有比丘忘衣鉢餘比丘見即生盜心不自手取便語一摩訶羅比丘令取摩訶羅比丘謂為是其衣鉢便為取之觸時是盜心比丘得越比尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者得波羅夷摩訶羅不作盜心故三時都无罪若先語摩訶羅取此衣鉢當共分之摩訶羅盜心觸時俱越比尼罪動時俱偷蘭罪若離本處滿者俱波羅夷若摩訶羅看已作是念何為與彼分我當獨取即便持去得波羅夷罪彼比丘得偷蘭罪若比丘作摩摩帝塔无物衆僧有物便作是念天人所以供養衆僧者

皆蒙佛恩供養佛者便為供養眾僧
即持僧物修治塔者此摩摩帝得波
羅夷若塔有物眾僧无物便作是念
供養僧者佛亦在其中便持塔物供
養眾僧摩摩帝用者得波羅夷若塔
无物僧有物者得如法貸用但分明
疏記言某時貸用某時得當還若僧
无物塔有物者得如法貸用亦如是
彼知事人若交代時應僧中讀疏分
明付授若不讀疏得越比尼罪是名
貸用有二比丘共財應分一比丘盜
心獨取除自分他分滿者波羅夷若
同意取者无罪若作是念我今用後
當還償无罪有二教化比丘共作制
限言長老從今已後若我與汝得物
當二人共分後時一人得好衣段便
作是念若後更得不必及是便語伴
言從今日始各任相錄若汝得者汝
自取若我得者我自取先所得物還
制故是中半滿者波羅夷若此比丘
受施呪願已語施主言且置汝遺我
後當取便還語伴言長老自今日始
各任相錄若汝得者汝自取若我得

若我自取作是語時得偷蘭罪若與比丘聞彼欲施衣便須語伴言長老自今日始各任相錄若汝得者汝自取若我得者我自取作是語時得越比尼罪若二糞掃衣比丘共要從今日始若得糞掃衣當共分時一比丘得好糞掃衣便作是念是衣甚好設後更得不必及是便語伴言長老自今日始各任相錄若汝得者汝自取若我得者我自取是比丘違本要故是中半滿者波羅夷若此比丘得好糞掃衣不取即以草若塼石覆之便還辭要如上說是比丘得偷蘭罪若此比丘見好糞掃衣已不取不覆便還解要如上說是比丘得越比尼罪若比丘知僧物有應與有不應與云何應與若損若益者應與云何損若有賊來詣寺索種種飲食若不與若或能燒劫寺內雖不應與異作損事故隨多少與云何益者若治眾僧房舍若泥工木工畫工及料理眾僧物事者應與前食後食及塗身油非時漿等若王及諸大勢力者應與飲食

是名益者應與有比丘失衣鉢物若未作捨想後知處應從彼索索者不犯若已作捨想後雖知處不應從索索者得越比尼罪若先生心言後若知處者當從索取如是索取者无罪有二比丘作制限當共受經當共誦經後不受不誦者得越比尼罪是名賊分齊物若比丘盜心觸此賊分齊物得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若雜士處滿者波羅夷稅分齊者有比丘與估客共道行比丘有大徒衆時估客便語一比丘言汝師大德至關稅處誰敢撿挍汝為我持此物寄著汝師衣囊中過此稅處是弟子即然許持其所寄物著師囊中是弟子得越比尼罪師不知无罪若到稅處弟子得偷蘭罪師不犯若過稅處已弟子得波羅夷師不犯若估客語彼師言阿闍梨福德之人徒衆共行誰當撿挍唯願為我持此少物寄著阿闍梨弟子囊中過稅處彼師即便然可取著弟子囊中時得越比尼罪弟子不知無罪若至稅處師得偷蘭罪

弟子无罪若過稅處師得波羅夷弟子无罪若此俱語俱然許者俱得越比尼罪若至稅處俱得偷蘭罪若過稅處俱得波羅夷若比丘與估客共道行至聚落邊比丘洗手估客問言長老欲作何等荅言我欲乞食去估客言阿闍梨莫乞食我當與食便與比丘種種美食食已語比丘言阿闍梨為我持少物過此稅處比丘言世尊制戒不聽我持應稅物過關邏處估客念言官稅亦失與比丘亦失二俱失者當與比丘可得福德便語諸比丘可次第住我欲布施估客即便次第布施各滿鉢寶物既布施已便先出關外住待諸比丘諸比丘尋後到是估客便礼諸比丘足白言請尊見識不比丘荅言識知我向者布施不荅言知若知者我何以布施荅言汝欲作福估客言實尒但我妻子當須衣食負債當償願見還向物比丘應語言弊惡人汝敢欺我前言作福而今還索作是語已彼猶故索比丘還者不犯若本知不實施比丘為受過

稅處還者波羅夷若比丘與估客共行乃至言佛不聽受寄應稅物持過關估客語比丘言不令比丘持此物出關且為我守我欲暫見守關者須臾便還比丘受寄估客逕出關外住待比丘比丘住久此物无所付便持過關過關者波羅夷若比丘與估客共道行乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關估客言我不令比丘持此物過關但為我守我欲暫見守關者須臾便還比丘便為守語言汝若不來我捨汝物去估客復作是念比丘雖作是言終不捨我物去便出關外住待比丘比丘住久而彼不還便捨物過關而去估客語比丘言我物在何處比丘瞋言汝取戲弄我耶我向不言汝須臾不還當捨汝物去耶汝物故在本處自可還取比丘如是者不犯比丘與估客共為伴行乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關估客語比丘言我不令比丘持物過關但為我守我欲暫見守關者須臾便還比丘為守即語言汝若不還我持汝物

寄著守關人邊估客念言比丘雖作是語何有當持我物寄守關人邊便出關外住待比丘比丘住久而彼不還即持其物寄守關人語言有如是狀類如是名字估客來者汝便取其税直餘者還之比丘出關估客問言我物在何處比丘瞋言汝敢戲弄我耶我向不言汝須臾不還我待汝物寄守關人邊耶汝物今在守關人邊自可往取比丘如是者不犯

比丘精舍近大道邊有比丘在道邊經行估客語比丘言我有應税物願長老為我持入城比丘答言世尊不聽我持應税物過彼税處然我今當教汝方便汝便從我穿墻開去若離開去若水瀆中去又可寄著已税者車上又可寄著王家器中又可寄著擗水瓶中又可寄著羺羊毛中去如是指授令入者得越比尼罪在內指授出外亦如是若比丘知物應税而不知過税物得波羅夷罪過此税物滿者波羅夷比丘知過税物得波羅夷而不知是物應税過此物滿者波羅

夷比丘知物應稅亦知過稅物得波羅夷過此物滿者波羅夷比丘不知應稅物不知過稅物得波羅夷而過者不犯何等物不應稅何等物應稅世尊弟子比丘比丘尼一切外道出家人物是名不應稅若賣買者應輸稅是名稅分齊若比丘盜心觸此稅分齊物得越比尼罪乃至滿者波羅夷若一比丘盜心觸時藥得越比尼罪動彼物得偷蘭罪離本處滿者波羅夷若二若三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若比丘遣一比丘盜心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若遣一遣三乃至遣衆多比丘盜心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若受遣比丘復遣一比丘如是第二第三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越比尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者波羅夷如是夜分七日終身乃至淨不淨亦如是比丘有五法具足不與取滿者波羅夷何等為五所謂滿足有主知有主生盜心離本處復有五

法具足不與取滿者波羅夷何等
五於彼物不與想非已想有主想不
同意想不暫用想有五法具足不犯
波羅夷何等五與想自已想无主想
同意想暫用想是名五比丘不與取
非波羅夷若比丘不與取至東方南
西北方虛空所住處皆波羅夷若比丘
不與取若遣奴若作人若知識若試
作若未曾作而作若无知无著淨想
皆犯不犯者若狂心乱无罪是故說
若比丘於聚落空地不與取隨盜物
王或捉或煞或縛或駈出言咄男子
汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者
波羅夷不應共住世尊於王舍城
成佛六年冬分第二半月十日東向
坐食後兩人半影為瓦師子長老達
膩伽因瓶沙王及糞掃衣比丘制此
戒已制當隨順行是名隨順法盜戒竟

摩訶僧祇律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第四　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明四波羅夷法之四　殺戒

佛住毗舍離時毗舍離有一病比丘嬰患經久治不時差看病比丘心生疲厭便語病比丘言長老我看病久不得奉侍和上阿闍梨亦不得受經誦經思惟行道長老疾病既久治不可差我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦患厭苦痛難忍汝若能殺我者善是比丘即便殺之諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼彼比丘來來已佛廣問上事比丘汝實作是事不答言實尒世尊佛言癡人汝常不聞我无量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈供養供給所須汝今云何手自斷人命根此非法非律非如佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘手自斷人命根是比丘波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離時有一病比丘得

患經久治不能差看病比丘心生疲猒便語病比丘言長老我看病來久不得奉事和上阿闍梨不得受經誦經思惟行道長老疾病既久治不可差我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦患此苦痛難忍汝若能煞我者善是比丘言世尊制戒不得自手煞人病比丘言汝若不能自手煞我者汝可為我求持刀者來是時看病比丘便往鹿杖外道所語言長壽汝能煞某比丘者當與汝衣鉢彼便如語煞之取其衣鉢諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼看病比丘來來已佛問看病比丘汝實作是事不荅言實尒佛言癡人汝常不聞我无量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈供養供給所須汝今云何求持刀者斷人命根此非法非律非是佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手斷人命求持刀者令棄人命是比丘得波羅夷不

難共住

復次佛住毗舍離時有長病比丘有看病比丘乃至語長病比丘言我不得受經誦經思惟行道又復從人求索隨病飲食湯藥人皆猒我我亦疲苦病比丘言當如之何我亦患此苦痛難忍汝能煞我者善是比丘言汝不聞世尊制戒不得手自煞人耶病比丘言若尒者汝為我呼持刀者來比丘復言汝不聞世尊制戒不得求持刀者令煞人耶病比丘言令當奈何看病比丘言汝但自求活不欲死若欲死者汝自有刀可用自煞亦可飲毒用繩自勒投坑赴火抱石沉淵自煞之法亦甚衆多作是讚說已乃避出外時病比丘於後自煞諸比丘以是事具白世尊佛言呼彼看病比丘来来已佛廣問上事汝實尒不荅言實尒佛言汝常不聞我无量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈供養供給所須耶汝今云何譽死歎死　此非法非律非如佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗

舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手斷人命求持刀與殺者教死譽死是比丘得波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離廣說如上時鹿杖外道殺比丘已甚大憂惱作是念言我今云何斷梵行人命作是惡法我命終後將无墮惡道入泥犁中尒時天魔波旬常作方便增長諸惡便於空中語外道言汝莫愁惱畏墮惡道所以者何汝今所作脫人苦患求度者度功德无量時彼外道即作是念我殺比丘乃獲大福能使諸天隨喜讚善作是念已後持利刀至僧房中及經行處處唱令語諸比丘誰欲離苦誰求度者我能脫苦能令得度尒時世尊為諸比丘說不淨觀時諸比丘修不淨觀患厭身苦中有以繩自勠飲服毒藥以刀自害投坑赴火自殺者衆又為鹿杖外道前後所殺者非是一人二人三四五人十人乃至六十人尒時世尊月十五日坐於僧中前後圍遶欲作布薩世尊左右

觀察見衆僧少問阿難言今比丘僧何以故希何以不見某甲比丘等阿難白佛言世尊先為諸比丘說不淨觀讃歎修習不淨觀功德是諸比丘勤修不淨觀修不淨觀已極厭患身或有以刀自殺乃至使鹿杖外道斷其命者半月之中乃至六十人諸不來者皆急命過唯願世尊更開餘法不令諸比丘厭身自殺令諸賢聖久存於世利益天人於是佛告阿難更有三昧使諸比丘快樂善學不極厭身何等三昧快樂善學不極厭身所謂阿那般那念阿難云何比丘修阿那般那念作證成就遊安樂住若比丘依止城邑聚落住時到著衣持鉢入城乞食攝身口意善住身念心不馳亂常行正受攝持諸根入城乞食乞食已還至彼寂靜處安坐謂於空地山澗巖窟塚間敷草正坐除諸貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋滅諸障导心慧力明繫心在息息入時知息入息出時知息出息入長時知息入長息出長時知息出長息入短時知息入短息

出短時知息出短息入遍身時知息入遍身出息遍身時知出息遍身入息身行時知入息身行捨時知出息身行捨時知出息身行捨入息喜時知入息喜出息喜時知出息喜入息樂時知入息樂出息樂時知出息樂入息意行時知入息意行出息意行時知出息意行入息意行捨時知入息意行捨出息意行捨時知出息意行捨入息知心時知入息心出息知心時知出息知心入息心悅時知入息心悅出息心悅時知出息心悅入息心定時知入息心定出息心定時知出息心定入息心解脫時知入息心解脫出息心解脫時知出息心解脫入息无常時知入息无常出息無常時知出息無常入息斷時知入息斷出息斷時知出息斷入息无欲時知入息無欲出息無欲時知出息无欲入息滅時知入息滅出息滅時知出息滅如是阿難作是念者名為快樂善學不猒默身令諸賢聖久住方世利益天人佛告諸比丘依止毗舍

雜比丘皆悉令集以十利故為諸比

丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
自手奪人命求持刀與殺者教死歎
死咄男子用惡活為死勝生如是意
如是想方便歎譽死快令彼死非餘
者是比丘波羅夷不應共住比丘者
乃至年滿二十受具足是名比丘自
手者自身身分身勢力自身者全身塌
壓殺人波羅夷是名自身也身分者若
手若肘若脚若膝及餘身分殺人者
波羅夷是名身分身勢力者若杖若
石若塼遥擲殺人波羅夷是名身勢
力人者有命人趣所攝奪命者令彼
命根不相續四大分散是名奪命求
者求持刀人若男女大小在家出家
刀者若劍戟長刀短刀鉾矟鑱輪一
切利器乃至鍼等歎死者言用惡活
為死則勝生如是意者殺意也如是
想者殺想也歎譽死快者令彼人死
非餘者因是死是比丘波羅夷不應
共住波羅夷者為於法智退沒墮落无
道果分如是乃至盡智无生智於此
諸智退沒墮落无道果分是名波羅

夷又復波羅夷者於泥洹退没墮落
无證果分是名波羅夷又復波羅夷
者離於不殺退没墮落是名波羅夷
又復波羅夷者所可犯罪不可發露
悔過是名波羅夷比丘殺人者若用
刀殺若毒殺若塗殺若吐殺若下殺
若墮胎殺若說相殺若歎譽殺刀者若
釖大小刀乃至鍼等殺心身動時得
越比尼罪觸彼身時偷蘭罪因是死
非餘者波羅夷是名刀殺毒藥殺者
有三種藥有生毒藥有作毒藥有蠱
毒藥生毒藥者有國土地生毒藥如俔
樓國生勝渠毒藥欝闍尼國生伽羅
毒藥是名生毒藥作毒藥者如獵師
作毒藥根莖花菜合和爲藥是名作
毒藥蠱毒藥者若蛇毒鄢俱羅毒猫
子毒鼠毒狗毒羆毒人毒如是種種
毒是名蠱毒若比丘以殺人心取此
三種藥得越比尼罪到彼身偷蘭罪
若因是藥死者波羅夷是名毒藥殺
塗藥殺者若比丘欲殺人故手捉毒
藥時得越比尼罪塗彼身分得偷蘭
罪彼因是死波羅夷是名塗藥殺吐

煞者若比丘欲煞人故合吐藥作是念我持是藥與彼當令吐膿血內藏得越比尼罪與彼藥得偷蘭罪彼因是藥吐死波羅夷下藥者比丘欲煞人故作下藥時作是念持是藥與彼令下膿血及下內藏得越比尼罪若與彼藥得偷蘭罪若因是下藥死者得波羅夷是名下藥煞墮胎煞者若比丘欲煞母人而胎墮者得越比尼罪欲墮胎而母死者得越比尼罪欲煞母母死者得波羅夷欲墮胎胎分乃至身根命根墮者波羅夷若人懷畜生胎墮者得越比尼罪是名為墮胎煞說相者若比丘語人言我令所見汝必定死便可自煞用是苦活為復言如我夢所見汝今定死又復言是人因是死者是比丘得波羅夷又我聞野干土梟鵂鶹鳴我今見汝面色鼻曲汝將定死便可自煞用苦活為是人因是死者是比丘得波羅夷又復問言汝幾歲答言我爾許歲又言我解一切性命汝今年必死汝不如自煞用惡活為因是死者是比丘得波羅夷

又復言汝屬何星荅言我屬某星便
言我知彼是當知汝今必死无疑何
不自煞用苦活為是人因是死是比
丘得波羅夷又復問言汝名何等荅
言我名某甲復言我解一切名字汝
必定死復問汝何姓荅言我姓某復
言我解一切名姓汝今必死復問汝
何所食荅言食如是食便教令吐吐
已語言汝食此食必死无疑復問汝
何處食荅言某處食復教令吐吐已
語言某處有毒汝今必死何不自煞
用苦活為是人因是死是比丘得波
羅夷若比丘欲煞人故說相得越比
尼罪彼作方便欲自煞得偷蘭罪若自
煞已得波羅夷是名說相煞歎譽煞
者施戒果施者比丘問言汝布施不
荅言布施比丘言汝已作功德必生
善處何不自煞用苦活為是名施戒
者比丘問人汝持戒不荅言持戒世
尊說持戒生二處若天上若人中用是
苦活為是名讚持戒果者比丘言汝
已得須陁洹果不墮惡趣極至七反
天人往來便盡苦邊問惡趣門何不

自然用若活為又言汝已得斯陀含一來世間便盡若邊何不自然用若活為復言汝已得阿那含不還世間便盡若邊何不自然用若活為復言汝已得阿羅漢婬怒癡盡不隨煩惱心得自在何不自然用若活為若比丘欲殺人故讚歎施戒果者得越比尼罪彼方便欲自殺時得偷蘭罪若自殺已波羅夷若行若獨處若眠隨羅呪若屑藥若烏滿吐若坑陷若阿波欽滿若示道若河若大臣若僧坊若虎若外道行者若十人若二十人共隨道行比丘先有怨嫌欲害前人誤害中人得越比尼罪欲害中人誤害後人得越比尼罪欲害後人誤害中人得越比尼罪欲害中人誤害前人得越比尼罪欲害前人害前人者波羅夷欲害中後人害中後人者波羅夷若都一切有殺心者隨所害人得波羅夷是名行殺獨處殺者若比丘有殺心作獨處若於道中安施獨處時得越比尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若彼死者得波羅夷是名獨處

煞毗陁羅呪者若比丘欲煞人故作毗陁羅呪害心作呪時得越比尼罪令彼生恐怖時得偷蘭罪彼死者得波羅夷是名毗陁羅呪煞脣藥煞者若比丘欲煞人故作末脣藥時作是念持是藥當煞彼人者得越比尼罪若藥著彼身者得偷蘭罪若彼死者波羅夷是名脣藥煞烏滿吐者若比丘欲煞人故於道中作烏滿吐若比丘煞心作時得越比尼罪彼受苦痛得偷蘭罪若死者波羅夷是名烏滿吐煞埦陷煞者若比丘欲煞人故當道中作埦安種種刺橧以草土覆上令彼墮死煞心作時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是名埦陷煞阿波欽滿煞者若比丘欲煞人故於道中安施阿波欽滿比丘煞心作時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者得波羅夷是名阿波欽滿煞亦道煞者若比丘在道邊經行有人來問比丘言長老我欲至某聚落道在何處比丘先與彼人有怨嫌便作是念我今得是人便當示惡道

令死使无一活便指示惡道若王難若師子虎狼難若毒蟄難示是等惡道時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是名示道煞河煞者若比丘在河邊經行有人來問言長老我欲至某處應從何處渡是比丘於彼人先有怨嫌便作是念我今得是人便示此非濟處勿令一人得脫便示非濟處若洄澓處伏石機激尸收摩羅等處若上彼岸處有王禁難有賊難有師子虎狼毒蟲等難示彼非濟處時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是名河煞大臣者若有大臣暴虐无道貪取人物用自供給不畏罪罰恣意放逸作是念言寧作今日烏不作明日孔雀王聞是已攝錄囚繫責之以罪彼畏死故一切資財用持贖命尒時有比丘出入其家便往慰勞問其家苦樂其婦荅言家主有事繫閉在獄何得有樂阿闍梨當知令我家主恐罪至死故一切資財盡持贖命錢財若盡便當貧窮无由自活比丘言汝莫

愁悒我當語汝夫不令用財便至獄
上慰勞言无病長壽大臣見比丘來心
大歡喜言阿闍梨外何所聞比丘答
言聞汝當死欲盡持家財自用贖命
若如是者汝後妻子當遭貧困飢寒
乞匃又汝家門戶惡名流布大臣答
言當如之何比丘言是王無道設使
盡輸汝財會不相活慎莫與物但當
任其裁量若彼大臣奴苛其語時是比
丘得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭
罪若死者得波羅夷若大臣聞彼比
丘語答言阿闍梨是我知識而惜錢
財不用活我我死之後假使日月不
出非我所憂況復餘事阿闍梨還去
思惟備語言因好惡无豫尊事尒時
得越比尼罪大臣尋即思惟如比丘
語是王无道設盡與財會必殺我
既唐死妻子飢寒无由自活門戶恥
辱痛甚於死我今身自當之不與財
物以不即用比丘語故是人死者是比
丘以先教方便故得偷蘭罪有人犯
王法有伺捕得縛送與王王教將去
隨罪治之時典刑者以伽毗羅花莊

嚴罪人頭反縛兩手打鼓吹貝周匝
唱令唱令已將出城門向刑罪人處時
有摩訶羅比丘不善知戒相愍此罪人
苦痛語典刑者言此人可愍莫使苦
痛汝持刀為作一瘡尒時魁膾者言
如教便持利刀為作一瘡是摩訶羅
比丘得波羅夷若魁膾荅比丘言汝
用知是為如王教令我自行之汝且
還去思惟佛語尒時得越比尼罪魁
膾尋便思惟用比丘語為作一瘡以
不即用比丘語故是摩訶羅比丘得
偷蘭罪是名大臣僧坊者有客比丘
來應次受房舍時知房舍比丘與客
比丘先有嫌便作是念我今得子便
當與破房令其必死便與敗房柱壁
危壞近毗多羅恐怖之處富單那諸
惡鬼處近蚖虵處若示與時得越比
尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若死者
波羅夷彼客比丘晨朝起從舊比丘
索洗手物舊比丘取蜂蠍蜈蚣蚖虵
著瓶中覆口語客比丘言是瓶中有
洗手物汝恣意取用客比丘取時得
越比尼罪受苦痛時得偷蘭罪若死

者波羅夷是名僧坊殺虎者阿練若住處常有虎害人時衆集聚一處作是議言諸長老是中阿練若住處有虎恐傷害人誰能伏此虎者尒時衆中有一比丘與一比丘有嫌語衆人言我能伏虎是比丘向暮持弓箭出彼時所嫌比丘著黃色衣頭面黑出到大小行處是比丘尒時欲殺比丘而殺虎者得越比尼罪若欲殺虎而殺比丘者得越比尼罪欲殺比丘而殺比丘者波羅夷欲殺虎而殺虎者波逸提若二處俱有殺心而害者隨其所殺得罪比丘則波羅夷虎則波逸提是名虎外道者有諸外道奉事日月日月蝕時諸婆羅門群儻相逐手執器杖舉聲唤呼為救日月故過精舍邊見諸比丘便瞋恚言是沙門釋子是阿脩羅黨今當殺之時比丘聞是惡音聲聞是惡音聲已即打揵搥集僧有比丘言我等今日當共作要治此惡邪外道无使一人得活作非法要故一切僧得越比尼罪彼受苦痛一切僧得偷蘭罪若彼死者一切

僧得波羅夷若共要言莫令使死但受苦痛除惡思善若作此要一切僧得越比尼罪受苦痛時一切僧得偷蘭罪尒時諸比丘言諸長老不應害彼亦不應加痛於人如世尊說比丘若賊怨家若以鋸刀割截身體尒時不應起惡心口不應惡語加人當起慈心饒益心忍辱心諸比丘當共思惟世尊鋸刀喻經少作方便能行忍辱然後但牢閉門戶舉聲大喚恐彼外道无罪一切僧共作法要誓一切僧无罪有一比丘打婆羅門子垂死便自思惟此人若死者破沙門釋子法令當求醫治之令差若更有異比丘語是比丘汝作何等答言我打是婆羅門垂死我還自念若當死者破沙門釋子法令欲求醫治之令差若異比丘言汝去覓醫我為汝守之是打比丘去後異比丘於後便竟其命前打比丘得偷蘭罪後殺比丘得波羅夷此名外道若一比丘為殺人故捉刀得越比尼罪若觸彼身得偷蘭罪若彼死波羅夷若二若三乃至衆多為殺

人故捉刀得越比尼罪乃至死得波羅夷若一比丘遣一比丘為煞人故捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷遣二人遣三人乃至衆多比丘為煞人故捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷受遣比丘為煞人故復遣一比丘捉刀得越比尼罪乃至死犯波羅夷如是第二第三乃至遣衆多比丘捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷如是毒煞塗煞吐下煞墮胎煞說相煞歎譽煞亦如是有五事具足煞人犯波羅夷何等五一者人二者人想三者興方便四者煞心五者斷命是名五事若遣奴煞若作人若知識若試作若未曾作而作无智无著淨想皆犯不犯者狂癡心乱無罪是故說若比丘自手奪人命求持刀與煞者教死歎死咄人用惡活為死勝生作是意作是想方便歎譽死快令彼人死非餘者是比丘波羅夷不應共住

世尊於毗舍離城成佛六年冬分第三半月九日食前北向坐一人半影為

衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒已制當隨順行是名隨順法 第三戒竟

佛住舍衛城廣說如上尒時一聚落中有二衆安居時一衆安居訖還舍衛城問訊世尊頂礼佛足在一面坐世尊知而故問比丘汝何處安居來荅言某處聚落安居佛問比丘安居樂不乞食易得不行道如法不安居訖已得安居衣不諸優婆塞數來往不諸比丘白佛言世尊夏安居樂行道如法乞食難得衣物不足諸優婆塞不數來往佛告諸比丘出家人何能恒得世利比丘當知世間八法常隨世人世人亦常隨世八法何等為八一利二不利三稱四不稱五譽六毀七樂八苦如是比丘愚癡凡夫少聞少知於正法中心不調伏於賢聖法心未開解若世利起不善觀察是世利生即是无常磨滅之法若法真實无常磨滅者當知是利雖生速滅不住若不觀察此真實義是為凡夫无實智慧隨順世法如是不利乃至樂苦亦不觀察是樂雖生即是无常

磨滅之法若法眞實无常磨滅者當知是樂苦雖生速滅不住若不觀此眞實義者是爲凡夫無實智慧隨順世法比丘當知於此世法不觀察故若世利起則生貪著若利不起則生憂患乃至樂苦亦復如是比丘如是三受增長三受既增四取熾然四取熾然故則有生緣生老病死憂悲苦惱心亂發狂如是習起苦陰增廣比丘當知賢聖弟子多聞智慧於正法中心善調伏賢聖法中心得開解世利既生當善觀察世利起者皆悉无常磨滅之法若法眞實无常磨滅者當知是利雖起速滅不住乃至樂苦皆悉如是比丘當知作是觀者若世利起不生貪著世利不起心不憂感乃至樂苦亦復如是憂憎不生諸覺隨順離諸憂感乃至樂苦苦陰滅盡則得涅槃尒時世尊說是法已重說偈言

利衰及毀譽　稱譏若苦樂　八法常相尋
往復若迴轉　八法不牢固　磨滅變化法
所謂聖弟子　執照无常鏡　諦觀世八法

俄須不暫停　於四樂利中　未曾有傾動
若遭毀譏謗　憂感不經心　若離世八法
是名智慧士　能出欲河流　度脫生死海
是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜俱
白佛言世尊善哉善巧方便說世八
法未曾有也佛告諸比丘如來應供
正遍知三達无导智慧之明如月盛
滿說世八法何足為奇我於昔時畜
生道中作鸜鵒鳥能為餘鳥說世八
法此乃為奇諸比丘白佛言已曾尒
耶佛言如是過去世時有一國王養
二鸜鵒一名羅大二名波羅皆解人
語王甚愛念盛以金籠食輙同案時
有大臣持一獼猴見奉上大王人情
樂新王即愛念飲食飼養勝於鸜鵒
時波羅鸜鵒子便為羅大而說偈言
先與王同食　世間之上饌　今為獼猴奪
宜共遠虛逝
尒時羅大答言斯皆亦无常今此獼
猴子不久復當失　此利養即為波羅
而說偈言
利衰及毀譽　稱譏若苦樂　斯皆非常法
何足致憂喜

是時波羅復說偈言

觸目覩不歡　无有愛樂相　但聞毀呰聲
永无稱譽者　肆我飛禽志　何為受斯苦

是獼猴子小時毛色潤澤跳踉超擲人所戲弄漸至長大衣毛憔悴人所惡見竪耳張口恐怖小兒尒時羅大鸚鵡子便說此偈謂波羅言

竪耳皺蹙面　嚾嚇怖童子　坐自生罪累
不久失利養

是獼猴轉大王愛意遂盡即勑左右令繫馬櫪柱時王子年小手捉飲食至獼猴邊獼猴索食王子不與獼猴瞋怒齧王子面傷壞裂衣服王子驚怖舉聲大喚王問傍人兒何以涕傍人以事荅王王便大瞋勑人打殺擲著塹中令易隨食時波羅鸚鵡子即為羅大而說偈言

汝為智慧者　預覩彼未然　貪默無知喪
為彼易隨食

佛告諸比丘尒時羅大鸚鵡子豈異人乎即我身是波羅鸚鵡子者即阿難是我為鸚鵡時以能為彼說此八法无常遷變不可久保況復今成正

覺說世八法何足為奇時彼第二衆安居竟尋即來至禮世尊足於一面坐世尊知而故問比丘何處安居來答言世尊某處安居佛問比丘安居樂不行道疲不乞食易得不夏安居竟得安居衣不諸優婆塞數來往不諸比丘白佛言夏安居樂行道不疲乞食易得多得安居衣諸優婆塞來往者衆佛問比丘有何因緣二衆俱共依一聚落安居一衆獨多得供養一衆不得諸比丘白佛言世尊我等无量方便讚歎三寶亦常讚歎佛大弟子尊者舍利弗大目揵連等及自讚歎所修習功德佛問比丘汝所讚歎為實尒不世尊我所讚歎三寶及尊者舍利弗等是實自讚歎不實佛言比丘此是惡事云何為身利養不實空自讚歎寧敢灰炭呑食糞土刺刀破腹不以虛妄稱過人法而得供養佛告比丘我常讚歎少欲知足汝等云何多欲難滿廣求无厭此非法非律非是佛教不可以是長養善法世尊種種呵責是比丘已諸比丘在彼聚落安

居時入村乞食有自稱譽者乞食易得不自稱譽者極甚難得時有一長老比丘便作是念我何為虛妄而自讚歎得過人法以自活命我從今日不復虛妄而自稱譽晨朝著入聚落衣持鉢乞食時有人問言長老汝於聖果有所得不是比丘便不自稱譽即時乞食處處不得日時欲過飢乏羸頓復自稱譽即有所得有異比丘聞是長老須臾妄語須臾實語便白佛言世尊云何是長老比丘志弱无恒輕躁乃尒佛告諸比丘是長老不但今日志弱无恒輕躁過去世時亦復如是諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時非時連雨七日不止諸放牧者七日不出時有餓狼飢行求食遍歷聚落乃至七村都无所得便自尅責我何薄相經歷七村都无所得我今不如守齋而住便還山林自於窟穴呪願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安坐閉目思惟天帝釋法至齋日月八日十四日十五日乘伊羅白龍象下觀察世間何等衆

生孝順父母供養沙門婆羅門布施持戒修梵行受八戒者時釋提桓因周行觀察到彼山窟見此狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸甚為奇特人尚无有此心況此狼獸而能如是便欲試之知其虛實釋即變身化為一羊在窟前住高聲命群狼時見羊便作是念奇哉齋福報應忽至我遊七村求食不獲今暫守齋餚饍自來厨供已到今但當食食已然後守齋即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼便尋逐羊去不住追之既遠羊化為狗方口躭耳反來逐狼急聲吠之狼見狗來驚怖還走狗急追之劣乃得免還至窟穴便作是念我欲食彼反欲噉我尒時帝釋復於狼前作跛脚羊鳴喚而住狼作是念前者是狗我飢悶眼花謂為是羊今所見者此真是羊復更諦觀看耳角毛尾真實是羊便出往趣羊復驚走奔逐垂得復化作狗反還逐狼亦復如前我欲食彼反欲見噉時天帝釋即於狼前化為羔子鳴群喚母狼便瞋言汝作肉

段我尚不出況為羔子而欲見欺還更守齋靜心思惟時天帝釋知狼心念還齋猶故作羊羔於狼前往時狼便說偈言

若真實為羊　猶故不能出　況復作虛妄
如前恐怖我　見我還齋已　汝復來見試
假使為肉段　猶尚不可信　況作羊羔子
而詐喚咩咩

於是世尊而說偈言

若有出家人　持戒心輕躁　不能捨利養
猶如狼守齋

尒時世尊告諸比丘彼時狼者豈異人乎即此比丘是本為狼時志操无恒今雖出家心故輕躁尒時世尊告諸比丘依止舍衛城諸比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見者是比丘得波羅夷不應共住

復次佛住舍衛城廣說如上時有二比丘在阿練若處住其一比丘暫成就根力覺道貪恚不起語第二比丘言長老是我善知識所敬重者今欲

向長老說客事彼言汝欲說何等便言長老我得阿羅漢彼即答言長老世尊在世親受法教勤修精進得成道果是其宜耳是比丘後時遊諸聚落放縱諸根廢習止觀便起煩惱覺癡愛生便語其伴我本謂有所得定自本得何以知之自覺心中煩惱猶在彼比丘言長老妄稱得過人法犯波羅夷是比丘言我非知而妄語謂為實耳諸比丘以是事具白世尊某甲比丘妄語自稱得過人法佛言呼來來已佛問比丘汝實虛妄自稱得過人法耶世尊我不虛妄自稱得過人法我想謂得如是想說耳佛問比丘汝何因緣而作是說比丘白佛言世尊我於阿練若處住修習根力覺道煩惱不起我謂得阿羅漢便語同伴說已所得我於餘時遊行聚落不攝諸根煩惱便起即生疑悔語是比丘非是虛妄尒時世尊告諸比丘是比丘非故虛妄說得過人法當知此比丘是增上慢佛告比丘云何於正法中信家非家捨家出家起增上慢

汝當方便除增上慢可得羅漢時彼
比丘大自慚愧即於佛前精進方便
修行正觀除增上慢得羅漢果諸比
丘白佛言甚奇世尊是比丘蒙佛慈
恩精勤方便修行正觀除增上慢得
羅漢果佛告諸比丘是比丘不但今
日蒙我恩故精勤方便修習正觀除
增上慢得羅漢果過去世時亦蒙我
恩精勤不懈獲大果報諸比丘白佛
言已曾尒耶佛言如是佛告諸比丘
過去世時有國名迦尸城名波羅奈
時彼國中人民豐樂三毒熾盛有一貧
窮婆羅門從外聚落來入城內是節
會日城中諸人有乘象者有乘馬者
有乘車者有乘轝者洗浴塗香著新
衣服五欲自恣種種戲樂時婆羅門
渴愛心生便問人言此諸人輩作何
因緣得是快樂荅言婆羅門汝不知
耶荅言不知時人便語婆羅門是輩
先世修行功德又復今世勤為家業
故得斯樂時婆羅門便作是念此諸
人等手足四體與我元異我今但當
勤身脩力可得財物自恣快樂與彼

无異便自還家謂其婦言我欲遠行傭力求財其婦荅言隨在近處乞索趣得飲食兒子何用遠行婆羅門言事不獲已宜當遠行其婦心念其欲去者知復如何語婆羅門去留隨意深自保重婆羅門勅婦言汝自護慎好看兒子時婆羅門於是便去至一海邊聚落見諸商人祠祀聚會宣令里巷誰能隨我入海共取珍寶婆羅門荅言我欲入海商人問言汝有何錢貨荅言我无錢貨唯欲從汝乞食為汝呪願時諸商人皆為福故語令上船即得便風至一海渚聚落時婆羅門入村乞食並傭力求財得紙金三十二段摩尼珠十四枚便隨伴還閻浮提船著岸渚時婆羅門便大誇說語商人等持財物往今得物還有何奇時我本空去今得此寶可謂為奇不勝歡喜便捉寶物手中挑弄不止即失寶物落海水中時婆羅門甚大憂惱我極辛苦得是寶物如何一旦忽然落水我要當抒海求覓此寶即便上岸求得好衣持詣夲師所語言願

君為我作木魁木師為作巳鏇師為鏇之鐵師為鍱之得木魁巳持詣海次褰衣袒裼欲抒海水時有海神作是念惟是婆羅門欲作何等我當問之即化作婆羅門形往至其所以偈問言

褰衣而袒裼　忩忩似急事　我故來問汝
為欲作何等

時婆羅門以偈荅言

今此大海水　深廣衆流主　我今作方便
要欲抒令盡

時海神復說偈言

大海衆流主　於汝有何過　而汝作方便
要欲抒令盡

時婆羅門復說偈言

我經大苦難　渡海得珎寶　真金三十二
摩尼有十四　捨船欲上岸　寶囊落海中
我求寶珠故　抒盡此大海

時海神復說偈言

大海甚深廣　百川衆流主　假使百千歲
抒之不可盡

時婆羅門復說偈荅言

日月長謝无窮盡　木魁鐵鍱雖可壞

勤力專精不休息　何憂此海不枯竭
時婆羅門說此偈已便抒海水抒著岸上不還入海是時海神觀彼婆羅門意為懈怠耶當實堅固觀已見婆羅門志意專精永无退期時海神便作是念假使百年抒此海水終不能減如毛髮許感其專精即還其寶是時海神為婆羅門而說偈言

精勤方便士　志意不休息　專精之所感
雖失復還得

佛告諸比丘時海神者豈異人乎即我身是也婆羅門者此比丘是過去世時已曾蒙我精勤方便得大果報今復蒙我精勤方便修習正觀除增上慢得阿羅漢佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝我知如是知如是見彼於後時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住比丘者乃至年滿二

十受具足是名比丘未知者无智故未了者未斷故自稱者稱巳也得過人法者人法者所謂五欲五下分結六趣六諍根七使八邪世八法九惱十善行迹十惡行迹復次人法者如諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德

介時世尊以偈荅天子言

曠路作好井　種植園果施　樹林施清涼
橋船渡人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中

是為人法復次孝順父母供養沙門婆羅門及諸尊重修梵行者是為人法過人法者十智法智未知智等智他心智苦集滅道智盡智无生智滅盡解脫增上善心淳熟善根淨不淨解脫明法須陀洹果及所攝三昧善入出住正受作證所謂比丘觀三三昧三明四念處四正勤四如意足四禪四无量心四无色定四聖道四聖種四聖諦四沙門果五枝定五根五力五解脫處六無上法六聖法六出要界

六念六通七財七无著法七三昧七漏盡力七覺支八正道八勝處八解脫八向道迹九想九歡喜法九淨行滿足九次第定十賢聖住處十一切入十離熾然法十无學法十種漏盡力此名過人法聖知見者所謂佛及佛弟子所有知見或自稱知非見或自稱見非知或自稱知見或非知非見知非見者言我知苦習滅道不言我天眼清淨見人死此生彼善趣惡趣若貴若賤不言我得天耳過人所聞人聲非人聲若近若遠又不言我知他人心神足發虛自識宿命是名知而非見見而非知者自言我得天眼清淨乃至自知宿命不言我知四真諦是名見非知云何知見言我知四真諦乃至自識宿命是名知見云何名非知非見亦不言我知四真諦乃至自識宿命是名非知非見得殊勝者如是知如是見實不知言知不見言見後若撿挍若不撿挍撿挍者有人問言長老汝得聖道果耶從何等法師學得此果汝何處得得時云何是名撿

拔不撿拔者無人問若問若不問不實
自言得過人法犯波羅夷波羅夷者四
波羅夷中若一一犯也來清淨者欲得
清淨故言我不知言知不見言見虛者
空也誑者不如實妄語者妄自稱說除
增上慢者世尊所除波羅夷者如上說
復次波羅夷者離不妄語退沒墮落
是名波羅夷復次有波羅夷者所可
犯罪不可發露悔過是名波羅夷若
比丘自言我法智耶犯越比尼罪若
言我法智偷蘭罪若言我得法智波
羅夷如是斷如是修如是作證如是
二廣說乃至言我漏盡力耶得越
比尼罪若言我漏盡力得偷蘭罪若
言我得漏盡力波羅夷如是斷如是
修如是作證亦如是若教化比丘至
檀越家語女人言優婆夷某處安居
比丘盡非凡夫得越比尼罪若言我
亦在中得偷蘭罪問言長老得是法
耶答言得波羅夷若比丘言優婆夷
某處比丘夏安居盡得阿羅漢乃至
言我得是法犯波羅夷又比丘言某
處比丘夏安居盡得妙勝法乃至言

我得是法波羅夷若言某處比丘夏安居竟亦如是若比丘語優婆塞優婆夷言某處自恣比丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得殊勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘言優婆夷某處院內住比丘皆非凡夫皆阿羅漢得妙勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘語優婆夷言某處坐上比丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得勝妙法乃至問言長老得是法耶答言我亦得是法犯波羅夷大王家大臣家長者家居士家城中院中亦如是若比丘言汝家住比丘汝家食比丘為汝家眷屬授經比丘皆非凡夫是阿羅漢得勝妙法乃至我得是法犯波羅夷若言持如是鉢著如是衣食如是食如是行如是住如是卧皆非凡夫皆是阿羅漢得勝妙法乃至自得是法犯波羅夷若言是上諸比丘皆得法智自言我法智耶得越比尼罪我法智偷蘭罪若言我得法智證不實波羅夷如是知如是斷如是修如是證乃至漏盡力作證亦如是若比丘以

中國語向邊地說若以邊地語向中國說若中國語向中國說若邊地語向邊地說若說義不說味得偷蘭罪若說味不說義越比尼罪若說味說義得波羅夷若不說義不說味得越比尼罪說義不說味者自稱說我不稱說羅漢說味不說義者稱說羅漢不自稱說我說義說味者自稱說我是羅漢不說義不說味者作羅漢相或合眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不知其尊辭如優曇鉢花時時一出而不知貴作如是相者得越比尼罪比丘若作書印若作手相現義不現味者得越比尼罪現味不現義者越比尼心悔現義現味得偷蘭罪不現義不現味无罪除根力覺道種乃至世間善法小小威儀不應讚歎但讚歎佛法僧六弟子舍利弗目連无罪不得自讚歎自身唯有同意問說實者無罪是故說若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見後於異時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知

言知不見言見空誑不實語除增比丘是比丘得波羅夷不應共住世尊於舍衛城成佛六年冬分第四半月十三日食後東向坐三人半影為眾落中眾多比丘制此戒及增上慢比丘已制當隨順行是名隨順法妄語究竟

摩訶僧祇律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第五　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明僧殘戒之一

佛住舍衛城廣說如上時有比丘名尸利耶婆於舍衛城中信家非家捨家出家時到著入聚落衣持鉢入城乞食不善攝身口意放縱諸根始入一家得食飽足已復入第二家第二家有一女人露身而坐是比丘見已還自住處念彼女人身心想馳亂憂悴發病顏色痿黃爾時諸比丘問尸利耶婆汝今何故顏色痿黃憂悴不樂欲須酥油石蜜諸湯藥不答言不須自當老耳諸比丘尼優婆塞優婆夷問訊亦復如是彼比丘於晝臥覺心念形起手自觸身生即失不淨失不淨已便得安樂所患即差復作是念此好方便可得除患不妨出家淨修梵行受人信施世尊以五事利益故五日一案行僧房何等為五一者我聲聞弟子不著有為事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者看病比丘不五者為

年少新出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心是為五事如來五日觀歷諸房時長老尸利耶婆晝眠覺已於自房後小行身生起世尊見彼尸利耶婆比丘驚怖慙愧故世尊作小聲令其先覺見時尸利耶婆見世尊已疾行著衣隨世尊後禮足而住尒時世尊問尸利耶婆汝先病患顏色瘦黃何緣得差便白佛言世尊我於舍衛城中信家非家捨家出家親里知識給我衣服牀臥醫藥不乏我於一時着衣持鉢入城乞食至一家見一女人露身而坐見已還精舍欲心馳亂遂便不樂生病不欲飲食時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來慰問我皆欲與我醫藥我言不須我於一時晝日眠覺身生起手觸即失不淨失不淨已得眠安隱病得除愈我作是念是好方便可得除患不妨出家受人信施以是故世尊病得除愈身既安隱得修梵行佛言癡人此甚不可此非梵行而言梵行此非安隱而言安隱癡人云何以是手受人信施復以

此手觸尖不淨汝常不聞我无量方便呵責欲想讚歎斷欲耶汝今作此惡不善事此非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精僧伽婆尸沙

復次佛住舍衛城廣說如上是時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙如波夜提如波羅提提舍尼如越比尼罪懺悔諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪乃至如越比尼罪悔過便語尸利耶婆言長老世尊已作制限分齊竟汝云何輕為數數犯耶尸利耶婆言諸長老我犯罪悔過尚不猒倦汝等受我悔過何足為難諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛問尸利耶婆汝實數數犯僧伽婆尸沙罪乃至語諸比丘言我犯罪悔過尚不猒倦汝等受我懺悔何足為難也荅言實尒世尊佛告尸利耶婆此是惡事從今日後若犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜比

丘僧中行摩那埵行摩那埵已應二
十比丘僧中出罪
復次佛住舍衛城廣說如上時尸利
耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪便作是
念世尊制戒犯僧伽婆尸沙罪者應
六日六夜行摩那埵行摩那埵已應
二十比丘僧中出罪我今已犯僧伽
婆尸沙罪人不知者則无六日六夜
无六日六夜者亦無二十僧中出罪
我今當覆藏覆藏已便自疑悔我為
不善甚不如法善男子信心出家知
佛制戒而故違覆藏設梵行人不知
者諸天知他人心者豈不知耶設諸
天不知者世尊豈當不知耶便語諸
比丘與我摩那埵比丘問言何以求
摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪復
問犯来幾時答言尒許時復問何不
即語人耶答言我慚羞故不即說我
復念言犯僧伽婆尸沙罪世尊制戒
應六日六夜行摩那埵乃至言諸天
不知者世尊豈不知耶以是事故今
向長老說諸比丘以是事具白世尊
佛言喚尸利耶婆来来已佛具問上

事汝實尒不答言實尒世尊佛言癡人此是惡事犯戒尚不慙羞悔過何以慙羞尒時世尊即說偈言

覆盖者則漏　開者則不漏　是故諸覆者
當開令不漏

佛告諸比丘從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者應與波利婆沙行波利婆沙已當與六日六夜行摩那埵六日六夜行摩那埵已當應二十僧中出罪二十僧中少一比丘欲出罪者是比丘不得出罪諸比丘應可訶

復次佛住舍衛城廣說如上時有二學人二凡夫人夢中出精彼各各思惟世尊制戒故出精者犯僧伽婆尸沙罪我今將不犯僧伽婆尸沙耶當以是事具白尊者舍利弗舍利弗當問世尊若佛有教我當奉行是諸比丘便詣尊者舍利弗所以是因緣白舍利弗時舍利弗將是比丘詣世尊所尊者舍利弗白佛言此四比丘夢中失精便自疑悔世尊制戒我將不犯僧伽婆尸沙罪耶故來白佛世尊是事云何佛告舍利弗夢者虛妄不

實若夢真實於我法中修梵行者无有解脫以一切夢皆不真實是故舍利弗諸修梵行者於我法中得盡苦際佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙罪故者心謂方便也出精者出不淨也除夢中者世尊說夢中失精无罪僧伽婆尸沙者僧伽謂四波羅夷婆尸沙者是罪有餘應羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是罪僧中發露悔過亦名僧伽婆尸沙夢者有五種何等五一者實夢二者不實夢三者不明了夢四者夢中夢五者先想而後夢是為五何者實夢所謂如來為菩薩時見五種夢如實不異是名實夢不實夢者若人見夢覺不實是名不實夢不明了夢者如其夢不記前後中間是謂不明了夢夢中夢者如見夢即於夢中為人說夢是名夢中夢先想而後夢者如晝所作想夜便輙夢是名先想後夢有五事因緣起於婬欲眼見色

染著愛樂生婬欲想如眼見色染著
者耳鼻舌身亦如是先與女人情相
娛樂後續憶念即生婬欲心是名五
種因緣起婬欲身生起有五事因緣
欲心起大行起小行起風患起若非
人觸起是為五事因緣起弄出精有
三事有欲心故弄出弄出者為取精
故為樂故若自念言久來不通脫生
諸患欲令通故若戲故若自試故若
未曾故或自弄出若使人弄出是為
弄出精者若酥色油色乳色酪色若青
黃赤白如是種種色若一一色出者僧
伽婆尸沙欲心起身生有出想而不弄
不出是為心悔過若欲心起身生有
出想故弄而不出得偷蘭罪欲心起
身生有出想故弄而出得僧伽婆尸
沙若欲心起身生无出想不故弄出
无罪如是大行小行風患非人起亦如
是若欲心起身生有出想故弄精欲
出而不出外者偷蘭罪若欲心起身
生有出想不弄不出當責心若欲心
起身生无出想弄而不出是亦責心
若欲心起身生无出想不故弄出是

亦責心若欲心起身生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙乃至非人亦復如是出精者若身若身分若身合身者一切身動跳擲時作方便而出出者僧伽婆尸沙身分者若以手若以脚若膊若以肘作方便出者僧伽婆尸沙身合者地水火風地者若牀若褥若壁孔木孔竹筒等若一一堅物觸身欲令出出者僧伽婆尸沙水者諸流水逆觸身酥油等如是諸水物中濕潤物身觸欲令出出者僧伽婆尸沙火者若於諸煖處暖炅身觸若向火向日欲令出出者僧伽婆尸沙風者若口風若扇風若衣風觸身欲令出出者僧伽婆尸沙若比丘語人言汝弄我身生令出精出者僧伽婆尸沙若復語人言汝莫令我數語汝常知是事而發弄出出者僧伽婆尸沙若比丘在空閑處住見有禽獸交會見已欲心起失不淨者是應責心若復為受樂故更方便看禽獸欲令出出者僧伽婆尸沙若有人強力捉比丘弄令出者是應責心若為樂故

更就彼人令弄出者僧伽婆尸沙若比丘入聚落見他男女行婬見已欲心起失不淨者是應責心若復為樂故更逐往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見男子造婬女家便作是念此中更无餘事正當作婬欲而自欲心起失不淨者是應責心為樂故更往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見女人裸身洗浴見已欲心起失不淨者是應責心若為樂故逐往看令出者僧伽婆尸沙若見男子裸身亦復如是若比丘行道中欲心自起而失不淨者是應責心行時故作方便令出出者僧伽婆尸沙如行住坐卧亦如是若因塗油洗浴失者是應責心若故作方便塗油洗浴令失者僧伽婆尸沙是故世尊說故弄失精除夢中僧伽婆尸沙　一戒竟

佛住王舍城迦蘭陁竹園廣說如上時優鉢羅比丘尼有沙弥尼字支梨優鉢羅比丘尼遣沙弥尼支梨持衣與優陁夷時優陁夷於自房前縫衣支梨礼優陁夷足於前而住白優陁

夷言我師優鉢羅違我持衣與長老耆言好持著房中時優陀夷尋後逐入房內便手把持抱適意已須臾放去支梨行涕還師優鉢羅問言汝何以涕耆言長老優陀夷捉我入房把持抱弄極惱觸我優鉢羅言汝莫涕也我當白佛令罰優陀夷

復次佛住舍衛城廣說如上長老優陀夷時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食入一家見一女人磨豆便捉踐編摩紮牽推手捉抱弄適意已須史放去彼便嫌責言此非法非善優陀夷汝呼我家是婬女家耶當以是事白諸比丘優陀夷言白與不白當隨汝意便出而去

復次佛住舍衛城廣說如上時優陀夷時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食入一家時有姙娠女人春極坐臼上息時優陀夷脚蹴臼臼轉母人倒地身形裸露優陀夷即便扶起言姊妹起我已見竟時女人瞋恚言沙門釋子此非是辟謝法我寧受汝春杵打死不欲令此覆藏處出現於人我當以

是事白諸比丘優陁夷言白與不白
自隨汝意言已便去
復次佛住舍衛城廣說如上時長老
優陁夷直次守房時優陁夷先有一知
識婆羅門將婦來詣優陁夷其婦端
正夫語優陁夷言可開諸房示此婦
人優陁夷言汝若不語我亦欲示此
婦人房舍況復汝請即將至閣上示
諸房舍雕文刻鏤種種嚴飾地作青
豆色於一屏處便捉婦人手把持抱
婦人念言此優陁夷必欲作如是如
是事弄已還放語婆羅門言我已示
竟婆羅門言好更可示餘房舍特彼
婦以優陁夷不共行欲故便瞋恚言
用看房舍為此是薄福黃門出家逼
摩觸我身而無好事時婆羅門語優
陁夷言汝實於我知識而生非知識
想耶而於平地更生堆埠耶而於水
中更生火也即便捉優陁夷頸牽去
優陁夷言婆羅門放我莫使須臾作
破頭事婆羅門言我不放汝汝有負
我事諸比丘聞鬪諍聲出看語婆羅門
言置置放優陁夷婆羅門言我終不放

婆將詣世尊時佛見已語婆羅門言放優陀夷婆羅門白佛言世尊我今不放要當說其罪狀然後放去時優陀夷便力諍得脫走去時婆羅門以上因緣具白世尊尒時世尊為婆羅門隨順說法示教利喜瞋恚即除得法眼淨辭還請退佛言宜知是時即禮佛足右遶三匝而去婆羅門去不久佛告諸比丘喚優陀夷來即喚來已佛以上事廣問優陀夷汝實尒不荅言實尒世尊佛言優陀夷此是惡事諸比丘白佛言世尊此優陀夷不但作此一惡事先時世尊在王舍城迦蘭陀竹園時優鉢羅比丘尼遣沙弥尼乞梨持衣與優陀夷優陀夷便捉抱弄適意已放去佛問優陀夷有是事不荅言實尒世尊佛言此是惡事復有比丘白佛言不但作此惡事世尊在舍衛城時優陀夷時到著入聚落衣持鉢次行乞食入一家家中有一女人磨豆時優陀夷便捉其髮編抱捉惱弄放去佛問優陀夷實有是事不荅言實尒世尊佛言此是惡事復有

比丘言世尊何但有此惡事又復一
時世尊在舍衛城時優陀夷著入聚
落衣持鉢乞食入一家有一婬娘女人
春極坐日上息優陀夷以脚蹴曰令其
倒地觀其形體然後出去佛言優陀
夷汝復有是事不荅言實尒世尊佛
言何以故尒荅言世尊我未曾見婬
娘女形故試看耳佛言癡人寧觀糞
廁不觀彼婬娘女形我常不種種呵
責欲想讚歎離欲耶汝云何作此惡
不善行此非法非律非如佛教不可
以是長養善法諸比丘白佛言世尊
云何是優陀夷為婆羅門所捉殺世
尊恩故得脫佛告諸比丘是優陀夷
不但今日蒙我得脫過去世時以曾
被捉蒙我得脫諸比丘白佛言已曾
尒耶佛言如是過去世時香山中有
仙人住處去山不遠有一池水時池水
中有一鼈出池求食食已向日張口
而眠時香山中有諸獼猴入池飲水
已上岸見此鼈張口而眠時彼獼猴
便欲作婬法即以身生肉內鼈口中鼈
覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相　猶如鼈所齧　失修摩羅捉
非斧則不離
時鼈急捉獼猴卻行欲入水獼猴急
怖便作是念若我入水必死無疑然
苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值
嶮處鼈時仰臥是時獼猴兩手抱鼈
作是念言誰當為我脫此苦難獼猴
曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈
向彼處去仙人遙見便作是念咄哉
異事今是獼猴為作何等欲戲弄獼
猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持
來得何等信而來向我尒時獼猴即
說偈言
我愚癡獼猴　无事觸惱他　救厄者賢士
命急在不久　今日婆羅門　若不救我者
須臾斷身命　困厄還山林
尒時仙人以偈答言
我今放汝得脫　還於山林中　恐汝獼猴法
故態還復生　尒時救仙人　為說往昔事
鼈汝宿命時　曾號字迦葉　獼猴過去世
號字憍陳如　汝作婬欲行　今可斷因緣
迦葉放憍陳　令還山林去
佛告諸比丘尒時仙人豈異人乎即

我身是鼈者婆羅門是是時獼猴者優陀夷是本為獸時蒙我得脫今復蒙我重得解脫諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷於支梨沙弥尼如女乃起欲想佛告諸比丘不但今日是優陀夷於支梨如女而起欲想過去世時已曾於是女起婬欲想諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有婆羅門姓㝹渠氏田作生活索得一婦端正姝好共相娛樂便生一女亦復端正為作名字以㝹渠姓故字為㝹渠至年長大諸種種姓婆羅門違信來索時女問母此何客來荅言索汝其女白母我不欲嫁樂修梵行母言不尒男女之法要有嫁娶女復白言若父母見愛念者願莫嫁我時父母愛女故不能苦違荅言任意時隣里知識皆悉知之云何是女端正姝好而能守志樂修梵行皆愛念之時婆羅門入田耕作婦常送食過於一時其婦有事違女㝹渠送食與父時婆羅門不正思惟便生欲想憶念婦至當共行欲見持食來便捨犂

往迎欲心迷醉不能自覺不應觸處父輙觸之時女嵩渠便涕泣而住時婆羅門即便念言此女嵩渠常不樂欲衆人所歎今我觸之而不大喚似有欲意即說偈言

今我觸汝身　低頭長歎息　將不欲與我
共行婬欲法　汝先修梵行　衆人之所敬
而今軟相現　似有世間意

尒時嵩渠女以偈荅父言

我先恐怖時　仰憑於慈父　本所依怙處
更遭斯惱乱　今在深榛中　知復何所告
喻如深水中　而更生於火　根本蔭覆處
而今恐怖生　无畏處生畏　所歸反遭難
林樹諸天神　證知此非法　不終生養恩
一朝見困辱　地不為我開　於何逃身命

時婆羅門聞女說頌大自慙愧即便而去佛告諸比丘尒時婆羅門者豈異人乎今優陁夷是時婆羅門婦者今優鉢羅比丘尼是時女嵩渠者今支梨沙弥尼是本已曾於此女生欲想故今續復起佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮編及餘身分摩觸受細滑者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變名過去心滅盡變易是亦名變但此中變易者於根力覺道種變易也心者意識也女人者母姊妹親里非親里若大若小在家出家捉手者若捉手若捉腕乃至一指是名捉手編者有八種何等八一者髮編二者珠編三者綫編四者花鬘編五者樹皮編六者草編七者毛編八者韋編若合髮捉此八種編者犯八種僧伽婆尸沙離髮捉七種編者犯七種偷蘭罪身相觸者身身相觸也餘身分者除髮編餘身分是也摩者逆順摩也者逆順遍摩也者細滑者逆順摩時身觸受細滑也僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心捉女人髮編若舉若按若牽若推若抱若嗚若推若拍者僧伽婆尸沙若比丘欲捉此而觸餘欲觸餘而觸此欲觸此而觸此欲觸餘而觸餘乃至推拍者僧伽婆尸沙意謂是女而是黃門捉

跋乃至捺拍得偷蘭罪謂是黃門而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是黃門而是黃門乃至推拍偷蘭罪謂是女人而是男子乃至推拍得越比尼罪謂是男子而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是男子而是男子乃至推拍得越比尼罪黃門男子亦如是若比丘欲心逐女人女人走入衆女間就中牽此女人者僧伽婆尸沙若欲心觸衆女人者隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心逐女人女人走入衆黃門中就中牽此女人者僧伽婆尸沙比丘若欲心觸衆黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲心逐女人女人走入衆男子中就中牽女人者得僧伽婆尸沙若欲心觸諸男子者隨所觸得越比尼罪而不觸者得越比尼心悔若比丘欲心逐黃門黃門走入衆黃門中就中牽此黃門者得偷蘭罪若欲心

觸餘黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲心走逐黃門黃門走入眾女人中就中牽黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘女人者隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心逐黃門黃門走入眾男子中就中牽者得偷蘭罪若欲心觸餘男子隨所觸得越比尼罪而不觸者得越比尼心悔若比丘欲心逐男子男子走入眾男子中就中牽此男子者得越比尼罪若欲心觸餘男子隨所觸得越比尼罪而不觸者得越比尼心悔若比丘欲心逐男子男子走入眾女人中就中牽此男子者得越比尼罪若欲心觸餘女人者得僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心走逐男子男子走入眾黃門中就中牽此男子者得越比尼罪若欲心觸餘黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲心一時觸眾多女人得一僧伽婆尸沙若一一別觸一一得僧伽婆尸沙若比丘坐時有女人來禮比丘足比

丘若起欲心當正身住應語女人言

小遠作礼若女人為信舉来接比丘
足者尒時應自嚙舌令痛不令覺女
人細滑若女人從比丘索水者應語
知水處與不應自捉灌澆女人手應
以器盛與若无器者令淨人與若無
淨人者比丘應著灌若牀上若机上
授與語言可取水飲若比丘與女人
共一牀坐非威儀若起欲心越比尼
罪故動牀不相觸者偷蘭罪若共一
器食若共盤食一牀坐卧亦如是若
比丘與女人共牀卧相觸犯僧伽婆
尸沙若中間比丘坐女人卧女人坐
比丘卧隨坐時卧時隨相觸一一僧
伽婆尸沙若比丘知法多詐與女人
相抱共卧共起竟宿不移者犯一僧
伽婆尸沙若比丘與女人共結髮者
非威儀若染汙心越比尼罪若欲心
動髮不相觸者偷蘭罪若比丘與女
人共蹈并上危木汲水者非威儀若
有欲心越比尼罪若欲心動木者偷
蘭罪若不動者无罪若中間有男子
者无罪若比丘與女人共一繩汲水

非威儀若起欲心越比尼罪若欲心動繩偷蘭罪若比丘與女人共井汲水若比丘不灌時女人欲下當語言姊妹小住待我灌出竟然後下若井欄動共汲水者非威儀若起欲心者越比尼罪欲心動井欄得偷蘭罪若井欄不動无罪中間有淨人者无罪若比丘入聚落中到信心優婆塞家時優婆塞優婆夷言我欲得一宿供養佛願師佐我施供養具比丘言可介若比丘共女人舉柱欲豎者非威儀若有欲心越比尼罪若欲心動柱者偷蘭罪若比丘與女人共張施供養具若竹木葦各捉一頭者非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動竹木葦者得偷蘭罪如是帳縵衣鉤幡晝像乃至花鬘諸物比丘與女人共各捉一頭非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動彼物者得偷蘭罪若比丘共女人舁石臺瓶非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動瓶得偷蘭罪乃至一切諸動器物亦如是若比丘與女人共行香花油者女人捉器比丘過花比丘捉器女

人遇花非威儀若有欲心得越比尼
罪若欲心動器得偷蘭罪若竟夜聽
法者當各於異壁下相遠敷座若无
是處當於露地若不容受者中間當
以木爲齊限聽法訖已持種種雜物
布施所謂牀褥若衣等若寶器等若
比丘共女人捉物呪願者非威儀若
有欲心得越比尼罪若欲心動彼物
得偷蘭罪明旦比丘與女人共行種
種飲食乃至行鹽若比丘捉器女人
行若女人捉器比丘行非威儀若有
欲心得越比尼罪若欲心動器得偷
蘭罪若比丘於女人邊受器行者不
犯若有女人欲擔重物不能上肩使
請比丘佐扶比丘不應佐扶若有餘
男子女人者比丘應教令佐扶若无
餘人者比丘應自舉是物著高處令
其就擔若比丘與女人共於虛動地
行非威儀若有欲心得越比尼罪若
有欲心動地得偷蘭罪若比丘與女
人共行可動船上渡水非威儀若有
欲心得越比尼罪若欲心動船得偷
蘭罪若船不動无罪中間有男子者

无罪若比丘下䡟時見女人来當返
還使女人過竟比丘便下若道寛不
動无罪中間有男子者不犯若比丘
與女人共行長板上者非威儀若有
欲心得越比尼罪若有欲心動板得
偷蘭罪若板不動中間有男子者无
罪若比丘與女人共行水中比丘在
後脚蹴水濆女人者非威儀若有欲
心得越比尼罪若欲心蹴水著女人
者得偷蘭罪若比丘與女人共船上
行比丘當在男子所住處住若正有
一住處者比丘當正念而住若有異心
相觸者僧伽婆尸沙若船沒時女人
水漂向比丘比丘作地想持出不
犯若有欲心得僧伽婆尸沙若比丘
河邊經行有女人落水中作苦聲
求比丘援者比丘作地想捉出不犯
若援竹木繩牵出不犯若比丘言知
汝雖苦當住宿命者无罪若女人急
捉比丘者比丘當正念住若心有異
合麁厚衣捉者得偷蘭罪若軟薄衣
合捉者得僧伽婆尸沙若比丘入城
時若王出若大會日多人出入比丘

當住伺人小希然後乃入若隨多人男女比入者非威儀乃至有欲心觸僧伽婆尸沙若比丘入城乞食過到婬女家婬女捉比丘者當正思惟若比丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘見女人起欲想者應放鉢著地令餘人授若女人持食與比丘若女人一手過食一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧伽婆尸沙若比丘陜道巷中與女人相逢比丘應住待女人過若竟行者非威儀若有欲心乃至觸僧伽婆尸沙若比丘與母姉妹親里等久別相見歡喜抱捉比丘比丘當正憶念住若有異心者僧伽婆尸沙若比丘至檀越家時女人抱小兒著比丘膝上不犯若比丘就女人手中捉小兒者非威儀若有欲心者得越比尼罪展轉相動者得偷蘭罪若手觸彼女人僧伽婆尸沙若比丘入城若王出若大會日若多男女出入比丘比丘應住須人小希比丘便入若時有狂象狂馬狂牛奔車失火過時諸恐怖事疾入者无罪若比丘諸大會

時所謂佛生處得道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處是諸大會時多人來看若女人持珠環瓔珞衣物寄比丘若不淨物應令淨人取若淨物應自手取女人還索時不淨物令淨人還若淨物自手還不得為女人著著者犯越比尼罪若觸女人身者僧伽婆尸沙若觸黃門偷蘭罪若觸男子越比尼罪若觸一切畜生女者越比尼罪若緊那羅女及獼猴女偷蘭罪若人女邊僧伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊越比尼黃門邊越比尼心悔男子邊不犯若女人邊越比尼心悔黃門男子不犯是故說若比丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮編及餘身分摩觸受細滑者僧伽婆尸沙

第二戒竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上

時淨居天以轉輪王所應服藥價直百千授與耆舊耆舊藥師作是念令

曰世間誰最尊重世間第一當持此藥以奉上之尋復念言唯有如來最尊第一當以此藥奉上世尊尒時耆舊童子往詣世尊所礼世尊足却住一面白佛言淨居天與我是治轉輪王藥價直百千我作是念世間誰最尊重第一應與此藥尋復念言唯有如来世之尊重令以此藥奉上世尊唯願哀愍納受此藥佛告耆舊如来應供正遍知婬怒癡垢習障永盡唯有堅固平等妙身无有衆患應服此藥尒時耆舊復白佛言世尊如来應供正遍知平等妙身雖无衆患哀愍我故願受此藥當為来世弟子開示法明病者受藥施者得福尒時世尊黙然而受耆舊復念令不可令世尊如常人法服藥當取青蓮花薫藥令香與世尊齅之尒時世尊便齅青蓮花薫香藥勢十八行下世尊下已光相不悅時瓶沙王與諸群臣眷屬俱往問疾時王舍城有五百婬女亦詣世尊礼拜問疾時瓶沙王詣世尊所問疾已群臣侍從次入問疾時五

百婬女或乘象馬車轝欲来問疾中
有入者有不入者有與年少入園林中
遊諸浴池五欲自娯歌儛戲笑有一婬
女貧窮弊衣无人共語便詣優陁夷
所白言阿闍梨我欲入看優陁夷言
可尒汝若不請尚欲呼汝况汝求請
即便入房時優陁夷亦示諸房舍種
種彩畫優陁夷問言姊妹房舍好不
荅言實好便問姊妹能共作是事不
荅言阿闍梨我仰作是事活若男子
者来優陁夷言姊妹汝可卧地即時
卧地復言右脅卧即右脅卧復教左
脅卧即左脅卧復教仰卧即便仰卧
復教匍匐即便匍匐時優陁夷即便
囓之脚蹴令倒便言姊妹起我已作
竟尒時婬女便瞋恚言此非沙門辤
謝之法時有坐禪比丘先入房闇處
坐遥見是事語諸比丘諸比丘即以
是事往白世尊佛言呼優陁夷来即
便呼来来已佛問優陁夷汝實尒不
荅言實尒佛問優陁夷汝以何心荅
言欲心復問優陁夷汝欲作婬事耶
荅言不欲作我但戲耳佛言此是惡

事優陁夷我常不種種呵責婬欲想讃歎離欲耶汝今云何作此惡行優陁夷此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘婬欲變心與女人說醜惡語隨順婬欲法如年少男女者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汚心也變心者變名過去心滅盡變易是亦名變易但此中變易者於根力覺道種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家說婬欲語者向彼說惡語者呵罵形呰稱說順婬欲者說非梵行事如年少男女者如年少少年年少中年年少老年如中年年少中年中年中年老年如老年年少老年中年老年老年如年少男女法者皆僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘於女人起欲心說若欲作若不欲作譽毀請問求請覲罵直說作者欲捨沙門法爲婬欲事是名作不作者不欲捨沙門法雖言我當

作婬欲而實不為是名不欲作譽毀
者於八處若譽若毀所謂兩脣兩腋
兩乳兩脅腹臍兩髀兩道脣者言好
脣赤脣齊整脣石榴花脣作是稱譽
者僧伽婆尸沙若言醜脣毒脣瘡脣猪
脣脣如井口作是毀者僧伽婆尸沙
腋者好腋平腋无毛腋香腋若言臭
腋深腋多毛腋垢腋作如是譽毀者
僧伽婆尸沙乳者好乳圓乳石榴乳
金䂓乳兩乳齊出若言醜乳垂乳乜
乳猪乳狗乳驢囊乳如是等譽毀者
僧伽婆尸沙脅者好脅平脅鞍韉脅
若言醜脅垂脅如是等譽毀者僧伽
婆尸沙腹者好腹平腹若言醜腹大
腹垂腹如是等譽毀者僧伽婆尸沙
臍者好臍深臍水漩臍若言醜臍大
臍凸臍作如是譽毀者僧伽婆尸沙
髀者好髀圓髀臟髀象鼻髀若言惡
髀瘦髀作如是譽毀者僧伽婆尸沙
兩道者說名僧伽婆尸沙是名八事
染汙心譽毀者僧伽婆尸沙語者語
女人言如汝母姉妹曾從事人若夫若
叔語汝者汝當隨作作是語者僧伽婆

尸沙問者問女人言汝曾從事人若夫若叔在何處作夜幾時作作如是問者僧伽婆尸沙求者比丘言如人求汝母姊妹曾從事人法求汝以是事可得衣食作如是說者僧伽婆尸沙請者語女人言我已請諸天神得與汝和合當報此願作如是說者僧伽婆尸沙觀者作是言今當共比知誰脣好我耶汝耶不好當頤物如是兩腋兩乳兩脅腹臍兩髀皆當共比知誰好我耶汝耶不好當顧物及兩道稱名僧伽婆尸沙罵者欲心罵言如驢馬等種種字名者僧伽婆尸沙直說者直言當共作是事僧伽婆尸沙比丘欲心於女人若欲作若不欲作譽毀語問求請觀罵直說僧伽婆尸沙起欲心欲向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而向餘乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於女人起欲心向黃門乃至直說偷蘭罪若比丘於黃門起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於女人起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙

若比丘於黃門起欲心向黃門乃至直說偷蘭罪若比丘於女人起欲心向男子乃至直說越比尼罪若比丘於男子起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙女人向女人亦尒若比丘於男子起欲心向男子乃至直說越比尼罪黃門男子亦如是若比丘欲心向女人說婬欲順婬欲隱覆傍語婬身婬欲者言姉妹共作是事是名婬欲順婬欲者比丘言女人所欲得物若男子若塗香若花鬘衣服瓔珞當作是事是名順婬欲隱覆者若比丘向女人作隱覆語言姉妹沐浴來敢果來出毒來作如是等種種謏語是名隱覆傍語者若比丘於一女人有欲心向傍女人說八事若此一女人知比丘欲心向已者是比丘得八僧伽婆尸沙罪此一女人不知者得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘欲心於一女人即向此女人譽毀餘女人八事若此女人知此比丘欲心向已者是比丘得八僧伽婆尸沙不知者得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘

於女人有欲心即向此女人說黃門八處是女人知比丘有欲心向已者犯八僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘於一女人有欲心即向此女人說男子八處是女人知比丘有欲心向已者犯八僧伽婆尸沙罪不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘於一黃門有欲心向餘黃門譽毀八處若此黃門知比丘有欲心向已者得八偷蘭罪若不知者得六越比尼二偷蘭罪若比丘於一黃門有欲心即向此黃門譽毀餘黃門八處若是黃門知比丘有欲心向已者是比丘得八偷蘭罪若不知者得六越比尼罪二偷蘭罪若比丘於此黃門有欲心即向此黃門譽毀女人八處若此黃門知比丘有欲心向已者是比丘犯八偷蘭罪不知者得六越比尼罪二偷蘭罪若比丘於此黃門有欲心即於黃門前譽毀男子八處若此黃門知比丘有欲心向已者得八偷蘭罪若不知者得六越比尼罪二偷蘭罪若比丘於一男子有欲心向餘

男子譽毀八處是男子知比丘有欲心向巳者得八越比尼罪若不知者六越比尼心悔二越比尼罪若比丘於此男子有欲心即於此男子前譽毀餘男子八處是男子知比丘有欲心向巳者犯八越比尼罪若不知者得六越比尼心悔二越比尼罪若比丘於男子有欲心即此人前譽毀女人八處是男子知比丘有欲心向巳者得八越比尼罪若不知者六越比尼心悔二越比尼罪若比丘於男子有欲心即向男子說黃門八處若是男子知比丘有欲心向巳者得八越比尼罪若不知者得六越比尼心悔二越比尼罪是名傍說姙娠者若姙娠女人來入寺中礼比丘足語女人言咄咄奇優婆夷汝巳開門巳受漆色汝夜都不眠作不淨業此非梵行是婬欲累耳作是語者僧伽婆尸沙是名姙身若女人前譽毀得僧伽婆尸沙黃門前得偷蘭罪若男子前得越比尼罪若向緊那羅女獼猴女得偷蘭罪向餘畜生女說得越比尼罪若女人邊得僧

伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊越比尼罪黃門邊越比尼心悔男子邊元罪若女人邊越比尼心悔黃門男子邊无罪是故說若比丘婬欲變心與女人作麁惡語隨順婬欲法如年少男女者僧伽婆尸沙第二戒竟

佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷有舊知識婆羅門語優陀夷言我欲餘行長老能時時往返看我家中婦兒不優陀夷言婆羅門汝不相囑尚欲經營況復囑我婆羅門便餘行去時優陀夷著入聚落衣持鉢到婆羅門舍婆羅門婦見長老優陀夷來恭敬起迎言善來阿闍梨久不相見今乃屈顧請令入坐即便就座優陀夷言我今希來汝能少有所與不婆羅門婦言有種種飲食隨有所勸盡當相與優陀夷言此諸飲食諸信心家處處皆得但我出家人所難得者汝得自在當持與我婆羅門婦言不知何者是出家人之所難得物我得

自在當見示語若我家有者當持相與家中无者當於餘處求索相與優陁夷言汝是知是事何以不知汝多情詐如賊有四眼何所不知婆羅門婦言我實不知當見告語家中有者當持相與家中无者當於餘處買索相與為何所須優陁夷言汝足知是事何以不知此衆第一供養所謂交通如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養我所謂隨順婬欲法時婆羅門諸婦中有少年者即便慙愧低頭餘行各還自房有中年者亦各慙愧低頭而住有年老者即便呵責言阿闍梨優陁夷此非善事不應作是非類語此是婆羅門家而作婬女家法相待耶我當以是事白諸比丘優陁夷言白與不白當隨汝意作是語已便捨出去出是家已復入諸婬女舍諸婬女輩皆起迎恭敬問訊言善來阿闍梨優陁夷久不相見今乃屈意便請令就坐優陁夷言今我希來汝能少有所與不諸婬女言有種種飲食隨所須有所敕勅盡當相與優陁夷

言此飲食諸信心家處處皆得但我出家人所難得者汝得自在當持與我者善諸婬女言我今不知何物是出家人所難得者當見示語家中有者當持相與家中无者當於餘處求索相與優陀夷言汝足知是事何以不知汝多情詐如賊有四眼何所不知如是乃至三說諸婬女輩猶言不知優陀夷言汝足知是事何以不知此最第一供養所謂交通如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養所謂隨順婬欲法時婬女中有年少者便拍手大笑有中年者便作是言我正仰是活命汝若是男子者便可來中有老年者便作是言阿闍梨優陀夷我雖以是自活汝不護沙門法耶我當以是事白諸比丘優陀夷言白與不白自隨汝意作是語已便捨而去諸婬女輩即語諸比丘諸比丘以是事具白佛佛言喚優陀夷來來已佛以上事廣問優陀夷汝實尒不荅言實尒世尊佛言優陀夷此是惡事汝常不聞我種種因緣呵責婬欲種種

因緣讚歎離欲耶汝云何作此惡不善事優陁夷此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘婬欲變心於女人前歎自供養身言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變名過去心滅盡變易此亦名變易但此中變易者於根力覺道種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家歎自供養身者歎自己身也言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以婬欲法供養第一者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心於女人前語女人言汝若欲得第一勝長自在大自在无比无相似得最勝處得長處得解脫處得无比處得無相似處身無病毋無病父无病親里無病眷屬无病福德名稱多人愛多人念多人喜多人所尚得壽得色得

樂得勢力得眷屬得善趣得二十二天得天后得天眼清淨耳壽壇者如我沙門持戒行善法修梵行應以此法奉之事之恭敬尊重承望供養所與不惜舒展廣舒展隨順取隨順受是中初三十事一犯越比尼罪次八事一一犯偷蘭罪後十二事一一犯僧伽婆尸沙若比丘起欲心欲向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而向餘若比丘於女人起欲心向黃門說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼心悔次八事犯越比尼罪後十二事犯偷蘭罪若比丘於黃門有欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦如是若比丘於黃門有欲心向黃門說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼心悔次八事犯越比尼罪後十二事犯偷蘭罪若比丘於女人有欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事及次八事犯越比尼心悔後十二事犯越比尼罪

若比丘於男子起欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦復如是若比丘於男子起欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事次八事犯越比尼心悔後十二事犯越比尼罪黃門男子四句亦如是若於女人歎自供養僧伽婆尸沙於黃門得偷蘭罪於男子得越比尼罪於緊那羅女獼猴女犯偷蘭罪畜生女犯越比尼罪若比丘女人邊得僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊犯越比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊越比尼罪黃門邊越比尼心悔男子邊不犯若女人邊越比尼心悔黃門男子邊无罪是故世尊說若比丘婬亂變心於女人前歎自供養身言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙 第四戒竟

摩訶僧祇律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明僧殘戒之二

佛住舍衛城廣說如上尒時有長老比丘名迦羅時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一田家其家母人遥見長老迦羅便起迎之恭敬問訊善來阿闍梨久不相見莫如餘家作疎外意如自家想請令入坐迦羅即坐時母人礼迦羅足已於一面立其家男女皆来礼迦羅足已於一面立時有大兒後来礼足已於一面立迦羅問言是誰家兒母人荅言此是我兒迦羅問言為娶婦未荅言未娶迦羅言應為娶婦莫令在外作諸過惡迦羅復問頗有擬宜處不荅言有某家有女遣信往索不得問言何故不得荅言彼作是語我欲令无子有子无女有女如我一日亦為我子亦為女聟我當與之我今何為為彼女故放子令去迦羅言如汝所言彼是愚人誰當為女放捨其子如人所說女生外向雖生王家隨嫁娶法會當出去如

汝本時亦從外來然我亦出入彼家
當為汝男求索彼女荅言善哉阿闍
梨迦羅比丘即出是家往詣彼家彼
家母人見迦羅來即出來迎恭敬問
訊善來阿闍梨久不問訊莫如餘家
作疎外意今於我家如自己想請令
入坐坐已礼迦羅足於一面立其家
男女亦前礼足於一面立時有一大
女後來礼足迦羅問言此是誰女荅
言我女問言嫁未荅言未嫁迦羅言
應早處分莫令在外脫生諸過迦羅
復問頗有來索者不荅言有某甲家
曾索不與問何故不與荅言阿闍梨
我欲令元子有子元女有女如我一
目亦為我女聟亦如我兒來就我家
當以女與之我今何為為他男故捨
女令去迦羅言恠哉汝是愚人何聞
由來嫁男就女如汝本時云何來就
他人如所說女生外向雖生王家亦隨
嫁娶法會當出門然彼男家是我檀
越汝嫁女與之可得富樂其母荅言
阿闍梨意欲尒耶荅言欲尒即便許
可迦羅即還男家語男家婦言已得

彼女所應為者宜及時為時二家俱
富各送礼具成其婚姻女適男家每
執苦事遂生勞患卧到日出時姑喚
言何以不起汝不知婦礼晨朝當起
掃灑執作瞻視賔客如是再三語婦
故不從教其姑極生苦猒而作是言
坐是迦羅遣我此若為我求此无手
足物尒時兒婦復啼泣言坐是迦羅
遣我此苦云何持我陷火坑中尒時
女母聞之復瞋恚言我女在家娛樂
少事今在男家多務辛苦終日啼泣
云何迦羅安我女著弊惡家迦羅比
丘為二家所瞋諸比丘以是因緣廣
白世尊佛言喚迦羅比丘來即便喚来
已佛問迦羅汝實作是事不荅言實尒
世尊佛言迦羅汝常不聞我无數方便
呵責和合欲法无數方便讚歎離欲法
汝今云何和合欲法是為惡事今因汝
故當為諸比丘制戒佛告諸比丘依
止舍衛城比丘皆悉令集以十利故
為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘受他使行和合男女若娶婦
若私通乃至須臾頃者僧伽婆尸沙

比丘者如上說使者受使事行者往來和合者和合男女也婦者終身婦也私通者暫交會也乃至須臾頃者乃至和合令須臾間會者亦犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若孤女无父无母無親里若俱無若自立若依他立若依親里立若俱立孤无母者謂女無母依父生活是名無母若有男子欲求此女為婦倩比丘往求比丘許者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙孤女無父者有女无父依母生活是名無父孤女若有男子欲求此女為婦倩比丘往求此女為婦受彼使者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙无親俱无亦復如是自立者無父無母无親里自活若有男子欲求此女為婦倩比丘往女所受彼使者犯越比尼罪往向女說得偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙依他立者若女无親而依他立若有男子欲得此女為婦倩比丘往受彼使者犯越比尼罪往向彼

説偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆
尸沙依親及俱亦復如是若孤兒无
母无父無親俱無自立依他依親依
俱无母者若孤兒無母依父生活此
兒欲求他女為婦倩比丘往受彼使
者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪
得不得還報時僧伽婆尸沙乃至依
俱亦復如是若家內同產先要割截
王續纏作食取水無子繼嗣家內者
若有人養他小兒教習長大家中有
所生女年亦長大便作是念我今此
女年已長大當出嫡他今日此兒是
我所養今已長大何不以女嫁與此
兒當如我子亦為女聟不能自語便
倩比丘語此男兒言我養育汝教學
成就年已長大今我有女向當出門
欲令汝為我女聟亦如我子比丘受
彼使者得越比尼罪往向彼說犯偷
蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙
若彼養兒先自欲得其女倩比丘往
白其父亦復如是同產者若有同產
兄喪欲執嫂為婦倩比丘往語其嫂
乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

先娶者若有男子共他婦通其婦語
此男子言若我夫瞋苦治我罪駈出
門者汝當取我若言可尒時彼婦人
便故惱其夫令其忿恚苦治駈出彼
男子聞已不能自往使倩比丘往語
婦人汝已為夫苦治駈出當來就我
比丘受使乃至得不得還報時犯僧
伽婆尸沙若復女人欲樂男子不能
自語便倩比丘往語男子我已為夫
苦治駈出令欲就汝為我作夫比丘
受使乃至得不得還報時犯僧伽婆
尸沙若是女人欲還從本夫不能自
語倩比丘往語其夫言還共生活更
不作過比丘受使乃至得不得還報
時僧伽婆尸沙若復夫主還欲娶婦
不能自語倩比丘往語本婦言令聽
汝還莫更作過比丘受使乃至得不
得還報時犯僧伽婆尸沙罰者若王
欲取人女不能自語倩比丘往語其
家言我能罰汝家而取汝女但不欲
尒汝與我女可得衣食莊嚴之具自
然不乏又可饒益汝家比丘受使乃
至得不得還報時犯僧伽婆尸沙榛

王者賊主也若賊主欲取他女不能自語倩比丘往語其家言我是林中王能為汝作不饒益事汝當送女與我可得衣食嚴具自恣并護汝家比丘受使乃至得不得還報時僧伽婆尸沙續縷者若有寡婦紡績自活有男子欲得不能自語倩比丘往語寡婦言為我作婦彼寡婦言我若相就不能餘作唯能續縷須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙作食者若有寡婦有男子欲得而不能自語倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦言我但能作食不能餘作須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙取水者若有寡婦有男子欲取此婦不能自語倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦答言我但能取水不能餘作須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙无子者若有男子都無子息復有寡婦亦无兒子有男子欲得此寡婦不能自語倩比丘往語寡婦言俱无子息來共合活比丘受使乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲

求男子而不能自語倩比丘往亦復
如是繼嗣者若有男女俱无子息恐
其死後若墮餓鬼无所繼嗣時有男
子欲得寡婦不能自語倩比丘往語
寡婦言來共汝生活若我先死墮餓
鬼者汝當祠我若汝先死我當祠汝
乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若
彼寡婦欲求男子亦復如是若有女
人母所護父所護兄弟護姊妹護自
護種姓護錢所護童女寡婦他婦母
護者有女人依母住有人欲得此女
遣比丘往語其母言欲得此女為婦
乃至得不得還報時僧伽婆尸沙父
護兄弟護姊妹護亦復如是自護者
有女人无父母親里自作生活持戒
自護若有男子欲得此女倩比丘往
語乃至得不得還報時僧伽婆尸沙
姓護者有女人无父母依同姓住若
有男子欲求此女倩比丘往語其同
姓乃至得不得還報時僧伽婆尸沙
錢護者若女人負人錢未滿有男子
欲得此女倩比丘往語其家言與我
此女我代與錢乃至還報僧伽婆尸

沙童女寡婦他婦亦復如是若女人
穀買得錢買得若輸錢女半輸女盡
輸女若一月住若隨意住抄掠與花
鬘無種須臾穀買得者若女以穀買
得有男子欲得此女倩比丘往語彼
女言為我作婦乃至得不得還報時
僧伽婆尸沙錢買得者亦復如是輸錢
者若有人養女索稅錢唯除自供餘
者盡取若有男子欲求此女人倩比丘
往語乃至還報僧伽婆尸沙半輸盡
輸亦復如是一月住者若寡婦有男
子欲求為婦倩比丘往語寡婦寡婦
荅言我不能長住為可一月相就若
須者當往乃至還報僧伽婆尸沙隨
意住者有寡婦男子欲求為婦倩比
丘往語寡婦寡婦言我不能長住隨
我意幾時住須者當往乃至還報僧
伽婆尸沙抄掠得者若人破他聚落
抄得女人若有男子欲求此女倩比
丘往語乃至還報僧伽婆尸沙持花
鬘者有國土法男子欲求女人為婦
時直遣人持花鬘往與女人家若受
花鬘便知得婦若不受花鬘便知不

得即遣比丘持花鬘往與女家乃至還報僧伽婆尸沙无種者若男子无父親亦無母親又無知識彼女亦尒是男子欲求彼女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙須臾者若端正女人有男子倩比丘往求須臾交會乃至還報僧伽婆尸沙无子婦婢婦出家放婬女婬女使人外婬女外婬女使人若棄女乞女被遣女下錢女无子婦者若有家富兒小便為娶婦兒死此兒婦小依止姑住至其長大有男子欲求此女倩比丘往語言汝兒既喪我今便如汝兒无異與我此婦我當以衣食共相供給乃至還報僧伽婆尸沙婢婦者如諸國土有賣生口若男子欲求為婦欲言買為婦恐賣錢多便倩比丘往索語婦言我今買汝為婢賣持作婦乃至還報僧伽婆尸沙出家者若端正女人於諸外道出家有男子欲求此出家女為婦倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙放者放有二種若賣若離若賣者如頻梨國法有婦小嫌便賣離婚者有國

土法夫婦不相樂樂便詣王所輸三
錢半二張劫貝而求斷當聽使離晉
或有女人與他私通共作要書若我
與夫離誓當為汝作婦者可尒即持
錢物求得離誓誓彼男子聞已便倩比
丘往語女人言汝已離誓來作我婦
乃至還報僧伽婆尸沙若彼女人倩
比丘往語彼男子言我已離誓當為
作婦乃至還報僧伽婆尸沙婬女者
有男子倩比丘語婬女與我交通乃
至還報僧伽婆尸沙婬女使人者婬
女婢也亦如上說外婬女者有婬女
恒在田野求人有男子倩比丘往語
外婬女與我交通乃至還報僧伽婆
尸沙外婬女使人亦復如是棄女者
若女人他行姙娠然後於諸外道中
出家月滿生女棄著四衢道中有人
取養至年長大有男子欲得此女倩
比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙
乞女者若有人多男无女從他乞女
養至年長大有男子欲求為婦倩比
丘往語乃至還報僧伽婆尸沙彼遣
女者若有女人來出嫁時共他私通

然後出嫡聟知非童女便遣還家索本財物先共通男子聞女被遣便作是念此女由我令其被遣我當取之倩比丘往語彼父母乃至還報僧伽婆尸沙下錢女者若人娶婦輸錢未畢此女父母多索其錢不能令滿而不得婦女亦不得更嫁有異男子欲求此女倩比丘往語其父母與我此女當與錢還本夫家并復與汝乃至還報僧伽婆尸沙若男子男子使語彼比丘是比丘若從男子及男子使聞已越比尼往語彼者偷蘭罪若自往若遣使往得不得還報僧伽婆尸沙若孫女依外祖母依外祖父依外曾祖依外舅依外姨母依祖父依祖母依曾祖依父舅依父姨母亦如上說直由相堪能出入病王說法師伴儻共雜直者有男子欲求他女不能自語倩比丘往語受語者犯越比尼罪向彼說偷蘭罪若女家說言彼是刹利我婆羅門彼毗舍我婆羅門彼首陀羅我婆羅門或言我刹利彼婆羅門我毗舍彼婆羅門我首陀羅彼婆羅門

或復言彼 是刹利我毗舍彼刹利我曾陀羅或言彼婆羅門我亦婆羅門彼刹利我亦刹利彼毗舍我亦毗舍彼首陀我亦首陀若得不得還報僧伽婆尸沙曲者若男子欲求他女不能自語倩比丘往比丘言世尊制戒不得使行口雖不許心然可者犯越比尼罪往語彼偷蘭罪得不得還報犯僧伽婆尸沙 相者若男子欲求他女不能自語倩比丘往比丘言佛制戒不得使行然我當爲汝作相汝若見我著垢膩衣持破空鉢坐卑床上口說奴婢語當知不得若復見我著鮮淨衣執持好鉢坐大床上口說夫婦兒女共汝言語當知得相如是作相得不得還報僧伽婆尸沙堪能者若比丘衆多詣檀越家食食已優婆夷白比丘言我欲取某家女作兒婦當爲我語之諸比丘言優婆夷世尊制戒不得使行其中有二三比丘堪能行者得越比尼罪往語彼得偷蘭罪還報者僧伽婆尸沙出入者若比丘入出他家受供養時主人語言我欲索

某家女作兒婦尊者為我求之比丘言汝為我作飲食當為汝求主人言為我兒得婦竟當為尊者作飲食比丘言我若動口无不得理但當作食即為作食者犯越比尼罪往語彼家言汝知不問言何等比丘言我欲有所道隨我語者當道主人言但說比丘言人欲索汝女問言是誰答言某家子主人瞋曰我寧持女著水火中闇冥之處終不與彼比丘怖畏便走去犯偷蘭罪若女人存在未嫁是比丘先以誘說食他飲食慙著便還報言不得僧伽婆尸沙若彼女人或嫁或死還報者犯偷蘭罪病者若比丘常出入一家其家語比丘言我欲索彼家女為婦為我求之比丘受語得越比尼罪往語彼得偷蘭罪彼家言我女病知當死活若男病者彼言彼家兒病知當死活而女與之彼脫死者令我女寡比丘復言夫人得病皆當死耶或自當老耳但當與之作是語時偷蘭罪得不得還報僧伽婆尸沙王者若王欲得他女語比丘僧言我今欲得

索家女當為我求一切僧許者一切得越比尼罪一切僧往求者一切僧得偷蘭罪得不得還報者一切僧犯僧伽婆尸沙若衆僧遣使語彼家者一切僧得越比尼罪語時一切僧得偷蘭罪得不得還報時一切僧得僧伽婆尸沙若受使者作是思惟我若還衆中俱使我白王我不如即往白王王當識我如是者是比丘得不得還報時僧伽婆尸沙一切僧故得先偷蘭罪法師者有優婆塞家欲索一優婆塞家女彼不欲與彼言我寧嫁與邪見外道勝與優婆塞家男家便作是念誰能為我和合唯有沙門多諸方便能說法者當能為我和合之便詣精舍白法師言我索彼家女不欲與我法師問言彼何所道答言彼作是語寧與邪見外道不與是家法師為我說同道之義令彼與我比丘許者越比尼罪若通請法師徒衆令去去者舉衆得越比尼罪若月八日十四日十五日說法時男家女家二家盡來聽法尒時法師方便為說法如佛契

經告諸比丘諸衆生隨性相得不信不信者共為親好如是犯戒犯戒相親无威儀无威儀相親無愧無愧相親懈怠懈怠相親乱心乱心相親無智無智相親各隨其類共相親好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是辟如臭穢不淨自相和合如是諸比丘諸衆生類各隨其性篤信篤信自相親好如是持戒持戒相好有威儀有威儀相好有愧有愧相好精進精進相好定意定意相好智慧智慧相好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是辟如白淨香熏之物自相和合法師作是說法已語女家言我聞彼兒欲索汝女報彼言寧與邪見外道不與彼家汝不聞世尊說若有煞賊及以怨家手執利劒常伺人便欲得煞人彼怨家子寧入其家不入邪見外道之家汝今云何欲嫁子女與邪見家與優婆塞者時時可得見諸比丘受齋持戒時女家言阿闍梨欲尒耶荅言欲尒彼言當與法師尒時默然不語者得偷蘭罪若法師一不能思

即坐上語彼得者僧伽婆尸沙若復法師徒衆中唱言得者亦得僧伽婆尸沙共者共受別說別受共說共受共說別受別說共受別說者若比丘各各夏安居竟遊諸聚落與知識主人別向餘國行尒時聚落中諸優婆夷言為我兒索婦為我兒索婦為我叔索婦如是種種諸優婆夷各各說比丘一過答言可者犯一越比尼罪詣彼處各別為求各各犯偷蘭罪受共說者若比丘各各夏安居竟人來還各別報者各犯僧伽婆尸沙別閑遊行與諸檀越別欲詣他國土尒時諸優婆夷有語比丘言為我兒求婦有言為我兒弟求婦為我叔求婦若比丘各各許者各各犯越比尼罪若詣彼各別為求婦各各別犯偷蘭罪若還已一語通報言得犯一僧伽婆尸沙共受共說者若比丘各各夏安居竟遊行人間與諸檀越別欲詣他國時諸優婆夷語比丘言為我兒求婦為我兄弟求婦為我叔求婦若比丘通答言可尒犯一越比尼罪若詣彼各

別為求各別偷蘭罪來還已通荅言得犯一僧伽婆尸沙別受別說者若比丘夏安居竟人間遊行與諸檀越別諸優婆夷言為我兒求婦為我兄弟求婦為我叔求婦比丘各別荅言可尒各各犯越比尼罪往詣彼各別為求各各犯偷蘭罪來還已各各別報各各得僧伽婆尸沙雜者有一比丘多知識將諸徒衆詣一家請食食已時家母人白上座言我欲為兒求某家女為婦上座當為我語時上座不善知律相即便許之得越比尼罪時諸徒衆少知戒律恐壞人心不敢諫之出彼家已白上座言何以作是問言何等事荅言上座不知世尊制戒不得和合男女耶上座荅言不知中有比丘言上座莫求我當為求彼求者得偷蘭罪得不得還報僧伽婆尸沙上座犯越比尼罪若先優婆夷語彼徒衆言我為兒求某家女當為我求時徒衆不知戒律便荅言可尒犯越比尼罪尒時上座少知戒律恐壞人心不時呵止出彼家已語徒衆

言汝等不善而作是事問言作何等事上座言汝不知世尊制戒不得捷行耶答言不知上座復言汝且莫衆我當為求上座求時得偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙彼徒衆得越比尼罪若先優婆夷通白大衆六衆皆可一切得越比尼罪一切共求一切偷蘭罪得不得還報時一切僧伽婆尸沙若男子有衆多婦有念者不念者有比丘出入其家時有婦人札比丘足恭敬問訊已比丘問言安隱樂不彼即答言何處得樂閑何以故婦人言是男子常與一人共起共卧我獨為彼薄賤辟如穿器无用鄰得不苦比丘答言但莫愁憂我當為汝語令平均便語其夫汝无所知云何勃人多畜妻婦不能平均偏與一人共起共卧答言當如之何比丘言當等看視稱令平均答言當如師教比丘尒時得偷蘭罪若人有多婦猶復更求他童女不能自語倩比丘往語乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若人夫婦鬪諍比丘便勸喻和合得偷蘭

罪若彼夫婦不和或於佛事僧事有闘為福事故勸令和合无罪若有婦女還家比丘往到其舍其家男女皆為作礼比丘見彼婦女便言汝故住此耶不應父住汝夫故錢取汝持作何等汝應還彼作是語時得偷蘭罪有人多畜馬而无好種坐者倩比丘語某家有生驁為我求之比丘為求得偷蘭罪復次佛住舍衛城有二摩訶羅一摩訶羅捨妻子出家一摩訶羅捨婦女出家各於人間遊行來還舍衛城共一房住彼捨婦女者便自念言我當還家看本婦女著入聚落衣往到本家其婦遥見摩訶羅來即瞋恚言汝摩訶羅薄福无相不能養活妻子又避官役捨家遠走女今長大不得嫁處今用來為汝促還去若不去者當斲折汝脚誰喜見汝時摩訶羅還本住處如買客失財愁憂苦住時捨婦兒出家者還家亦復如是共在一房住捨兒出家者少有智慧語第二摩訶羅言長老何故愁憂苦住答言長老何須問是事又言必欲得知云何我等二人

共在一房好惡之事而不相知不向
我說更應語誰彼摩訶羅即廣說上
事倍兒摩訶羅言汝何足愁我家亦
介汝今知作方便不安可以女作我
兒婦彼荅言好介時二摩訶羅俱得
越比尼罪是摩訶羅明日時到著入聚
落衣各歸本家時捨女者謂其婦言
我為汝求得女聟婦即問言是誰家
兒荅言某家子捨男出家者謂其婦
言我已為汝求得兒婦問言誰家女
荅言某家女作是語時俱得偷蘭罪時
彼男女遊戲里巷一摩訶羅語其女
言此是汝聟第二摩訶羅語其兒言
此是汝婦作是語時俱得僧伽婆尸
沙時二摩訶羅展轉作婚姻已各各歡
喜如貧得寶更相愛敬如兄如弟諸比
丘聞已以是事具白世尊云何世尊
此二摩訶羅共結婚姻已歡喜相
敬乃如是耶佛告諸比丘此二摩訶
羅不但今日作如是事過去世時已
曾介也佛告諸比丘過去世時有城名
彼羅奈國名伽尸有一婆羅門有摩
沙豆陳久責不可熟持著肆上欲賣

與他都无人買時有一人家有一態驢市賣難售時陳豆主便作是念我當以豆買此驢用便往語言汝能持驢貿此豆耶驢主復念用是態驢為當取彼豆即便答言可尒得驢已歡喜尒時豆主便作是念令得子便即說頌曰

婆羅門法巧販賣　陳久水豆十六年
唐盡汝薪貪不熟　足折汝家大小齒

尒時驢主亦作頌曰

汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛衣好
負重著道令汝知　針刺火燒終不動

尒時豆主復說頌曰

獨生千秋杖　頭著四寸針　能治敗態驢
何憂不可伏

尒時驢主復瞋即說頌曰

安立前二足　雙飛後兩蹄　折汝前板齒
然後自當知

豆主謂驢頌曰

致音毒惡聲　唯仰尾自防　當截汝尾脚
令汝知辛苦

驢復答言

從先祖已來　行此儱悷法　今我故承習

死死終不捨

尒時豆主知此弊惡畜生不可以告語便更稱譽頌曰

音聲鳴徹好　面白如珂雪　當爲汝取婦
共遊林澤中

驢聞歡喜語即復說頌曰

我能負八斛　日行六百里　婆羅門當知
聞婦歡喜故

佛告諸比丘尒時二人者今二摩訶羅是尒時驢者今摩訶羅兒是尒時已曾更相歎許和合已然後歡喜今亦如是更相歎許和合已然後歡喜若比丘和合女人得僧伽婆尸沙罪和合黃門得偷蘭罪和合男子及畜生得越比尼罪和合緊那羅女及獼猴女得偷蘭罪是故說（五戒竟）

佛住曠野精舍廣說如上尒時諸比丘於曠野中作五百數房皆人人自乞索而作有比丘晨朝著入聚落衣持鉢入曠野聚落爲乞作房故有一估客手執戶鈎來向市肆開自店舍還見比丘疾行而來估客念言是比丘來必爲乞作房故我晨朝至此市賣未集誰能乞是物者便閉肆戶還家

長比丘念言是估客見我便閉戶還家去知我來乞不欲與故便於餘道往截其前問言長壽汝欲何處去不得相置我依阿誰而起房舍正依汝等信佛法者知有罪福業行果報而不欲與誰當與者長壽當知如世尊說當起慈心不樂聞者方便使聞諸不信者教令立信乃至手捉其頭強勸令施所以然者彼於此終當生天上色力壽命眷屬自然來生人中亦受快樂色力壽命眷屬成就修習佛法增益功德建其道果是故長壽如世尊說偈

為福受樂報　所欲皆自然　超踰生死流
上寂之涅槃　若人為福者　天神自然護
所願皆自成　衆魔莫能壞　薄德多諸惱
福能消衆患　福德既牢強　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在　斯由功德故
所往皆自然　因斯福方便　永離生死苦
得道至涅槃　不没不復生

尒時比丘說此偈已復言長壽助我起房舍其福最大是時估客聞說法已便少多布施尒時估客作是思惟若

入市肆多諸乞索更不得利折減錢
本寧坐家住可全其本故勝市中子
本俱失作是念已便還家坐時估客
婦瞋其夫言何以詣市速疾來歸如
是懶惰當何由養活男女充官賦役
估客答言莫瞋且聽我今晨朝詣市
店肆廣說乃至畏失錢本故還家住
其婦知已默然不言尊者舍利弗來入
聚落次行乞食至其門住尒時估客
婦篤信恭敬見舍利弗即持淨器盛
食持出著鉢中識舍利弗頭面礼足
恭敬問訊時舍利弗而慰勞之家中
何如生活好不其婦答言家內悉佳
但生活頻弊問何以故尒即以上因
緣廣白舍利弗家中生活飲食衣服
供王賦役正仰市肆而今夫主在家
中住畏人乞索實在言行賣覺言眠
阿闍梨是我家所供養恭敬尊重无
所藏隱故白此意時舍利弗為估客
婦種種說法得歡喜心即還精舍即
以上事具白世尊佛言呼是營事比
丘來即便呼來已佛問營事比丘汝實
乞作房舍惱諸檀越令向舍利弗嫌

說汝不答言實尒世尊佛告比丘此
是惡法私乞作房惱諸檀越佛告諸
比丘汝等莫復為房舍故惱亂檀越
錢財難得布施亦難婆羅門居士割損
財物供養沙門衣服飲食牀臥病瘦
醫藥此亦甚難佛告警事比丘過去
世時有比丘名跋𢮫止住林中時有
釋軍多鳥亦栖集此林晨暮亂鳴惱
彼比丘尒時跋𢮫比丘詣世尊所頂
礼佛足於一面立尒時世尊慰問林
中比丘言云何少病少惱樂住林中
不林中比丘白世尊言少病少惱樂
住林中但晨暮時為諸釋軍多鳥鳴
喚惱乱不得思惟佛告比丘汝欲令
釋軍多鳥一切不來耶答言願尒世
尊佛言比丘汝於日暮釋軍多鳥來
時便從衆鳥各乞一毛晨朝去時亦
如是乞比丘白佛言善哉世尊即還
林中正坐思惟至日向暮衆鳥集乱鳴
便作是言汝釋軍多鳥各乞一毛我
今須用尒時衆鳥少時无聲寂然不
得已復各拔一毛着地晨朝復乞尒
時衆鳥即便移去異處一宿不樂被

處尋復來還尒時比丘復從索毛一一復與衆鳥念言今此沙門奇異喜乞恐我不久毛衣都盡肉段在地不能復飛當如之何便共議言此比丘常住林中我等當去更求餘栖不復宜還佛告諸比丘飛鳥畜生尚嫌多求況復世人汝等比丘莫爲營事多欲多求令彼信心婆羅門居士苦捨財物供給沙門衣服飲食牀卧病瘦醫藥諸比丘白佛言世尊云何此林中比丘怯劣喜乱畏惡鳥聲佛告比丘是林中比丘不但今日怯劣昔已曾畏諸比丘言已曾尒耶佛告諸比丘過去世時有一龍象住在林中空閑之處大風卒起吹折樹木象聞樹木折聲驚怖奔走怖心小止住一樹下彼樹復折即復奔走尒時有天見象驚走念言云何此象横自狂走即説偈言

暴風卒起樹木折　龍象驚怖狂奔走
假使大風普天下　尒時龍象何處避

佛告諸比丘尒時象者今林中比丘是佛復告營事比丘過去世時有五百

仙人住雪山中有一仙人於別處住
有好泉水花果茂盛去是不遠有薩
羅水中有龍住見是仙人威儀庠序心
生愛念時此水龍來詣仙人正值仙
人結加趺坐龍即以身遶仙人七匝
以頭覆其頂上而住日日如是唯有
食時不來仙人以龍遶身故日夜端
坐不得休息身體萎羸便生疥瘡尒
時近處有人居止有供養仙人者彷
徉遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥
瘙即問仙人何故如是仙人具為廣
說上事彼語仙人言欲令此龍不復來
耶荅言欲尒復問仙人是龍有所著
不荅言唯有咽上瓔珞寶珠彼人教
言但從索珠龍性極慳終不與汝可
使不來言已便去須臾龍來便從索
珠龍聞乞珠聲心即不喜徐捨而去
明日龍來未至之間仙人見已遥
說偈言

光曜摩尼寶　瓔珞莊嚴身　若龍能施我
乃為善親友

時龍即說偈荅言

畏失摩尼珠　猶執杖呼狗　寶珠不可得

更不来看汝　上饌及衆寶　由此摩尼尊
是終不可得　何足慇懃求　多求親愛離
由是更不来
尒時有天於虛空中而說偈言
猒薄所以生　皆由多求故　梵志貪相現
龍則潛于淵
佛告營事比丘龍是畜生尚惡多求豈况於人汝等比丘莫為多營事務廣索无猒令彼信心婆羅門居士苦捨財物供給沙門衣服飲食牀卧病瘦醫藥佛告諸比丘有十事法為人所不愛何等為十不相習近輕數習近為利習近愛者不愛不愛者愛諦言不受好稱他事實无威德而欲陵物好屏私語多所求欲是為十事起他不愛佛告諸比丘依止曠野比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自乞作房舍无主為身當如量作應長十二修伽陁磔手内廣七磔手應將諸比丘示作房處无難處無妨處若比丘於難處妨處自乞作房无主為身亦不將諸比丘示作房處而過量作者

僧伽婆尸沙比丘者如上說自乞者
自行乞求若一錢二錢家家行乞乃
至百千錢房舍者佛所聽也作者自
作若教他作無主者無有主若男若
女在家出家人為主也自身者自己
也當如量者應法量也長者縱量也
廣者橫量也十二修伽陁搩手者修
伽陁者名善逝也搩手者二尺四寸
也內七搩手者作屋法有內外量令
縱廣量壁內也屋高下量者邊壁一
丈二尺將諸比丘示作房處者示地
也諸比丘者若僧若僧使僧者作房
比丘入僧中先作求聽羯磨然後聽
乞羯磨羯磨者作是說大德僧聽某
甲比丘自乞作房無主為身欲於僧
中乞指授處若僧時到僧為某甲比
丘欲從僧乞指授房處諸大德僧聽某
甲比丘乞指授處僧忍默然故是事
如是持是比丘入僧中胡跪合掌作
如是言大德僧憶念我某甲比丘自
乞作房無主為身今從僧乞指授房
處唯願僧與我指授處如是三乞羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘

自乞作房无主為身已於僧中乞指授房處若僧時到僧為某甲比丘指授作房處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已從僧中乞指授房處僧今為某甲比丘指授房處諸大德忍為某甲比丘指授房處忍者僧默然若不忍便說僧已忍為某甲比丘指授作房處竟僧忍默然故是事如是持若一切僧中都无有說羯磨者一切僧往觀作房處一比丘僧中唱一切僧為某甲比丘指授房處如是三說僧使者若作房處遠或隔水若大寒時大熱時大雨時或大雪時若僧中多老病不能一切往者彼比丘於僧中乞指授竟僧應差二比丘二比丘三比丘不得羯磨衆故極至三人羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房无主為身已於僧中乞指授作房處若僧時到僧差某甲某甲比丘為某甲比丘指授作房舍處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已於僧中乞指授作房處僧今差某甲某甲等比丘為

某甲比丘指授作房處諸大德忍老
某甲某甲比丘指授作房處者默然若
不忍便說僧已忍老某甲某甲比丘
指授作房處竟僧忍默然故是事如是
持時使比丘往作房處觀察處所若
彼房處多有諸虫及生花果樹不應
語除若无是事觀察已亦如前說一
比丘唱言僧已示作房處如是三說
无難處者若彼處无生花果樹木无
諸虫虵非妨處者四邊各容十二梯
梯梯間各一搩手令作事者周匝来
往塗治覆苫若比丘於難處者有虫
花果樹木及諸虫虵妨處者周匝不
得容十二梯梯令作事者不得周旋
往返覆苫塗治也自乞作房无主為
身亦不將諸比丘指授處所過量作
者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上
說若比丘自乞作房有難處妨處不
將諸比丘指授處所若減量作教他
作乃至作竟時得僧伽婆尸沙罪受
用時得越比尼罪如是二比丘衆多
比丘亦如是若一比丘自乞作房无
主為身難處妨處不將諸比丘指授

處所如量作若教他作乃至作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比尼罪若二若多亦復如是若比丘自乞作房無主為身難處妨處亦不將諸比丘指授處所過量作教他作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比尼罪若二若多亦復如是若比丘是處不名指授若異界僧指授若先年豫指授若水中非沙地非碎石地非石上非被燒地若僧中一人不作房者若二人三人不作房者盡不應指授若僧中不作房者多聽作指授若比丘作淨房即欲持當住房者不應作若作淨房即持當積薪屋者不應作若作淨房即持當井屋者不應作若作淨房即持當浴室者不應作若比丘難處妨處不指授作過量作房時若授墼泥團者盡得越比尼罪壘墼安行行作房比丘一一得越比尼罪乃至若戶牖成已得偷蘭罪乃至屋成若塼覆者最後一塼時得僧伽婆尸沙罪若瓦覆若木覆若板覆若石灰覆若泥團覆若草覆乃至最後

一把草覆時得僧伽婆尸沙作房未
成中止者得偷蘭罪後更成時僧伽
婆尸沙作房者若房主安處房已令
餘人作乃至房成時作房者比丘得
僧伽婆尸沙若房主安處房已後他人
成者偷蘭罪若比丘於難處妨處不
將諸比丘指授處過量作房是房主
比丘不捨戒不死不與僧若有比丘
於此房中若熏鉢作衣若受誦若思
惟一切受用者得越比尼罪二人多
人作房亦如是若比丘自乞作房无
難處无妨處將諸比丘指授處減量
作若教他作至房竟時是比丘无罪
受用者亦无罪二人多人亦如是若
比丘自乞作房无難處非妨處將諸
比丘指授如量作者若教他作乃至
房成是比丘無罪受用者无罪若二
若多亦復如是若比丘將諸比丘指
授房處非他界僧指授非先等指授
不水中若沙地若磚石地若盤石上
若被燒地非僧守一人不作房者非僧
中二人三人不作房者若不作房者
多聽作定作住止房定作淨房定作

井屋定作浴室者聽作是比丘作房无難處非妨處不過量作將諸比丘示作房處是諸比丘若助治泥團若治摶授與時一一是助比丘無罪若累一行二行乃至安戶牖時是比丘无罪若摶覆者最後一摶時是比丘无罪若瓦覆木板覆草覆石灰覆泥團覆最後泥團覆時無罪作半止者是比丘無罪後還成者是比丘无罪自作方便令他成者是比丘无罪自作後他人成者是比丘無罪若比丘自乞作房无難處非妨處將諸比丘指授不過量作是比丘不捨戒不死不與僧諸比丘於中若熏鉢作衣誦經思惟一切受用盡无罪若比丘於佛生處得道處轉法輪處五年大會處是諸尊處爲供養作草庵樹葉庵帳幔揥庵暫住者聽作是故說若比丘自乞作房无主爲身乃至過量作者僧伽婆尸沙六戒竟

佛住俱睒弥國廣說如上尒時俱舍弥國五百比丘各作私房尒時闡陁比丘无人爲作房時闡陁比丘主人

名阿跋吒時闡陁比丘著入聚落衣往詣其家時主人見比丘来恭敬礼足共相問訊時主人言阿闍梨我聞倶舍弥作五百閒私房頗有與阿闍梨作房者不答言實如所問有主人者皆作房舍我薄福德辟如禿梟无有主人誰當與作主人答言阿闍梨莫恨我當為作尒時即與五百金錢白言阿闍梨持去作房尒時闡陁即持錢去尋便安處欲作大房盡五百金錢正得起基起少墻壁錢物已盡復詣其家主人礼足共相慰勞問言阿闍梨作房竟未答言始起屋基作少墻壁錢物已盡尒時主人復與五百金錢闡陁持五百金錢作墻壁竟安施户牖錢物復盡更詣主人主人礼足復問阿闍梨房舍竟耶答言墻壁户牖始竟錢物已盡尒時主人生不信心語闡陁言阿闍梨是出家人用作大房舍為用千金錢可起樓閣而作一房云何不足尊者且還不能復與尒時闡陁即便愁憂云何方便得成是房舍有薩羅林樹便伐之持用成房

尒時林中有鬼神依止此林語闡陀言莫斫是樹令我弱小兒女暴露風雨无所依止闡陀荅言死鬼促去莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭荅言世尊尊者闡陀伐我林樹持用作房世尊我男女劣小風雨漂露當何所依尒時世尊為此鬼神隨順說法示教利喜憂苦即除去佛不遠更有林樹世尊指授令得住止佛告諸比丘喚闡陀来即便喚来来已佛廣問上事汝實尒不荅言實尒世尊佛言癡人此是惡事汝不知耶如来應供正遍知一宿住止是處左右有樹木與人等者便為塔廟是故神祇樂来依止云何比丘惡口罵之闡陀是非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闡陀比丘巧作方便營事得彼主人千舊金錢佛告諸比丘是非巧便若巧便者應當更得何但齊千諸比丘白佛言實如世尊說善知是闡陀比丘不善方便佛告比丘不

但今日知此比丘不善方便過去世
時已知闍陀比丘不善方便佛告諸
比丘過去有城名波羅奈國名伽尸
時國有王以法治化人民安樂无諸
患難時王无子夫人忽然懷娠十月
生子而無眼鼻生子七日施設大會
集諸群臣相師道士為子立字時王
土法或因福相或因星宿或因父母
而立名字婆羅門問言王子身體有
何異相傍人答言今此王子其面正
平都无眼鼻之處婆羅門言今此王
子應名鏡面以四乳母供給抱養一
人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷
抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬
如蓮花日日增長至年長大父王命
終即拜鏡面紹尊王位然此太子宿
殖德本雖生无目而有天眼堪為國
王福德力大國中人民聞鏡面太子
為王无不奇怪時有大臣便欲試之
下能得便遇王出令勑諸群臣更立
新殿雕文刻鏤種種彩畫大臣念言
恒欲試王今正是時將一獮猴與著
衣服作巧作具革囊盛之串其肩上

將到王前白言大王彼勑立殿巧匠已至願王指授殿舍方法王即心念彼將試我便說偈言

觀此衆生類　睒睒面皺皺　趍趍性輕躁
成事彼能壞　受分法如是　何能起宮殿
殘害花果樹　不能親近人　況能造宮殿
催送歸野林

佛告諸比丘尒時鏡面王者今我身是時獼猴者今闡陀比丘是我於尒時生無兩目已曾知彼无所堪施況復今日佛告諸比丘依止俱舍弥城住者皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘作大房舍有主爲身應將諸比丘指授處所无難處非妨處是比丘於難處妨處有主爲身亦不將諸比丘指授處所者僧伽婆尸沙比丘者如上說大者過量是名大也房者世尊所聽作者若自作若教他作有主者若有男子女人在家出家爲作主也爲身者爲已不爲僧也將諸比丘指授處者謂僧若僧使如上小房中說无難處非妨處者亦如上說若比丘於難處妨處不將諸比丘指授作

房處者僧伽婆尸沙若一比丘於難處妨處作大房若自作教他作乃至房成時僧伽婆尸沙受用者得越比尼罪若二若多亦復如是除其過量一切有罪无罪皆亦如上小房中說是故說若比丘作大房舍有主為身乃至不將諸比丘指授處者僧伽婆尸沙 竟七戒

佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘名陀驃摩羅子衆僧拜典知九事九事者典次付牀座典次差請會典次分房舍典次分衣物典次分花香典次分果蓏典次知暖水人典次分雜餅食典次知隨意舉堪事人是名僧拜典知九事付牀座時是長老右手小指出燈明隨品次付若阿練若阿練若者共乞食乞食者共糞掃衣糞掃衣者共一坐食一坐食者共常坐常坐者共露坐露坐者共敷草坐敷草坐者共經唄經唄者共法師法師者共學律學律者共須陀洹須陀洹者共斯陀含斯陀含者共阿那含阿那含者共阿羅漢阿羅漢者共三明三明者

共六通六通者共无威儀无威儀
者共

尒時慈地比丘及六群比丘等衆索
房舍時尊者陀驃摩羅子荅言小住
待汝等下坐房次當與汝房到下坐
次如其次第付房與之得不好房是
六群比丘等見房舍中臥牀坐牀被
褥諸物皆悉朽故又別房食亦復麁
惡共相謂言長老陀驃摩羅子如我
生怨與我弊房飲食麁澁若是長老
久在梵行者當令我等常受辛苦當
以波羅夷法謗之即語言長老汝犯
波羅夷罪我當舉之荅言我无是罪
彼言誰復作賊言我是賊但汝今日
犯波羅夷至衆多人中謗復到僧中
諍尊者陀驃摩羅子犯波羅夷陀驃
摩羅子往白世尊慈地比丘以无根
波羅夷法見謗佛言汝有是事耶荅
言无也世尊佛言比丘如來知汝清
淨彼人謗汝當如之何陀驃言世尊
唯知我清淨无罪唯願世尊哀愍語
彼令生信心莫令長夜得不饒益佛
言喚六群比丘來即喚來已佛問六

群比丘汝等實以无根波羅夷罪謗他陁驃摩羅子比丘耶答言實尒世尊佛言何以故答言是長老與我故壞房舍乃至若是長老在梵行者我等恒得苦惱便以波羅夷法謗佛告六群比丘此是惡事我常不說於梵行人當起恭敬慈身口意行耶汝令云何於梵行无罪比丘無根波羅夷法誹謗此非法非律非是佛教不可以是長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故於清淨无罪比丘以无根波羅夷法謗欲令破彼比丘淨行彼於後時若撿挍若不撿挍便作是言是事无根我住瞋恨故作是語者僧伽婆尸沙比丘者如上說瞋者九惱及非處起瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有无根者事根不現又不見彼事不聞彼事不疑彼事波羅夷者四波羅夷中一一也謗者无事横說過也欲破彼淨行者欲令彼非比丘非

沙門非釋種子欲令作沙彌作俗人作園民作外道彼於後時若撿挍若不撿挍撿挍者問言汝見何事疑耶盜五錢耶故煞人耶不實稱過人法耶云何見何因見何處見是爲撿挍者不如是問著是名不撿挍也是事无根住瞋恨故說作是語者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者不淨者清淨者清淨者言見我犯何等罪四事中若一若二耶十三事中若一若二耶若不見不聞不疑不決了便謗若屏處若衆多人中若衆僧中我見彼犯波羅夷我聞彼犯波羅夷我疑彼犯波羅夷見不實見根本不實聞不實聞根本不實疑不實疑根本不實本曾見妄聞妄疑不見不尒聞不尒疑不尒對面四因謗語語僧伽婆尸沙是比丘於四波羅夷中一一謗犯僧伽婆尸沙以十三僧伽婆尸沙中一一謗犯波夜提以波夜提罪一一謗得越比尼罪波羅提提舍尼衆學法及威儀法謗者犯越比尼心悔若謗比丘尼入波

羅夷十九僧伽婆尸沙若一一謗波
夜提三十尼薩耆百四十一波夜提
若一一謗犯越比尼罪八波羅提提
舍尼衆學及威儀一一謗犯越比尼
心悔學戒尼十八事若一一謗言當
更與學戒犯偷蘭罪沙彌沙彌尼十
戒若一一謗言當更與出家犯越比
尼罪下至俗人五戒若一一謗犯越
比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜
故乃至作是語者僧伽婆尸沙 八戒竟

摩訶僧祇律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第七

學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明僧殘戒之餘

佛住舍衛城廣說如上時尊者陀驃摩羅子衆僧拜典知九事如上說乃至六群比丘受得下房麁食心常愁苦乃至念言是長老陀驃摩羅子久在梵行者我等常得苦惱又世尊制戒不聽以无根波羅夷法謗今當求其罪過根原作是語已常隨逐尊者陀驃摩羅子若行若住若坐若卧常隨左右至月八日十四日十五日諸比丘尼来礼佛足是時尊者陀驃摩羅子去佛不遠於一面坐諸比丘尼礼佛足已次来礼尊者陀驃摩羅子陀驃摩羅子時有姊妹比丘尼礼拜時風吹衣角墮陀驃摩羅子膝上即以手舉去時六群比丘便作是言長老陀驃汝犯波羅夷陀驃言我无是事六群比丘復言我已見事何所復疑誰復作賊自言是賊便於屏處及多人中乃至僧中說是事尒時陀驃以是因緣具白世尊佛言呼六群比

丘來即便呼來佛問六群比丘汝實以无根波羅夷謗陀驃摩羅子耶荅言不也世尊實有根本佛言有何根本六群比丘白佛言時一齋日有諸比丘尼來礼世尊次礼長老陀驃尒時風吹尼衣拂陀驃膝上尒時陀驃手捉彼衣是為根本佛言癡人此非波羅夷根本此是異分中小小事佛語六群比丘汝常不聞世尊種種因縁於梵行人所起恭敬心慈身口意耶汝今云何於清淨无罪比丘欲破彼淨行故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若撿挍若不撿挍以異分中小小事是比丘住瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋恨不喜者如上說異分者除四波羅夷十三僧伽婆尸沙是為異分小小

事者衆學法及威儀也非波羅夷比丘以波羅夷法謗者四波羅夷中若一一事謗者无事說過欲破彼梵行者欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲令作沙彌作俗人作園民作外道後時若撿挍若不撿挍撿挍者汝見何事婬耶盜耶故煞人耶不實稱過人法耶云何見何因緣見何處見是名爲撿挍若不如是問者是名不撿挍清淨无罪比丘以異分中小小事惟瞋恨故說者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者淨不淨清淨者言見我犯何罪一切如上無根中說乃至謗俗人起比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事乃至住瞋恨故說僧伽婆尸沙

佛住王舍城廣說如上是時提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事於十二修多羅戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不

制者制已制者便開乃至在家出家共行法所謂九部經修多羅祇夜授記伽陀優陀那如是語經本生經方廣未曾有法於此九部經更作異句異字異味異義各各異文辭說自誦習持亦教他誦持時時諸比丘語提婆達多汝莫作方便壞和合僧莫執持破僧事汝莫為破和合僧故勤方便莫受破僧事故共諍長老當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是一諫不止第二第三諫亦復不止諸比丘以是因緣往白佛言世尊提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事從戒序乃至九部法異句異字異味異義各各異文辭說自誦習亦教他時諸比丘一諫不止二諫三諫猶故不止佛告諸比丘若是提婆達多愚癡人欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至九部法作異句異字異味異義各各異文辭說三諫不止者汝去應當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨是事比丘屏處諫者應作是

說汝提婆達多實欲破和合僧執持
破僧事乃至九部法異句異字異味
異義異文辯說自誦習亦復教他不
捨言實爾復應語提婆達多汝莫破
和合僧故勤方便莫執持破僧事長
老提婆達多破和合僧最是大惡重
罪當墮惡道入泥犁中經劫受罪提
婆達多我今慈心饒益故當受我語
一諫已過二諫在捨此事不不捨者
第二第三諫亦如是復於多人中三
諫亦如是猶不止者將詣僧中應作
求聽羯磨羯磨者作如是說大德僧
聽是長老提婆達多欲破和合僧故
勤方便執持破僧事住於十二事乃
至九部經異句異字異味異義異文
辯說自誦亦教他已屏處三諫多人
中三諫猶故不止若僧時到僧今於
僧中當三諫令止僧中應問提婆達
多汝實於十二法乃至九部經異句
異字異味異義異文辯說自誦復持
教他諸比丘已屏處三諫多人中三
諫猶故不止耶答言實爾僧中應諫
言汝提婆達多莫為破和合僧故勤

方便莫執持破僧事乃至於九部經中異句異字異味異義異文辭說汝莫破和合僧破和合僧者是大惡事是重罪墮惡道入泥犁中經劫受罪今日衆僧中慈心諫汝欲饒益故當受僧語一諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第二第三諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊是提婆達多已於屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨佛語諸比丘是提婆達多癡人破和合僧勤方便執持破僧事已屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨者僧應與作舉羯磨諸比丘白佛言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自受苦惱佛告諸比丘不但今日不信他語自受苦惱過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井為放牧取薪草人行來者皆就井飲井洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭

罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破乞罐罐口猶貫其項諸野干輩語主野干若澡罐樹葉可用者常當護之況復此罐利益行人野干主言我作是事樂但當快心鄙知他事時行人語婆羅門汝井上罐已破復更著之猶如前法為野干所破如是非一乃至破十四罐諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰於我福德義井作障㝵者今當往觀知其所以即持罐往著井上於屏處微伺見之諸行人飲水而去无破罐者至日向暮見群野干来飲地殘水唯野干主飲罐中水然後撲破見已便作是念正是野干於我福德井而作留難便作木罐堅固難破令入頭易出頭難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖向暮野干群集如前飲地殘水唯野干主飲罐中水訖便撲地不能令破時婆羅門捉杖来出打殺野干時空中有天說此偈言

知識慈心語　佷戾不受諫　守頑招此禍
自喪其身命　是故癡野干　遭斯木罐苦

佛告諸比丘今時野干主者今提婆
達多是時群野干者今諸比丘諫提
婆達多者是比丘當知於過去時已
曾不受知識軟語自喪身命今復不
受諸比丘諫當墮惡道長夜受苦佛
告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘欲破和合僧故
勤方便執持破僧事故共諍諸比丘
語是比丘言長老莫破和合僧故勤
方便執持破僧事故共諍當與僧同
事何以故和合僧歡喜不諍共一學
如水乳合如法說法照明安樂住長老
捨此破僧因緣事是比丘諸比丘如是
諫時堅持是事不捨者諸比丘應第二
第三諫為捨是事故第二第三諫時捨
是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者
如上說和合僧者不別眾諸比丘雖
復鬭諍更相讒說但一界一眾一處
住一布薩自恣故名為和合僧齊幾
許當言破和合僧勤方便執持破僧
事若比丘於十二事戒序四波羅夷
十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩

耆波夜提九十二波夜提四波羅提
提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不
制者制制者便開是名破和合僧事
復次五衆罪不制者制制者便開是
名破和合僧事復次四衆罪不制者
制制者便開是名破和合僧事復次
三衆罪二衆罪一衆罪四波羅夷不
制者制制者便開是名破和合僧事
復次六作捨法折伏羯磨不語羯磨
發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯
磨於此六作捨法不制者制制者便
開是名破和合僧事破和合僧比丘
者如提婆達多也諸比丘者若一若
二若衆多若衆僧三諫者屏處三諫
多人中三諫衆僧中三諫屏處三諫者
問言長老汝實破和合僧故勤方便
執持破僧事乃至十二法不制者制
制者便開耶答言實尒是比丘即便
諫言長老汝莫爲破和合僧故勤方
便執持破僧事於十二事不制者制
制者便開破僧者此是大罪墮惡道
入泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝
饒益故受我語一諫已過餘二諫在

捨此事不若不捨第二第三亦如是
多人前三諫亦如是復不止者將至
僧中應作求聽羯磨大德僧聽是某
甲比丘為破和合僧故勤方便執持
破僧事已於屏處三諫多人中三諫
猶故不止若僧時到令於僧中三諫
令止僧中復問言長老汝實為破和合
僧故勤方便執持破僧事乃至不制
者制制者便開耶荅言實介即應諫
言令衆僧諫汝長老莫為破和合僧
故勤方便執持破僧事乃至不制者
制制者便開破僧者罪大惡深重當
於惡道中長夜受苦令日衆僧慈心
呵汝當止此事若不捨者復第二第
三諫亦如是說如是諫時若捨者善
若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
者如上說是比丘於屏處諫時一諫
不止犯越比尼罪第二第三亦如是
諫多人中諫時一諫不止犯越比尼
罪第二第三諫時亦如是至僧中初
諫時說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪
第二諫說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第三諫說未竟偷蘭罪說竟得僧

伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫多人中諫及僧中諫諸越比尼罪諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽婆尸沙若中間止者隨所止處治罪是故說若比丘欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙 第十戒竟

佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘為提婆達多作舉羯磨羯磨時初羯磨竟无有遮者第二羯磨竟亦无有遮者第三羯磨時提婆達多看六群比丘面而作是言六群比丘汝等長夜承事我共我從事今眾僧為我作舉羯磨已至再說而皆默然汝等今日持我任於眾人如酪塗麨與烏如酥塗餅與狗俱羅如油和飯與野干修梵行者為人所困而坐觀之六群比丘即起作是言如是如是長老是法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等欲忍可事是比丘所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說是時有多人遮羯磨不成時諸比丘語六群比丘長老莫助提婆達多作破和

合僧同語同見當與僧同事一切僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住作如是一諫不止第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘是六群比丘與惡癡提婆達多欲破和合僧同語同見已一諫二諫三諫不止者汝去屏處三諫多人中三諫應僧中三諫令捨是事比丘受教即於屏處問六群比丘汝等實與惡癡提婆達多破和合僧同語同見為黨諸比丘已再三諫故不止耶答言實尒即便諫之汝六群比丘莫與提婆達多破和合僧同語同見汝等當與僧同事一切僧和合歡喜无諍同一學如水乳合如法說法照明安樂住諸長老破和合僧是最大罪墮惡道入泥犂中長夜受苦我今慈心諫汝欲饒益故當受我語一諫已過二諫在當捨是事若不止第二第三亦如是說復於多人中三諫亦如是復不止者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是六群比丘與提婆達多破和合僧同語同

見已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止即於僧中問六群比丘汝等實與提婆達多破和合僧同語同見已屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實爾即復諫言六群比丘汝等莫與提婆達多共破和合僧同語同見破和合僧衆是惡事墮惡道入泥犁中長夜受苦令僧慈心諫汝饒益故當受僧語一諫已過二諫在汝捨是事若不止者第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘復以是事具白世尊佛言呼六群比丘來即呼來來已佛問六群比丘汝等實與提婆達多同語同見破和合僧諸比丘已屏處三諫多人中三諫僧中三諫猶故不捨耶答言實爾世尊佛言比丘此是惡事汝常不聞我種種因緣呵責麤悷難諫種種因緣讃歎柔軟易諫耶汝等云何麤悷難諫此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是六群比丘共提婆達多同語同見徒自受苦佛告諸比丘是六群比丘

不但今日同語同見徒自受苦過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾尒耶唯願說之佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹樹下有井井中有月影現時獼猴主見是月影語諸伴言月今日死落在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中尒時樹神便說偈言

是等騃獼猴　癡眾共相隨　坐自生苦惱
何能救世間

佛告諸比丘尒時獼猴主者今提婆達多是尒時餘獼猴者今六群比丘是尒時已曾更相隨順受諸苦惱今復如是佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘同意相助若一若二若眾多同語同見欲

破和合僧是比丘諸比丘諫時是同意比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等欲忍可事是比丘所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說諸比丘諫是同意比丘長老莫作是語是法語比丘律語比丘何以故是非法語比丘非律語比丘諸長老莫助破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住諸長老當捨此破僧事是同意比丘諸比丘如是諫時堅持不捨者諸比丘應第二第三諫捨此事故第二第三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者提婆達多是同語同見比丘者六群比丘也若一若二若衆多同語同見者或有同語不同見或有同見不同語或有同語亦同見或非同語非同見同語非同見者言語相助不同彼見是名同語非同見同見不同語者同彼所見而不助說是名同見不同語同語同見者助彼言

語同其所見是名同語同見非同語非同見者不助彼語亦不同見是名非同語非同見是中同語非同見及同語同見者當呵諫云何名為同語同見法於十二法不制者制制者便開是名同語同見法復次五眾罪不制者制制者便開四眾三眾二眾一眾罪亦如是不制者制制者便開復次六作捨法不制者制制者便開是名同語同見法諸比丘當諫是比丘言長老莫與破和合僧勤方便同語同見諸比丘諫是比丘時執是事堅持者謂六群比丘也諸比丘者若僧若多人若一人也三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏處諫者汝諸長老實與破和合僧勤方便同語同見耶答言實尒復言長老汝莫與破和合僧勤方便同語同見破僧者獲大惡事當墮惡道長夜受苦我今慈心諫汝當捨是事一諫已過二諫在捨此事好若不捨者第二第三亦如是說多人中三諫亦復如是復於僧中三羯磨諫猶不止者僧伽婆

尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘屏處一諫不止越比尼罪第二第三亦如是多人中三諫亦如是僧中初羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭罪第二羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭罪第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處三諫越比尼罪多人中三諫越比尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙 十一戒竟

佛住俱舍弥國廣說如上尒時長老闡陀惡性難共語諸比丘如法如律教作不可共語如是言諸長老莫語我若好若惡我亦不語諸長老若好若惡何以故汝等皆是雜姓我家民吏辟如烏鳥銜雜類骨聚在一處何能敎我佛法僧事皆是我許從菩薩出家我常隨侍至于今日唯佛教我我當受持時諸比丘語闡陀言長老諸比丘善說所犯波羅提木叉中事

汝莫自身作不可共語汝身當作可共語長老汝當為諸比丘說如法如律教諸比丘亦當為汝說如法如律教何以故如来衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故長老捨自身作不可共語一諫不捨第二第三諫猶故不止諸比丘以是因縁往白世尊長老闡陀自身作不可共語乃至三諫不止佛告諸比丘是闡陀自用不可共語乃至三諫不止者汝去屏處三諫不止者復於多人中三諫復不止者乃至僧中作求聽羯磨應作是說大德僧聽是長老闡陀惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中事自用作不可共語乃至已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止此事即於僧中諫長老闡陀汝實惡性難共語諸比丘如法如律說汝自作不可共語乃至已屏處三諫多人中三諫猶故不止耶荅言實尒應僧中諫言長老汝莫惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中

事汝莫自身作不可共語乃至如来衆得如是增長所謂共語共説共諫共罪中出故僧今慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當止此事若不捨者更第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊佛言呼闡陀来即便呼来佛問闡陀汝實惡性難共語乃至僧中三諫不止耶荅言實介佛言闡陀此是惡事汝常不聞我種種因縁呵責自用讃歎不自用汝今云何自用反戾此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闡陀比丘而自用意作是言唯有佛語我當受佛語諸比丘是闡陀比丘不但今日不受餘人語但信我語過去世時亦曾如是諸比丘白佛言已曾介耶唯願樂聞佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸介時有一長者有奴字阿磨由為性凴惡介時長者與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿磨由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其主時

諸婆羅門子盡出呵之時阿磨由不
受其語荅諸婆羅門子言不隨汝語
我大家来呵我者當受其語遂打不
止即来告阿摩由主阿摩由主生得
天眼觀是鬪處下有金銀伏藏其地
凶故令其鬪耳即往呵之時奴即止
佛告諸比丘尒時長者豈異人乎即
我身是尒時阿摩由者今闡陀比丘
是諸比丘白佛言世尊云何是闡陀
恃怙世尊陵於他人佛言比丘是闡
陀比丘不但今日恃我輕於他人過
去世時已曽恃我輕於他人諸比丘
白佛言已曽尒耶佛言如是過去世
時有城名波羅奈國名迦尸時有弟
盧醯大學婆羅門為國王師常教學
五百童子時婆羅門家生一奴名迦
羅呵常使供給諸童子等婆羅門法
餘姓不得妄聞以奴親近供養故得
在其邊為諸童子說婆羅門法是奴
利根聞說法言盡能憶持此奴一時
共諸童子小有嫌恨便走他國詐自
稱言我是弟盧醯婆羅門子字耶若
達多語此國王師婆羅門言我是波

羅奈國王師弗盧醯子故来至此欲殺大師學婆羅門法師荅言可尒是奴聰明本已曽聞今復重聞悉能持其師大喜即令教授五百門徒五百童子言汝代我教我當往来王家是師婆羅門无有男兒唯有一女便作是念今可以女妻之耶若違多常在我家使如我子即告之曰耶若違多當用我語荅言從教復告之言汝莫還波羅奈常住此國我今以女妻汝荅言從教即與其女在家如兒共作生活家漸豐樂是耶若違多為人難可婦為作食恒懷瞋恚甜酢醎淡並熟不能適口婦常念言脫有行人從波羅奈来者當從彼受作飲食法然後作供養夫主彼弗盧醯婆羅門見歸是事便作是念我奴迦羅呵逃在他國當往捉来或可得奴直便詣彼國時耶若違多與諸門徒詣園遊戲在於中路遥見本主即便驚怖密語門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面礼足白其主言我来此國稱導大家是我之父

便授此國師大學婆羅門為師以大學經典故師婆羅門與女為婦願尊今日勿彰我是事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即便答言汝實我兒何所復言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時審孔婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若違多飲食供養常不可意願令指授本在家時何所食歡當如先法為作飲食客婆羅門便即報言而作是念如是如是子国昔他子女語此女言汝但速發遣我我臨去時當教汝一偈汝誦是偈時當使汝夫无言是女即語夫言尊婆羅門故從遠来宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早遣莫令久住言語漏失撿我不少便大與財物教婦作食自行為主求伴婦於後奉食訖已礼足辭別請求先偈即教說偈言

无親遊他方　欺誑天下人　麁食是常食

但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便

在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若違多送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢從是已後常作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時波羅奈國弗盧醯婆羅門者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵者今闡陀比丘是彼於尒時已曾恃我勢易他人今復如是恃我勢力憋易他人佛告諸比丘依止俱舍弥比丘皆盡令集乃至已聞者當重聞若比丘自用戾語諸比丘如法如律教時便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘諫彼比丘言長老諸比丘如法如律教汝莫自用意諸比丘教汝汝應當信受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長諸比丘諫是比丘時應捨是事若不捨者復第二第三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙比丘自用戾語者闡陀比丘也

諸比丘如法如律教者謂戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法以此法律展轉相教復次五衆罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法一衆罪法復次六作捨法展轉相教復次波羅夷法僧伽婆尸沙波夜提乃至越比尼罪實非不實時非不時饒益非不饒益軟語非麁言慈心故不求過是名如法如律展轉相教也是比丘者闡陀是也諸比丘者謂一人多人僧三諫者屛處三諫多人中三諫僧中三諫也屛處者問言長老汝實自用戾語諸比丘如法如律教汝自身作不可共語耶答言實尒即便諫言長老汝莫自用戾語諸比丘如法如律教汝應當受莫自身作不可共語乃至展轉相教得善法增長故我今慈心教汝當捨此事一諫已過二諫在若不捨者第二第三亦復如是諫多人中三諫亦如是猶不止者僧中作求聽羯磨白言大德僧

聽是某甲比丘自用戾語諸比丘如法如律教不受其語已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即僧中問言長老實自用戾語諸比丘如法如律教不受其語屏處三諫多人中三諫猶故不受耶答言實介即復僧中諫言長老莫自用意諸比丘如法如律教乃至展轉相教得善法增長故今僧慈心諫汝饒益故當受僧語捨此事僧一諫已過二諫在若不止者至第二第三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘於屏處三諫若多人中三諫時不止者諫諫犯越比尼罪僧中諫時初諫時未竟越比尼罪羯磨說竟偷蘭罪第二羯磨未竟越比尼罪說竟偷蘭罪若第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫乃至僧中一切越比尼罪一切偷蘭罪皆合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘自用戾語乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙十三戒竟二

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘於迦尸黑山聚落作諸非威儀事身非威儀口非威儀身口非威儀身非威儀者若走來走去跳行跳躑倒行匍匐扣盆戲笑遞相擔負作如是比種種身戲口非威儀者作象鳴駝鳴牛鳴羊鳴長聲短聲或相嚊耳作如是比種種音聲戲笑身口非威儀者令身斑駮半邊白塗面令黑漆駮令白拍鼓彈琴擊節儛戲持諸優婁婁來詣比丘欲礼拜聽法見如是事心生不喜便作是言阿闍梨沙門之法所為善行當令不信者信信者增信而今所為悉皆非法更令不信增長信者心壞六群比丘即瞋恚言汝為我師為我和尚此是道理我當教汝汝反教我瞋恚增盛作身害口害身口害身害者入其家中亭或小兒打拍推撲破損器物折壞子脚刺壞羊眼至市肆上種種穀米小麥大麥塩豉酥油乳酪悉和雜合不可分別田中生苗其須水者開水令去不須水者決令滿中刈穀生苗焚燒熟穀是名

身暴害口暴害者謫王謗人加誣良善是名口暴害身口暴害者屏處藏身恐怖其人摩挽无辜是名身口暴害諸優婆塞皆瞋恚言沙門釋子作是非法我等從今莫與供養時彼比丘遂持鉢乞食其家見已猶故與食不至大惜諸優婆塞復作是要沙門釋子作是暴害我等從今莫令入門然後是比丘便到諸不信家乞食初時與食後續聞優婆塞斷食不與定是惡人我何以與食復不聽入然後便作身邪命口邪命身口邪命身邪命者作水瓶木器賣作鹹酥草囊繩索結綱縫衣學作餅賣學醫藥為人傳信如是種種求食是名身邪命口邪命者誦呪行術呪蚰呪龍呪鬼呪病呪水呪火如是種種求食是名口邪命身口邪命者手自然火口說呪術手灌酥油灑散芥子如是種種求食是名身口邪命時黑山聚落諸優婆塞來詣舍衛城料理官事官事訖已往詣世尊頂禮佛足已却住一面白佛言世尊我是黑山聚落優婆塞六

群比丘在彼聞住於彼聚落作諸非法廣說如上唯願世尊當約勅之令不在彼住者善

尒時世尊為優婆塞隨順說法示教利喜已礼足而去尒時世尊告阿難言汝往黑山聚落為六群比丘作駈出羯磨尒時阿難白佛言我不敢去佛言何故阿難荅言世尊六群比丘躁性强暴我若往者辟如甘蔗田人乘車載甘蔗歸諸童子輩逆出村外捉甘蔗乱取就外敢食彼六群比丘亦復如是聞我往者逆来道邊作非法事或能為我作駈出羯磨是故難去佛告阿難汝與三十人衆俱去足能伏彼是時阿難與三十人前後圍遶往到黑山聚落復有三十比丘聞尊者阿難往到黑山聚落自相謂言我未曾聞作駈出羯磨當隨阿難到彼聚落聽作駈出羯磨并前三十人合六十比丘大衆而去時六群比丘聞尊者阿難與六十人俱眷屬而来為我作駈出羯磨即生恐怖時三文陁達多摩醯沙達多走到王道聚落

長老闡陀迦留陀夷便一由旬迎尊者阿難即懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作尒時衆僧受其懺悔尊者阿難前到聚落彼二人已懺悔二人已走去餘有殘住者為作驅出羯磨世尊不聽衆羯磨羯磨衆故二人三人為作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是某甲比丘等於此聚落身非威儀數數作不止道俗悉知若僧時到僧當為某甲比丘等身非威儀故作驅出羯磨如是白大德僧聽是長老某甲比丘等身非威儀數數不止道俗悉知僧今為某甲比丘等作驅出羯磨諸大德忍某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨忍者默然若不忍者便說是初羯磨說竟第二第三亦如是說僧已與某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持如是口非威儀身口非威儀亦如是身害口害身口害亦如是身邪命口邪命身口邪命亦如是說白三羯磨羯磨已是六群比丘被驅出者語諸比丘言闡陀比丘

迦留陀夷比丘亦行非法何故獨驅
我出而不驅彼衆僧語彼言是二比
丘於一由旬迎僧懺悔僧已聽悔三
文陀達多摩醯沙達多走到王道聚
落汝等現在既不迎僧懺悔又復不
走故作羯磨驅出彼復作是言長老
僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共同罪
有驅出者有不驅者諸比丘復諫長
老莫以非理謗僧僧不隨愛不隨瞋
不隨怖不隨癡不於同罪有驅出者
有不驅者諸比丘如是諫時彼故不止
復第二第三諫堅持不止尊者阿難爲
諸優婆塞隨順說法令其歡喜供養
衆僧還復如前尊者阿難及諸大衆
欲還舍衛時諸比丘白尊者阿難令
僧悉還是僧伽藍與誰與知阿難言
誰應任知諸比丘言長老闡陀應住
阿難復言闡陀先已有過令他生不
信何可留住使更發餘比丘已尊者
阿難還舍衛城礼世尊足於一面立
世尊知而故問阿難汝等已於黑山
聚落作驅出羯磨耶答言已作世尊
闡陀比丘迦留陀夷比丘於一由旬

迎僧懺悔三文陁達多摩醯沙達多即便走到王道聚落餘諸比丘不來懺悔復不走去衆僧為作駈出羯磨彼見闡陁迦留陁夷不被駈出便以非理謗僧言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同共犯罪有駈出者有不駈者佛告比丘是六群比丘以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同共犯罪有駈出者有不駈者作是語者汝當去屏處三諫多人中三諫僧中三諫令止此事屏處問言汝等實以闡陁比丘迦留陁夷故非理謗僧言隨愛隨瞋隨癡隨怖俱共犯罪有駈出者有不駈者耶答言實尒即屏處諫言長老莫以非理謗僧何以故衆僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有駈出者有不駈出者汝等莫作隨愛隨瞋隨怖隨癡語言長老我今慈心諫汝饒益故當捨此事一諫已過二諫在若不捨者第二第三亦如是諫及多人中三諫猶復不止者僧中作求聽羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是六群比丘以非理謗僧已於屏處三諫多人

中三諫不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即於僧中問是比丘汝實非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫不止耶答言實尒僧應諫言長老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有駈出者有不駈者令僧懃心諫汝饒益故當捨此事一諫已過二諫在若不止者第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊六群比丘已屏處三諫乃至僧中三諫猶故不止佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實非理謗僧已屏處三諫乃至僧中三諫故不止耶答言實尒世尊佛告六群比丘此是惡事汝不聞世尊常讚歎易諫呵責難諫耶汝今云何難諫執持不捨六群比丘此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何此六群比丘以闡陁迦留陁夷不駈出故非理謗僧佛言此六群比丘不但今日以非理謗僧過去世時已曾非理謗僧諸比丘言已曾尒耶佛言曾

尒唯願欲聞佛告過去世時有城名波羅奈國名伽尸時王家畜養二猪以金銀鏁繫食用寶器夜則解放令備守門戶時王得頭痛病經十二年療治不差後漸得差時王於眠中聞猪吠聲王即驚覺頭痛便增王問侍者向何等聲答言猪吠王即瞋恚教勅侍者現猪駈出即如教駈出時有一猪問駈者言何故駈我駈者答言王病小差眠中聞猪吠聲驚覺增病是故駈汝猪復問言一切猪盡被駈出耶答言盡駈出又問王家二猪亦被駈耶答言王家二猪不駈餘者盡駈猪便瞋恚言是王無道隨愛隨瞋隨怖隨癡猪即說頌曰

若以猪爲患　一切應駈出　而今不盡駈
知是王无道　家自養一猪　不遣獨駈我
當知是惡王　隨愛瞋怖癡

佛告諸比丘時王家猪者今闡陀迦留陀夷比丘是餘猪者今餘六群比丘是尒時被駈以二猪不駈故非理誹謗今日被駈亦復如是以闡陀迦留陀夷比丘不被駈故非理誇僧諸

比丘白佛言世尊云何是闡陀比丘衆人欲安處知事而阿難不聽佛告諸比丘是闡陀比丘不但今日欲還知事阿難不聽過去世時已曾欲舉為王阿難不聽諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是唯願欲聞佛言過去世時雪山根底曲山塹中有向陽暖處有衆鳥類雲集其中便共議言我等今日當推舉一鳥為王令衆畏難不作非法衆鳥言善誰應為王有一鳥言當推鵠鶴有一鳥言不可何以故高脚長頸衆鳥脫犯啄我等腦衆咸言尒復有一鳥言當推鵝為王其色絕白衆鳥所敬衆鳥復言此亦不可類貌雖白項長且曲自頸不直安能正他又復言正有孔雀毛衣彩飾觀者悅目可應為王復言不可所以者何衣毛雖好而无慚愧每至儛時醜形出現是故不可有一鳥言尭鳥應為王所以者何晝則安靜夜則勤伺守護我等堪為王者衆咸言可尒時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧作是念衆鳥之法夜應眠息是尭鳥

法夜則不眠而諸衆鳥圍侍左右晝夜警衛不得眠睡甚爲苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言衆鳥之類長夜受困寧受拔毛不越正理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言願聽我說一偈時衆鳥即說偈荅言

黠慧廣知義　不必以年耆　汝年雖幼小
智者宜時說

時鵽鴝聞衆鳥說偈聽已即說偈言

若從我意者　不用禿梟王　歡喜時覩面
尚令衆鳥怖　況復瞋恚時　其面不可覩

時衆鳥咸言實如所說即共集議此鵽鴝鳥聰明黠慧堪應爲王便拜爲王佛告諸比丘彼時禿梟者今闡陀比丘是鵽鴝鳥者今阿難是彼於尒時已曾遮彼不聽爲王今復遮彼不聽知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞有諸比丘依止城若聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞長老汝等出去不應

是中住是比丘語諸比丘言大德僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘應語是比丘言長老汝等莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住是比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨者諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸沙諸比丘者若僧若多人若一人依止城若聚落住者云何依止聚落住若比丘於彼聚落中得衣被飲食牀臥病瘦湯藥等是名依止住若復不得衣食牀臥病瘦湯藥等但依止聚落得免諸難亦名依止住若復比丘不依聚落免難但依止聚落界住者亦名依止住汙他家者他家名若剎利家婆羅門家若毗舍家首陀羅家是名他家汙者若比丘於聚落中作非梵行飲酒非時食是下

名汙他家若聚落中人先有信心供養衆僧與立塔寺令彼退滅是名汙他家行惡行者身非威儀口非威儀身口非威儀身暴害口暴害身口暴害身邪命口邪命身口邪命汙他家行惡行亦見亦聞者作諸惡行聚落中人亦見亦聞諸比丘語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞莫此中住是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘復語是比丘言長老莫作是語僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡汝捨是事是比丘故堅持不捨非理謗僧者六群比丘是也諸比丘者若僧若衆多人若一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏處諫者屏屏處問言汝長老實以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有駈者有不駈者耶荅言實尓即復呵言長老莫作是語非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪中有駈者有不駈者我今慈心諫汝饒益故當止

此事一諫已過二諫在若不止者復第二第三諫多人中三諫猶故不止者僧中作求聽羯磨唱言大德僧聽某甲比丘非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到令於僧中三諫令止是事僧中應問長老汝實非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實尒僧應諫言長老汝莫非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有黠者有不黠者今衆僧慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當捨此事若不捨者應第二第三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘屏處諫時三諫不止諫諫越比尼罪多人中三諫亦復如是僧中初說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪第二說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪第三說未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙起已除四偷蘭罪非理謗僧諸餘屏處三諫多人中三諫僧中三諫一切越比尼罪一切偷

蘭若都合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故說有諸比丘依止城若聚落住乃至第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸沙十三戒竟

二不定法初

佛住舍衛城廣說如上尒時長老優陀夷同聚落舊知識婆羅門有一女新到夫家愁憂不樂遣信白父願來看我若不能得來者語阿闍梨優陀夷來看我其父聞已詣優陀夷所語言我女新到夫家愁憂不樂遣信喚我并喚阿闍梨我今俗人多事不能得往願阿闍梨數數往看優陀夷言可尒汝不囑我尚欲往看何況相囑長老優陀夷明日晨朝著入聚落衣往到其家時彼女人掩戶而坐優陀夷在外喚言某甲在不女言是誰答言我是優陀夷女言阿闍梨來入阿闍梨來入即入其房於房內坐與共語言時姑毗舍佉鹿母有三十二子亦有三十二兒婦皆悉福德吉相成就是時毗舍佉鹿母常教誡兒子諸婦勸導父母親屬次到是女房前是

毗舍佉鹿母善解時宜不卒入房踟躕戶外戶孔中見房內有人剃髮著染衣睞瞬細語知是出家人但不知是比丘爲是比丘尼便喚此婦婦應曰是誰荅言是我白言大家來前問汝邊是誰婦荅言阿闍梨優陀夷優陀夷言優婆夷何以不前鹿母即入而作是言阿闍梨優陀夷此闇坐耶荅言如是白言阿闍梨此坐非明白處設有善惡誰證知者當以此事語諸比丘優陀夷言汝說何等毗舍佉鹿母言見優陀夷與女人共坐優陀夷言我亦當向佛說汝毗舍佉鹿母言欲說何等優陀夷言我見毗舍佉鹿母與他男子共坐毗舍佉鹿母言何等男子優陀夷言我非男子耶毗舍佉鹿母言阿闍梨佛不制我不與男子共坐然阿闍梨是出家人應護沙門法優陀夷言咄哉汝惱我不少便起出去復在一露處與女人共坐毗舍佉鹿母教誡兒婦已出復見優陀夷與女人露處共坐語往到其邊語優陀夷言此是不善非沙門法云

何與女人露處共坐當以是事語諸比丘優陀夷言何所說毗舍佉鹿母言見優陀夷獨與女人露處共坐語優陀夷言我亦當向佛說汝事毗舍佉鹿母言為何所說優陀夷言我見鹿母與男子露處共坐語毗舍佉鹿母言何等男子荅言我非男子耶毗舍佉母言我是俗人共男子坐佛法所聽尊是沙門應自防護云何尒耶優陀夷言汝處處惱我作是語已即便起去時毗舍佉母即以是事白諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言喚優陀夷來即便喚來佛問優陀夷汝實尒不荅言實尒世尊佛告優陀夷此是惡事汝愚癡人俗人尚知出家宜法應行不應行汝出家人而更不知坐起言語應與不應與汝常不聞世尊種種因緣呵責隨順婬欲讃歎離欲耶汝今云何作此惡事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集集已尒時世尊以是因緣向諸比丘廣說過患事起種種因緣呵

責過患起已為諸比丘隨順說法有十事利益故如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏无羞人故五者有慙愧者得安樂住故六者不信者令信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久住為諸天世人開甘露施門故是名十如來應供正遍知為諸弟子制戒未聞者聞已聞者當重聞若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定法若比丘與女人獨露現處不可婬處坐可信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷

所說如法治彼比丘是二不定法比丘者受具足善受具足一白三羯磨无遮法和合非不和合十衆十衆已上年滿二十非不滿二十是名比丘女人者若母姉妹親里非親里若老若少在家出家屏覆者若闇處若覆障處可婬處者男女共事无可羞處獨者一男一女更無餘人設有餘人若眠若狂若嬰兒非人畜生亦名獨共坐者相近坐可信優婆夷者成就十六法名可信優婆夷何等十六歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧未得利能令得已得利能令增長僧未有名稱能令名聞遠著僧有惡名能速令滅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡離欲向成就聖戒是十六法成就者是名可信是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應治坐若言知事知坐應二俱治若言不知事不知坐者應如優婆夷所說應作覓罪相羯磨治比丘者如上說女人者若母姉妹若大若小在家出家獨者一男一女

更无餘人設有人者若眠若狂嬰兒
非人畜生是亦名獨露現處者明中
露地无諸屛障是名露現處不可婬
處者若男女共事可羞恥處坐者
近坐也可信優婆夷者成就十六法
如上說是名可信也是比丘自言知
事不知坐應治是事若言知坐不知
事應治是坐若言知事知坐應二俱
治若言不知事亦不知坐者應如可
信優婆夷所說應作見罪相羯磨治
是故說若比丘與一女人獨屛覆處
可婬處坐乃至可信優婆夷所說如
法治彼比丘是初不定法若比丘與
女人獨露現處不可婬處坐乃至可
信優婆夷所說如法治彼比丘是二
不定法 二不定竟

摩訶僧祇律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第八　　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明三十尼薩耆波夜提法之初

佛在毘舍離大林重閣精舍廣說如上尒時長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載来尒時世尊晨朝時聞重車聲知而故問諸比丘何等車聲諸比丘白佛言世尊是長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載来是彼車聲世尊即時便作是念我諸弟子乃尒多求衣物後於一時冬中八夜大寒雨雪時世尊初夜著一衣在有覺有觀三昧至中夜時覺身小冷復著第二衣至後夜時復覺身冷著第三衣便作是念我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱防諸蚊虻覆障慚愧不壞聖種若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納於是世尊夜過晨朝詣衆多比丘所敷尼師檀坐語諸比丘我一時晨朝聞重車聲問諸比丘何等車聲諸比丘言長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物是彼車聲我作是念我諸弟子多求

衣物廣生樂著我復一時冬中八夜乃至重著三衣便作是念我諸弟子齊此三衣足止大寒大熱防諸蚊虻覆障慚愧不壞聖種我從今日聽諸比丘齊畜三衣若得新者兩重作僧伽梨一重作欝多羅僧一重作安陀會若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納

復次佛住毗舍離廣說如上時一聚落中有三摩訶羅比丘共住一摩訶羅死有多衣物而不知分一比丘言我須僧伽梨第二復言我亦須之如是一一物皆覺欲得不能斷當尒時優波難陀遊諸聚落過彼住處是摩訶羅等遥見彼來便作是念是釋種子端正姝好佛種出家當為我等止此諍事即便白言我此住處有諸衣物各覺欲取不能得分尊者今日為我止此諍事得分衣物優波難陀答言我今為汝分物多起怨嫌摩訶羅言不為我分者誰當分之我等寧可詣諸外道求分物耶優波難陀復言當先作要隨我語者我當為分答言從教語言盡出物來即便出之隨為分

作三分時摩訶羅作是念我正有二人而作三分彼故當欲取一分耶寧使取一分且止我諍分為三分已復問摩訶羅言物盡出來莫使後復致諍有不欲出者第二人復持來出荅言已盡時優波難陀在三分中間立二摩訶羅中間著一分作是言汝等聽我說揭磨荅言尒便作是言是二分并我如是我有三汝二共一如是汝有三是三彼二二二平等不是摩訶羅已先作要又復畏難釋種子故不敢復言是二摩訶羅共得一分故不知分復白言長老我今此分當云何分尒時優波難陀即與分作二分摩訶羅便各持去尒時諸比丘以是因緣往白佛言云何世尊是優波難陀欺彼摩訶羅比丘佛語諸比丘是優波難陀不但今日欺彼比丘過去世時已曾欺彼諸比丘白佛言已曾尒耶荅言曾尒過去世時南方國土有死垢河河中有二水獺一者能入深二者入淺時入深水者捕得一鯉魚如生經中廣說

復次佛在毗舍離廣說如上有五事利
益故如來五日一行諸比丘房尒時世
尊遍行諸房至難陀房中見其房內
多畜衣物有析𤜯衣物者有縫衣者
染衣者打衣者作淨者難陀如是分
處喻如欲作大會布施一切僧物時
世尊知而故問難陀是誰衣物荅言
我許佛言比丘此衣太多難陀白佛
言世尊先聽兩重僧伽梨一重欝多
羅僧一重安陀會佛言此衣故多荅
言世尊我有共行弟子依止弟子等
衣物各作兩重僧伽梨一重欝多羅
僧一重安多會及作沙弥等衣佛言
此衣猶多又白世尊我出家人臨時
難得是故此諸衣物浣染作竟舉著
器中若衣壞時當取易代佛告難陀
此是惡事汝出家人云何計常貪著
汝常不聞世尊呵責多求多欲難滿
讚歎少欲知足耶汝今多欲難滿廣
求衣物積畜長此非法非律非如
佛教不可以是長養善法云何畜長
衣受用從今已去若有長衣聽一宿
諸比丘白佛言世尊云何是難陀多

畜諸衣不知猒足佛告諸比丘是難陁不但今日多畜諸衣不知猒足過去世時已曾多畜不知猒足如烏生經中廣說

復次佛住俱舍弥為諸天世人恭敬供養世尊時到著入聚落衣持鉢入俱舍弥城次行乞食尒時國王夫人名舍弥以千五百張氎奉上世尊佛告阿難持是氎衣與諸比丘長老阿難即持與諸比丘諸比丘不受語阿難言用劫貝為浣染未竟已不如法時阿難以是因緣往白世尊佛告阿難從今已去若得長衣聽至十日有諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣滿十日今當云何佛告比丘若知識比丘邊作淨施決若復捨故受新十日一易復次佛在毗舍離毗舍離人年年飯僧食已布施衣物諸比丘不受諸檀越詣佛所礼足已白佛言頗有方便聽諸比丘取衣受用令施者得福受者得利不佛言得如上廣說

尒時世尊告諸比丘依止毗舍離比

丘皆悉令集以十利故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已
竟迦絺那衣已捨若得長衣得至十
日畜過十日者尼薩耆波夜提衣已
竟者比丘三衣已成是名衣竟不受
迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣
亦名衣竟浣染衣訖亦名衣竟衣者
欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣俱舍耶衣
舍那衣麻衣軀牟提衣復有衣名僧
伽梨鬱多羅僧安陀會尼師檀雨浴
衣覆瘡衣納衣塔上衣糞掃衣若作
若不作如法衣不如法衣知識衣迦
絺那衣已捨者捨迦絺那衣有十事
捨受衣捨衣竟捨時竟捨聞捨出去捨
失去捨壞捨送衣捨時過捨望竟捨
齊十日者數極至十日也長衣者除所
受持衣餘衣是過十日尼薩耆波夜
提尼薩耆波夜提者是長衣應僧中
捨波夜提罪懺悔不捨而悔者越比
尼罪波夜提者能墮惡道開罪現罪
舉罪施設罪名也若比丘一日得十
領衣乃至十日不作淨過十日一切
尼薩耆波夜提若比丘一日得十領

衣半作淨半不作淨若作淨者是應
淨法半不作淨者過十日尼薩耆波
夜提若比丘一日得衣二日作淨二
日復得衣三日作淨三日復得衣四日
復作淨四日復得衣五日作淨五日復
得衣六日作淨六日復得衣七日作
淨七日復得衣八日作淨八日復得
衣九日作淨九日復得衣十日作淨
十日復得衣至十一日一切盡尼薩
耆波夜提以相續不斷故若比丘一
日得衣即日作淨乃至十日得衣十
日作淨十一日得衣十一日作淨犯
越比尼罪以无間故間者比丘一日
得衣更停九日二日得衣更停八
日三日得衣更停七日四日得衣更
停六日五日得衣更停五日六日得
衣更停四日七日得衣更停三日八
日得衣更停二日九日得衣更停一
日十日得衣即十日作淨十一日得
衣不應受是名間若比丘前得衣多
後得衣少以前衣力故得尼薩耆波
夜提若比丘前得衣少後得衣多以
前衣力故尼薩耆波夜提若比丘前

衣有中間无若有者尼薩耆波夜提若比丘前衣无中間有若有者尼薩耆波夜提比丘不受迦絺那衣謂受想捨迦絺那衣不捨想不受衣謂受想不作淨謂淨想不與謂與衣想不記識謂記識想愚內心非處作淨不受迦絺那衣謂受想者比丘不受迦絺那衣自謂已受長衣過十日尼薩耆波夜提捨迦絺那衣不捨想者比丘已捨迦絺那衣而自謂未捨長衣過十日犯尼薩耆波夜提不受衣謂受想者若比丘三衣自不受便謂已受想不作淨過十日尼薩耆波夜提不作淨謂淨想者比丘畜長衣不作淨施而謂已作淨施過十日尼薩耆波夜提不與謂與想者是衣不與塔不與僧不與人而謂呼與過十日尼薩耆波夜提不記識謂記識想者若比丘不記識言此是尼師檀此是覆瘡衣此是雨浴衣而謂記識不作淨過十日尼薩耆波夜提愚者若比丘得衣愚闇故不作淨過十日尼薩耆波夜提內心者內心說淨而口不言是名

非法淨犯越比尼罪若口說者无罪
非處者若俗人若畜生若无心邊作
淨是不名作淨過十日尼薩耆波夜
提優波離白佛言世尊比丘長衣應
作淨何等人邊作淨佛告優波離當
於比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥
尼邊作淨又問相離近遠得從彼作
淨佛言齊三由旬知其存亡優波離
白佛言世尊長衣沙弥邊作淨是沙
弥受具足當云何佛言稱无歲比丘
名作淨優波離復問是无歲比丘若
死者云何佛言得停十日於餘知識
邊作淨復問齊幾許應作淨幾許不
作淨佛言廣一肘長二肘應作淨若
比丘二人共物未分不犯若分得已
應作淨若不作淨過十日者尼薩耆
波夜提若比丘婆羅門舍請僧食并
施衣物有病比丘囑人取衣分是比
丘持衣分來雖久未與不犯若得已
應作淨不作淨者過十日尼薩耆波
夜提若比丘闘若師若弟子送衣與
未得雖久不犯若得已應作淨若不
作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘

令織師織衣衣竟雖久未與比丘不犯得衣已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘買衣雖價決了未得不犯得已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘為佛為僧供養故求衣物集在一處雖久未用不犯若比丘於佛生處得道處轉法輪處阿難設會處羅云設會處五歲會處大得布施諸衣物是物入僧未分若雖久不犯是物已分多人共得一分中有善毗尼人能為衆人同意作淨者无罪若不作淨者過十日犯尼薩耆波夜提若比丘道路行恐畏處藏衣而去過十日取者尼薩耆波夜提若有人取是衣物持來與比丘者亦尼薩耆波夜提若比丘為賊所逐逐便捨衣走過十日已有人得衣來還比丘者无罪不失不想失不失想若失失想皆不犯過十日無罪不失不失想過十日尼薩耆波夜提若比丘長衣過十日欲捨衣者當求持律比丘能羯磨人請諸知識比丘出界外若无界場應結小界羯磨者

應作是說大德僧聽若僧時到僧於此地齊僧坐處外一尋以內於其中作羯磨諸大德聽於此處齊僧坐處外一尋已內於其中作羯磨僧忍默然故是事如是持不羯磨地者不得作僧事若作者得越比尼罪律師應語是比丘言汝捨此衣是比丘應胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲比丘是長衣過十日犯尼薩耆我今於僧中捨持律復問汝是衣曾受用不若言受用應語汝得波夜提罪受用不淨衣故隨用得越比尼罪若言不受用者語言汝得波夜提罪是比丘於持律前胡跪合掌白言長老憶念我某甲長衣過十日已於僧中捨此中犯波夜提罪今於長老前悔過不敢覆藏持律問言汝自見罪不答言見應教更莫復作答言尒如是第二第三說若受用者長老憶念我某甲比丘長衣過十日已於僧中捨此中犯波夜提罪及受用不淨衣隨用得越比尼罪是一切罪今向長老誠心悔過不敢覆藏持律問言汝自

見罪不答言見汝更莫作答言頂戴持如是第二第三說律師問此衆中誰是汝知識答言某甲即語隨次坐應說羯磨大德僧聽某甲比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作若僧時到僧持此衣與某甲知識比丘如是白大德僧聽是某甲比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作僧令持此衣與某甲知識比丘諸大德忍持此衣與某甲知識比丘者默然若不忍者便說是初羯磨如是第二第三說僧已忍持此衣與某甲知識比丘竟僧忍默然故是事如是持是知識比丘應即日若明日還彼衣亦不得於衆僧前還亦不得停久過半月還也是比丘得衣已若受持若作淨若不知受持及不知作淨者當教言我某甲此僧伽梨此欝多羅僧此安多會盡受不離宿受持如是三說若作淨者應教言我某甲比丘是長衣淨施與某甲某甲於我邊不計意若浣染縫有因緣事當隨意用如是三說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨長衣

晉十日畜過十日者尼薩耆波夜提

是故說

佛住舍衛城廣說如上有一婆羅門請衆僧經宿供養并施衣物諸比丘聞彼請僧各作是念今時和適不寒不熱我等但著上下衣往若彼得施衣當作三衣受持即便著上下衣去尒時世尊以五事利益故五日一行諸比丘房開一房戶見架上多衣世尊知而故問架上多衣者是誰許有病比丘白世尊言有婆羅門請諸比丘經宿供養布施衣物是諸比丘以天時暖留此諸衣著上下衣去若彼得施衣當受作三衣佛告諸比丘當知如來應供第一樂人出家離第一樂而隨所住處常三衣俱持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等比丘云何捨本族姓以信出家應當如是所至到處法衣隨身不應離宿復次佛在舍衛城安居訖詣王舍城時有一比丘王舍城中以信出家於餘聚落安居訖聞世尊安居訖詣王舍城我今當往問訊世尊并從佛去過看親

里天時不寒不熱我當留一衣但著上下衣去乃至世尊種種呵責比丘之法法衣應器常與身俱辟如鳥飛毛羽自隨不應離宿復次佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍長老舍利弗作是念我今當為饒益親里故往詣那羅聚落安居意復不欲遠離世尊以恭敬故　難往白佛諸比丘聞已即以是事廣白世尊佛告諸比丘從今日聽王舍城竹園精舍僧那羅聚落僧共作一布薩界令舍利弗安樂住羯磨者應作是說大德僧聽從今日王舍城竹園精舍那羅聚落作一布薩界若僧時到僧今從王舍城竹園精舍那羅聚落共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持尒時尊者舍利弗於那羅聚落結安居日日詣竹園精舍礼世尊足值天七日連雨便作是念我今體羸是僧伽梨重正欲持去被雨逐重若不持去脫不得還便應捨墮且住待雨晴已往詣世尊道逢諸外道即共論議如沙門果經中說然後往詣世尊礼

拜問訊佛知而故問舍利弗何以多日不現即向世尊廣說上事介時世尊告諸比丘從今日後王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界令諸比丘得安樂住羯磨者當作是說大德僧聽今從王舍城竹園精舍至那羅聚落除聚落及聚落界作不失衣法若僧時到僧從王舍城至那羅聚落除聚落及聚落界作不失衣法如是白大德僧聽從王舍城竹園精舍至那羅聚落除聚落及聚落界僧今於是中作不失衣法諸大德忍從王舍城至那羅聚落除聚落及聚落界是中作不失衣法者默然若不忍者便說僧已忍從王舍城至那羅聚落除聚落及聚落界作不失衣法竟僧忍默然故是事如是持作不失衣法已此王舍城趣那羅聚落道兩邊各二十五肘名為界若衣在道中得道左右各二十五肘置衣王舍城得至那羅聚落无罪置衣那羅聚落亦如是王舍城竹園精舍那羅聚落亦復如是如舍利弗因緣目揵連因緣亦復

如是復次世尊住舍衛城祇洹精舍有一比丘食後欲詣開眼林坐禪便作是念我或於彼中宿便失僧伽梨即持三衣去過見世尊佛知而故問比丘何以多持衣行荅言世尊我欲往開眼林坐禪暮脫不還恐失僧伽梨故持一衣去佛告諸比丘從今日後從祇洹林至開眼林東坊精舍西坊精舍東林精舍西林精舍王園精舍受籌塔婆羅林精舍盡同作不失衣法令諸比丘得安樂住羯磨者應作是說大德僧聽今從祇洹至開眼林東林精舍乃至受籌塔是中除聚落及聚落界若僧時到僧從祇洹林乃至受籌塔羯磨作不失衣法如是白大德僧聽從祇洹林乃至受籌塔是中除聚落及聚落界僧今作不失衣法諸大德忍從祇洹林至開眼林乃至受籌塔作不失衣法忍者僧默然若不忍便說僧已忍從祇洹林至開眼林乃至受籌塔作不失衣法竟僧忍默然故是事如是持復次佛住舍衛城祇洹精舍尒時舍衛城中失

火時城中諸人象馬車乘男女擔負衣物出城諸比丘多於城中寄衣畏火燒衣故急走向城城中諸人不信佛者皆呵責言我等火逼出城避難是沙門等向城而走如蛾赴火有何急事時有人言汝莫語此沙門輩不順正理欲取人物辟如賊伺人慢藏如醫治病以自濟活是沙門輩亦復如是伺人災患向城而走是壞敗人有何道哉諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼是比丘來即呼來已佛問諸比丘汝等何故向城而走爲世人所嫌答言我等衣物先在城中城中失火畏火燒故走往取之佛問比丘汝等云何僧不作羯磨離衣宿答言作羯磨復問云何作答言通結舍衞城佛告比丘汝等云何阿練若處通結聚落從今已後不聽阿練若處通結聚落聚落應阿練若處通結阿練若處聚落處通結聚落處若阿練若處通結聚落聚落處通結阿練若處者得越比尼罪佛告諸比丘依止舍衞城比丘皆悉令集以十利故為諸

比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中離一一衣餘處一宿除僧羯磨尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟捨迦絺那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟衣者劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣憍奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣捨迦絺那衣者有十事從受衣捨乃至究竟捨一宿者從日未沒至明相出時三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會除僧羯磨者僧不作羯磨不聽離衣宿設作羯磨白不成就羯磨不成就衆不成就若羯磨一一不如法是名不作作羯磨者白成就羯磨成就衆成就一一羯磨如法是名僧作羯磨世尊說无罪尼薩耆波夜提者此衣應僧中捨波夜提應悔過不捨而悔者得越比尼罪波夜提者如上說界者羯磨界遊行界依止界七菴婆羅界羯磨界者廣略聚落稱名摽幟隨曲避難諸方廣者如摩頭羅國有蕤林精舍摩頭羅東有遥扶那河河東有仙人

聚落精舍時仙人聚落精舍比丘遣使白蕤林精舍僧言我欲共結一布薩界問言何以故答言彼間多好飲食得別房衣得安居衣是故欲同應報言為衣食來者此非所宜但彼間住若言我所住處多年少比丘不善投經比尼阿毗曇不善觀陰界入十二因緣是故欲來就諸長老學契經毗尼阿毗曇陰界入觀十二因緣彼應語言汝後僧作羯磨法事時不作障㝵者當共汝同應語一切比丘盡來若不來者一切盡出界去若來若出界去已當作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽從今蕤林精舍仙人聚落精舍是中內界外界內外界中間界若僧時到僧是蕤林精舍仙人聚落精舍是中共作一布薩界如是白大德僧聽是蕤林精舍仙人聚落精舍是內界外界內外界中間界僧今共作一布薩界諸大德忍從蕤林精舍仙人聚落精舍是二界共作一布薩界者默然若不忍便說僧已忍磨頭羅蕤林精舍仙人聚落精舍是二界共

作一布薩界竟僧忍默然故是事如是持若中間无河水者應一處作羯磨中有河水者應三處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三仙人聚落精舍若河水中有洲者應五處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三洲上四水中五仙人聚落如陸地道兩邊各二十五肘水中亦尒一時夏水漲比丘受欲來應羯磨為水所漂出界去殆死得出白諸比丘我向持欲來為水所漂殆死得出今可廣結界不諸比丘言得汝去上下水三由旬作識若樹若石若埵如是等作識來說羯磨者應作是言大德僧聽從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍從分齊以來內界外界內外界中間界上下水中若僧時到僧從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍河水上下從分齊已來作一羯磨布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持復有一時持欲來赴羯磨就船欲渡船師挽船上流然後當渡語比丘言我重難牽汝可步去至應渡處便上是比丘以持

欲故不應上岸出界失欲故便於岸底涉水而進船去疾遂出界分比丘即於界內直浮趣船水復漂船下過三由旬比丘復應捨船直浮趣岸到彼已涉水尋岸而上到道口入界內然後上岸是名廣說略說者羯磨人應作是說大德僧聽今從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍內界外界內外界中間界若僧時到僧今從摩頭羅精舍仙人聚落精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名略說界聚落界者如摩頭羅西精舍聚落精舍欲共作一布薩界者應稱名齊三由旬內諸精舍作一羯磨羯磨者應如是說大德僧聽從今日恬精舍車精舍勝精舍不亂精舍賢精舍戒次第精舍螺精舍酪村精舍黃精舍等是諸精舍內界外界內外界中間界若僧時到僧是諸精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名聚落界稱名界者說羯磨比丘不知諸精舍名今舊比丘知名字

者僧中唱諸精舍名字已羯磨者應
作是說大德僧聽從今日是某甲比
丘所說諸精舍名字內界外界內外
界中間界是諸精舍共作一布薩界若
僧時到僧某甲比丘所說諸精舍名
字共作一布薩界如是白白一羯磨
乃至僧忍默然故是事如是持是為
標名界標幟界者作如是言大德僧
聽從今日齋標幟若石若山若井若
塼若樹內界外界內外界中間界作
一布薩界若僧時到僧齋標幟若石若
山若井若樹共作一布薩界如是白白
一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
若羯磨人不知標幟者先令舊比丘曾
中唱如上稱名界說是名標幟界隨齒
界者有聚落邊精舍故壞多有供養
衆僧數具欲與諸精舍比丘共作一布
薩界修治精舍共用此物諸處比丘
有欲共者有不欲共者諸欲共者應
盡來集若出界去其不欲者自當精
舍界作標幟住諸欲共者來集一處
已羯磨者應作是言大德僧聽從今
日此一住處某甲住處齊標幟內界外

界內外界中間界共作一布薩界若僧時到僧此住處某甲比丘住處齊幖幟以來共作一布薩界如是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名隨曲界避難界者一住處諸比丘前安居後安居日已過有事難起若賊難王難若奪命若破戒若水多蟲濾不能淨欲至餘精舍避此諸難去三由旬內若彼有比丘若呼來若出界去羯磨者作是說大德僧聽今日是住處彼某甲聚落精舍內界外界內外界中間界共作一布薩界若僧時到僧從今日是中住處彼某甲聚落精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若到彼處復欲就餘精舍者當捨先界應作是說大德僧聽是住處先住處作別說戒若僧時到僧是住處先某住處作別別說戒如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持僧復欲進前精舍者復取三由旬內共作一布薩界復欲進前者當捨後結前乃至前求適意住處如是隨意結隨意捨

是名避難界諸方界者若比丘夏安居中若諸難起若王難若賊難若奪命難若破戒若水多垂瀝不可淨隨四方各三由旬內自在結界亦如上說若難卒至不得作羯磨出去无罪是名諸方是謂羯磨界遊行界者六十家聚落界隔障界樓閣界兩道界并界樹界園界連蔓界暫宿界船界舍內界並界六十家聚落界者如釋迦梨國大聚落蘇弥國大聚落摩頭羅國大聚落邑連郡邑大聚落是諸聚落各別起屋若比丘置衣在一屋人在第三屋宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光滅去至明相出還无罪日光未滅去明相未出還无罪一切屋中盡有比丘住者无罪若結界者无罪周匝有垣墻者无罪周匝有塹者无罪周匝有渠水者无罪共一門者無罪若道於聚落中過若比丘衣在道左身度道右日光未滅去至明相出亦如上說若比丘道中卧持三衣枕頭衣離頭者尼薩耆以不可截衣故一切應捨若聚落周

迊墻圍遶若塹若籬若一門門有關者皆无罪是名六十家聚落界隔障界者亦如是樓閣界者若梯閣道外各二十五肘為界若比丘置衣閣上過二十五肘日光未滅去至明相出還尼薩耆日光滅去明相出還无罪日光未滅去明相未出還無罪若比丘樓閣上住畏賊來攻樓閣故持衣出樓閣外二十五肘外蔽還樓閣上宿日光未滅去至明相出還尼薩耆亦如上說若比丘夜中大小行離衣二十五肘內與衣合无罪是名樓閣界兩道界者步道車道步道者有比丘畏寒故至諸暖國或畏熱故詣諸涼國道行時師與諸伴共行並論議而去弟子持衣鉢從後來不及師師至日沒時畏離衣宿故出道外待弟子弟子持衣直過不見師至天曉相待若是師待衣處離道二十五肘內與衣合者不犯過二十五肘外者尼薩耆若弟子持衣在前行日沒時作是念莫令我師離衣宿即住道外待師行極眠不覺師過至曉相問亦如上說

是名步道車道者比丘與乘車估客共行置衣車上畏塵坌故在前去至日沒時畏離衣宿故應住道外二十五肘內令車盡過與衣合故不犯若比丘置衣車上隨車後行至日沒時不識何者是已衣車比丘尒時應去車二十五肘內繞車營一匝與衣合故不犯若高大車一隥兩隥三隥梯上者比丘置衣車上在下住從日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若於夜中暫內手車上者不犯若比丘在車上宿置衣車下若在車前置衣車後若在車後置衣車前若在車左置衣車右若在車右置衣車左日光未滅至明相出時皆尼薩耆若比丘置衣車上離車二十五肘外靜處宿者日光未滅去至明相出時還尼薩耆亦如上說若比丘畏賊故於車外過二十五肘藏衣還車上宿日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若夜中起大小行離衣二十五肘內與衣合无罪若車營內以長繩橫斷為繫牛故比丘於繩一邊住置衣繩一邊

日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說是名兩道界井界者比丘與估客共行於井邊宿井欄外二十五肘內名為井界衣著井欄上比丘去井過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩耆亦如上說若畏賊故藏衣井外過二十五肘來井邊宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆若藏衣井半龕中於井上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連衣著身宿者不犯置衣井底於井上宿置衣井上井底宿亦復如是若夜暫垂手脚井中與衣合者無罪是名井界樹界者於樹一切枝葉外二十五肘為樹界若比丘置衣樹下過二十五肘外日光未滅去至明相出應如上說若比丘樹下畏賊藏衣樹外過二十五肘日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光未滅去至明相未出還不犯日光滅去至明相出還不犯若夜中暫到衣所與衣合不犯若置衣樹上樹下宿若置衣樹下樹上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連著身

者无罪是名樹界園界亦如是連蒭界者若蒲蒻蒭架不破蒭架不樓藤蒭架繇蒭架解脫花蒭架如是一切蒭架外各二十五肘名為連蒭界比丘與估客共道行至此蒭下宿比丘求靜處置衣蒭架底出二十五肘外日光未滅去明相出時還尼薩耆日光滅去明相出還无罪日光未滅去至明相未出還無罪若畏賊故藏衣二十五肘外於蒭架底宿日光未滅去至明相出時如上說若夜中大小行暫到衣所與衣合无罪若著衣蒭架上在下宿著衣蒭下在上宿亦復如是若繩連身者无罪是名連蒭界暫宿界者客舍中種種雜人比丘於中止宿客舍主言此中畏賊各自警備比丘問客舍主言長壽何處牢固客舍主荅言閣上牢固或言閣下牢固比丘藏衣閣下於閣上宿或置衣閣上於閣下宿日光未滅去至明相出時還皆尼薩耆如上說若是中梯隥道通者不犯若比丘道行至天祠中宿天祠主言此中畏賊盜各自守備

比丘問天祠主何處牢固天祠主言若舍裏牢固若舍外牢固比丘便置衣舍內自於舍外頭首向戶而卧日光未滅去至明相出時尼薩耆如上說若戶鉤在比丘邊者不犯比丘道行於空聚落中宿置衣第一房自於第三房宿者日光未滅去至明相出如上說若一切房盡有比丘者不犯若羯磨作界若籬墻壍渠圍遶若水圍遶者不犯是名暫宿界船界者若比丘載船上水下水船上有衆多住處若比丘住處若外道住處比丘住處不牢密故持衣寄外道住處日光未滅去至明相出時還尼薩耆亦如上說若外道聽自在置衣物者不犯若船著岸者比丘置衣船上離船過二十五肘外日光未滅至明相出時如上說若船上畏賊持衣上岸二十五肘外藏還船上宿日光未滅至明相出時尼薩耆夜中大小行暫詣衣所者與衣合不犯若比丘浣衣於船上曬風鼓衣盡外向經宿者尼薩耆若夜中風吹衣暫入船內者不犯若曬

衣時半在船內半在船外者尼薩耆不可截故盡捨是名船界家內界者若兄弟二人共一家住於家中別作分齊若兄不聽弟入弟不聽兄入若比丘在兄分齊內衣在弟分齊內日光未沒至明相出者如上說若兄弟語比丘言俗人自違於法不得任意住止者尒時隨意置衣无罪若比丘至白衣家宿畏賊故問白衣何處牢固答言舍內牢固比丘置衣舍內於舍外宿日光未滅至明相出時如上說若夜於孔中暫內一手屋內者不犯是名家內界並界者若四聚落界相接比丘衣枕頭臥比丘頭在一界兩手各在一界脚在一界衣在頭底衣離頭者尼薩耆若夜中手脚暫到衣所者不犯若車於此四界上住車輗在一界車後在一界左輪在一界右輪在一界若置衣車前車後宿置衣車後車前宿置衣車左車右宿置衣車右車左宿日光未滅去至明相出時尼薩耆日光滅已去至明相出時還不犯日光未滅去至明相未出

還不犯是名並界聚落界者若比丘著上下衣入聚落有主人語比丘言我今夜欲供養形像作福德比丘當助我料理之是比丘即助莊嚴形像懸繒花蓋敷置牀座至日没時比丘報主人言日暮還精舍是主人慇懃留比丘宿若彼住處諸比丘有長衣者應暫借受持若无者隨近有諸比丘住處者應從彼借若无比丘有比丘尼住處者亦從彼借若无者是處俗人若有衣被者應從借作淨安施紐然後受持若无是事後夜分城門開者當疾還寺莫踰城出到精舍門猶未開者當索開門若不得開者應住門屋底若无門屋者應內手當孔中孔有二種若門孔若水瀆孔若門无孔者於水瀆孔中若內手若內脚莫先內手脚脫有虵蝮應先以杖驚之然後內手與衣合若无水瀆者應踰垣墻入應作相令內人識莫令內人疑是賊相驚動也若不得入者當疾捨衣寧无衣犯越比尼罪以輕易重故若比丘於精舍內浣衣懸當

垣墻上壍若夜風吹出垂者垣墻外者犯尼薩耆在内者不犯以不可截故盡應捨若比丘於精舍外脫衣熱作忘衣在外夜憶即出求之不見晨朝出看見衣去夜行迹二十五肘内者不犯二十五肘外者尼薩耆是名聚落界七菴婆羅樹界者佛在舍衛城時有一婆羅門能種菴婆羅樹是婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛城具足一切知見有所問者皆能記說作是思惟我今當往問種菴婆羅樹法云何種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶踈生長不相妨㝵作是念已詣世尊所共相問訊已於一面坐白世尊言沙門瞿曇云何方便種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶踈生長不相妨㝵時世尊告婆羅門言以五肘弓量七弓種一樹如是種者能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶踈生長各各不相妨㝵時婆羅門歡喜便作是言善哉沙門瞿曇知種殖法真一切智從坐起而去婆羅門去不久佛告

諸比丘是婆羅門今大有所失應問者不問不應問者問若彼問昔習義者可得道迹雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心亦爲大有所得尒時優波離知時而白佛言世尊已聞菴婆羅樹分齊今復請問若有處所城邑聚落界分不可知者若欲羯磨應齊幾許名爲善作羯磨使令異衆各各相見而得成就羯磨不犯別衆耶佛告優波離五肘弓量七弓種一菴婆羅樹齊七菴婆羅樹相去尒所作羯磨者名善作羯磨雖異衆相見而無別衆之罪是名爲七菴婆羅樹界若比丘離衣宿已應自持律能羯磨者言長老我與是衣別宿應捨長老爲我作羯磨羯磨法如上過十日衣中說是故說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中若離一一衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿那律於阿耆羅河邊住得一小段衣與衆多比丘俱詣阿耆羅河邊水瀆引令長廣尒時世尊於自住處没當

阿耆羅河邊現知而故問阿那律汝作何等答言世尊得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語阿那律汝頗有更得衣望處不答言有世尊問何時可得答言一月佛言從今日聽不足衣有衣望處者得至一月為滿足故佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘須者應取疾作衣受若不足者有望處為滿故聽一月畜若過畜者足不足尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成亦名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟已捨迦絺那衣者有十事捨如上說得者若男若女在家出家人邊得衣也非時者若受迦絺那衣有七月名非時若不受迦絺那衣者有十一月是名非時於此非時中得衣是名非時衣衣者如上說須者是比丘實須衣也即取疾成受持作而少不足者得至一月一月者三十日齊是應畜為求滿足故有望者是比丘

賣聞有得衣處待令滿足得至一月畜過是一月畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔不捨而悔犯越比尼罪波夜提者如上說若比丘前十日得有望衣无望衣微小望衣无方望羸望因生望斷望更起餘望此皆無畜停若得此衣滿足已半作淨半不作淨是中作淨者名善作淨不作淨者過十日尼薩耆若比丘於前十日中若得居士衣若糞掃衣不自作不教作不受持不作淨彼衣若作若不作衣及衣餘前十日過尼薩耆若比丘前十日中得衣若故衣若納衣是比丘得已不自作不教作乃至過前十日者尼薩耆若比丘中十日中得衣若以染淨若未淨是比丘得是衣不自作不教作不受持不作淨彼若作衣若不作衣及衣餘中十日過尼薩耆若比丘中十日得衣若得應法衣不應法衣取已不自作不教作乃至過中十日尼薩耆若比丘後十日中得衣應作一衣而欲作二衣餘比丘語是

比丘言長老是先欲作一衣今何故作二衣今應如先作一衣是比丘得衣已不自作不教作乃至過後十日尼薩耆若比丘後十日中得衣欲作小割截衣而作大割截衣餘比丘語是比丘言長老本欲作小割截衣今何以作大割截衣應如本作是比丘得衣不自作不教作不受持不作淨若作若不作衣及衣餘過後十日尼薩耆若比丘前十日得衣應即前十日作若中十日得衣應即中十日作後十日得衣應即後十日作若比丘前十五日已過得墊衣前十日中後五日中十日前五日此十日應作衣若比丘中十日前五日已過得墊衣應中十日後五日後十日前五日此十日應作衣若比丘後十日前五日已過得墊衣即應此五日中應作衣若比丘後十日中六日已過得墊衣應四日中作七日已過得衣三日應作八日已過得衣二日應作九日已過得衣一日應作十日得衣即日應作作衣時應餘人相助浣染牽截縫

綦却刺刺橫刺長刺緣施紐綦染染
衣作淨已受持若一日恐不竟者應行
隱令竟受持後更細刺是故世尊說
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨乃至
足不足尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上優鉢羅比丘
尼因緣應廣說時優鉢羅比丘尼以
僧祇支與尊者阿難陀是衣垢膩不
淨阿難陀持是衣泥塗日中曬佛知
而故問阿難陀汝作何等荅言世尊
是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢
膩不淨泥塗而曬佛問阿難陀汝與
直貿易不荅言不與世尊佛告阿難
陀應當與貿易母人少利阿難陀不
欲與佛語阿難陀何以不與阿難陀
白佛與何物佛語阿難陀王波斯匿
所施劫貝長十六肘廣八肘者與之
阿難陀猶故不與如劫貝契經廣說
復次佛住舍衛城廣說如上時善生
比丘尼將徒衆皆著弊壞衣禮世尊
足佛知而故問諸比丘此何等比丘
尼著弊壞衣而来詣我諸比丘白佛言
世尊此是善生比丘尼佛問諸比丘
是善生比丘尼為得衣故不著為无

衣耶諸比丘言但得已持與優陀夷
復次佛住舍衛城廣說如上時偷蘭
難陀比丘尼將徒衆皆著弊壞衣来
詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比
丘此何等比丘尼著弊壞衣而来詣
我諸比丘白佛言世尊此是偷蘭難
陀比丘尼佛問諸比丘是偷蘭難陀
比丘尼為得衣故不著為不得衣故
不著諸比丘言但得已持施阿難陀
復次佛住舍衛城廣說如上時蘇毗
提比丘尼將徒衆皆著弊壞衣来詣世
尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此
何等比丘尼著弊壞衣而来詣我諸
比丘白佛言世尊此是蘇毗提比丘
尼佛問諸比丘是蘇毗提比丘尼為
得衣不著為不得衣耶諸比丘言但
得已持施善解比丘
復次佛住舍衛城廣說如上有失利
摩比丘尼將徒衆皆著弊壞衣来詣
世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘
此何等比丘尼著弊壞衣来詣我所諸
比丘白佛言世尊此是失利摩比丘
尼佛問諸比丘是失利摩比丘尼為

得衣不著為不得衣耶諸比丘言但得已持施僧佛問諸比丘若親里比丘尼著如是弊壞衣者是親里比丘應取彼衣不答言不耶世尊復問若親里比丘尼自衣弊壞持衣物與親里比丘不答言不也世尊佛言是故比丘不應從非親里比丘尼邊取衣除貿易佛告諸比丘徐止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波夜提比丘者如上說非親里比丘尼者非父親相續非毋親相續是名非親里比丘尼一親里多非親里多親里一非親里沙弥沙弥尼親里比丘尼非親里沙弥尼非親里比丘尼親里是中得衣犯薩此二衆无罪衣者欽婆羅衣劫貝衣憍舍耶衣芻摩衣舍㲲衣麻衣軀物提衣取者受彼施也除貿易者佛說若貿易无罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔不捨衣而悔者得越比尼罪波夜提者如上說非親里比丘尼自與使受

使與自受自與自受使與使受自與使受者比丘尼自手與衣比丘遣使受使與自受者比丘尼遣使持衣與比丘比丘自受自與自受者比丘尼自與衣比丘自受使與使受者比丘尼遣使持衣與比丘比丘遣使受若比丘從非親里比丘尼取衣許貿易不與不教與不自語不教人語還奪衣藏本衣藏與與異物雜見聞處離界是比丘得波夜提罪不與者自不與不教與者不教他人與不自語者不自語比丘尼言發尒許時當與汝衣不教語者不使他人語比丘尼言後尒許時當與汝衣還奪衣者還比丘尼先衣是不應與應與餘衣藏者藏本衣還彼是不名貿藏與者得彼全衣已與藏小衣是不名與應與全足衣與異物者取彼衣已與鉢若小鉢若鍵鎡若以飲食及餘物與是不名貿應與衣也離見聞處者若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教語捨去離見聞處波夜提罪離界者若比丘取非親里比

丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語捨去出界二十五肘波夜提若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語若坐若卧若入定皆得波夜提罪若非親里比丘尼與知識沙弥衣作是言沙弥我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比丘取者無罪如是沙弥尼式叉摩尼優婆塞乃至諸優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者无罪若比丘尼語比丘言借尊者此衣隨意著比丘得著乃至破還無罪若衆多比丘尼與一比丘衣是一比丘應各各與衆多比丘尼貿衣亦得以一衣與衆多比丘尼語言姉妹通貿衣一比丘尼若別與衆多比丘衣衆多比丘應各各別與一比丘尼貿易衣亦得共與一衣語言姉妹此衣通貿衣若衆多比丘尼與衆多比丘衣衆多比丘應還與衆多比丘尼貿衣若一比丘尼與一比丘衣一比丘應還與一比丘尼貿衣若比丘尼

與比丘若鉢若小鉢若鍵鎡若飲食及餘小小物盡得取无罪是故說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波夜提

摩訶僧祇律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第九　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住舍衛城尒時尊者優陀夷持衣與大愛道比丘尼作是言善哉瞿曇彌此衣為我浣染打時大愛道即為浣染打已送還語優陀夷言此衣已浣染打訖今故送還優陀夷即呪願得樂无病送置房裏時大愛道持衣與優陀夷已往詣佛所頭面礼足却住一面佛知而故問瞿曇彌汝手上何以有染色答言世尊我為優陀夷浣染衣故手有染色瞿曇彌去不久佛告諸比丘云何優陀夷乃使行道比丘尼浣染衣妨廢比丘尼業復次佛住舍衛城尒時長老阿難陀是偷蘭難陀比丘尼本二不善觀察與不淨衣浣作是言姉為我浣染打此衣時偷蘭難陀即持此衣到精舍舒看見不淨著衣即以此衣示諸比丘尼作是言汝等看此衣上是丈夫丈夫相時諸比丘尼語偷蘭難陀言如是應覆藏之物云何示人若欲浣者應浣

若不浣者應舉時偷蘭難陀比丘尼語諸比丘尼言此有何可恥使我藏之此是丈夫丈夫之相更復舉示諸比丘尼時六群比丘去比丘尼不遠聞是語已拍手大笑奇事奇事時諸比丘聞是語已即以是事往白世尊佛言呼阿難陀来即呼来已佛問阿難陀汝實尒不答言實尒不善看故與佛告諸比丘設使親里比丘有此不淨衣當與親里比丘尼況不答言不與世尊佛言設使親里比丘尼見親里比丘有此可覆藏之事當出示人不答言不示世尊佛告諸比丘親里比丘尼尚不應使浣不淨衣去何使非親里比丘尼浣故衣從今已後不聽佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提比丘者如上說非親里者非父親相續非母親相續故衣者乃至經一枕頭名為故衣者如上說浣者除垢賦染者根染皮染葉染花染果染如

是等種種浣打著乃至手打一下尼
薩耆若是衣應僧中捨波夜提罪應
悔過不捨而悔越比尼罪波夜提者
如上說自與使受使與自受自與自
受使與使受自與使受者比丘自與
比丘尼遣使受比丘尼自浣使與自
受者比丘遣使持衣與比丘尼自受
浣自與自受者比丘手自與比丘尼
自受浣使與使受者比丘遣使與比
丘尼遣使受自浣染打尼薩耆波夜提
若比丘語浣即浣語染便染語打即
打尼薩耆若比丘使非親里比丘尼
浣衣便染教染便打教打便浣教作
而不作不教作便作越比尼罪若比
丘語非親里比丘尼浣衣便染打教
染便浣打教打便浣染教作而不作
不教作便作越比尼罪若比丘與親里
衣非親里浣若與非親里親里浣若與
親里親里浣若與非親里非親里浣
與親里非親里浣者若比丘母姊妹
出家比丘持衣與令浣彼比丘尼持
衣還精舍是尼有弟子尼語言阿闍
梨有作事我當作便取衣浣染打是

比丘无罪是名與親里非親里浣與非親里親里浣者若比丘與非親里比丘尼衣令浣染打是比丘尼持衣還精舍是比丘有母姊妹出家識是衣便問是比丘尼言此是誰衣答言某比丘衣是親里尼便作是念某甲不知比尼无令此比丘得尼薩耆罪即取衣浣是比丘犯越比尼罪是名與非親里親里親里浣與親里浣者若比丘母姊妹出家是比丘持衣與浣彼比丘尼言我羸病比丘言汝有弟子强健者應使浣使教浣教浣已自持來是比丘得尼薩耆罪若不教而自使浣者无罪是名與親里親里浣若比丘與非親里比丘尼衣非親里比丘尼浣染打者尼薩耆波夜提是名與非親里非親里浣若比丘持衣及染具寄比丘尼精舍去餘閑靜處安居是比丘尼夏後因自浣染衣過為比丘浣染衣比丘安居竟還索衣欲浣染比丘尼言我已浣染竟是比丘不犯若比丘寄衣時作是念彼當為我浣染打後浣染打者尼薩耆波夜提若比丘著垢膩衣詣比

丘尼精舍非親里比丘尼礼比丘足
問言衣被何以垢膩无人浣染耶荅
言無人浣是比丘尼信心即便入房
取衣與比丘著留此衣與浣染打無

罪是比丘於餘時作意故著垢膩衣
去作是念比丘尼見已自當為我浣
作是意浣者尼薩耆波夜提若比丘
入聚落中若值狂象車馬濺泥汙比
丘衣即往到比丘尼精舍令比丘尼
湔者尼薩耆波夜提以不可截故都捨
若比丘尼灌水比丘自浣者无罪若比
丘於一處浣染衣時齋日比丘尼遊行
礼諸精舍過礼諸比丘足見比丘浣
衣諸比丘尼言阿闍梨无人浣衣耶
荅言無人是比丘尼信心故語比丘言
止我當為浣比丘聽隨意浣者无罪
若是比丘於齋日故浣衣作是念言
比丘尼必来當為我浣若與浣者尼
薩耆波夜提若比丘有多尼弟子雖
不得令浣染打得令拾薪取水煮染
取食行水持扇扇食竟収鉢一切事得
作若教令浣染打者尼薩耆波夜提若
為和尚阿闍梨持衣使比丘尼浣越

比尼罪爲塔僧使比丘尼浣染打元
罪是故說若比丘使非親里比丘尼
浣故衣若染若打尼薩耆波夜提
佛住舍衛城廣說如上月八日十四日
十五日城中衆人皆出礼世尊足時
有一人名阿跋吒着兩張白氎來入
祇桓精舍礼世尊足已次到長老優
波難陀住處言和南阿闍梨荅言元病
長壽阿跋吒言我欲看諸房舍時優
波難陀荅言可介汝等不欲看尚當
示汝況復欲見即將至兩重閣上語
言看是長老雕文刻鏤五種彩畫紺
琉璃地牀褥卧具看已荅言實好阿
闍梨優波難陀言長壽汝是氎衣亦
好長廣細緻時阿跋吒白言我欲更
看餘房舍時優波難陀將至第三重
閣上看廣說如上乃至汝衣亦好長廣
細緻時彼作是念是沙門讚歎我衣必
當欲得是比丘是王及諸大臣所識
有大力勢若不與者或嫌恨我阿跋
吒言阿闍梨欲得此衣耶荅言欲得
阿跋吒言阿闍梨隨我歸去當更與
餘衣優波難陀言嗚呼長壽汝何以

言更與我餘衣我亦更有種種好氎
但不相似所以欲得汝此氎者欲令
相似作一種衣耳復言汝意欲施者
正以此衣與我其餘好者非我所須
阿跋吒言我著此衣詣國王長者礼
覲世尊事不可廢優波難陀復言汝
何以言更與我餘衣汝實謂我更无
好氎汝欲施者正以此衣與我其餘好
者非我所須阿跋吒言必須此衣者
隨我歸去到舍當與優波難陀言汝
不曉方便不知家中諸難若父母兄
弟姊妹或當慳惜不聽汝施者我又
得此衣汝不成施福二俱失利以此
難故正應此間施我時阿跋吒苦辭
不免即脫上衣與已便去著下衣向
舍衛城時城中人多出礼覲世尊時阿
跋吒聞眾人言汝等今欲那去荅言
欲詣祇桓語言莫去問言何故荅言
沙門劫人復問彊奪人物耶荅言何所
復問汝但看我著兩張氎去今正有
一張在其中不信佛者即還入城中
聞者生疑為尒不尒況今而往信佛
法者即作是念終无是事沙門釋子

不與不取何有刼人或能方便說法

取耳以是故少人詣祇桓礼覲世尊
世尊知而故問阿難今日何故少人
来入祇桓時尊者阿難即以上事具
白世尊佛言呼優波難陀来即便呼
来已佛問優波難陀汝實尒不荅言實
尒世尊佛言比丘此是惡事云何比
丘强乞人衣汝常不聞世尊讃歎少
欲呵責多欲无猒耶從今日後不聽
從非親里居士居士婦乞衣
復次佛住舍衛城廣說如上尒時北
方有六十比丘来詣舍衛城礼覲世尊
中道被賊失衣裸形入祇桓精舍礼諸
比丘諸比丘問言汝是何人荅言出家
人又問何道出家荅言釋種出家又問
汝衣何在而裸形耶荅言我道中遇賊
失衣尒時諸比丘各各與衣有與僧伽
梨者欝多羅僧者安陀會者尼師檀
者是比丘著衣已往到佛所頭面礼
足却住一面佛知而故問諸比丘汝
等何處来荅言世尊我等從北方来
佛問諸比丘汝忍苦乞食不難道路
不疲極耶荅言世尊我等忍苦乞食

不難道路不疲但道中逢賊失衣裸形入祇桓佛問比丘汝等道中為无聚落城邑耶答言有佛言何以不乞諸比丘白佛言我聞世尊制戒不得從非親里乞衣復无親里亦無檀越施者以是故我等不敢乞衣裸形而來佛讚持戒言善哉善哉諸比丘汝等正隨順直信出家乃至失命因緣不應故犯戒從今日後聽失衣時得乞佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失衣時是名餘時比丘者如上說非親里者非父親相續非母親相續无親因緣一親里多非親里多親里一非親里離此二衆得罪居士者家主也衣者欽婆羅衣刧貝衣芻摩衣憍舍耶衣舍㝹衣麻衣軀牟提衣乞者若自乞若使人乞除餘時乞衣无罪餘時者失衣時失衣有十因緣若王奪若賊奪若火燒若風飄若水漂若女人起欲心奪若父母親里欲令

罷道故棄若自藏後忘不知處若藏衣腐爛若歲久朽壞不可承案是名十除餘時世尊說无罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提罪應懺悔不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說若比丘三由旬內有衣著若失僧伽梨欝多羅僧在不應乞若失僧伽梨欝多羅僧安陁會在不應乞若失三衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣若覆臥褥具在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣覆臥褥具若經衣在長兩肘廣一肘不應乞何以故是比丘應著是下衣往三由延受先衣若是道中有諸難事不得往趣衣者得乞兩衣无罪若比丘從非親里乞衣若自乞若使人乞若作相乞若說法乞自乞者自身往乞使乞者遣人往乞作相乞者作寒相熱相云何寒相若比丘冬中八夜雨雪時著弊故衣詣檀越家現凍戰相介時檀越禮比丘足問言阿闍梨无有時衣耶何以寒凍乃介答言无

有汝父母在時恒為我作時衣今汝父母去世誰當為我作者非但汝父母死亦是我父母无常擅越即言阿闍梨莫怨恨我當為作時衣是名寒相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何熱相若比丘五六月大熱時著厚納衣流汗詣擅越家現熱相尒時擅越礼比丘足問言阿闍梨无時衣耶何以熱之流汗乃尒荅言無有汝父母在時恒為我作時衣今汝父母去世誰當為我作者非但汝父母死亦是我父母无常擅越即言阿闍梨莫怨恨我當為作時衣是名熱相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何說法乞是比丘為衣故與擅越說偈言

若人以衣施　得生最勝處　以樂布施者
人天受福報　生天得妙色　天寶冠莊嚴
衣施比丘故　生生自然衣

是名說法乞乞若得衣者尼薩耆波夜提若乞漉水囊若乞小補衣物若繫頭物若囊盛物若衣緣若乞衣中一條如是等物不犯若乞是物時擅越施全物及衣截取者不犯若比丘作是念我

但索小小物檀越自當與我金衣得者尼薩耆波夜提若爲和尚阿闍梨乞越比尼罪若爲塔僧乞不犯是故說若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失衣時佛住舍衛城六十比丘從北方來向舍衛城路中被賊失衣入祇桓精舍時優波難陀見已語是失衣比丘言諸長老世尊聽比丘失衣時得從非親里乞何以不乞答言諸梵行人已與我衣足是故不乞時優波難陀言若今不乞者從失此利答言我已得衣失利不失利復何在耶優波難陀語失衣比丘言汝若不能乞者我當爲汝乞彼言汝自知時優波難陀晨朝著入聚落衣持紙筆入舍衛城語諸優婆塞言汝等助我乞衣優婆塞問言何以故乞答言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物爲彼故乞衣優婆塞言可尒即將至市種種店肆上爲勸化時人多有信敬者或得一張或得兩張如是漸漸多得衣物重擔而行於諸信心家四分始從一分家乞

方欲更乞優婆塞言阿闍梨可足還
去優波難陀言嗚呼長壽何乃淺促
我乞始有次第不應還去何以故多人
市施多人得福我等出家人食有時
限猶未欲去汝等在家人遇食便食
不畏失時有何急事忩忩欲去如是
復更行乞優婆塞復言可足阿闍梨
優波難陀復言猶故未足優婆塞言
有幾人耶答言多人復問為有幾人長
引聲言乃有六十比丘優婆塞言阿
闍梨此諸衣可供五百比丘何況六
十何以為乞欲坐氍氀肆耶即擲紙筆
放地而瞋恚言何處生是多求無厭
不知止足人是中有少欲知足比丘
聞是語已往白世尊佛言呼優波難
陀來即便呼來佛廣問上事汝實尒
不答言實尒世尊佛問優波難陀何
以故乞答言我為失衣比丘故乞佛
即呼失衣比丘來來已佛語汝等比丘
實使優波難陀乞衣耶答言不也世
尊佛復問失衣比丘優波難陀何因
緣故作如是言失衣比丘即以上事
具白世尊佛告優波難陀此是惡事

癡人不應乞者便乞應乞者不乞佛
語優波難陀汝常不聞我无數方便
讚歎少欲毀呰多欲此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛種種
呵已告諸比丘依止舍衛城比丘皆
悉令集以十利故為諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘失衣時得
從非親里居士居士婦乞衣若非親
里居士居士婦自恣多與衣是比丘
得受上下衣過是受者尼薩耆波夜
提比丘者如上說失衣有十事如上
說衣者欽婆羅衣氎衣芻摩衣憍舍
耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣非親里
者非父母親相續是名非親里居士
者家主也乞者若自乞若使人乞若
勸化檀越欲自恣施得取上下衣自
恣者隨意與上下衣者廣三肘長五
肘得取二衣若過是取者尼薩耆波
夜提尼薩耆者是衣應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
波夜提者如上說若比丘三由延內
有衣者若失僧伽梨欝多羅僧在不
應乞乃至任衣在不應乞何以故是

比丘應著是下衣往三由延受先衣若道中有諸難事不得往取衣者得乜兩衣无罪寒相熱相說法相如上說若比丘共估客當道行若賊從一方二方三方来隨便速賊走若四方俱来不應走當正身住不得捨賊若賊言取僧伽梨来答言與長壽如是一一衣物隨索多少與之不得高聲大喚瞋罵賊與物已當徐徐去入林草中藏還塋着若賊去後餘有不受持衣在者應受持若无餘衣者是中有比丘若外道出家爲賊所煞者應取是衣受持若无出家人死有俗人死者應取俗人衣截縷作淨然後受持若无死人衣估客有遺棄好衣物者不應取若棄弊衣物者應取受持若估客還来喚比丘與是好衣者應取取已截縷作屏潔作淨受持若是估客語比丘言我借汝此衣著到前住處還我莫令損減是比丘應取是衣擿縷在內簪縫令縷不現作淨受持到住處應還若无是事應簪樹葉遮前後而去若无是事不得如尼揵子裸形當道行

當以手遮前障形體在道側行莫入
深榛中行令賊謂是伺捕者應在道
邊淺草中行行時若逢人來當即於
淺草中小現處坐令行人見之若人
問言汝是何人答言出家人何道出
家答言釋種出家何以裸形答言被賊
若不乞而自多與衣者取无罪若不
自與者應從乞乞時多與衣者應取
二領廣三肘長五肘衣若无是事當
詣阿練若住處彼知識邊得衣者應
受若无阿練若住處應至塚間若有
守墓人應語言我欲拾弊衣若守墓
人教取取已示我當取示之若取死
女人衣時女身未壞者應往頭邊而
取若身已壞得隨意取若死男子衣
亦隨意取若死人衣有寶者應足蹋
却寶持衣而去若不覺有寶持衣還
乃知有寶者應付淨人持作湯藥若
守墓者語比丘言聽汝取不好衣好
者勿取是比丘到塚間不見弊者多
有好衣即持還語守墓人言正有是
好衣耳守墓人聽取便取若言是好不
聽汝取比丘應還更求餘者若彼語

比丘取在地者即取在地者若言取空中者即取空中者若是好衣半在地半在空中應截半取若无是事者當到聚落中問比丘住處不應晝日入聚落應待闇放牧人還時俱入聚落不應依特牛邊當在羸小牛中行若見人時加趺而坐若人問言汝是何人答言出家人何道出家釋種出家汝衣何處答言被賊失盡若不求自與者得隨意多取若不與者應從乞乞時多與者應取二領衣廣三肘長五肘若復无是事者應到精舍中問舊比丘此中誰是維那誰是知牀褥人答言某甲是尒時是比丘應到是知事比丘所問言尒所歲比丘應得何等牀褥卧具答言尒所歲比丘應得如是牀褥卧具是比丘得是褥取擿開以毛擧著一處取表裏作泥洹僧若得枕亦擿開以毛擧著一處取表裏作僧祇枝得卧具取著已應礼塔礼上座問訊下座應語言我道中被賊失衣當助我乞衣若舊比丘言汝如餓烏脚不能住誰當助汝正是沽酒家搏掩

家劫汝或用易食而言被劫索人助乞若尒應往至優婆塞所言長壽我道中被賊失衣汝等當助我乞衣若言可尒阿闍梨即時爲乞得多衣者比丘應取兩衣廣三肘長五肘尒時優婆塞語比丘言可得方便爲我盡取是衣不答言汝可轉易兩張細氎者持来若優婆塞巧作方便將比丘出界外語言阿闍梨此衣布施現前僧現前無僧阿闍梨現前應受尒時比丘受无罪若優婆塞與大張氎當裁作兩衣段隨言何故答言世尊制戒正得取兩衣優婆塞言阿闍梨但且取染比丘取染已送還優婆塞言衣染時是俗人衣我尚不欲況今染壞色是出家人衣我不復取比丘尒時得取作衣隨意用是比丘先所摘褥枕表裏作泥洹僧衹被者淨已還復本褥枕卧具付知事人然後便去若欲即往此處者隨意更請不得即留是故說若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣非親里居士居士婦自恣多與衣是比丘得取上下衣過是受者尼薩耆

波夜提佛住舍衛城尒時有乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家其家婦人語比丘言我某日當飯僧施衣比丘言善哉姊妹作三堅法身命財中閒莫有留難言巳便去比丘乞食還巳至温室中語諸比丘言我語長老好事荅言有何好事我聞某甲優婆夷某日欲請僧食布施衣時難陁優波難陁聞巳即問言長老其家門巷在何處姓字何等問知巳明日清旦著入聚落衣到其家言无病優婆夷優婆夷言和南阿闍梨比丘言我聞好消息問言聞何等事荅言聞汝欲請僧設供施衣荅言有是心但恐中閒諸難不成比丘言汝請僧設供施衣欲與長老比丘好惡衣若與麤者正當與沙弥園民及著衣架上若與我好者我當著入王家貴勝邊當礼佛有人問者我當語言某甲信心優婆夷與我汝可得名稱受用功德荅言更无正有是巳許僧若有者亦當別施比丘言與不與任汝意言巳便去檀越作是念若與彼不與僧者僧是

良福田若不與彼與僧者彼有王力能作不饒益事畏彼故不與僧因彼發不喜心故二俱不與諸比丘問乞食比丘汝前所鬪絕元消息乞食比丘言我知定剋明日乞食比丘明旦著入聚落衣到其家即問優婆夷言何故不見供辦作諸飯食荅言阿闍梨因難陀優波難陀破我善心問言何故即具說上事乞食比丘聞已語諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言癡人此是惡事汝作二不饒益施者失福受者失利佛言汝常不聞我无量方便毀呰多欲讚歎少欲汝云何先不自恣請而為好故往勸此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞為比丘故若居士居士婦為辦衣價如是言我辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請為好故便到居士所

作如是言為我作如是衣為好故若得衣者尼薩耆波夜提為比丘者若僧若衆多若一人居士者如上說衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣憍舍耶衣舍䩭衣麻衣軀牟提衣衣價者金銀寶物等辦者若今日若明日若半月若一月我辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是名辦先不自恣請者先知不自恣請便謂自恣請知自恣請餘比丘便謂自恣請我知自恣請與餘物便謂自恣請與我衣往者若到居士田上若到家若入屋裏索者我須青若黃若赤若黑若種種茜色等若長若廣若長廣若隨所索者與若更與餘者皆尼薩耆波夜提為好者知足好不知足好麁足好云何知足好若與細衣時便言我須麁者是名知足好得者尼薩耆不知足好者若與麁衣時便作是言若與我麁衣者不中觸我脚我是貴人應與我好衣是名不知足好得尼薩耆麁足好者若與細衣時便言我不用是好衣我是阿練若如麋在林中住

在空地與我處者足障寒熱風雨是
名處足好若得者尼薩耆波夜提尼
薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
波夜提者如上說是故世尊說為比丘
故若居士居士婦乃至為好故若得衣
者尼薩耆波夜提佛住舍衛城有乞
食比丘時到著入聚落衣持鉢入城
次行乞食有居士婦語比丘言如上一
居士中說此中但二居士為異乃至
已聞者當重聞為比丘故若二居士
居士婦各各辦衣價作如是言我等辦
如是如是衣價買如是如是衣與某
甲比丘是比丘先不自恣請為好衣
故便到居士所言為我各各辦如是
如是衣價共作一衣與我為好故若
得是衣尼薩耆波夜提此中如上一
居士中廣說但二居士為異耳佛住舍
衛城廣說乃至有二大臣一名尼提二名
婆利沙秋時人民收穫訖運致入城
天時寒雪時二大臣作是念我常年
年請師難陀優波難陀施食并施衣
今日當在何處有人語言在舍衛城

尒時大臣遣使齎書持舊錢八百餉
難陀優波難陀勑使言汝當還得報
書使向祇桓精舍到已問言難陀優波
難陀房在何處時諸比丘示言此房是
使即入房中札已問言是優波難陀
不答言是汝何以問答言瓶沙王大
臣尼提婆剎沙遣我齎書持舊錢八
百餉師并索荅書時有優婆塞名法
豫優波難陀即語優婆塞言汝知料理
數此衣直與書相應不即料討取與
書相應即與荅書遣使令去時法豫
優婆塞欲去白言尊者此衣直當置
何處荅言當置汝邊即便持去到家
已待一日二日三日不來取優波難
陀多緣多事忘不往取是優婆塞家
中小儉即便貸用後當還償用已即
日難陀語優波難陀往取衣直即往
索優婆塞言我持來已停待尊者一
日二日三日不來取我家中小儉即
便貸用須得當還優波難陀即瞋恚
言汝不可寄付此是我物云何取輙
用難陀謂優波難陀此物不可直尒
索得即語官人牽挽將去時衆人見

已種種呵責沙門釋子自言善好是其種越常相供給而能苦困如是况復餘人失沙門法行惡如此何道之有優波難陀聞已慚愧即便放去諸比丘聞已往白世尊佛言呼優波難陀来来已佛問優波難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛語優波難陀此是惡事汝常不聞我无數方便呵責多欲讚歎少欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法從今已後不聽往索復次佛住舍衛城法豫優婆塞常僧中次第請比丘食時次食比丘到其家已法豫問言優波難陀何以不来取錢我未得時乃衆人中告從我索我今得直而不来取諸比丘言佛制戒不得来索法豫言若不聽索者何不来此默然我自知意是比丘食已還語諸比丘諸比丘聞已即以是事往白世尊佛告諸比丘是法豫優婆塞聰明黠慧乃有是方便從今日聽諸比丘三反往索六反默然往佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至

已聞者當重聞為比丘故若王若大
臣遣使送衣直與比丘使到比丘所
自言尊者是衣直若王若大臣所送
尊者受是衣價是比丘應語使如是
言諸比丘法不應受衣價我須衣時
得清淨衣須者得自手受作比丘衣畜
使語比丘言尊者有執事人常為諸比
丘執事不是比丘應示使執事人若
園民若優婆塞應語使者言是人等能
為諸比丘執事使到執事人所語言
善哉執事如是如是衣價買如是如
是衣與某甲比丘是比丘須衣時當
來取當與衣是使若自勸喻若使人勸
喻已還到比丘所白言尊者所示執事
人我已勸喻作衣竟尊者須衣時往取
當與尊者衣須衣比丘應到執事人
所索衣應作是言我須衣第二第三
亦如是索若得衣者好若不得第四
第五第六應在執事前默然立得衣
者好若不得為得衣故過是求若得
是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣
價來處若自去若遣使往應作是言汝
為某甲比丘送衣價某甲比丘竟不得

汝自知財貨使失是事法尒比丘者

若僧若衆多若一人王者如盜戒中
說王臣者乃至小吏帥知任官事者
皆名為臣使者若男若女若大若小若
在家若出家衣者如上說衣價者錢金
銀鑴珠琉璃珂貝珊瑚琥珀硨磲馬瑙
赤寶銅鐵白鑞鉛錫等是名衣價園民
者供養衆僧淨人是名園民優婆塞
者三歸一分行少分行多分行滿分行
隨順行此法是名優婆塞三語者非一
往反中三語乃至三往反索是名三語
若四五六反默然者非一往默然乃
至六反往默然一自往索一遣使默
然住一自往索二遣使默然住一自
往索三遣使默然住一自往索四遣
使默然住一自往索五遣使默然住
一自往索六遣使默然住二自往索
門三自往索門亦如是一遣使索一
自往默然住一遣使索二自往默然
住一遣使索三自往默然住一遣使
索四自往默然住一遣使往索五自
往默然住一遣使索六自往默然住
二遣使索門三遣使索門亦如是自

往索自往默然住三門亦如是違使
索遣使默然住三門亦如是三反往
索六默然住時或緩期或急期云何
緩急若比丘至檀越所索衣時語言
長壽與我衣直答言尊者更一月來
比丘滿一月往索若檀越復言更一
月來比丘滿一月復往索若檀越復
言尊者更一月來比丘滿一月復往
索過三月已不得復索若言半月來
過三半月不得復索若言十日若言
五日四日三日二日一日須臾過三
須臾不得復索是比丘六反往時檀
越言我知尊者往立意更一月來是比
丘滿一月復往默然住如是滿六月往
默然已不得復往若言半月若言十
日五日四日三日二日一日須臾過
六須臾已不得復往默然住齊幾名
默然住時如人入廛取物著肆上頭又
如裹襆物須即應去若比丘作方便
現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人
前若彼人問言尊者欲那去答言欲
去先送物主邊語令自知此物莫使
失受寄者言之已辨物不須復往即

時與物比丘取者尼薩耆波夜提若不作方便道由彼前若彼人問尊者那去答言欲至先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辨物下須復往即時與物取者无罪受寄者若言任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢比丘尒時應到物主邊語令自知此物莫使失若是物主言我先施比丘隨方便更索比丘尒時得如前三反語索六反默然住是故世尊說若王若大臣送衣直乃至莫使失是事應當尒是初跋渠竟

佛在毗舍離大林重閣精舍廣說如上尒時諸比丘一切作氈衣僧伽梨欝多羅僧安陁會尼師檀唯除漉水囊及絡囊一切氈作諸比丘處處乞羊毛作氈衣如是衆多為世人所猒時有一比丘晨起著入聚落衣入毗舍離為乞毛故有一估客手執戶鑰來向市肆開自店舍遇見比丘疾行而來估客念言是比丘來必為乞毛故晨朝至此市賣未售誰能先乞是毛便開肆戶還自家去比丘念言是

估客見我便閉肆戶還去不欲乞我毛故便於餘道往截至前問言長壽汝何處去不得相置我從何誰乞毛正欲從汝乞汝等信佛法者知有罪福行業果報而不與我誰當與我長壽當知如世尊說當起慈心不樂聞者方便使聞諸不信者教令立信乃至手捉其頭强勸令施所以然者彼於此終當生天上色力受命眷屬自然來生人中亦受快樂色力壽命眷屬成就修習佛法增益功德逮甘露果是故長壽世尊說言

為福受樂報　所欲皆自然　超踰生死流
上寂之涅槃　若人為福者　天神自然護
所願皆自成　衆魔莫能壞　薄福多諸惱
福能消諸患　福德既牢强　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在　斯由功德故
所往皆自然　因斯福方便　永離生死苦
得道至涅槃　不沒不復生

尒時比丘說是偈已復言長壽施我羊毛其福最大是時估客聞說法已即施少毛尒時估客作是思惟若入市肆便多乞毛更不得利折減載本

尊坐家住可全其本故勝市中子本
俱失作是念已便還家坐時估客婦
瞋其夫言何以詣市速疾來歸如是懶
墯何由得活男女充官賦役估客荅
言莫瞋且聽我今朝晨詣市店肆廣
說上事乃至不如還家坐住其婦聞
已默然而止是時尊者舍利弗次第
乞食至估客舍於門中住尒時估客
婦篤信恭敬識舍利弗即持器盛食
出門著舍利弗鉢中頭面礼足恭敬
問訊時舍利弗亦慰勞之家中何如
生活好不其婦荅言家內悉佳但生
理損弊問何以故即以上因緣具白
舍利弗居家生活飲食衣服供官賦
稅正仰市肆而今夫主在家中住畏
人乞羊毛實在言行實覺言眠師令
是我家所供養恭敬尊重无所藏隱
又毛大貴或一錢得一兩乃至二三
四金錢得一兩然此毛極細軟觸眼
睛不澁出甚為難得尊者此羊毛出
四大國毗舍離國弗迦羅國得刹尸
邏國難提跋陁國尊者我夫主及諸
親屬為求是毛故或時得還或死不

還以毛難得是故極貴而諸比丘入人来乞破我家業遂至窮乏介時尊者舍利弗廣為說法令發歡喜即還精舍食後以上因緣具白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實作氈衣乞羊毛乃至估客婦向舍利弗說不答言實介世尊佛言比丘汝常不聞我以无數方便呵責多欲讚歎少欲耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以上制故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘純黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提比丘者如上說純者不雜羊毛者有十種相續羊羖羊不具色羊山羊遊行羊羺羊等羊鳴羊衆多耳羊本邊羊斯者初成也敷具者氈也作者若自作若使人作尼薩耆波夜提者是敷具應衆僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說相續羊者有六種毛生青染青生黑染黑生青黑染青黑若自作若使人作作成尼薩耆波夜提受用越比尼罪乃

至木蓮羊亦如是此敷具應衆僧中
捨衆僧不應還亦不得餘用正得敷
地及作遮向簾帳幔是故說若比丘能
黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尒時比丘作一切氎衣僧伽梨欝
多羅僧安陁會尼師檀唯除漉水囊
及絡囊餘一切氎作佛來制戒前尒
時諸比丘著氎衣露地如庵惕安隱
住制戒已不復著氎衣故多病不安
隱住即以是事語尊者阿難佛未制
戒時我等著氎衣猶如屋下得安隱
住佛制戒已不復得氎衣故多病不
安隱善哉阿難當為我等具白世尊還
聽持氎衣尒時尊者阿難往至佛所
頭面礼足即以上事具白世尊唯願
世尊聽諸比丘還得著氎衣佛言聽諸
比丘雜作佛告諸比丘依止毗舍離者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘欲作新敷具應用
二分純黑羺羊毛第三分白第四分下
若比丘不用二分純黑羺羊毛第三分
白第四分下作新敷具者尼薩耆波夜

提比丘者如上說新者初作數具者黵作者若自作若使人作純著不雜羊毛者十種如上說二分者多用黑毛而作等想等用作減想而更益第三分白者多用白毛而作等想等用作減想而更益第四分下者少用下毛而作等想如是作新數具若自作若使人作作成尼薩耆波夜提受用犯越比尼罪尼薩耆波夜提者是數具應僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者越比尼罪波夜提者如上說前四種羊毛衆僧中捨僧不得還亦不得餘用正得數地及作遮向簾帳幔後六種亦衆僧中捨僧不應還僧得用不得用襯身著是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍尒時有比丘欲作氈羊毛少諸比丘問言作氈竟未答言未竟問何以故答言羊毛少諸比丘語言汝欲使作氈細軟囑不答言欲尒諸比丘語言汝去到廣野聚落乞憍舍耶羊毛作即如其言到廣野聚落往到憍舍耶家語言長壽施我憍舍耶答言小住待

取憍舍耶還當與是比丘在外須臾
復來問還未答言始還待我小息須
煑竟當與其家有机讓比丘坐即坐
小待復起以指內釜中看湯熱不即
語言湯已熱可著繭主人欲嗤弄比
丘故問言尊者湯實熱可著不答言
實熱可與主人即持繭內釜中啾啾
作聲主人嫌言我聞沙門瞿曇无數
方便讚歎不殺毀呰殺者云何沙門
釋子故殺眾生失沙門法何道之有
主人无歡喜心正施少許比丘得已
即合作敷具諸比丘復問汝作敷具
竟未答言已竟但於作中少利多過
諸比丘問言云何少利多過即具說上
事諸比丘聞已往白世尊佛言呼此
比丘來來已佛問比丘汝實爾不答
言實爾世尊佛言此是惡事汝常不
聞我无數方便呵責殺生讚歎不殺
汝今云何乃作此惡事此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止毘舍離者盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以憍舍耶雜純黑羊毛作新

敷具尼薩耆波夜提比丘者如上說
憍舍耶雜者憍舍耶有二種一者生
二者作生者細糸作者紡糸羊者十
種如上說新者初成敷具者氈作者
若自作若使人作作成尼薩耆波夜
提受用越比尼罪尼薩耆波夜提者
是敷具應僧中捨波夜提罪應悔過若
不捨而悔越比尼罪若比丘用憍舍
耶作僧伽梨羊毛作鬱多羅僧若羊
毛作僧伽梨憍舍耶作鬱多羅僧若
自作若使人作作成尼薩耆波夜提受
用越比尼罪若比丘用憍舍耶作僧
伽梨羊毛作安陀會若用羊毛作僧
伽梨憍舍耶作安陀會若自作若使
人作作成尼薩耆波夜提受用越比
尼罪若經是憍舍耶緯是羊毛若經
是羊毛緯是憍舍耶若自作若使人
作作成尼薩耆波夜提受用越比尼
罪若邊是羊毛中是憍舍耶若中是
羊毛邊是憍舍耶若自作若使人作
作成尼薩耆波夜提受用越比尼罪
若憍舍耶間糾羊毛中羊毛間糾憍
舍耶中亦如上說若衣是羊毛緣是憍

舍耶若衣是羊毛細褋是憍舍耶若衣是羊毛補是憍舍耶若自作若使人作皆如上說此氎衣衆僧中捨僧不得用亦不應還得敷地及作遮向蘗帳幭是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上以五事利益故世尊五日一行諸比丘房尒時世尊行房見故氎處處在地糞掃中故屋中屋簷下鳥銜作窠鼠齩入穴佛知而故問諸比丘此是何等故氎處處狼藉比丘言世尊此是諸比丘捨糞故氎為好故更作新敷具佛告諸比丘從今日作新敷具應至六年持

復次佛住舍衛城廣說如上尒時有一比丘老病持重氎僧伽梨諸比丘語言汝持是重氎僧伽梨當之死可捨是氎持輕僧伽梨是比丘答言未滿六年復言汝不捨此衣當之死答言我寧死不敢違戒諸比丘即以是事具白世尊佛告諸比丘是老病比丘為著重氎衣增病者僧應當與作氎衣羯磨是比丘應從僧乞僧與作求

聽羯磨者應如是說大德僧聽比丘某甲老病氈衣重故增病羸瘦若僧時到僧聽某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘應從僧乞偏袒右肩右膝著地作如是言我某甲比丘老病氈衣重羸瘦增病我今僧中乞氈衣羯磨願僧與我氈衣羯磨如是第二第三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘老病氈衣重已從僧中乞氈衣羯磨若僧時到僧與某甲比丘氈衣羯磨白如是如是白二羯磨佛問諸比丘已與老病比丘氈衣羯磨未答言已與

佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作新敷具應至六年持若減六年故敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提比丘者如上說新者初成敷具著氈作者若自作若使人作六年者六夏夏四月當屋下住為氈故夜應三出不得

初夜并三出初夜出中夜後夜不出二越比尼罪中夜出初夜後夜不出亦二越比尼罪後夜出初夜中夜不出亦二越比尼罪初中後夜都不出者三越比尼罪初中後夜三出者无罪減六年者不滿六夏故敷具者於六年内畜持若捨若不捨者故氈現前若捨更作犯故氈現前不捨作亦犯故氈不現前若捨作亦犯故氈不現前不捨作新敷具若自作若使人作作成皆尼薩耆波夜提受用越比尼罪為好故者嫌太小太大太輕太重穿破太冷太熱我有檀越有人作我有羊毛當更作新敷具為好故尼薩耆者除僧羯磨者世尊開故无罪羯磨或成或不成不成者若是比丘身不羸顔色不惡筋力不減麁食能飽若自不成就羯磨不成就衆不成就如是比事事不成就是名羯磨不成就若是老病比丘身羸顔色惡筋力減少細食不能飽何況麁白不成就羯磨不成就衆不成就如是比事事有失是亦名羯磨不成就成就者若是比丘

羸瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白成就羯磨成就衆成就如是比事事先失是名羯磨成就是老病比丘僧羯磨已應當自疏記先受持故氈年月日數病差已還受持此故氈從前滿六年若是比丘病差不還補六年尼薩耆波夜提尼薩耆者如上說衆僧中捨已僧不應還僧得受用但不得儭身是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見故氈處處在地若糞掃中故屋中屋簷下烏鳥銜作窠鼠曳入穴佛知而故問諸比丘此是何等故氈處處狼藉諸比丘白佛言世尊有諸比丘或罷道或死者或現在棄捨故氈狼籍佛語諸比丘若施者不知籌量受者應籌量比丘受施應當用不應棄從今日若比丘作新敷具氈尼師檀當著故敷具氈辟方一修伽陀搩手為壞好色故佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘作新敷具氈尼師檀當著故敷具氈辟方一修伽陀搩手為壞好色故若比丘作新敷具氈尼師檀不著故敷具氈辟方一搩手尼薩耆波夜提比丘者如上說新者初成敷具者氈尼師檀者如佛所聽作者若自作若使人作故敷具者先六年所持者是修伽陀者等正覺一搩手者長二尺四寸取故氈時不得從少聞者犯戒者无聞者往房壞不補治者惡名人斷滅見人遠離知尚阿闍梨不意語聞者不能破魔人不分別魔事者如是人邊不應取應從多聞乃至能分別魔事人邊取著修伽陀辟方一搩手取故氈時不得缺角麦形如杵形車形壞亂舉下缺角者无角麦形者中央廣兩頭狹杵者兩頭廣中央狹車形者一頭廣一頭狹壞者綴著亂者不周正舉者凸起下者凹四邊縫處高中央下如是不得著著時方圓令周正若穿壞者補若垢膩當浣擗雜餘毛作是比丘作新尼師檀若不著故者是尼師檀應眾僧中捨僧不應還僧得

受用不得覲身是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尒時尊者優陀夷擔重羊毛僂身
而行從城裏出為世人所嫌看沙門
優陀夷如駱駝如驢如客負人如是
負羊毛去失沙門法何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼優陀
夷來來已佛問優陀夷汝實擔重羊
毛為世人所譏耶荅言實尒世尊佛
言此是惡事從今日後不聽擔負
復次佛住舍衛城廣說如上有諸比
丘到北方讚歎佛讚歎舍利弗目連
諸長老比丘及須達居士毗舍佉鹿
母祇桓精舍開眼林種種讚歎諸比
丘聞已有六十比丘欲來礼拜即問
來比丘我欲往彼少供養梵行人賫
何等物當得適彼所須荅言長老彼
諸比丘一切皆著氎衣唯除漉水囊
及絡囊可持羊毛往彼尒時有六十
比丘各各持羊毛重擔而行從聚落
至聚落從城至城時世人譏嫌汝等
看是沙門擇子持重擔而行如駝如
驢如客作人如商人如是擔重擔復

有人言汝不知耶此間賤買欲彼間貴賣失沙門法何道之有諸比丘漸向舍衛城到已礼世尊足却住一面佛知而故問諸比丘汝等從何處來答言世尊從北方來佛問諸比丘道路不疲乞食不難耶答言世尊道路不疲乞食不苦但於道中為世人所譏佛問諸比丘世人所譏何等答言世尊我等六十人皆擔羊毛如上廣說佛言比丘汝等正應為世人所嫌從今日後不聽比丘自擔羊毛佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘行道中得羊毛欲取是比丘得自手取至三由延若過三由延擔者尼薩耆波夜提比丘者若一人若衆多若僧行道者三由延二由延一由延半由延一拘盧舍得者若男若女若大若小若在家若出家人邊得羊毛者十種如上說欲取者實所須自擔三由延者五射弓二千弓名一拘盧舍四千弓半由延八千弓一由延十六千弓二由延二十四千弓為

三由延三由延者自擔齎三由延若
過尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者
是毛應衆僧中捨波夜提罪應悔過
若不捨而悔越比尼罪若比丘持羊
毛著道行至一由延有所忘還取取
已還至本處即滿三由延不得復過
過者尼薩耆波夜提若一由延半忘物
得還還已不得復去去者尼薩耆波
夜提若直行齎三由延過一脚越比
尼罪過兩脚尼薩耆波夜提若二人
各有擔齎三由延已轉易各復得三
由延三人九由延四人十二由延若
如是衆多人隨人爲限唯不得更重
擔曾擔者若貿易若更得得更至三
由延若比丘持羊毛著衣囊中從一
家至一家計滿三由延不得復去若
持羊毛著鉢囊中乞食從一聚落至一
聚落亦如是若持羊毛著囊中經行
亦如是若持繞塔亦如是若未成作
物乃至齊塞針筒毛亦犯若已成物
若作氈若枕若褥等不犯若擔駱駝
毛蹹毛得偷蘭遮罪若擔犛牛尾越
比尼罪若施柄无罪若擔師子毛腊

毛越比丘尼心悔若成器无罪是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上時尊者優陁夷是善生比丘尼本
二時尊者優陁夷持羊毛與善生比
丘尼作是言善哉姊妹與我浣染擗治
比丘尼即持去至自住處與浣染擗竟
威著箱中以腋下麁毛屏處麁毛覆
上即遣使持與優陁夷優陁夷得已
開箱見是麁毛歡喜示諸比丘言看
此長老非親里比丘尼與少毛得多
毛来時諸比丘見已語言此是覆藏
之物去何出示人即荅言此有何覆
藏物我與少毛得多毛来時六群比
丘遥聞已拍手大笑恠哉恠哉諸比
丘聞已往白世尊佛言呼優陁夷来
来已佛問優陁夷汝實介不荅言實介
佛言此是惡事乃至佛問比丘設使
親里比丘尼應藏之物當出示親里
比丘不荅言不也世尊設使親里比
丘得親里比丘尼應藏之物當出示
人不不也世尊佛語諸比丘從今日
不得使非親里比丘尼浣染擗羊毛
復次佛住舍衛城廣說如上時尊者

優陁夷持羊毛與大愛道比丘尼善哉姊妹與我浣染擗治時大愛道比丘尼即為擗染治訖還送與優陁夷已往至世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問手上何以故有染色荅言我與尊者優陁夷浣染擗羊毛佛語諸比丘云何優陁夷使非親里比丘尼浣染擗羊毛佛言呼優陁夷來來已佛問優陁夷汝實使大愛道比丘尼浣染擗羊毛耶荅言實尒世尊佛言優陁夷汝云何令行道比丘尼作徒今日後不聽使非親里比丘尼浣染擗羊毛佛告諸比丘依止舍衛城著皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波夜提比丘非親里及羊毛如上說浣染如上第五戒中說擗者分擗尼薩耆波夜提者此毛應衆僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說此中增擗一事除打著泥汙衣著垢膩衣往尼寺餘如上第五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上尒時周羅聚落主到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊前日衆多大臣婆羅門居士長者集王殿上作如是論有言沙門釋子應畜金銀有言不應畜何者實語法語隨順法於現法中不逆論佛言沙門釋子不應畜金銀若有人言應畜金銀是誹謗我非實非法非隨順於現法中是為逆論何以故若得畜金銀者亦應得畜五欲何等五一者眼分別色愛染著乃至身受觸愛染著當知是非沙門釋種法聚落主言甚奇世尊未曾有也世尊如世尊說沙門釋子不應畜金銀若畜金銀者非沙門法非釋種法是故我今歸依佛歸依法歸依僧我是佛優婆塞離煞生世尊當證知如是三說乃至不飲酒我先時有是念沙門釋子不應畜金銀若畜者无異受五欲人尒時世尊即為聚落主隨

順說法示教利喜如染淨氎易爲受色即於坐上見四聖諦見四聖諦已白佛言世尊俗人多務當還請辭佛言宜知是時起礼佛足右遶而去去不久佛往衆多比丘所敷尼師檀坐已語諸比丘向周羅聚落主来到我所如上廣說乃至右遶而去佛告諸比丘汝等當如是學不得畜金銀我无有方便得畜金銀

復次佛住舍衛城廣說如上世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見難陁優波難陁住處時難陁優波難陁數錢手上著土往詣世尊頭面礼足却住一面佛知而故問手上何以著土答言世尊我數錢故手上有土佛語難陁汝等云何手自捉生色似色從今日不聽手自持生色似色

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時優陁夷時到著入聚落衣持鉢至一泥師家其家始作節會訖其婦出迎作礼問言尊者昨日何以不来答言来者當得好飲食答言昨日今日復何在耶若有好食便可持来白

言好食已盡今與尊者錢可於店上易好食荅言世尊制戒不聽我自手捉錢汝可以錢繫我衣角即如其言繫錢而去至市肆上語言長壽與我餅来荅言尊者示我錢来優陁夷言但與我餅我不動此處當與汝錢白言尊者持鉢来即與鉢盛滿種種餅食與已語言與我錢来荅言汝自衣角頭解取肆上人欲調弄故不與解語言汝自解與我荅言佛不聽我捉生色似色汝自解取解取已即呵責言云何沙門釋子以少方便謂此為淨我等亦不常以手捉及著口中我亦不繫衣角頭及橐器中此失沙門法何道之有時優陁夷持餅到自房中喫餘比丘共食諸比丘即問此餅甚好為何處得此非家中作餅荅言諸長老此中少利多過諸比丘問言何故多過荅言我如是如是因緣是故多過諸比丘以是事具白世尊佛言呼優陁夷来来已佛問優陁夷汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事從今日後衣繫亦不聽

復次佛住迦維羅衛城廣說如上世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見一比丘瘦黃羸瘦佛知而故問比丘忍苦不安隱住不答言世尊我不安隱疾病苦惱佛語比丘汝不能索隨病食隨病藥耶答言我聞世尊制戒不得自手捉生色似色復无人與我是故受苦惱佛言從今日後聽病人得使淨人畜莫貪著佛告諸比丘依止迦維羅衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手捉生色似色若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜提

比丘者如上說自手者若身若身分若身相續身者一切身身分者若手若脚若肘若膝身相續者若繫僧伽梨欝多羅僧安陁會覆瘡衣僧祇支雨浴衣若鉢小鉢鍵鎡銅盂中如是比是名身相續生色者是金也似色者是銀生色似色者錢等市用物捉者若自捉若語人捉舉者若自舉若教人舉貪著者作是念我當用此物得五欲謂色聲香味觸等是名貪著不

貪著者如清淨持戒比丘自捨粮食麨糒米麵等時作是念我无有方便欲食此食但於此不淨物中生清淨物想我當受用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是金銀錢應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔得越比尼罪此金銀若錢若作不作若多若少若純若雜若成器不成器等僧中捨已不得還彼比丘僧亦不得分若多者應著无盡物中於此无盡物中若生息利得作房舍中衣不得食用比丘凡得錢及安居訖得衣直時不得自手取當使淨人知若无淨人指示腳邊地語言是中知著地已自得用草葉塼瓦等物遥擲覆上待淨人來令知若淨人来知已持去若不可信者教使在前行使知置一處若可信淨人者從意使知置一處若比丘知佛事僧事多有金銀錢當舉時若是生地教淨人使知若是覆處死土若自掘若使年少比丘掘若淨人不可信者累眼三旋然後使知地知地已使知內錢坑中猶復累眼使去若錢墮坑岸上者得捉

埓瓦擲錢使入坑中得自墳坑後欲取時若是生地使淨人知若是死地得自掘抒土到錢淨人不可信者復褁眼三旋將来取之若幞褁中有金銀錢在擨上不得自捉當使淨人知時應作是言我舉淨人我舉淨人得若淨人小不及者得抱舉使知取抱下物已當使解若不知解者得捉淨人手教使解解已教知數若不知數者得捉淨人手數數已餘者還教著囊中若不知著囊中者得捉淨人手教著囊中著囊中已教淨人繫若不知繫者使淨人手捉囊底比丘得自繫繫已還置擨上若淨人短不及者得抱舉若鑑匱箱簏等在架上擨上取時舉時覆時亦復如上若行道時淨人擔金銀淨人若小得手牽去若渡水時得抱渡應作是言我渡淨人我渡淨人若比丘將淨人行若淨人小不能上船得抱上應作是言我舉淨人我舉淨人下船時亦如是是比丘若道行食息時若河若井若池上食食已淨人忘囊去有長老比丘若

後看諸人不忘物耶見有遺物作是
念此必是比丘許即便持去行及伴
已問伴言是誰許有人言此是淨人
囊即速放地淨人尒時應即取去不
得字名若比丘行道共淨人一處宿
夜發去時淨人捉比丘幞比丘捉淨
人幞到地了見幞是淨人幞即應放地
淨人應取不得字名若比丘多有金
銀錢失去若疑在牀間欲求覓故出
牀時越比尼罪若得尼薩耆若比丘
多有錢物疑在氍毹中欲求故出氍
時越比尼罪得已尼薩耆若比丘多
有錢物疑在地欲求故掃地時越比
尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物
疑在糞掃中欲求故出糞掃時越比尼
罪得尼薩耆若病比丘有人與藥直
錢病故得者數褥席眼闇求時手摩
觸在不无罪若檀越新作金銀牀机
信心故欲令比丘㝡初受用比丘言
我出家人法不得用檀越復言尊者
為我故願有開通得受用不比丘應
語言厚敷一人自重坐舁者得坐
比丘坐已不得動牀亦不得讚歎若

檀越新作金銀承足机信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故可得方便開通受用不應語言机上若着樹葉若氎覆上者得安脚安脚已不得動足亦不得讃歎有檀越作金銀盤信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語若葉若氎覆盤上者得不得手捉應指示著地若檀越新作金銀器信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語汝當淨洗置盤上持食來來時應舒手指器應作是言受受如是三說名為受受已在器中食不得觸器四邊若四月八日及大會供養時金銀塔菩薩像及幢幡蓋供養具一切有金銀塗者比丘不得自手捉使淨人捉若倒地者當捉无金銀處若遍有金銀塗者當以衣物花等褁手捉若无物褁手若像上隨有未塗處得捉若金銀香爐燈盛拂

柄如是比一切有金銀若塗者不得捉及浴金銀菩薩形像不得自洗當使淨人若大會時有金銀像使淨人持出比丘得佐不得捉有金銀處比丘不得先捉後放若比丘隨國土若有銅錢若貝子錢若鐵錢若胡膠錢竹籌錢皮錢如是一切隨國土中所用比丘不得捉或有國土所用相不成就捉者越比尼罪國土不用相成就捉者越比尼罪國土所用相成就捉者尼薩耆波夜提國土所不用相不成就作銅鐵捉无罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘在市中買酥油蜜石蜜乳酪魚肉種種買食為世人所嫌云何沙門釋子不能乞食到諸市中買食而食失沙門法何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實市中種種買食為世人所嫌耶答言實尒世尊佛言此是惡事正應為世人所嫌汝常不聞我讚歎少欲呵責多欲耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛

告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種種買賣尼薩耆波夜提比丘者如上說種種者若自問價若使人問價若自上價若使人上價若自下價若使人下價問價者此物直幾許荅言尒許與汝尒許取不作不淨問故越比尼罪得者尼薩耆使人問者語言汝往問彼物索幾許若言索尒許者汝便與尒所作不淨語遣人問故越比尼罪得者尼薩耆上價者此價直幾許荅言尒許與汝尒許欲取故諍上價作不淨語故越比尼罪得者尼薩耆使人上者語前人言汝往上尒許尒許得者取是名不淨遣使語越比尼罪得者尼薩耆下者此價直幾荅言一千我與汝八百若言九百語言我與汝七百如是至十下不求他物不淨語故越比尼罪得者尼薩耆使人下者亦如是若以時物還買時物買夜分物買七日物買終身物買隨身物買重物買不淨物買淨不淨物語時犯越比尼

罪得者尼薩耆如是夜分七日終身

隨身物重物淨不淨物各各作問亦如
是尼薩耆波夜提者如上說肆上衣
先已有定價比丘持價來買衣置地
時應語物主言此直知是衣若不語
默然持去者犯越比尼罪買傘蓋箱
草屣扇篋甘蔗魚脯酥酪油蜜種種
亦如是有國土市買有常法賣直來
著物邊賣物主搖頭當知相與比丘
亦應語言此直知是物前人若解不
解要應作是語若不作是語默然持
物去者犯越比尼罪若估客賣物應
直五十而索百錢比丘言我以五十
知是如是求者不名為下若比丘知
前人欲買物不得抄市應問言汝止
未若言未我方堅價比丘尒時不得
中間抄買買者犯越比尼罪若言我
休當語物主言我以此價知是物若
比丘共展轉貿易衣鉢時不得中間
抄抄者犯越毗尼罪若前人放已取
者无罪若衆僧中賣物得上價取无
罪若和尚阿闍梨欲取者不得抄若
比丘還共比丘市買博易作不淨語

買者无罪一切九十六種出家人邊
作不淨語買者无罪若比丘見人賣
鉢時作是念此鉢好至某方當得利
買時犯越比尼罪若作是念我有是
物无有淨人此是淨物得買去无罪
到某方或和尚阿闍梨所須或自爲
病或作功德買去本不爲利臨時得
貴價賣无罪如是一切物若比丘糴
穀時作是念此後當貴糴時犯越毗
尼罪糴時尼薩耆若作是念恐其時
穀貴我今糴此穀我當依是得誦經
坐禪行道到時穀大貴若食長若與
和尚阿闍梨若作功德餘者糶得利
無罪若比丘儲藥草時作是念此後
當貴買時犯越比尼罪後貴者尼薩耆
若比丘買藥草時作是念爲後病時
藥草貴難得故買後若不病或服殘
賣得利者无罪若營事比丘雇窯師
木師作不淨語犯越比尼罪若泥
師畫師一切作師亦如是若僦賃車
馬牛驢駞人船等亦如是若比丘爲
僧作直月行市買酥油糴米豆麥麵
麨糒求一切物時作不淨語者犯越

比尼罪若自為買酥油等物一切作不淨語越比尼罪得者犯尼薩耆若比丘市買時得訶嫌說賈前人物此好此惡若麁若細斗秤大小香臭等无罪若前人言當與滿量平斗應當語言以此價知是若乞食比丘有長麨粉持到肆上買酥油乳酪時作不淨語越比尼罪得者尼薩耆波夜提比丘不得至人鬧處店肆上市買得到邊少人肆上言以此價知是如是一切盡皆應言知若乞食比丘有殘麨雇治草屣作不淨語犯越比尼罪若前與麨後治若前治後與麨无罪若比丘以鉢中殘食雇人使治經行處作不淨語犯越比尼罪應語知是若先與食後使作若先使作後與食无罪有檀越為比丘故與店上錢語言若某比丘日日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語无罪是比丘所索物店上无即與比丘錢餘處買比丘往至餘處求物時作不淨語得者尼薩耆波夜提若比丘店肆上不淨語分別價淨語取淨語分別價

不淨語取不淨語分別價不淨語取淨語分別價淨語取不淨語分別價淨語取者問前人此物賣索幾許我欲知此物淨語分別價不淨語取者知是物分別賣索幾許我與如是買不淨語分別價不淨語取者如是分別賣索幾許我如是買淨語分別價淨語取者如是價知如是知取不淨語分別價淨語取者犯越毗尼罪淨語分別價不淨語取者犯越比尼罪不淨語分別賈不淨語取者尼薩耆波夜提淨語分別價淨語取者无罪是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時難陀優波難陀從王家買金使王家金銀師作瓔珞嚴飾之具作成已瑩治發光盛著箱中著氍毺花氈上與沙弥先教言我將汝到貴勝家若語汝開時汝但開現一角頭即將至貴勝家貴勝家婦女見来頭面礼足却住一面即問言此箱中是何等荅言用問此為非汝所問以不示故復更慇懃語沙弥言出示與看沙弥

即示一角著助發色曰光照金晃昱耀目問言尊者此是誰許答言用問此為有金有作者即是其主復問金價直幾作功用幾即如實答金直尒許功夫尒所即言大貴汝云何嫌貴我與汝尒許直汝能作不中有直信者作是言誠如師教作亦甚難非可卒得中有婦人或自有財或父母財或姑嫜財或伯叔財或夫聟財或家中竊取財持買瓔珞時人不復肆上買金亦不雇金銀師作時諸肆上人及金銀師皆嫌言云何沙門釋子奪人息利諸比丘即以是事往白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝實從王家買金使金師作不答言實尒世尊佛言優波難陀此是惡事汝常不聞我无數方便呵責多欲讚歎少欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種種販賣生色似色尼薩耆波夜提比丘者如上說生色者金

似色者銀若以金買金金買銀金買金銀若若以銀買銀銀買金銀買金銀若以金銀買金金銀買銀金銀買金銀以不作金買不作金以不作金買作金以不作金買作不作金以不作金買作金不作金及作不作金以作金買作金四句作金不作金四句作金不作金及作不作金四句皆如上若以不作金買不作銀以不作金買作銀以不作金買作不作銀以不作金買作銀不作銀及作不作銀作金四句作不作金四句作金不作金及作不作金四句亦如上若以不作金買不作金銀以不作金買作金銀以不作金買作不作金銀以不作金買作不作及作不作金銀餘作金門作不作金門作金不作金及作不作金門四句亦如上銀門十二四句金銀合作門十二四句廣說如上是故說

第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上時有瓦師字法豫有比丘到時著入聚落衣往到其家法豫見已頭面礼足却住一面

比丘言我須鉢即作鉢持與不大不小適得其中燒熟滑澤即持還到祇洹諸比丘問長老何處得此鉢不大不小適得其中燒熟滑澤荅言乞師法豫施我諸比丘聞已復往索盡得如是衆多法豫作是念諸比丘多有須鉢我不如請衆僧與鉢衆僧者是良福田果報无量即往至祇洹精舍上座前頭面礼足蹋跪合掌白言我乞師法豫請大德衆僧施鉢須者来取時比丘或取一或取二三四乃至十法豫作不供時尊者舍利弗時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食往到其家其家婦人信心歡喜淨洗銅器盛食出到著鉢中其婦先識尊者舍利弗頭面礼足却住一面尊者舍利弗問言家中生業何似荅言家中生業不舉問言何故荅言我家夫主請僧與鉢諸比丘或取一二乃至十作鉢不供家業不辦何以故我家仰是乞作生活大小飲食衣服供王賦稅阿闍梨是我家供養尊重故說是語耳時舍利弗廣為說法生歡

喜心已而去時尊者舍利弗以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼来已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛語諸比丘施主不知籌量受者應籌量佛言從今日比丘長鉢聽一日畜

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上毗舍離人年年請僧食食已施鉢時比丘不受用此鉢為世尊聽我長鉢正得一日畜未得受用便成不淨時施主言我當從世尊乞是願施主到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等年年請僧食食已施鉢諸比丘不受作是言我用此鉢為未得受用便成不淨善哉世尊願有因緣得開通令施者得功德受者得利不佛言聽先一日更與九日時諸比丘畜鉢滿十日持鉢往至世尊所白言此鉢滿十日今當云何佛言諸比丘此鉢應知識比丘邊作淨若十日裏捨故受新十日一易佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當

晝闇若比丘長鉢得畜十日若過者
尼薩耆波夜提比丘者如上說十日
者得畜齊十日長鉢者受持外鉢也
鉢者一黎婆鉢二烏迦斯魔鉢三優
迦吒耶鉢四多祇耶鉢五鐵鉢六緻
蒜尼鉢七畢茘偷鉢上鉢中鉢下鉢
過鉢非鉢隨鉢上者摩竭提國一阿
羅米作飯及受羹菜一阿羅者可此
閒斗六升中者半阿羅米作飯及受羹
菜下者一鉢他米作飯及受羹菜三分
飯一分羹菜過鉢者煑一阿羅米飯
并羹菜不滿是名過鉢非鉢者不受
一鉢他米飯并羹菜是名非鉢隨鉢
者隨鉢中所用器此中上鉢中鉢下
鉢畜過十日尼薩耆波夜提餘者不
犯尼薩耆波夜提者是鉢應僧中捨
波夜提罪應悔過若不捨而悔得越
比尼罪波夜提若如上說若比丘月
生一日得十鉢畜不作淨過十日一
切尼薩耆波夜提乃至不曉受持不
曉作淨當教如是受持如是作淨皆
如第一長衣戒中說此中但以鉢為
異是故說

佛住舍衛城廣說如上時舍衛城中
乞師法豫請僧施鉢諸比丘為好故
持故鉢来易新鉢者如是衆多遂不相
供尒時尊者舍利弗到時著入聚落
衣持鉢入城次行乞食到法豫門前
住法豫婦與尊者舍利弗舊是相識
信心歡喜乃至言尊者我家夫主請
僧與鉢諸比丘為好故持故鉢来易
新者我家中積聚故鉢成聚如山我
俗人家新鉢尚不用何况故者尊者
我家仰乞作生活乃至舍利弗為隨
順說法發歡喜心已札足而退舍利
弗還到精舍以是因緣具白世尊佛
言呼此比丘来来已佛問比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛言從今日後
不聽比丘索鉢

復次佛住舍衛城廣說如上北方有
六十比丘来欲礼拜世尊於道中被
賊失鉢无鉢入祇洹精舍尒時諸梵
行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭
面礼足却住一面佛知而故問諸比
丘汝從何處来荅言北方来佛問比
丘道路安隱不荅言不安隱道路被

賊失鉢无鉢入祇洹諸梵行者各各與我鉢佛問諸比丘適中无有聚落城邑耶答言有問言何故不乞答言我聞世尊制戒不聽乞鉢復无施者佛言善哉善哉比丘汝等信心出家法正應尒乃至失命不故犯戒從今日聽失鉢時乞

復次佛住舍衛城廣說如上時北方六十失鉢比丘来到祇桓尊者難陁優波難陁語言長老世尊聽失鉢得乞何故不乞答言諸梵行人已與我鉢復言汝若不乞所應得者便失此利答言我已得鉢失以不失无在難陁言我當為汝乞答言汝自當知乃至優婆塞言尊者欲作乞肆耶如乞衣中廣說諸比丘聞已往白世尊佛言呼難陁優波難陁来来已佛問難陁優波難陁汝實尒不答言實尒世尊佛言何故乞耶答言我為失鉢比丘乞佛言呼失鉢比丘来来已佛問比丘汝使難陁優波難陁乞鉢耶答言不也世尊佛言何因緣乞答言如是如是佛語諸比丘是難陁優波難陁

不應乞者便乞應乞者不乞佛語難陁優波難陁此是惡事汝常不聞我以无數方便讚歎少欲毀呰多欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘所用鉢減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應僧中捨比丘衆中最下鉢應與應如是教汝比丘受是鉢乃至破是事法尒比丘者如上說減五綴者若有一綴量減五是名減若有二綴乃至有五綴量減五是名減滿五綴者已有五綴量亦滿是名滿若四三二一綴若无綴量滿五是名滿五綴量者破處綴閒相去足一大指鉢者如上說新者初成更求者若乞若勸化為好故者嫌太大太小太重太輕若麁澀我有檀越有泥有手力當更作好鉢是比丘應持是新鉢衆僧中捨衆僧中選下鉢應與是比丘應如是教汝長老受此鉢乃至破不得故打破波夜提悔過是新鉢應衆僧中捨

波夜提罪應悔過若不捨而悔犯越比尼罪波夜提者如上說是比丘鉢減五綴為好故更求新者尼薩耆是比丘應請持律知羯磨者乃至五法成就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛不瞋不怖不癡與不與知是名五羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧差某甲比丘作行鉢人如是白大德僧聽某甲比丘五法成就僧今差某甲比丘作行鉢人諸大德忍某甲比丘作行鉢人忍者僧默然若不忍便說僧已忍使某甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是事如是持作羯磨訖應僧中唱大德僧所受持鉢一切持來若不唱者犯越毗尼罪諸比丘應各各賫已所受持鉢來若有比丘捨先所受鉢更受下鉢持來者得越比尼罪羯磨人應當語此比丘捨此鉢偏袒右肩右膝著地言我某甲比丘鉢減五綴為好故更求新鉢我今僧中捨律師應問汝受用來若言受用應語言此中用不淨鉢得无量越比尼罪應懺悔應

言長老我某甲鉢減五綴更乞新鉢
已僧中捨此中犯波夜提受用不淨
鉢犯无量越比尼罪一切悔過問汝
見罪不答言見謹慎莫復犯答言頂
戴持行鉢人應持此鉢與僧上座上
座若取應持上座鉢與第二上座如
是次第乃至无歲比丘若都无人取
者應還本主若是鉢大貴者應賣取
十鉢直九鉢直入僧淨厨一鉢還本
主應語言汝持此鉢乃至破是持綴
鉢比丘入聚落乞食食已應解綴若
灰若土淨洗洗時不得持堅物刻孔
中令破當以鳥翮刻中洗鉢時不得
以沙灰洗令脫色當用無沙巨摩[illegible]
汁棗汁花汁果汁洗洗時不得臨垸
岸上危險處不得熟果樹下若石上塼
上當平地洗鉢若地泥汙若糞掃若
無坐處當傴身去地一磔手洗已曬
令燥還持繩綴綴已舉著一處不得著
臨垸岸上危嶮處熟鞞醯勒果樹下
椰子樹下石上塼上行來處開戶處
若著鉢囊中若安置壁上龕中　以物
遮口若有事忩忩不得好洗者當以

根汁葉汁等塗拭事訖當洗明日洗已持入聚落乞食設綴鉢難用一日乃了要當洗淨若故打破得波夜提罪若和上阿闍梨知識作是念此賢善比丘以洗鉢故妨坐禪受經誦經若打破若藏去不見已更乞無罪无鉢乞得一鉢應受持若乞得兩鉢一鉢應受持一鉢應入衆僧淨厨如是乃至得十鉢一鉢自受持九鉢應入衆僧淨厨若比丘無鉢求鉢得一鉢直者是名有鉢若乞得兩鉢直一鉢直入衆僧淨厨如是乃至十鉢直九鉢直應入衆僧淨厨是故說

佛住舍衛城祇洹精舍廣說如上世尊以五事利益故五日一歷諸比丘房見難陀優波難陀住處滿瓶酥油蜜石蜜流出根藥莖藥葉藥花藥果藥佛知而故問諸比丘此誰住處有此滿瓶酥油蜜等處處溢流如是諸比丘荅言世尊此是難陀優波難陀住處爾時世尊言待來當問

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上世尊到時著衣持鉢共衆多

比丘入毗舍離大城見優波難陀持
滿鉢蜜出城見已知而故問此鉢中
何等答言世尊是蜜復問欲作何等
答言難陀病須佛言太多答言竟日
須服佛言云何畜藥竟日服耶從今
日不得畜藥竟日服
復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏
精舍世尊以五事利益故五日一行
諸比丘房何等五一者我聲聞弟子
不著有為事不二者不著世俗戲論
不三者不著睡眠妨行道不四者為
看病比丘不五者為年少比丘新出
家見如來威儀起歡喜心是為五事
如來五日觀歷諸房見一病比丘顏
色瘦黃羸瘦佛知而故問比丘汝調
和不答言世尊我病苦不調和佛言
比丘汝不能索隨病食及隨病藥治
耶答言世尊制戒畜藥時服不得久
停是故我苦佛告諸比丘從今日聽
病比丘停藥一日介時佛問難陀汝
舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶答言實
介世尊佛言汝云何多欲无猒種種
呵責已自今已後不聽多畜

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑廣說如上時有六十病比丘有一醫師出家為道療治諸病比丘是醫比丘來問訊世尊頭面礼足却住一面佛知而故問醫師比丘諸病比丘調和不荅言世尊諸病比丘安隱但我疲苦佛言何故疲苦荅言世尊波羅奈城、去此半由旬為求所須日日往返以是疲苦又世尊聽病比丘停藥一日病疾已過佛問醫師比丘欲使畜藥幾日得安隱耶荅言世尊藥勢相接七日可知佛言從今日聽先一日更與六日七日畜

佛告諸比丘依止波羅奈住者盡集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜生酥脂如是病比丘聽畜七日服若過七日殘不捨而服者尼薩耆波夜提比丘者如上說病應服藥者酥油蜜石蜜生酥脂如上盜戒中說病者有四百四病風病有百一火病有百一水病有百一雜病有百一若風病者當用油脂治熱病者當用酥治水病者當用

蜜治雜病者當盡用上三種藥治七日者數極齊七日畜者自受七日服過七日服者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是藥應眾僧中捨波夜提悔過若不捨而悔得越比尼罪波夜提者如上說若比丘一日得十種藥酥油蜜石蜜生酥五種脂一切服不作淨過七日一切尼薩耆若比丘一日得十種藥半作淨半不作淨是中作淨者應法不作淨者過七日尼薩耆若比丘一日得十種藥如前長衣戒中廣說但此中以藥七日為異乃至不記識作記識想此不言作然燈油塗足油塗身油不記識不作淨過七日尼薩耆不如法作淨者若無心意人邊作淨過七日尼薩耆應比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼俗人畜生邊作淨畜藥利畜藥利相汙畜藥利不畜藥利相汙不畜藥利畜藥利不相汙不畜藥利不畜藥利不相汙俗人藥利汙比丘藥利比丘藥利汙俗人藥利俗人藥利汙俗人藥利比丘藥利汙比丘藥利客比丘藥利汙舊比丘

利舊比丘利汙客比丘利客比丘利
汙客比丘利舊比丘利汙舊比丘利
僧利汙比丘利比丘利汙僧利僧利
汙僧利比丘利汙比丘利有食開非
受開有受開非食開有食開有受開
有非食開非受開石蜜瓶然蹬酥垷
脂畜藥利畜藥利相汙者若比丘食
前得石蜜雜食殘不作淨食後更得
石蜜復不作淨而取畜者是名畜藥
利畜藥利相汙畜藥利不畜藥利相
汙者是比丘食前得石蜜雜食殘不
作淨食後更得石蜜作淨而受畜是
名畜藥利不畜藥利相汙不畜藥利
畜藥利不相汙者若比丘食前得石
蜜不雜食作淨食後更得餘石蜜不
作淨而受是名不畜藥利畜藥利不
相汙不畜藥利不畜藥利不相汙者
若比丘食前得石蜜不雜食即作淨
食後更得石蜜作淨而受是名不畜
藥利不畜藥利不相汙去何俗人利
汙比丘利時有優婆塞來礼比丘足
比丘有第七日石蜜語優婆塞言汝
欲飲石蜜漿不答言欲飲時優婆塞

即持此石蜜去訖餘比丘足即語餘比丘言尊者欲飲石蜜漿不答言欲飲是比丘即日得石蜜不作淨而取是名俗人利汙比丘利云何比丘利汙俗人利有一優婆塞持石蜜來過訖比丘足比丘有第七日石蜜語優婆塞言欲飲石蜜漿不答言欲飲即取合甕中而去更有優婆塞持石蜜來於道中相逢先優婆塞問後優婆塞言汝欲那去答言我欲持此石蜜與某甲比丘即語言汝可過持此石蜜去亦與某甲比丘即受持去是名比丘利汙俗人利云何俗人利汙俗人利正以二俱為異云何比丘利汙比丘利比丘有第七日石蜜語比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲是比丘即日得石蜜不作淨而受是名比丘利汙比丘利云何客比丘利汙舊比丘利客比丘有第七日石蜜語舊比丘言汝欲飲石蜜漿不答言欲飲舊比丘即日得石蜜不作淨而受是名客比丘利汙舊比丘利云何舊比丘利汙客比丘利有客比丘來舊比丘有第

七日石蜜語客比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲此客比丘即日受石蜜不作淨而取是名舊比丘剎汙客比丘剎云何客比丘剎汙客比丘剎有二客比丘界來一衆中有第七日石蜜客比丘語第二衆比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲此一衆客比丘即日得石蜜不作淨而受是名客比丘剎汙客比丘剎云何舊比丘剎汙舊比丘剎舊比丘有第七日石蜜語一舊比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲此舊比丘即日受石蜜不作淨而受是名舊比丘剎汙舊比丘剎云何僧剎汙比丘剎僧有第七日石蜜分作分是比丘即日得石蜜不作淨而受是名僧剎汙比丘剎云何比丘剎汙僧剎比丘有第七日石蜜即持施僧僧即日得石蜜不作淨而取是名比丘剎汙僧剎云何僧剎汙僧剎僧有第七日石蜜持與彼僧彼僧即日得石蜜不作淨而受者是名僧剎汙僧剎云何比丘剎汙比丘剎比丘有第七日石蜜語比丘言汝欲飲石蜜漿

不答言須是比丘即日得石蜜不作淨而受者是名比丘利汙比丘利云何有食閒非受閒若比丘七日敢石蜜而并受八日復食者以不作閒得越毗尼罪當作一日閒是名食閒非受閒云何受閒非食閒若比丘受石蜜七日不食八日更受石蜜无閒受得越毗尼罪當作一日間是名受閒非食閒云何受閒食閒若比丘七日受石蜜食已八日更受更食得二越比尼罪云何非受閒非食閒若比丘多誦經胷痛吐血藥師言此病當長服石蜜食前得食石蜜食後水淨已得食是名非受閒非食閒云何石蜜瓶如武羅國欲受具足人在戒場上受具足已布施僧石蜜各一瓶諸比丘信心喜作功德即持石蜜瓶施僧上座上座有信心言僧者是良福田即復施僧諸比丘有第七日石蜜即取此石蜜是名相汙若比丘食上大得甘蔗食殘笮作漿得夜分受若飲不盡得煎作石蜜七日受石蜜不盡燒作灰終身受若有事不得壓即中前

應以水作淨當作是言此中有淨物生我當受若食上多得果食不盡得竿作漿夜分受若有事不得竿即時應當作是言此中淨物生我當受若時過不應作然燈者若篤信女人施衆僧食并作餅臘然燈施僧僧不應合明受當使淨人取若无淨人者當語使放地滅燈已然後受若女人信心故不欲滅慇懃故得受受已持刀去膩然後得食是名然燈酪漿者食時得多酪食不盡得即煎作生酥七日受若生酥長得煎作熟酥七日受若比丘乞食時多得酥若是少知識比丘即以細緻氎淨漉取酥得七日受若有事緣不得中前作當作是言此中淨物生我當作七日藥受若悮忘不受不作淨時過是名不淨若乞食時得多油如上酥中說若食上得多胡麻食殘不盡得即竿作油七日受若事緣不得作如上酥中說是名酪漿脂者僧中行魚脂熊脂羆脂猪脂失修摩羅脂少知識比丘得持細緻氎漉取得七日受若事緣不得作如上

酥中說若眾僧中分油時或欲持作淨油或作七日油或作然燈油或作塗足油或作塗身油若分不足還錄著一處者一切不淨若淨油還著淨油一處洗盛令淨與淨人如是七日油還著七日油一處洗盛令淨與淨人如是然燈油塗足油得已應受若比丘欲服灰飲油者灰是終身藥法是七日藥不得先服灰後服油當先服油洗手澡口令淨已然後服灰若比丘下分有病者應先服酥酥者七日藥澡手洗口令淨然後乃食若比丘上分有病者欲令食上服酥者酥是七日藥食竟洗口澡手令淨然後服酥若比丘服油訖有殘油欲作然燈油若塗足油和上阿闍梨來見已嫌多若更飲者得越比尼罪若比丘食石蜜欲飲夜分漿者當先洗口令淨然後飲漿若飲漿已欲食石蜜亦如是若比丘欲煮石蜜當使淨人煮若比丘自受酥如酥觸酥酥觸油酥觸蜜酥觸石蜜酥觸生酥酥觸脂如是油蜜石蜜生酥乃至脂觸酥脂觸油脂

䴷蜜脂髓生酥脂髓石蜜脂髓脂亦復如是時食夜分七日終身共雜者得時服夜分七日終身共雜者得夜分服七日終身共合者得七日服若少知識比丘乞食時得赤鹽紫鹽等應淨洗拭終身受若得胡樹華鉢亦復如是若少知識比丘乞食時得黑石蜜得白石蜜淨洗除食氣作七日藥受是故說

摩訶僧祇律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

摩訶僧祇律卷第十一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明三十尼薩耆波夜提法之四

佛住舍衛城廣說如上尒時長老難陀優波難陀冬盛寒時著厚納衣數煖牀褥頭上著帽脚著富羅前然爐火有二外道黑色碧眼寒顫而來在前立住外道見已心生樂著即語比丘言汝等出家得如是樂時外道心樂佛法便作是言我等亦名出家而値弗蘭迦葉教我等裸形拔鬚投巖赴淵五熱炙身而行乞食徒受辛苦而無樂事比丘報言汝若樂此法者便來出家亦復如我得是樂住外道答言我無沙門僧伽梨比丘報言但來我當與汝外道即來便與出家受具足已語言我今度汝出家受具足汝當作如是給事我晨當早起問訊安眠不出唾壺器及小便器著常處淨洗手授澡水齒木持鉢迎粥小食已洗鉢令燥安著常處若有請處當迎食我欲入聚落時當持入聚落衣授我取我常著衣料理卷疊安著常

處我從聚落還時汝當敷小床座與我水并楊枝若食時以扇扇食已洗鉢令乾舉著常處脫入聚落衣襞舉復授我常所著衣汝食已當取薪草浣衣煑染淨掃房内巨磨塗地我欲入林坐禪時汝當持坐具隨後還時隨還當與我水洗手授香花供養訖當敷牀與我洗足水復以油摩敷置臥具内唾壺及小便器然燈如是種種供給安隱我已然後自事時彼比丘答師言此非出家法便是僕作師言汝若不能作者當還我僧伽梨彼即脫衣著地而去

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者難陀是優波難陀兄時優波難陀語兄共行弟子言我共汝入聚落當與汝物我若作非威儀事汝勿語他人我是汝叔父答言若我見父作非法亦當向人說況復叔父優波難陀復言若汝如此當使汝知即將至貴家檀越留食欲不與彼食故作是思惟相望日時使此不得乞食還復失時即便告言汝還精舍即便還畏失

時故疾疾看日而行至精舍見諸比

丘皆悉食已門前經行遥見疾行疑
必有以即問汝今曰共多知識比丘
處處教化得何等好食膏臓如是答言
我今失食況得好者優波難陀遣彼
還已於後食種種飲食食已恐事情露
疾還見諸比丘聚聚而論便作是思惟
衆人集論必彼比丘向諸梵行人說
我過惡即語難陀言長老汝弟子向
諸梵行人說我過惡彼即瞋恚語弟
子言汝今云何說我過汝可還我僧
伽梨來諸比丘聞已共相謂言此比
丘今日遭二苦惱一者失食二者失
衣佛聞是已知而故問諸比丘此何
比丘高聲大語諸比丘白佛言世尊
此難陀奪共行弟子衣是故大聲佛
言呼難陀來來已佛廣問難陀汝實
為自供給故度人與衣令弟子瞋不
能作婢作乃至奪共行弟子衣耶答
言實尒佛語難陀汝云何度人出家
不教法律但令執作供給自已佛種
種因緣呵已告諸比丘從今日不得
立心為供給自已故度人出家度者得

越毗尼罪應作如是念當使彼人因我度故修諸善法得成道果佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘衣後瞋恚不喜若自奪若使人奪作是言比丘還我衣來不與汝得者尼薩耆波夜提比丘者如上說衣者七種如上說瞋恚不喜者九惱如上說奪者若自奪若使人奪作如是言還我衣來不與汝得者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說或自與使人奪或使人與自奪或自與自奪或使與使奪合與別奪別與合奪合與合奪別與別奪合與別奪者比丘一時與三衣已別奪言還我僧伽梨還我鬱多羅僧還我安陀會如是奪者得眾多波夜提是名合與別奪別與合奪者比丘非一時與僧伽梨與鬱多羅僧與安陀會還一時盡奪汝還我衣來如是奪者得一波夜提是名別與合奪合與合奪者比丘一時與衣後言盡還我衣來如是奪者得一波夜提別與別奪者

比丘非一時與僧伽梨與欝多羅僧與安陁會比丘漸奪還我僧伽梨還我欝多羅僧還我安陁會如是索得者衆多波夜提若比丘與比丘衣時作是言汝住我邊者當與汝衣若不住者奪無罪若比丘與比丘衣時作是言汝此處住者當與若不住者奪無罪若比丘與比丘衣汝適我意者與不適意還奪無罪為受經者與不受經者還奪無罪若比丘貴衣來取直若錢直未畢若還取衣者無罪若比丘與共行弟子依止弟子衣已不可教誡為折伏故奪後折伏已還與無罪奪比丘衣者尼薩耆波夜提奪比丘尼衣者偷蘭罪奪式叉摩尼沙弥沙弥尼衣者越毗尼罪乃至奪俗人衣者越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城四方各十二由旬內施僧雨浴衣如毗舍佉鹿母因緣廣說

復次佛住憍薩羅國遊行時有一摩訶羅比丘下著雨衣上著安陁會捉長柄掃箒掃地佛見已語諸比丘汝見是摩訶羅不去何顛倒著衣是摩訶

羅見佛已往到佛所頭面礼足却住
一面佛知而故問摩訶羅汝下著何
衣荅言雨衣上著何衣荅言安陁會
佛言比丘汝云何應在上衣而反在
下下衣在上汝今去何一切時受用
雨衣佛語諸比丘汝等待如來從憍薩
羅國遊行還舍衛城時汝當語我當
為諸比丘制雨浴衣佛憍薩羅國遊
行還已諸比丘白佛言世尊在憍薩
羅國遊行時作是言如來從憍薩羅
國遊行還舍衛時汝便語我當為諸
比丘制雨浴衣今正是時願制雨衣
佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘春殘一月在比丘當求
雨衣半月當作成受用若比丘未至
春殘一月求雨衣半月作成受用者尼
薩耆波夜提春殘一月者三月後十
五日四月初十五日是名春殘一月
雨衣者如世尊所聽衣者有十種如
上說求者乞索勸化求時不應從小
家處處求一尺二尺應從殷有大家
中求若一人邊若衆多人邊得是名

求殘半月皆從三月十六日應作流滌縫至四月一日應受用若比丘未至求者未至三月十六日前求作成受用者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘有五法成就僧應羯磨作分雨衣人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不得知是名五羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作分雨衣人白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜某甲比丘作分雨衣人諸大德忍某甲比丘作分雨衣人忍者僧默然若不忍便說僧已忍拜某甲比丘作分雨衣人竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已應衆中唱言大德僧聽若衣有大小降四指八指不等不計者我當分若不唱者得越毗尼罪此人作羯磨已當為僧求求時不應從小家處處求一尺二尺應從殺有大家中若一人邊得若衆多人邊得下至得一雨衣是名求若三月十六日已後送衣來者應分應語僧上座言為欲今取為欲待後後或

有勝者上座若言今取便與若言後取待後應與若有客比丘者應問汝欲何處夏安居若言此處應與若言我欲餘處安居欲此處取雨衣者亦應與語言汝於餘處更莫取若言我不此間取待安居處當取隨其意若多得雨衣者一人應與兩沙彌應與一若少不周接者安居訖分衣時應偏與雨衣直此衣不得受當三衣不得作淨施不得著雨衣入河中池中浴不得小小雨時著浴亦不得裸身浴當著舍勒若餘故衣不得著雨衣種種作事當須大雨時被浴若雨卒止垢液者得著入餘水中浴無罪若比丘食時欲以油塗身若病時若多人行處得繫兩頭作障此雨浴衣得四月半受用至八月十五日應當捨捨法者一比丘應眾中作是唱大德僧聽今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨者得越毘尼罪捨已得用作三衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘水中浴種種著作無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者難

陁優波難陀持縷入居士家語優婆夷言施我縷諸居士婦女作是念此比丘欲買縷各持縷出比丘見巳即取比巳縷而作是言我正欲求此縷比令得相似若見好者便作是言我欲求此比而更得勝者若見麁者便作是言此縷雖麁可作好者因如是賷縷來者都無得脫重擔而來去祇洹精舍不遠有一窮巷在中起織坊處織師出家使織衣尊者阿難到時著入聚落衣持鉢次行乞食到其門前見難陀優波難陀捉綫丸共張氍經見巳共相問訊阿難問言長老作何等答言欲織衣彼即念言我今日見待者阿難必語世尊當作方便即持綫丸與尊者阿難可持縫衣阿難不取食後以上因緣廣白世尊佛言呼難陀優波難陀來來巳佛問優波難陀如上事乃至阿難不受汝綫汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝不聞我無數方便讚歎少欲毀呰多欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡

集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自行乞縷使織師織作衣者尼薩耆波夜提比丘者如上說自乞者勸化索或一兩二兩縷者七種縷織師者今毗提波晝俱利織師織作衣者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘自行乞縷越毗尼心悔得者越毗尼罪織成者尼薩耆波夜提迦尸國土法比丘安居竟與縷與織直比丘欲織氎時應語織師作是言與汝此縷為我知織氎織師答言尊者我不解此語應問言汝家作何等業答言織氎便語言汝可為我知織氎若復不解此語者應持線與淨人令知織一切不得作雇織語若比丘知織胃帶欲使比丘織者應持線與作是言長老為我作帶是故說佛住舍衛城祇洹精舍介時有比丘次到其家食見毗舍佉鹿母毗舍佉鹿母常日日衆僧中請食時持縷與織師語言汝為我織氎欲施尊者難陀優波難陀彼人難可汝當為好織比丘食已還精舍語難陀言

長老我欲語汝好事問言有何好事荅言我見毗舍佉鹿母欲施汝衣荅言此不施我衣何以故此優婆夷當施賢聖復言不尒我眼見毗舍佉鹿母以縷與織師作是言與汝此縷為我好織作氎欲施難陁彼人難可問言汝知織師家處不荅言知處即復問言彼家在何處何巷陌門户鄉向示我標相具問知處已明日著入聚落衣往到其家見織師張經見已問織師言長壽為誰張經荅言我為鹿母毗舍佉張經復問言汝知不此為誰作荅言我知為難陁優波難陁復問汝識難陁不荅言我不識即便語言難陁優波難陁正我等是汝當好作長廣細緻織織師荅言縷自有限量亦已定我能無縷織耶即復言汝但如我語好作彼家大富自當更與汝縷織師復言彼家與我縷作直誰當與我即言汝但好織織作直我當與汝織師言若尊者與我織作直彼復足我縷者當如教織織師即為好織縷盡復往索如是三索毗舍佉鹿

母念言此人但來索縷不求作直我何以不足與縷與縷織成廣長細好送與鹿母鹿母取已作是言此是好氎不應與彼是重供養雖然卒為其作即便送與難陀氎未成時日日到織師家既得氎已遠離其舍異巷而行譬如老烏遠離射方織師作務多不得來索作直後織師營署率會來到舍衛城織師亦時便作是念眾人亦集我今可往索織直故往祇洹到已問諸比丘難陀優波難陀在何處住比丘語言是處房中即入房中見已禮足問訊彼佯不識如未曾相見即問言尊者得氎未反問言何等氎答言我為鹿母織者答言得問言氎為稱尊者意不答言為復可耳便言阿闍梨嘗與我織價問言何等織價答言乃至優婆夷是縷許與我織作直彼即瞋恚言如是如是子賜穀物汝識難陀優波難陀不欲汝汝眼睫取虛空中捫我欲五指摣取淨洗釜已欲望汝得多食想飛外道犄角剽取兩張氎於死老烏足上望剽取五百

兩肉以一把糠散恒水漩洄中欲收斂取如是等處求物況復汝望得我物耶語弟子言汝取我僧伽梨來我欲著詣王家呼人來縛取此人付官織師作是念此沙門有大身力又出入王家必能為我作不饒益事用是作直為但得活命去怖畏却行出户走到聚會人中彼衆人嫌言我等各各廢家事到此間共料理官事汝今云何妨廢衆人彼即答言汝聽廢我與我縷織氎難陁優波難陁乃至氎未成時日日來得氎已猶如老烏遠矢射方乃至愚癡但得活命廣說上事是故來晚耳衆人聞嗔恚言此比丘輕易我等不與作直而反欲使王力縛人我等今日當作制限後更不復為沙門織氎有人言我等當在聚落共作制限莫使人知我知沙門衣量長五肘廣三肘長五肘廣二肘如是衣量不得織若彼人知者此沙門有力能使王家以力使人乃至能為人作不饒益事莫使人知到受歲時衆人擔縷來詣織師所欲雇織師織

織師問言汝欲作何等量衣答言長
五肘廣三肘長五肘廣二肘織師念
言此是沙門衣量即答言我已為人
織不復得作如是遍問都無織者尒
時諸富貴家即取家中成氍氀施僧諸
貧人等先無成織者無衣施僧尒時
僧得布施衣少佛知而故問阿難僧
何以得布施衣少阿難即以上事乃
至織師發不喜心共作要命具白世
尊佛言呼難陀來來已佛具問難陀
憂波難陀汝等實尒不答言實尒世
尊佛言此是惡事汝常不聞我讚歎
少欲毀呰多欲耶
佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若居士居士婦使織師
為比丘織作衣是比丘先不請便往
勸織師言汝知不此衣為我作汝當
好織令緻長廣當與汝錢錢直食食
直是比丘如是勸與錢錢直食食直
得衣者尼薩耆波夜提居士者家主
婦者家主婦為比丘者若僧若眾多
人若一人織師者如上說衣者十種如

上說先不請者本不請謂請想請餘人謂已想請與餘物謂衣想便往者往田中家中勸者語令細緻若長廣錢者種種錢錢直者餘物食者麨飯麥飯魚肉食直者錢物得衣者尼薩耆波夜提尼薩耆者波夜提者如上說若比丘語織師言與我好織堅織緻打作是語時越毗尼罪織師下手打織時下下波夜提作成得者尼薩耆波夜提若比丘與織師說法織師示支頭住聽比丘語織師言此應可聽不應手聽手可並作作是語時得越毗尼罪若比丘聞為作衣往勸不許價得衣越毗尼罪聞而往勸亦許直得衣者尼薩耆波夜提不聞而往勸自與得衣者越毗尼罪不聞不勸亦不與直得衣者無罪若賣婦施衆僧衣比丘若僧中次第應得此衣婦人語比丘言我家無人尊者可到織師所經營此衣尊者若自能往料理者可得疾成亦可得好比丘尒時得往織師所作如是言長壽汝知疾織知緻織作是語者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘在一聚落夏安居初安居時晨朝著入聚落衣捉紙筆入聚落中語諸優婆塞言汝等知義與我夏安居衣諸優婆塞言非索安居衣時待至秋穀熟尒時諸人多有歡欣心當施衣六群比丘言汝不知世間多有諸難若王水火盜賊難或為汝父母所遮不得布施汝便不成功德我則失利優婆塞言尊者但示我諸難而自不見諸難尊者得安居錢已欲罷道欲餘行去耶何以多欲貪求如是何道之有諸比丘聞已即以上事具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實初安居時從諸優婆塞索安居衣為諸優婆塞呵責耶答言實尒佛告比丘此是惡事安居未訖而先求衣從今日安居未訖不得先求安居衣

復次佛住舍衛城尒時波斯匿王大臣名弥尼剎利叛逆王遣一大臣名仙人達多往討伐之此大臣臨欲行時往到尊者阿難所白言尊者波斯

薩王大臣叛逆王今遣我往伐方向強敵身命難保我常年年安居竟餧僧施衣我今為官所使不得待時欲先施衣得安隱還者後當施食尊者阿難即以上事具白世尊佛知而故問阿難汝安居餘有幾日在答言十日佛言從今日聽未到自恣十日得受急施衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若十日未滿夏三月得急施衣比丘須者得自手取畜至衣時若過時畜者尼薩耆波夜提十日者從七月六日至七月十五日是名十日得急施衣者若女若男若大若小若在家出家若欲軍征行時與征還時與死時與女人還歸時與商人去時與施主語比丘言若今日不取明日無是名急施衣衣者七種如上說欲取者若須此物應取畜至衣時衣時者若無迦絺那衣得至八月十五日有迦絺那衣得至臘月十五日若過時畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘者有五法

成就僧應拜作勸化分衣人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不得知是名五法作羯磨法者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作勸化分衣人白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜某甲比丘為勸化分衣人諸大德忍某甲比丘為僧作勸化分衣人者僧默然若不忍便說僧已忍拜某甲比丘作勸化分衣人竟僧忍默然故是事如是持受羯磨已應白僧作是言諸大德衣相降四指入指不等若通此者我當分若不白而分越毗尼罪如上白已當分是比丘從三月十六日應語諸檀越捉紙筆條房舍講堂溫室禪坊門屋食厨淨水屋廁屋薪屋浴室樹下坐處經行處盡疏名應僧中唱大德僧聽某甲住處有尒許房尒許牀褥尒許安居衣尒許食尒許齋日飲食尒許呪願物某住處有尒許阿練若住處若左右諸精舍遠者十二日十三日時應分房舍若是住處不相容受者得餘處去若

近聚落中有精舍者十四日十五日當分條疏此房舍牀褥與上座當白僧某甲住處有尒許房舍牀褥與上座隨意取取已次與第二第三乃至無歲比丘上座應作是言房舍次第住布施物應平等與尒時應隨上座處分上座取已應次第與第二第三亦如是乃至無歲比丘若房多者應一人與二房與二房時若不肯取者應語言此為治事故與不為受用故與不得與沙弥二房若房舍少者二人共房如是房猶不足者當三人共若四人共五人乃至十人共與一房若有大堂若溫室若禪坊若講堂一切共入中若不受者上座與卧牀年少與坐牀若不受者上座與坐牀年少敷地牀若復不受者與上座草褥年少結跏趺坐若復不受者上座應坐年少應立住若復不受者上座當立年少出去若樹下若餘處是比丘六月十六日已後應當語諸檀越長壽各各辦衣尒時檀越若與者應語言且著汝邊須待時與若欲軍征

去與若征還與若死時與商人去時與女人歸家時與若今日不取明日無尒時應取七月五日已後有此衣来取著一處若樹葉樹皮當取數記尒許時衣尒許非時衣尒許急施衣時衣時分非時衣非時分急施衣時分若分衣人若罷道若死不得分衣若時過應如是貿衣分比丘尼衣應與比丘比丘衣應與比丘尼若如是不得者沙彌衣應與比丘比丘衣應與沙彌若復不得者應衆僧中白言諸大德衣時已過衆僧和合作四方僧卧具若聽者得作四方僧卧具若有人言我等夏安居住得此衣分何以作四方僧用應語此人待来年衣時當與汝是故說

佛住舍衛城尒時諸比丘阿練若處夏安居諸比丘時到入聚落乞食後放牛羊人取薪草人持户鈎来開諸比丘房户偷衣物時諸比丘畏偷故盡持衣物入聚落佛知而故問此何等比丘運致来此諸比丘白佛言世尊是諸比丘在阿練若處安居乞食

去後有人持戶鉤於後開戶偷諸衣物是以運致來此佛言從今日後恐畏時聽三衣中若一一衣得寄著聚落內復次佛住舍衛城祇洹精舍沙祇國夏安居中衆僧有諍事起如法滅佛語優波離汝往沙祇國與衆僧如法滅此諍事時長老優波離辭不去佛問優波離汝何以不去荅言世尊我僧伽梨重若被雨者不可勝而今半安居中若留衣者尼薩耆佛問優波離汝幾日可得往還優波離白佛言世尊計去二日停二日來二日都計六宿可得往返佛言從今日後留衣得齊六宿優波離到彼已見此諍事難可卒滅即便來還還已禮世尊足却住一面佛知而故問優波離汝來還何故遠僧中諍事竟得滅不荅言未滅世尊佛言何以故荅言諍事難滅非可卒斷復畏日過失衣犯尼薩耆是故來還佛言從今日聽一月不失衣宿作羯磨僧應與求聽作一月不失衣宿羯磨羯磨者應作是說大德僧聽長老優波離今向沙祇國為僧滅諍事

若僧時到優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨諸大德聽優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨僧忍默然故是事如是持應從僧中乞作是言大德僧聽我優波離比丘欲向沙祇國為僧滅諍事唯願大德僧與我一月不失衣宿羯磨如是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老優波離欲往沙祇國為僧滅諍事已從僧中乞一月不失衣宿羯磨若僧時到僧與優波離一月不失衣宿羯磨白如是大德僧聽長老優波離欲向沙祇國為僧滅諍事已從僧乞一月不失衣宿僧今已與長老優波離一月不失衣宿羯磨諸大德忍與優波離一月不失衣宿羯磨者默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與優波離一月不失衣宿竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與優波離一月不失衣宿羯磨未答言已與佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞夏三月未滿比丘在阿練

若處住有恐怖疑比丘三衣中若一一衣得寄著家內比丘有因緣事得齊六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提安居三月者從四月十六日至七月十五日未滿者未至八月十五日比丘未至末月中在阿練若處住阿練若處者長五肘弓五百弓中間無有放牧人屋是名阿練若處恐怖者若煞劫奪疑者雖無煞劫奪有疑心畏須臾間當煞人奪人衣若比丘知如是恐怖處三衣中若一一衣者僧伽梨欝多羅僧安陁會不得寄僧伽梨安陁會得寄欝多羅僧者聚落中家內者俗人家不得寄可信人家當還寄可疑家疑家作是念諸比丘等皆不可復得皆為防備諸比丘等若有因緣為塔為僧事得齊六夜六夜者限齊六宿除僧羯磨者世尊說無罪若僧羯磨不成就不名羯磨羯磨不成就者衆不成就白不成就羯磨不成就若白成就羯磨成就衆成就是名僧作羯磨若僧中受羯磨已不得為待供養故住應當疾去若食前作羯磨

食後應去食後受羯磨若明日晨朝應
去去時不得迴道迂擅越當直道去若
直道有難者若師子難虎狼難毒虫難
失命難尒時迴道去無罪到彼已不得
停待供養客比丘飲食若食前到食後
使集僧滅諍事若食後到清旦便集僧
滅諍事若食後斷事訖便清旦還若
食前斷事訖食後便還不得住待客
比丘供養還時不得從迴道來當從
直道還若有難者如上說初往到彼
時不得誦經熏鉢染衣若斷事訖有
長功夫得誦經作餘事若事難斷者
中間得誦經熏鉢亦得受客比丘供
養飲食無罪滅諍事時不得輒尒取
人當於衆中若堪能有威德力勢者
若阿練若住處寄衣得著家內六夜若
過六夜者尼薩耆波夜提是比丘欲
捨衣法當請持律如上第一戒中說
是故說佛住舍衛城有一乞食比丘
時到著入聚落衣持鉢入城次行乞
食到一家有一女人語比丘言尊者
某日我當供養僧并施僧衣比丘言
善哉姊妹以三不堅法易三堅法身

命財也應疾為之財物無常多有諸
難作是語已便還精舍語諸比丘言
我欲語汝好事諸比丘言有何等好事
答言我聞某甲優婆夷欲供僧飯食
布施僧衣時六群比丘聞此語已便
問言汝說何等答言我聞某甲優婆
夷欲供僧飯食并布施衣問言汝知
其家處不為在何巷門戶鄉向具問
已晨朝著入聚落衣往到其家見已
問言長壽安隱不答言安隱語優婆
夷言我聞汝欲供僧飯食布施僧衣
為實爾不答言尊者我有是心但恐
中間多有難事知得成不即語言如
我先出家長宿比丘汝若施衣者我
當著入王家礼敬世尊若貴勝家若
人問我汝何處得我當答某信心優
婆夷邊得如是汝得好名稱為衆所
識優婆夷言我家更無有物我正欲
與僧者若與阿闍梨我已許僧我若
有者亦當別與阿闍梨亦與僧比丘
言與以不與自從汝意作是語已便
出去去已優婆夷作是思惟我若當
與是比丘不與僧者僧是良福田若不

與是比丘者是比丘於王邊有方能為我作不饒益事以是故不與僧瞋比丘故亦復不與諸比丘問已以是事往白世尊佛言呼難陀優波難陀来来已佛廣問上事汝實介不答言實介佛言此是惡事有二不可令施者失福受者失衣佛語難陀優波難陀汝常不聞我以無數方便讚歎少欲毀呰多欲此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞物者八種物時分夜分七日終身隨物重物不淨物淨物淨不淨物向者意趣選物向僧僧者八種比丘僧比丘尼僧客僧去僧舊住僧安居僧和合僧不和合僧自向者自畜自用自入尼薩耆者波夜提此物應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔者得越毗尼罪波夜提者如上說若有人来欲有布施問比丘言尊者我欲布

施應施何處耶比丘應答言隨汝心
所敬處便與施主復問何處果報多
答言施僧果報多施主復問何等清
淨持戒有功德僧比丘應答言僧無
有犯戒不清淨若人持物來施比丘
應語言施僧者得大果報若言我已
曾施僧今正欲施尊者比丘受者無
罪若人問比丘言我欲以此物布施
爲置何處使我此物長見受用介時
應語某甲比丘是坐禪誦經持戒若
施彼者長見受用若知物向僧迴向
已尼薩耆波夜提迴與餘人波夜提
知物向此僧迴與餘僧者越毗尼罪
知向此衆多人迴與彼衆多人越毗
尼罪知物向此畜生迴與餘畜生越
毗尼心悔知物向僧自迴向已者尼薩
耆波夜提是物衆僧應不與衆僧應
受用是故說 三十事竟

摩訶僧祇律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十二　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之一

佛住舍衛城廣說如上尒時衆僧集
在一處欲作偈磨長老尸利耶婆不
來即遣使往呼言長老衆僧集欲作
法事尸利耶婆念言正當爲我故作
羯磨耳即心生畏怖不得止而來來已
諸比丘問言長老汝犯僧伽婆尸沙
耶答言犯彼心生歡喜作是念諸梵行
人於我邊舉可懺悔事非不可治事
白衆僧言聽我小出諸比丘於後作是
言此比在多端不定出去已須臾當
作妄語應三過定實問之是尸利耶
婆出外作是念我何故無事而受是
罪此諸比丘恒數數治我罪我今不
應受是罪今寧妄語衆僧當治我妄
語罪雖治故輕諸比丘即呼尸利耶
婆入入已問言汝犯僧伽婆尸沙罪耶
答言不犯諸比丘問言汝向者何故
言犯答言衆僧向者欲使我犯是故
我答言犯可我今不憶有罪諸比丘
以是因緣具白世尊佛言呼尸利耶

婆來來已具問上事汝實介不荅言
實介世尊佛言此是惡事汝常不聞
我無量方便呵責妄語稱歎實語耶
汝今云何知而妄語此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘知而妄語波夜提比丘者
如上說知者先念知妄者事不介語者
口業說波夜提者分別制罪名也賢聖
語八事直說妄不妄疑不疑決定非
決定一向說賢聖語八事者見言見
聞言聞妄言妄識言識不見言不見
不聞言不聞不妄言不妄不識言不
識是名八事賢聖語無罪八事非賢
聖語者見言不見聞言不聞妄言不
妄識言不識不見言見不聞言聞不
妄言妄不識言識是名八事非賢聖
語得波夜提罪直說者見聞知識不
見不聞不知不識是名直說得波夜
提罪妄者見妄言不妄聞妄言不妄
知妄言不妄識妄言不妄不見不聞
不知不識妄言不妄得波夜提罪

不妄者見聞知識不妄言妄不見不聞不知不識不妄言妄得波夜提罪疑者見聞知識疑言不疑不見不聞不知不識疑言不疑得波夜提罪不疑者見聞知識不疑言疑不見不聞不知不識不疑言疑得波夜提罪決定者見聞知識決定言不決定不見不聞不知不識決定言不決定得波夜提罪不決定者見聞知識不決定言決定不見不聞不知不識不決定言決定得波夜提罪一向說者見聞知識言不見不聞不知不識得波夜提罪知有而言無知而妄語得波夜提罪知無言有知而妄語得波夜提罪實有謂無而言有知而妄語得波夜提罪實無謂有而言無知而妄語得波夜提罪實有有想而言無知而妄語得波夜提罪實無無想而言有知而妄語得波夜提罪實有無想而言有知而妄語得波夜提罪實無有想而言無知而妄語得波夜提罪有五法成就知而妄語得波夜提罪何等五實有有想轉心背想異口說是

為五事知而妄語波夜提有四法成就知而妄語波夜提何等四有想轉心背想異口說是為四知而妄語波夜提有三法成就知而妄語波夜提何等三轉心背想異口說知而妄語波夜提有二法成就知而妄語波夜提何等二背想異口說知而妄語波夜提有一法成就知而妄語波夜提何等一異口說知而妄語波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘軟語誘問諸年少比丘言汝名字何等汝家姓何等父母名字何等汝家本作何生業年少比丘其性質直以實而荅我家如是如是姓名如是生業彼六群比丘於後嫌恨時便作是言汝是極下賤種汝是旃陀羅剃髮師織師瓦師皮師年少比丘聞此語已極懷慚著諸比丘聞已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實軟語誘問諸年少比丘後嫌恨便說乃至瓦師皮師耶荅言實尒佛言此是惡事六群比丘汝云何

於梵行人邊作種類形相語如難提本生經中廣說乃至佛告諸比丘當生尚惡毀呰況復人乎佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種類形相語波夜提比丘者如上說種類毀呰有七事種姓業相貌病罪罵結使種姓者下中上下者汝是旃陁羅剃毛師織師瓦師皮師種姓若作此語使彼慚羞得波夜提罪若言汝父母是旃陁羅乃至皮師作是語使彼慚羞波夜提若言汝和上阿闍梨是旃陁羅乃至皮師使彼慚羞得偷蘭遮若言汝同友知識是旃陁羅乃至皮師作是語使彼慚羞越毗尼罪是名下中者言汝等是中間種姓作是語欲使彼人慚羞者得偷蘭罪若言汝父母是中間種姓得偷蘭罪若言汝和上阿闍梨是中間種姓欲使彼慚羞者越毗尼罪若言汝同友知識是中間種姓欲使彼慚羞者得越毗尼心悔是名中間上者語其人言汝是剎利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者越

毗尼罪若言汝父母是剎利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪若言汝和上阿闍梨是剎利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪若言汝同友知識是剎利婆羅門種欲使彼慚羞者得越毗尼心悔是名種姓業者下中上下者若言汝是屠兒賣猪人漁獵人捕鳥人張羅人守城人魁膾人作是語欲使彼人慚羞者得波夜提罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭罪若言汝同友知識是屠兒乃至魁膾得越毗尼罪是名下業中者言汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人汝是通使人作是語欲使彼慚羞者得偷蘭罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨者得越毗尼罪若言汝同友知識欲使彼慚羞者得越毗尼心悔是名中業上業者若言汝是居金銀摩尼銅器店肆人作是語欲令彼人慚羞者得越毗尼罪父母和上阿闍梨亦如是若言同友知識得越毗尼心悔是名上業相貌者下中上下者若言汝是瞎眼曲

脊跛脚辟如鳥翅襤頭鋸齒作是語使
彼慚着者得波夜提罪父母亦尒和上
阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名下相貌中者汝是大黑大白大
黃大赤作是語使彼慚着者得偷蘭
罪父母亦尒和上阿闍梨得越毗尼
罪同友知識得越毗尼心悔是名中
相貌上者言汝有三十二相圓光金色
作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪父
母和上阿闍梨亦尒同友知識得越
毗尼心悔是名上相貌病者無有下
中上一切病盡名下汝等癬疥黃爛
癩病癰疽痔病不禁黃病瘧病瘖羸
病癲狂如是等種種病作是語欲使
彼慚羞者得波夜提罪父母亦尒和上
阿闍梨得偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名病罪者無上中下一切罪盡名
下汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
波羅提提舍尼越毗尼罪作是語使
彼慚羞者波夜提父母亦尒和上阿
闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名
罪罵者無有下中上一切罵盡名下
作世間罵婬逸汙穢一切惡罵作是

語欲使彼慚羞者得波夜提父母亦尒和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得越毗尼罪是名罵結使者無下中上一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無知人猶如泥團如羊白鵠角鴟作如是種種語使彼慚羞者得波夜提父母亦尒和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得越毗尼罪若比丘作如上七事種類毀呰者得波夜提種類毀呰比丘尼者偷蘭罪式叉摩尼沙弥沙弥尼得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心悔是故說佛住舍衛城廣說如上時六群比丘方便誘問諸年少比丘汝識某甲比丘父母種姓事業不彼年少比丘其性質直隨事而說六群比丘於後瞋恚時作是言汝是旃陁羅剃髮師織師瓦師皮師種姓作是語已復言我自不知是某甲比丘說汝耳比丘聞是語已極生慚羞諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實誘問諸年少比丘乃至比丘慚羞不答言實尒世尊佛言汝何故如是耶答言我作

是事用以快樂佛言癡人此是惡事於梵行人邊作兩舌此是苦事汝言為樂佛無數方便呵責已為說因緣如三獸本生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘兩舌者波夜提比丘者如上說兩舌者有七事何等七種姓業相貌病罪罵結使種姓者下中上下者汝是旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲說作是念欲離彼令與已合若彼離不離得波夜提若言汝父母是旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲比丘說作是念欲別離彼令與已合若彼離不離皆波夜提若言汝和上阿闍梨是旃陀羅乃至皮師亦波夜提同友知識亦如是是名下中者言長老汝是中間姓吏兵姓伎兒姓復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲離彼令與已合若離不離皆波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名中上者若言長老汝是刹利婆羅門種復言我不知汝是某甲說若作

是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若言汝父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名上是謂種姓業者下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已彼若離不離皆波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名下中者汝是賣香肆上人乃至通使人復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若離不離皆波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名中上者汝是金銀肆乃至銅肆上人復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已彼若離不離波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名上上是謂業相貌者下中上下者若言汝瞎眼乃至鋸齒復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已彼若離不離波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名下中者若言汝大黑大白大黃大赤復言我不知汝是某甲說耳

若作是念欲別離彼令向已若彼離不
離波夜提父母和上阿闍梨同友知
識皆波夜提是名中上者若言汝有
三十二相圓光金色復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提父母和上
阿闍梨同友知識皆波夜提是名上
病者無下中上一切病皆名下若言
汝有癬疥乃至癲狂復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提若父母和
上阿闍梨同友知識皆波夜提是名
病罪者無有下中上一切罪皆名下
若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪復
言我不知汝是某甲說耳作是念欲別
離彼令與已合若彼離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提罵者無下中上一切罵皆名下作
世間惡罵婬蛾醜惡語若作如是罵
乃至離不離波夜提若言汝父母和
上阿闍梨同友知識皆波夜提是名
罵結使者無有下中上一切結使皆
名下汝是愚癡人闇鈍無知猶如泥

聚亦如牛羊白鵠角鵄作如是種種語
復言我不知汝是某甲說耳若作是
念欲別離彼令向已若彼離不離波
夜提若父母和上阿闍梨同友知識
皆波夜提是名結使於比丘所兩舌
波夜提於比丘尼所兩舌偷蘭罪於式
叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼於俗人
越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
知衆僧如法如律滅諍事已作是言
此事不了當更斷六群比丘作此語
已還諍事起不和合住諸比丘以是
事往白世尊佛言呼六群比丘來來
已佛問六群比丘汝實知衆僧如法
如律滅諍已更發起耶荅言實尒佛
言何故如是荅言我作如是方便以
為樂佛言癡人惱乱梵行人此是惡
事云何為樂佛語六群比丘汝常不
聞我以無數方便讚歎於梵行人所
身常行慈口心行慈耶常應恭敬汝
今云何作是惡事此非法非律不如
佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止舍衛城住者盡集以十利故與

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知僧如法如律滅諍事已還更發起作是言此羯磨不了當更作如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞僧者八種如上說諍事者有四種相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍如法如律滅諍事者七滅諍事中一一如法如律滅已更發舉如是因緣不異者波夜提波夜提者如上說四諍者相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍相言諍事用三毗尼一一滅何等三現前毗尼滅多覓毗尼滅布草毗尼滅現前毗尼者佛住舍衛城時構睒彌比丘鬪諍相言同止不和合法言非法律言非律罪言非罪重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作爾時坐中一比丘作是語諸大德此非法非律非修多羅不相應毗尼不相應優波提舍不相應與修多羅毗尼優波提舍相違起諸染漏如我所說是法是律是佛教與修多羅毗尼優波提舍相應

不生染漏是比丘言諸大德我不能滅此諍我詣舍衛城到世尊所當問滅此諍事是比丘到已頭面禮佛足却住一面白佛言世尊拘睒弥諸比丘鬪諍相言不和合所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往世尊所問滅此諍事雖願世尊為諸比丘滅此諍事尒時世尊告優波離汝往詣拘睒弥國如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅優波離諍事有三處處取三處滅優波離汝往詣拘睒弥起若一人若衆多若僧亦應三處撿三比丘所如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅尊者優波離白佛言世尊比丘成就幾法能滅此諍事佛告優波離比丘成就五法能滅諍事何等五知是實非是不實是利益非不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴得時非不得時優波離若非時斷事或破僧或僧諍或僧離散若得時滅諍者僧不破不諍不分散是為五法成就比丘能滅諍事為諸梵行者愛念稱讃令汝往至拘睒弥比

丘所如法如律如佛教斷事所謂現前毗尼滅尒時尊者優波離礼世尊足已往拘睒弥比丘所言長老還去到彼諍事起處當彼閒滅莫此閒斷事何以故此閒衆僧和合歡喜不諍共一學住不應擾乱尒時拘睒弥比丘白尊者優波離言大德我若能於彼滅諍事者不來詣此唯願尊者為我至彼滅此諍事優波離言我若往到彼應作羯磨者作羯磨應治罰者當罰之應作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是如是過我當作如是羯磨治汝等尒時心莫不悅彼使比丘白尊者優波離言我等若有如是過當受如是治心無不悅時尊者優波離復至佛所白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當去何用心佛告優波離欲滅諍事者當先自籌量身力福德力辯才力無畏力知事緣起比丘先自思量有如是等力又此諍事起來未久此人心調軟諍事易可滅此比丘尒時應作滅諍

若自思量無上諸力諍事起已久其人對强非可卒滅當求大德比丘共滅此事若無大德比丘者當求多聞比丘若無多聞者當求阿練若比丘若無阿練若比丘者當求大勢力優婆塞彼諍比丘見優婆塞已心生慚愧諍事易滅若復無此優婆塞者當求於王若大臣有勢力者彼諍比丘見此豪勢心生敬畏諍事易滅若在冬時滅此諍事者當於無風寒溫煖屏處治客比丘來當與爐火若是春時當於涼處若樹下敷牀座行冷水漿飲當以扇扇若是夏時當於高涼處隨時所須事事供給介時當舉一堪能比丘有黠慧知事因緣不怯弱不求他過不畏衆人若優婆塞來當為讚歎和合僧功德復語優婆塞如世尊說一法出世令天人苦惱天人失利所謂一法者壞乱衆僧身壞命終直入泥梨又優婆塞如世尊說一法出世天人安樂天人得利所謂一法者和合衆僧身壞命終得生善處天上人中如是優婆塞欲得大功德者

當和合衆僧二衆語時是比丘應諦觀其事取其語字句義味時坐中有比丘非闘頼吒比丘作闘頼吒相作是語聽諸大徳本作如是語令作如是語不相應時此人若性軟可折伏者應僧中語令着愧汝不善作不和合事作不和合見衆僧令日為是事故於此中集若是惡人執性對暴能增長諍事應作軟語語言長老衆僧今日聚集為滅此事故我當共長老作伴和合滅此諍事若是比丘心意柔軟已尒時僧斷事人語有事比丘言汝今出此事此比丘作如是言我今出此事願僧與我如法如律斷尒時應呵責此人令慚羞應語汝不善何有衆僧非法非律斷事彼比丘若言我未曾僧中語願衆僧教我儀法尒時應教作是言我今出此諍事因縁隨僧教得我當奉行彼比丘若不隨僧語復應語言汝若不受僧教者我當僧中拔籌駈汝出衆是比丘若復不隨語者尒時復應遣優婆塞問是比丘言汝當隨僧教不若不隨者我當與汝白衣

法駈汝出聚落城已知是比丘所諍事若是小小諍事者僧即優婆塞前滅若是鄙穢事慰喻優婆塞令出已僧如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅尒時尊者阿難往到佛所頭面礼足白世尊言所謂現前毗尼滅云何名為現前毗尼滅佛告阿難比丘諍事　法非法律非律罪非罪輕罪重罪可治罪不可治罪非法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作羯磨阿難若有如是事起應疾集僧疾集僧已撿挍此事如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅若成就五非法不成與現前毗尼何等五不現前與不問不受過不如法不和合與是名五非法不成與現前毗尼若成就五如法成與現前毗尼何等五現前與問受過如法和合與是名五法成就與現前毗尼如是阿難如法如律如佛教用現前毗尼滅諍事已若有客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若新受戒比丘若在坐瞋比丘是諸比丘作是言如是不好

羯磨別佛別法別僧如牛羊僧不善
羯磨羯磨不成就阿難如是更發起
者得波夜提罪是名相言諍以現前
毗尼滅誹謗諍者若比丘不見不聞
不疑比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波
夜提波羅提提舍尼越毗尼以是五
篇罪謗是名誹謗諍用二毗尼滅所
謂憶念毗尼滅不癡毗尼滅憶念毗尼
者佛住王舍城慈地比丘尼作非梵
行遂便姙身到六群比丘所作是言
我作非梵行事今者有娠尊者與誰
有嫌我能謗之六群報言善哉姊妹
乃欲為我作饒益事陀驃摩羅子是
我生怨與我破房舍及不好牀蓐惡
飲食若此人久在梵行者我等長夜受
苦汝看此比丘齋日大眾說法時在中
者汝當往彼眾中以非梵行謗荅言當
如尊者教是比丘尼若月八日十四日
十五日大眾說法時往到眾前而作
是言尊者為我辦酥油粳米諸飲食
具修治房舍并求佐產人我產時至是
長老荅言姊妹汝自知之我無此事
比丘尼復言奇怪奇怪汝是丈夫畏

去夜來共我從事而今說言我無此事勿復多言但當與我辨酥油等我今產時已至長老復言姊妹汝自知我無是事如是三說而去是時衆中諸不信者便作是念此等二人皆是年少必有此事忠信之人皆生疑惑為有為無諸上信者便作是言此尊者已滅三毒惡法永盡無有此事尒時尊者陁驃摩羅子作非梵行惡名流布屛處亦聞衆多亦聞僧中亦聞諸比丘以上因緣具白世尊佛言比丘是陁驃摩羅子非梵行事惡名流布汝等當於屛處三問衆多人中二問僧中三問屛處問者應作是問陁驃摩羅子長老慈地比丘尼作是語是事知不時長老言我不知作不憶作如是第二第三問衆多人中三問亦如是衆僧中問言陁驃摩羅子長老慈地比丘尼作是言是事知不荅言我不知作不憶作第二第三問亦如是諸比丘以是事往白世尊長老陁驃摩羅子已屛處三問多人中三問僧中三問自言我不知作不憶作佛告

諸比丘此陁驃摩羅子清淨無罪是慈地比丘尼自言犯應駈出時王舍城比丘尼嫌世尊作如是言看是斷事不平等二人俱犯罪云何置比丘駈比丘尼若俱有罪當俱出若無罪當俱置云何世尊駈一置一諸比丘以是因緣具白世尊佛告阿難汝往呼王舍城比丘尼僧來唯然世尊尒時阿難至比丘尼所作是言諸姊妹世尊呼汝等時比丘尼語尊者阿難言我於世尊所無有事緣何故呼我若有事緣不呼自往尊者還去我無緣事不能往時阿難作是念此是奇異蒙世尊恩得出家為道云何於佛不起敬心不從教命尒時阿難還到世尊所頭面礼足以是因緣具白世尊佛告阿難汝往語王舍城比丘尼言汝有過世尊勑汝令去不得住此阿難受教即往比丘尼所作是言姊妹汝有過世尊勑汝令去不得住此比丘尼答尊者阿難言我於城外無諸緣事不能去若有緣者不勑自去尒時阿難作是念奇異蒙世尊恩得出家為道云何

於佛不生敬心呼來不來遣去不去阿難即還佛所頭面礼足以是因緣具白世尊佛語阿難如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧呼來不來遣去不去者如來自當避去阿難汝取我僧伽梨來時尊者阿難即授僧伽梨世尊於中時不語比丘僧唯將阿難經過五通居士聚落向舍衛城尒時韋提希子阿闍世王煞父王已深懷愁毒常曰三詣世尊懺悔清旦日中晡時晨朝懺悔已中時復來不見世尊即問諸比丘世尊所在諸比丘荅言世尊已去王作是言世尊每行時一月半月常語我今何因緣默然而去時諸比丘聞佛向所說即荅言大王王舍城諸比丘尼不從世尊教命呼來不來遣去不去如是大王當知如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧語來不來遣去不去如來便自避去令王舍城比丘尼僧不從佛教是故世尊默然而去王聞是語極大瞋恚勑語諸臣現我境內諸比丘尼僧一切駈出時有

居士聞此諸比丘尼來即入正受觀之諸比丘尼為何因緣故來觀已見彼諸比丘尼一切有過皆被駈罰未得解過非是淨器無聖法分作是觀已都不往迎設諸供養諸比丘尼展轉借問來至其門語言王舍城諸比丘尼今在門外令居士知居士即勅使人與破屋弊牀褥不供給澡水洗足及塗足油亦不與非時漿亦不問訊安慰夜不然燈明旦復不供給齒木淨水與麁飲食食已遣令速去諸比丘尼出外已自相謂言我聞此居士常有信心恭敬供養衆僧如今觀之無有信敬中有比丘尼謂諸人言止止阿姨當自觀察我等違世尊敎得此供給已自過分諸比丘尼漸漸前行到舍衛城詣阿難所頭面礼足却住一面白阿難言我等欲見世尊礼覲問訊願為比丘尼僧白世尊唯哀聽許阿難答言善哉諸姉即詣佛所頭面礼足却住一面白佛言王舍城比丘尼僧欲來奉覲世尊聽者當命使前佛告阿難汝莫令王舍城比

丘尼僧來見我阿難言善哉礼佛即還至比丘尼所告言諸姉世尊有教不聽汝前第二第三亦如是佛告阿難汝何故為王舍城比丘尼慇懃乃尒阿難白佛言世尊我不作比丘尼想何以故世尊呼來不來遣去不去故但世尊語有餘理言王舍城比丘尼僧以僧故是故慇懃佛言聽王舍城比丘尼僧前阿難即還比丘尼所語言諸姉大得善利世尊聽汝等前諸比丘尼聞已皆稱善哉善哉阿難即前佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等不善如小兒愚癡不識福田不知恩養不受世尊教我今自知見罪唯願世尊受我悔過佛告王舍城比丘尼汝等不善如小兒愚癡不識福田不知恩養世尊呼來不來遣去不去汝今自見罪聽汝悔過於聖法中能悔過者增長善根自今已去勿復更作若比丘僧如法嘆比丘尼僧比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪比丘僧應遮此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入門若比丘

僧如法喚衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是若衆多比丘如法喚比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若衆多比丘如法喚衆多比丘尼喚一比丘尼亦如是若一比丘如法喚比丘尼僧喚衆多比丘尼喚一比丘尼比丘尼法應即來若不來者得越毗尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若尼僧若衆多比丘尼若一比丘尼向比丘僧向衆多比丘向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說尒時世尊為王舍城比丘尼隨順說法示教利喜時一比丘尼得法眼淨佛告諸比丘尼汝等可去還來來時道若五通居士若有所說汝當受行尒時王舍城諸比丘尼即還趣五通聚落時五通居士即入定觀見此諸比丘尼已向佛懺悔悉皆清淨成就法器時五通居士案如常法乘白騲馬車一由延迎遥見諸比丘尼僧便下車歩進褊袒右肩右膝著地合掌白言善來阿姨行道不疲極

耶居士即請諸比丘尼在前行從後而歸到家中已與好新房牀褥臥具與煖水洗足與淨足油與非時漿暮然燈火安慰問訊言阿姨安隱住明旦供給齒木澡水與種種粥至時與隨適飲食食已偏袒右肩右膝著地合掌白言我今請阿姨夏安居我當供給所須衣食牀臥病瘦醫藥當教學受誦經偈唯除布薩自恣尒時諸比丘尼作是念今已四月十二日夏坐已逼又世尊復勅當受五過居士語思惟是已即便受請夏安居居士日日為比丘尼說四念處諸比丘尼聞此法已初夜後夜精勤不懈修習聖道成就得證諸比丘尼受自恣竟我等當詣世尊禮敬問訊自說果證時諸比丘尼向舍衛城到阿難所頭面禮足却住一面白尊者阿難言如來應供正遍知為諸聲聞說四念處我等初夜後夜精進不懈修習聖道成就得證作是語已便還所住諸比丘尼衆去不久時尊者阿難詣世尊所頭面禮足却住一面以王舍城諸比

丘尼所説異白世尊乃至修道得證尊者阿難説是語已復白佛言是事云何唯願解説佛告阿難如諸比丘尼所説真實無異何以故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷其有能於四念處精勤修習一切皆得成就得證如四念處經中廣説時諸比丘白佛言世尊有何因緣王舍城比丘尼於世尊不識恩分來舍衛城詣阿難所不覲世尊使優婆夷捉杖驅逐尊者阿難慇懃請救唯願解説佛告諸比丘此諸比丘尼不但今日於我不識恩分優婆夷捉杖驅逐阿難慇懃請救過去世時已曾如是如象王本生經中廣説

摩訶僧祇律卷第十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十三　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事之二

佛住舍衛城廣說如上時城中有大富婬女家多饒財寶種種成就庫藏盈溢守備牢固外賊伺求無能得者時有一賊主善作方便遣使語婬女言我等欲詣某池上多請婬女設種種飲食自恣娛樂汝便可好自莊嚴詣彼池上勿令不好為彼所嗤女人之心以妬勝為先名衣上服珠璣瓔珞盡以嚴身種種莊餝光焰曜目往赴彼請時此賊主方便誘導將詣避隱深邃之處婬女問言向請諸女今何所在答言須臾當至且作歡樂彼時婬女便作是念今觀此人是賊無疑何以知之此非本期處又諸女悉皆不來日遂向暮婬女便言我欲還家賊主報言且相娛樂何乃忩忩時女思惟此定作賊必為彼所困我有妙術六十四種今正是時若不用者何以免濟尒時此女僞現姿媚愛相與賊交杯似自飲酒勸賊令盡外現愁

懃㛬媚親附內心與隔使彼賊心躭惑悅樂不復有疑時賊主獨將婬女至一屛處酒勢遂發醉無所覺此女徐自斂身離賊衩襆嚴餝向舍衛城城門已閉迴向祇洹寺門亦閉尒時門外有一長老比丘字迦盧去門不遠在一屛處敷繩牀而坐衣四垂下此婬女於恐怖中來趣安隱處即入長老牀下迦盧尒時入三昧不察牀下賊夜半後醉醒欲覓婬女覓而不見賊師問諸伴言汝等見此女人不皆言不見各各把火求覓都不知處復相謂言若如是不得者當求腳跡即尋跡到舍衛城門門閉復尋跡遂至祇洹門下便失其跡不知所向賊雖見是比丘無有疑心尒時天遂向曉舍衛城中已打明鼓復聞爲馬雞狗之聲尒時賊師便相謂言今失此女不知所在天復欲曉不宜久停當還林中避隱之處作是念已即還林中天曉城中人民爲馬車乘出城又諸優婆塞亦皆出城禮覲世尊已過禮迦盧比丘見此婬女於牀下而出衆

人見已皆譏嫌言此阿練若去何納衣乞食通夜與婬女從事曉乃放去失沙門法何道之有尒時長老隨騶摩羅子迦盧比丘醜名流布諸比丘聞已具白世尊佛言比丘是隨騶迦盧比丘非梵行惡名流布汝等當於屏處三問多人中三問僧中三問屏處問者應作是問長老隨騶迦盧諸梵行人作是語是事知不答言不知作不憶作如是第二第三多人中三問衆僧中三問亦如是諸比丘白佛言世尊是隨騶迦盧比丘已於屏處三問多人中三問衆僧中三問自言不知作不憶作佛告諸比丘是隨騶迦盧比丘清淨無罪僧應與憶念毗尼滅清淨共住作求聽羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是長老隨騶迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作若僧時到僧長老隨騶迦盧欲從僧乞憶念毗尼滅清淨住諸大德聽是隨騶迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧忍默然故是事如是持乞法者是隨騶迦盧比丘偏袒右肩脫革

屣右膝著地作是言我隨騾迦盧比丘諸梵行人作是語我不知作不憶作我隨騾迦盧今從僧乞憶念毗尼滅清淨住唯願僧與我憶念毗尼滅清淨住如是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老隨騾迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住若僧時到僧與長老隨騾迦盧憶念毗尼滅清淨住白如是大德僧聽是長老隨騾迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧今與長老隨騾迦盧憶念毗尼滅清淨住諸大德忍與長老隨騾迦盧憶念毗尼滅清淨住者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與長老隨騾迦盧憶念毗尼滅清淨住竟僧忍默然故是事如是持

佛問諸比丘已與隨騾迦盧憶念毗尼未答言已與佛言比丘五法成就非法與憶念毗尼何等五不清淨清淨想與清淨不清淨想與不先撿按

非法不和合是名五非法與憶念毗尼五如法與憶念毗尼何等五清淨清淨想與不清淨不清淨想與先撿校如法和合是名五如法與憶念毗尼時諸比丘白佛言云何世尊是婬女人為賊所逐佛言不但今日為賊所逐過去世時以曾為彼所逐如怨家本生經中廣說

尒時尊者阿難往至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊云何名為憶念毗尼佛語阿難若比丘謗比丘若波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼當疾集僧疾集僧已問是比丘和上阿闍梨同友知識作是言長老汝知某比丘先來為人戒行何似與誰為知識彼知識為善惡若言某甲先來持戒行清淨與善知識同友犯小小罪心懷慚愧速疾除悔如是人僧應與憶念毗尼若言我知彼比丘先來戒行不清淨又與惡知識從事犯罪不能如法悔過阿難如是比丘僧不應與憶念毗尼滅如是阿難如法如律與憶念毗尼滅誹謗諍

巳若客比丘若去比丘若與欲比丘
若見不欲比丘若在坐睡比丘新受
戒比丘是諸比丘言作如是羯磨不
成就不如法愚癡無智别佛别法别
僧猶如牛羊不善羯磨不成就作如
是更發起者波夜提罪是名誹謗諍
憶念毗尼滅云何誹謗諍不癡比尼滅
佛住舍衛城廣說如上尊者劫賓那
有二共行弟子一名難提二名鉢遮
難提是二比丘本狂癡病病時作種
種非法令巳差諸梵行人猶故說其
癡狂時所作是二比丘聞是語時用
為羞愧以是因緣語諸比丘諸比丘
以是事具白世尊佛言是難提鉢遮
難提本癡狂病時作種種非法令癡
巳差諸梵行人猶故說其本癡狂時
所作佛告諸比丘汝等當於屏處三
問多人中三問僧中三問屏處問者
應作是言長老諸梵行人作是語汝
知不荅言不知作不憶作如是第二
第三多人中手問衆僧中三問亦如
是諸比丘以是事往白世尊巳屏處
三問多人中三問衆僧中三問自言

不知作不憶作佛告諸比丘是二比
丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時
所行自言不知作不憶作僧應與作
不癡毘尼滅作法者應作求聽羯磨
唱言大德僧聽是長老難提鉢遮難
提本癡今不癡諸梵行人說前癡行
自言不知作不憶作若僧時到僧是
難提鉢遮難提比丘欲從僧乞不癡
毘尼滅諸大德聽是難提鉢遮難提
欲從僧乞不癡毘尼滅僧忍默然故
是事如是持乞法者是難提鉢遮難
提偏袒右肩胡跪合掌作是言我某
甲某甲癡今不癡諸梵行人說前癡行
我不知作不憶作今從僧乞不癡毘
尼滅唯願僧與我不癡毘尼滅如是
第二第三乞僧應語彼比丘言僧無
有說汝事者說汝事者汝當往語使
勿復說此比丘應往彼比丘所言長
老我先狂癡時所作我今不知作不
憶作願長老勿復說我癡時所作彼
比丘若止善若不止應語彼和上阿
闍梨及同友知識作是言長老汝弟
子若同友知識說我本癡時所作我不

知作不憶作顛長老爲我呵語彼勿

復更說彼和上阿闍梨應當呵語汝
不善不知戒相不聞世尊說癡狂心
亂作無罪耶彼說事人若受者善若
時僧應作羯磨羯磨人如是唱大德
僧聽長老難提鉢遮難提本癡今不
癡諸梵行人說前癡行自言不知作
不憶作已從僧乞不癡毗尼滅若僧
時到僧與難提鉢遮難提作不癡毗
尼滅白如是大德僧聽是難提鉢遮
難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行
自言不知作不憶作已從僧乞不癡
毗尼滅僧今與某甲作不癡毗尼滅
諸大德忍與難提鉢遮難提不癡毗尼
滅忍者默然若不忍便說是初羯磨如
是第二第三說僧已與某甲某甲不
癡毗尼滅竟僧忍默然故是事如是
持佛問諸比丘已與難提鉢遮難提
不癡毗尼來答言已與世尊佛言五
法成就非法與不癡毗尼何等五不
癡癡想與不請求舉事令使心柔軟
不從僧乞不癡毗尼非法不和合是
名成就五非法與不癡毗尼滅成就

五如法與不癡毗尼何等五不癡不癡想與求請舉事人使心柔軟從僧乞不癡毗尼如法和合是名成就五如法與不癡毗尼時尊者阿難往詣佛所頭面礼足白佛言世尊所謂不癡毗尼云何名不癡毗尼佛告阿難有比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡行尒時應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼隨此比丘事實與不癡毗尼如是阿難如法如律如世尊教以不癡毗尼滅誹謗諍事已若客比丘乃至愚癡無智猶如牛羊更發起者得波夜提罪是名不癡毗尼滅誹謗諍罪諍者若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼罪諍用二毗尼滅所謂自言毗尼覓罪相毗尼自言毗尼者佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食得還精舍食已執衣持鉢著常處持尼師壇向得眼林欲坐禪中路見一比丘與女人作非梵行見已此惡比丘作是念佛子羅睺羅見我作非梵行必語世尊及其未語聞我當詣世尊所

先說其過時惡比丘詣佛所頭面礼
足白言世尊我見尊者羅睺羅趣得
眼林中路共女人作非法事尒時世尊
默然不荅時尊者羅睺羅在一樹下
正受三昧從禪定起来詣世尊所不
憶惡比丘事如常法頭面礼足却住
一面尒時世尊欲使羅睺羅憶向事
故即化作惡比丘在其前羅睺羅見
已即發本識白世尊言我向林中中
路見此比丘共女人作非梵行佛言
羅睺羅若彼比丘亦作是語我見羅
睺羅中路作非梵行是事云何尊者
羅睺羅白佛言世尊我無是法佛告
羅睺羅若彼比丘亦作是言我無是
法是事云何羅睺羅復白佛言世尊
若如是者唯世尊知我佛言彼復作
如是言唯世尊知我此事云何羅睺羅
復白佛言唯願世尊與我自言治佛復
告羅睺羅若彼比丘亦如是言願世
尊與我自言治者復當云何羅睺羅
白佛言若尒者願世尊俱與我二人
自言治尒時世尊詣衆多比丘所敷
尼師壇坐已為諸比丘廣說上事說

已告諸比丘與此比丘自言毗尼滅
何以故未來世或有惡比丘誹謗清
淨比丘不得自言治便駈出故佛告
諸比丘有八非法與自言毗尼何等

說實罪是名非法與自言治有八如
法與自言治何等八問重說輕實有
輕罪而說輕是名如法與自言治問輕
說重問殘說無殘問無殘說殘問重
說重問輕說輕問殘說殘問無殘說
無殘如是一一皆說實是名八如法
與自言治尒時尊者阿難往詣佛所
頭面礼足白佛言世尊所謂自言毗
尼滅云何名自言毗尼滅佛告阿難
若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃
至越毗尼罪阿難尒時應疾集僧疾集
僧已如修多羅如毗尼如世尊教隨
此比丘事實與自言毗尼滅如是阿
難如法如律如世尊教用自言毗尼
滅諍事已若客比丘乃至更發起者得

波夜提罪是名自言毗尼滅罪諍竟

罪相毗尼者

佛住舍衛城時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪眾僧集欲作羯磨事時尸利耶婆不來即遣使往喚長老尸利耶婆眾僧集欲作法事尸利耶婆念言正當為我故作羯磨耳即心生恐怖不得已而來諸比丘問言長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼生歡喜心作是念梵行人於我邊舉可懺悔事非不可治事白眾僧言聽我小出諸比丘於後作是言此比丘輕躁是不定人出去已須臾當作妄語應當三過定實問已然後作羯磨尸利耶婆出已作是念我何以故受此罪諸比丘數數治我罪我今不應受是罪諸比丘即呼尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言向汝何故僧中說有是罪復言不犯尸利耶婆言我不憶是事諸比丘以是事白佛佛言呼尸利耶婆來來已佛以是事廣問尸利耶婆汝實尒不答言實尒佛告諸比丘尸利耶

婆衆僧中見罪言不見不見復言見作
是語我不憶僧當與覓罪相比尼滅
羯磨者應作是說大德僧聽尸利耶
婆比丘僧中見罪言不見不見復言
見自言不憶若僧時到僧與尸利耶
婆比丘覓罪相毗尼滅白如是大德
僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不
見不見復言見自言不憶僧今與尸利
耶婆比丘覓罪相毗尼滅諸大德忍與
尸利耶婆比丘覓罪相毗尼滅忍者
默然若不忍便說是第一羯磨第二
第三亦如是說僧已忍與尸利耶婆比
丘覓罪相毗尼滅竟僧忍默然故是
事如是持佛告諸比丘是比丘僧為
作覓罪相毗尼羯磨已是比丘應盡
形壽行八法何等八不得度人不得
與人受具足戒不得受人依止不得
受僧次請不得作僧使行不得與僧
作說法人不得與僧作說比尼人不
得與僧作羯磨人僧作羯磨已是比
丘盡壽不聽捨是名八法尒時尊者
阿難往詣佛所頭面礼足白佛言所
謂覓罪相毗尼云何名為覓罪相毗

尼佛告阿難若比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶作觝慢尒時應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪相毗尼滅已僧應語是比丘言長老汝不得善剎云何僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶作以汝僧中作是語故僧與汝作覓罪相羯磨如是阿難如法如毗尼如世尊教與覓罪相毗尼滅諍已若客比丘乃至更發起者得波夜提是名罪諍用覓罪相毗尼滅竟相言諍用三毗尼滅前已說現前毗尼竟多覓毗尼滅相言諍者佛住舍衛城拘睒弥時有二部大衆各有一師一名清論二名善釋清論有一共行弟子名雹口善釋有一共行弟子名坫雹第一依止弟子名頭頭伽第二依止弟子名吒伽第一有優婆塞弟子名頭磨第二優婆塞弟子名無烟第一有檀越名優陁耶王第二檀越名渠師羅居士第一優婆夷弟子名舍弥夫人第二優婆夷弟子魔揵提女名阿冕波磨第一後宮

青衣弟子名頻頭摩羅邏第二後宮青衣弟子名波默摩邏人各有五百比丘五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷第一衆主入蒯行訖欲用水見水中有垂以草横器上為相第二衆主依止弟子後來入蒯見水器上有草便作是言是何無著人持草著水器上第一衆主共行弟子聞此語已語其人言汝云何乃持我和上名無著人因此事故二部四衆遂生大諍時拘睒彌國擧城内外諍鬪之聲内外嬈動猶如金翅鳥王入海取龍水大波湧如是大諍唯正共諍草非草是故諸比丘鬪諍同止不和說法非法律非律重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作尒時坐中有一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應與毗尼不相應與優波提舍不相應與修多羅毗尼優婆提舍相違但起諸染漏如我所知是法是律是佛教與修多羅毗尼優波提舍相應如是不生染漏是比丘言諸大德我不能滅

此諍當詣舍衛城到世尊所當問滅
此諍事是比丘到已頭面禮佛足却
住一面白世尊言拘睒弥諸比丘鬪諍
更相言說同止不和乃至我不能滅
諍事我當往白世尊滅此諍事唯願
世尊為諸比丘滅此諍法尒時佛告
優波離汝往與拘睒弥比丘如法如
律如佛教所謂多覓毗尼滅此諍事
如是諸釋種及諸離車等斷事時不
可即予者亦與多覓毗尼滅優波離
諍事有三處起若一人若衆多若僧
亦應三處捨三處取三處滅優波離
汝往詣拘睒弥比丘所如法如律
如佛教滅此諍事所謂多覓毗尼
如上現前毗尼中廣說乃至是比
丘心歡已僧應行舍羅比丘有五
法成就僧應羯磨作行舍羅人何
等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
知取不取羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘五法成就能為衆僧作
行籌人若僧時到僧立某甲比丘作
行籌人白如是大德僧聽某甲比丘
五法成就僧今立某甲比丘作行籌
人諸大德忍某甲比丘作行籌人忍者

默然若不忍便說僧已忍立某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持羯磨已此比丘應作二種色籌一者黑二者白不應唱言非法者捉黑籌如法者捉白籌應如是唱如是語者取黑籌如是語者取白籌行籌人行籌時當立心在五法內然後行籌不應作不如法伴當作如法伴行籌說數若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐若前食時欲至者應唱令前食者後食時至應唱令後食若洗浴時至當唱令洗浴若說法時欲至當唱令說法時到若說眠屋時至當唱說眠屋時到若非法者覺言我等得勝為我故解坐我等今不起要即此坐決斷是事尒時精舍邊若有小屋無重者應使淨人放火已唱言火起火起即便散起救火知近住處有如法者應往喚言長老向行籌說非法人多如法人少長老當為法故往彼使如法者籌多得佛法增長亦得自益功德若彼聞此語不來者得越眠屋罪來已當

更行籌行籌已數看若白籌多一不應唱言多一應作是唱如是語人多如是語人少作是唱已應從多者更有五法成就不如法行籌何等五如法語人少非法語人多說法語人不同見說非法語人同見非法說法法說非法因是行籌當破僧乃至僧別異是名五非法翻上名成就五如法行籌尒時尊者阿難往到佛所頭面礼足白佛言世尊所謂多覓毗尼滅云何名為多覓毗尼滅佛告阿難諸比丘於脩多羅中毗尼中威儀中言此是罪非是罪是輕是重是可治是不可治是殘罪是無殘罪鬪諍相言尒時應疾疾集僧如法如律如佛教隨其事實如法如律斷滅若復不能了者聞某方住處有長老比丘誦脩多羅誦毗尼誦摩帝利伽如是若中年若少年比丘誦脩多羅誦毗尼誦摩帝利伽者應疾往問若請來隨彼比丘所說與多覓毗尼滅諍事滅已如是阿難若客比丘房至新受戒比丘更發起者波夜提是名相言諍用多

覓毗尼滅如草布地毗尼滅相言諍者
佛住舍衛城時拘睒弥比丘共諍同
止不和說法非法律非律乃至尊者
優波離語彼比丘言長老我往彼已
應作羯磨當作種種羯磨治擯汝等
尒時莫心不悅是使比丘言我欲小
出出已作是念我若隨尊者優波離
去者或能苦治我罪我等今當獨還
拘睒弥自共滅此諍事到拘睒弥已
復不能滅諍事復言長老我自不能
得滅此諍事今當還到舍衛城滅此
諍事作是語已即往舍衛城往至尊
者優波離所作如是言善哉尊者為
拘睒弥比丘滅此諍事優波離語彼
比丘言故如我先語汝隨彼有事當種
種如法治汝尒時莫心不悅當隨汝
去彼比丘答言不敢復違優波離言
去還至彼滅莫亂此間僧尒時拘睒
弥比丘往到佛所頭面礼足白佛言世
尊拘睒弥比丘同止不和更相言說
唯願世尊滅此諍事佛告拘睒弥比
丘汝莫鬪諍更相言說同止不和何
以故過去久遠世時有城名迦毗羅

王名婆羅門達多如長壽王本生經中
廣說佛告拘睒弥比丘彼有如是破
國亡家乃至太子長生不報父讎猶
更和合不生惡心汝等云何於正法
中以信出家而更忿諍同止不和佛
告優波離汝往為拘睒弥比丘如法
如律如佛教如草布地毗尼滅此諍事
佛復告優波離諍事三處起三處取三
處捨三處滅乃至是諍事淨者當共優
婆塞斷若是不淨事當喻遣優婆塞出
隨是比丘事實如法如律為作如草布
地毗尼滅佛告優波離若是下座有過
失應詣上座所頭面礼足作是言長
老我所作非法侵犯過罪我今懺悔
不敢復作上座應以手摩其頭扶起
手抱語言慧命我亦有過於汝當見善
恕若上座有過應至下座所捉手言
我所作非法有過於汝我懺悔不復
作下座應起礼上座足亦如上懺悔
尒時尊者阿難往至佛所頭面礼足
白佛言世尊所謂布草毗尼云何名
布草毗尼佛語阿難若比丘諍事起
同止不和二部衆不忍生惡心共相

言各各說不隨順法不忍事起阿難尒時應疾疾集僧如法如律應一部衆中有宿德知事因緣辯才明了說法不怯讚歎和合衆僧功德應從坐起偏袒右肩胡跪合掌向第二部衆作是言諸大德我等云何同一法中以信出家而起諍事同止不和二部衆不忍各各生惡心共相言說不隨順法不忍事起一切皆是不善思惟所致令世苦住後墮惡道諸大德當各各棄此諍事如草布地我今向諸長老懺悔各各下意和合共住阿難若第二部衆一切默然住者第二衆中宿德聰明辯才者即應起懺悔懺悔法亦如上說阿難僧中有如是諍事起應疾疾集僧如法如律如草布地滅此諍事佛告阿難此一切諍事如相打相摶牽出房種類兩舌無根謗如是等罪皆應如草布地毗尼中滅如是如草布地滅已客比丘乃至新受戒比丘更發起者波夜提常所行事諍者若僧所作事如法辦如法結集如法出如法捨如法與如是世尊弟子比丘

衆所行無量事皆於七滅諍止一二事滅是名常所行事諍是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陁夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難次行乞食到其家見已問言長老作何等荅言我為此諸女說法尊者阿難語優陁夷言云何名比丘無有知男子而獨為女人說法阿難乞食食已往世尊所頭面礼足以上因緣具白世尊佛言呼優陁夷来来已佛問優陁夷汝實作是事不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝云何無有知男子為女人說法從今以後不聽無有知男子為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陁夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難行乞食到其家見已問言長老作何等荅言為女人說法阿難言長老不聞世尊言無男子不得為女人說法耶荅言阿難汝不見此石人木人草人盡人耶一人便足

況復衆多尊者阿難乞食食已以此因緣具白世尊佛言呼優陁夷來來已世尊問優陁夷汝實尒不答言實尒佛言優陁夷汝去何以無心男子當淨人而為女人說法佛言從今日不聽以無心男子當淨人而為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時優陁夷時到著入聚落衣持鉢入舍衛城乃至答尊者阿難言汝不見此抱上小兒飲乳小兒卧小兒耶一人便足何況多人尊者阿難乞食食已以上因緣具白世尊佛言呼優陁夷來來已佛問優陁夷汝實尒不答言實尒佛言優陁夷汝去何以嬰兒當淨人而為女人說法從今日不得以乳下嬰兒當男子而為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時眦舍佉鹿母病尊者阿難晨起著入聚落衣往問疾言優婆夷所患何似不大苦惱不答言所患不差不可堪忍願尊者為我說法阿難答言世尊不聽無淨人為女人說法優婆夷言着

不得多說者得為我說五六語不阿難荅言我不知得不來敢便說優婆夷言和南阿闍梨阿難言疾患速除言已便去尊者阿難還至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問阿難汝從何來阿難即以上因緣具白世尊佛告阿難毗舍佉鹿母是智慧人阿難汝若為說五六語彼病便差得安樂住從今日後聽無男子得為女人說五六語佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無淨人為女人說法過五六語波夜提除有知男子比丘者如上說無有知男子者若盲若聾亦名無淨人若一盲一聾有此二人者得當一淨人雖有淨人眠亦名無男子女人者若母若姊妹若大若小在家出家法者佛所說佛印可佛所說者佛口自說佛印可者佛弟子餘人所說佛所印可說者教誦解說五六語者有二種長句短句長句者一切惡莫作短句者眼無常除有知男子者若減七歲不解好惡

語義味名為無知男子雖過七歲不解好惡語義味亦名無知男子若七歲若過七歲解好惡語義味是名有知男子

復次有女人清旦来礼塔礼塔已来礼比丘足白言尊者我欲聞法願為我說比丘尒時得為說一偈半是比丘入聚落若更為先女人說五六語者波夜提世尊所以制五六語者一日中得說若比丘在阿練若處住有女人来礼塔礼塔已次来礼比丘足白言尊者願為我說法比丘應語彼女人言世尊制戒無淨人不得為女人說法女人白比丘言我知佛法如世尊所聽願為我說比丘尒時得為此女說一偈半若二女人得齊三偈無罪若比丘入聚落數化有衆多女人来欲聽法各各得為說六句應語第一女言我為汝說六句說已復語第二女言我為汝說六句如是衆多無罪比丘出已諸女送出礼比丘足與別比丘尒時若呪願言使汝速盡苦際得波夜提若言使汝得無病安樂住者無罪出已

復詣餘家說法先女人復隨来在外遥聽比丘見已語言汝復来聽耶荅言尒比丘言汝深樂法可聽是比丘得波夜提罪雖見此女人不共語直為餘女人說法先女人雖聞無罪若比丘為女人說法時雖無淨人在坐聽有作人行来住息向外向內或閣上閣下遥相見聞者無罪若俗人家向道比丘在內為女人說法雖無淨人但路上行人不斷得見聞者亦無罪若路上行人斷無見聞者不得為說若有女人来礼塔礼塔已白比丘言尊者此是何等塔願語我名處比丘尒時得語言此生處塔得道處塔轉法輪處塔涅槃處塔隨所問事事得荅無罪淨人有四種或見非聞或聞非見或亦見亦聞或非見非聞見而非聞者眼還見比丘女人不聞語聲廣說如是四句見而不聞者得越毗尼罪聞而不見亦如是非見非聞波夜提亦見亦聞無罪是故說

佛住曠野城廣說如上尒時有營事比丘教衆多童子句句說波羅耶鄱

時一婆羅門作是念何處有善勝法
我當於彼出家作是念已便往曠野
精舍欲求出家見比丘教諸童子學
誦如似童子在學堂中受誦之聲時
婆羅門作是念我今欲求勝法從彼
出家而此中嗶嗶似如童子在學堂
中學誦聲亦復不知何者是師誰是
弟子彼人見已生不敬信心竟不見
佛即便還歸不復出家諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼營事比丘來來
已佛問營事比丘汝實爾不答言實
爾世尊佛言此是惡事汝云何教未
受具戒人誦句法從今日後不聽為
未受具戒人說句法佛告諸比丘依
止曠野城者皆悉令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘教未受具戒人說句法波夜提比
丘者如上說未受具戒者除比丘比
丘尼比丘尼雖受具足亦不得教句法
者若句味字句味字共誦法者佛所
說佛所印可佛說者佛自說佛所印
可者聲聞弟子及餘人說佛印可之
諸善法乃至涅槃是名為法教者為

說示語波夜提者如上說若比丘教
未受具戒人言眼無常聲一時擧一
時下一時斷聲合為樂不遮波夜提
耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至
諸法苦空無常非我亦如是若比丘
授共行弟子依止弟子八群經波羅
耶那經論難經阿耨達池經緣覺經
如是等種種經若共擧共下共斷應
如是教弟子言汝待我誦斷汝當誦
若如是教不受語者不復得教若後為
王作是言觀阿闍梨更授我經聽尒
時應語言若汝不復俱誦者我當授汝
如是等弟子乃至優婆塞優婆夷不得
授若比丘共誦經上座應誦下座心
中默逐若上座誦不利者下座應誦
上座應心默誦逐乃至優婆夷亦如
是若僧中唱說偈時不得同說一偈
得同時各各別說餘偈是故說
佛住舍衛城廣說如上如第四戒妄
語中事事因緣廣說但此中以說實
為異乃至佛語比丘此是惡事譬如
婬女賣色自活汝等亦尒乃以微妙
寶法向人說為口腹故賣色活命佛

告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自稱得過人法我如是知如是見說實者波夜提比丘者如上說自稱過人法過人法如上說若自言我法智耶越毗尼心悔若言我法智越毗尼罪若言我得法智作證波夜提句句如上廣說乃至十無學法說實者波夜提若比丘語女人言某處夏安居比丘盡非凡夫得越毗尼心悔問言尊者亦在中耶答言亦在中得越毗尼罪若優婆夷問言尊者亦得此法不答言得說實者波夜提若比丘語優婆夷言某處自恣比丘非凡夫皆是阿羅漢得越毗尼心悔優婆夷言尊者亦預自恣耶答言如是得越毗尼罪復問尊者亦得阿羅漢耶答言得說實者波夜提罪若復言某處繩里比丘王家大目家長者家居士家汝家為汝家眷屬授經比丘乃至如是去比丘住坐卧者如是衣鉢如是鉢食如是食亦如是若中國語向邊地說若邊地語向中國說若中國語向中國說若邊地語向邊地說

若說義不說味越毗尼罪若說味不
說義越毗尼心悔若說義說味得波
夜提非說義非說味無罪若作書手
相印現義不現味得越毗尼罪若現
味不現義越毗尼心悔現義現味偷
蘭遮不現義不現味無罪下至現阿
羅漢相越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十四　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之三

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
請衆多知識比丘是諸比丘中有一
長老比丘行摩耶壇在下行坐檀越
優婆夷見已問言尊者坐處先在上
今何故乃坐此中耶答言得坐處便
坐何須問也優婆夷言我知尊者坐
處正應在此我亦悉知諸尊者坐處
時難陀語優婆夷言汝何故為呼汝
阿闍梨在上座坐汝阿闍梨小兒時
戲猶故未除優婆夷聞已心不歡喜
作是念我阿闍梨故當犯小小戒故
在此下坐即捉飯筐飲食擲地而去
作是言尊者自於此中取食作是語
已入房裏掩户一扇而說偈言

出家已經久　修習於梵行　童子戲不止
云何受信施

諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
難陀來來已佛問難陀汝實尒不答
言實尒世尊佛語難陀此是惡事梵
行人中間發逆已還作如法　云何嗤

弄向未受具戒人說其麁罪從今日

後不聽向未受具戒人說他麁罪

復次佛住舍衛城廣說如上時有乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家舍時男子即語女人言汝施出家人食女人問言何道出家荅言釋種出家女人言我不與食問言何故不與荅言此非梵行人是故不與比丘語女人言姊妹我是梵行人女人言尊者迦盧比丘大名德人猶尚不能脩梵行汝今云何自言我是梵行人比丘聞是惡語心懷愁惱更不乞食即還精舍一日斷食斷食故四大羸弱往世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問汝今何故四大羸弱以上因緣具白世尊佛言比丘汝何不語彼縱令迦盧比丘非是梵行何妨我脩梵行荅言世尊我能向彼說但世尊制戒不得向未受具戒人說他麁罪是故不說佛言善哉善哉善男子乃能不為命故違佛教戒佛告諸比丘是迦盧比丘在家出家人皆知非梵行僧應與作非梵行

羯磨作法者應作是說大德僧聽是迦盧比丘在家出家人悉知非是梵行若僧時到僧忍聽說迦盧比丘非梵行白如是如是白三羯磨佛問諸比丘已與迦盧比丘作說非梵行羯磨未答言已作

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘麁罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞麁罪者四事十三事未受具足者除比丘比丘尼雖比丘尼受具足亦不得向說說者語前人令知除僧羯磨羯磨者若白不成就衆不成就羯磨不成就是不名羯磨若白成就衆成就羯磨成就是名羯磨世尊說無罪波夜提者如上說若比丘知他麁罪僧未作羯磨者不得說彼麁罪若有人問某甲比丘犯婬飲酒者應答言彼自當知若僧已作羯磨者不得循巷唱說若有問言彼比丘犯婬飲酒者比丘應問彼言汝何處聞答言我

某處聞比丘應答言我亦如是處聞若比丘向未受具戒人說比丘四事十三事得波夜提說三十尼薩耆九十二波夜提越毗尼罪說四波羅提提舍尼法衆學威儀越毗尼心悔說比丘尼八波羅夷十九僧殘得偷蘭罪三十尼薩耆百四十一波夜提八波羅提提舍尼衆學威儀得越毗尼心悔說沙弥沙弥尼十戒得越毗尼罪下至俗人五戒得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者陁驃摩羅子僧羯磨與知九事如十三事中廣說尒時有舍鄰異歸衣不可分是陁驃白僧作是言舍鄰異歸衣不可分可與長老摩訶迦葉不諸比丘咸言可與是陁驃恐後有諍言故即更於僧中唱言是異歸舍鄰衣與長老摩訶迦葉如是三唱唱已六群比丘從坐起作是言阿誰言與六群比丘為與不汝作是唱非乎等心汝私相親愛故迴僧物與諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不答言實尒

世尊佛語比丘此是惡事如是梵行人須汝皮肉血髓猶尚當與況是糞掃衣不可分僧中唱與而復還遮汝先默然與時似貴人相令還更遮似賤人相此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧應分物先和合聽與後還遮者波夜提比丘者如上說僧者八種如上說物者八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧中分物共和合與後遮者作如是言長老隨親厚以僧物與波夜提波夜提者如上說若僧中分物僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇覆瘡衣雨浴衣腰帶編繩鉢小鉢銅盂扇傘蓋箴油革囊刀子革屣淨瓶如是等一切應分物來當次應取若意不欲取者聽過不取若人問言汝何以不取應答言此非我所須欲取餘物後來須者應取無罪若行物者唱言隨意自恣取比丘尒時隨所須者得自恣取無罪遮者有三種或與已遮與時遮未與

問比丘汝實介不荅言實介世尊佛告比丘此是惡事是中雖無命不應使人生惡心汝等亦可少作事業捨諸緣務從今日不聽自手斫斷種子傷破鬼村佛告諸比丘依止曠野住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘壞種子破鬼村者波夜提比丘者如上說種子者有五種根種莖種心種節種子種是為五種鬼村者樹木草壞者斫伐毀傷斫伐毀傷者波夜提波夜提者如上說根種者薑根藕根芋根蘿蔔根葱根如是等根種用火淨若刀中析淨是名根種莖種者尼拘律楸鉢羅優曇鉢羅楊柳如是比莖種應火淨若刀中析淨是名莖種節種者竹葦甘蔗如是等當火淨若刀中析淨若甲摘却芽目是名節種心種者蘿勒蓼藍如是比心生者當火淨若手揉修淨是名心種子種者十七種穀如第二戒中說當作火淨若脫皮淨是名子種裹核種膚裹種麩裹種稽裹種角裹種鸚鵡啄完出火燒時種

遮與已遮者得波夜提與時遮得越毗尼未與時遮者得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘半月誦波羅提木叉經時誦四事時默然十三事時瞋三十事時便語九十二事時便起作如是言諸長老誰能持是戒用誦是為諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔尒時誦波羅提木叉者慚愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制半月說波羅提木叉汝云何於中輕呵遮說佛語比丘此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半月誦波羅提木叉經時作如是言長老用半月誦雜碎戒為使諸比丘生疑悔作如是輕呵戒者波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者

十修多羅也說者知合僧半月半月說雜碎戒者除四事十三事餘者是也使諸比丘生疑悔者得波夜提波夜提者如上說輕呵有三種有未說時呵有說時有說已呵未說時呵者先語如是言長老莫爲說是雜碎戒我欲疾疾竟故是名未說呵說時呵者說戒時作如是言長老用說是雜碎戒爲使諸比丘生疑悔是名說時呵說已呵者說已作如是言汝向說是雜碎戒汝何故廣說使我坐久疲極欲死是名說已呵未說時呵越毗尼罪說時呵波夜提說已呵越毗尼心悔是故說

妄語及種類　兩舌以更舉　無淨及句法
過人說麁罪　親厚輕呵戒　是初跋渠竟

佛住曠野精舍廣說如上尒時營事比丘自手斫樹折枝葉自摘花果爲世人所嫌作是言汝等看是沙門瞿曇無量方便毀呰殺生讚歎不殺生而今自手斫樹採花傷殺物命失沙門法何道之有諸比丘以是因縁往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛

非時種水種陸種先作更生種裹核種者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊羅酸棗如是比應爪甲淨去核而食若欲合食核者當火淨是名裹核種膚裹種者祕鉢羅破求優曇鉢羅梨棕如是等膚裹種應作火淨若熟時爛從樹上自落下時觸木石等傷皮如蚤脚者即名為淨不得合食子若欲食者當火淨是名膚裹種靜裹種者椰子胡桃石榴如是等靜裹種者當作火淨若破是名靜裹種檜裹種者香菜蘇荏如是等若未有子手揉修淨若有子火淨是名檜裹種角裹種者大小豆摩沙豆如是等若未成子手揉修淨若子成火淨是名角裹種鸚鵡啄者若鳥啄破落地傷如蚤脚即名為淨去核得食若欲食子者當火淨是名鸚鵡淨完出者鼓食已從糞中出如牛馬獼猴糞中出者是名完出即名為淨火燒者若樹果為野火所燒落地即名為淨是名火燒淨時種者穀時種穀麥時種麥此種當用火淨若脫皮淨如拘睒彌提國土作穀聚

畏非人偷以灰火遶上作識此即爲
淨如摩摩帝有倉穀米淨畏年少比
丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比
丘恒得語言春去不犯罪是名時種
非時種者穀至麦時麦至穀時應火
淨若剝皮淨是名非時種水種者優鉢
羅花拘物頭花香亭花如是等根當火
淨若刀中劈是名水種先作後生者
有粳米若蘿蔔根當火淨刀中劈是
名先作後生陸種者十七種穀當脫
皮淨若火淨是名陸種若自截若使
人截自破使人破自碎使人碎自燒
使人燒自剝皮使人剝皮自截者若
自方便截五種生竟日不止得一波
夜提若中間息已更截隨息一一波
夜提使人截者一方便語使人一日
截得一波夜提若中間語言疾疾截
隨一一語波夜提如是一切破碎燒
剝皮四事自作若使人作亦如是若
爲僧作知事人一切不得語淨人言
截是破是碎是燒是剝是若介者有罪
皆應言知是淨是無罪以五種生擲池
水中若井中若大小便中糞掃中得

越毗尼罪若種爛壞者得波夜提罪若比丘欲使草不生故在中經行行時得越毗尼罪若傷草如蚕脚許得波夜提如是立坐卧亦如是若以錐畫樹傷如蚕脚得波夜提若石上生衣比丘欲浣衣者不得自除却應使淨人知然後浣衣若日炙乾燥得自剥却無罪若雨後材木著地比丘不得自舉舉者得越毗尼罪若傷草如蚕脚許得波夜提若淨人先舉比丘後佐無罪若比丘僧伽梨欝多羅僧安陁會尼師壇枕褥革屣衣上生渹使淨人知著日中暴巳得自挼修去若餅上生渹當使淨人知巳然後得食若僧中行豆胡麻果蓏甘蔗如是等上座應問作淨未若言未作應使作淨若言巳作應食若在一器中有衆多果若一果處作淨餘者亦通得為淨若在異器者當別一一器作淨若甘蔗著葉者當並莖別作淨若無葉者得合束如果得總作淨若比丘在阿練若處住夏安居中草生覆道畏失道故攬兩草相結得越毗尼罪若以餘物結

作識而去還已解者無罪若比丘在山中住泥雨滑行欲倒地時捉草挽斷復更捉如是比無罪若為水所漂若捉草隨斷斷亦無罪若泥作時渴欲飲水者若手有泥得樹葉中飲若無淨人取葉者得就樹上生葉中飲但不得挽令斷高不可得者得搖樹取乾落葉取水飲若比丘斷新生青軟葉波夜提若斷長足堅强葉波夜提若葉已衰黃斷者越毗尼若風吹三種葉落取用無罪若比丘摘生果波夜提半熟者得越毗尼罪熟取者無罪若比丘道行夜宿時挽生草枯草想得越毗尼罪乾草生想得越毗尼罪生草生想波夜提乾草乾想無罪若城若聚落中有人祠樹枝葉雖燥皆不得折取折者得越毗尼罪樹木四句亦如上生草中說若比丘大小行須水者當詣池水水中若有浮萍遍滿水上欲取水用者不得以手撥開取水用當覓牛馬行處若馳若騾驀行處若無諸行處者捉土塊仰擲作如是言至梵天上去若塊石下時打水

闡處得用無罪若翻覆水中浮萍草得越毗尼罪若從擲岸上得波夜提入水浴時水草著身者當以水澆令下入水若斷朝菌得越毗尼罪若拾乾竿擧時合生草者波夜提罪是故說

佛住拘睒彌廣說如上尒時僧集欲作羯磨事尊者闡陁不來僧遣人語闡陁言僧集欲作羯磨尊長老來闡陁作是念令喚我者正當欲治罰我罪更無餘事復作是思惟我今當擾亂阿誰能使一切僧皆共擾亂不得作羯磨正當擾亂尊者大目揵連可辦此事然目連有大神力知我不可或能捉我擲他方世界此事不可復更思惟若擾亂大迦葉者可辦此事然大迦葉有大威德或能於衆中折辱我此事不可復作是念尊者舍利弗心柔軟質直易共語若擾亂彼者可使一切僧擾亂不得與我作羯磨闡陁來入僧中已作如是言尊者舍利弗我欲問義舍利弗言今爲餘事集僧此非問義時闡陁復語尊者舍利弗言如佛正法無有非時得現法

中善界除煩惱熱諸賢聖悅可盡不釋時尊者舍利弗言聽所問闡陀言世尊說四念處何等是四念處時尊者舍利弗為說四念處闡陀復言我不問四念處我問四正勤長老但為我說四正勤舍利弗言汝欲聞四正勤者聽即為說四正勤闡陀復言我問四如意足如是五根五力七覺分八聖道分如四念處及覆三問時諸比丘坐久疲乏各各散出僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闡陀來來已佛問闡陀汝實尒不荅言實尒佛言闡陀此是惡事我常不為汝無量方便呵責擾亂語讚歎隨順語耶汝今云何作擾亂事此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睒彌者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘異語惱他波夜提比丘者如上說異語惱他有八事何等八一者作羯磨時二者如法論時三者論阿毗曇時四者論毗尼時五者不異論六者不異

人七者停論八者異語惱他作羯磨
者比丘和集作折伏羯磨乃至別住
羯磨是名作羯磨如法論者說非常
非斷是名如法論阿毗曇者九部修
多羅是名阿毗曇毗尼者廣略波羅
提木叉是名毗尼不異論者不得離
本所論更論餘事是名不異論不異
人者不得離先問人更問餘人是名
不異人停論者當說法時語言往後
當更論是名停論異語惱他者如尊
者闡陀異語惱他是名八事於中異
語惱他者波夜提離此八事非波夜
提若人問比丘言從何處來答言過
去中來何處去答言向未來中去何
處眠入木上眠汝今日何處食答言
五指食如是問不正答者越毗尼罪
若賊來入寺中問比丘言示我僧物
比丘尒時不得示珎寶等諸物復不
得妄語應示房舍床座等賊若言示
我塔物亦不得示塔寶物復不得妄
語應示塔邊供養具諸器物等賊若
言示我淨廚比丘不得妄語復不得
示錢物處應示釜鑊瓮器等若僧家

畜生走問比丘見不比丘不得妄語復不得示處應言看指押看指押覺言與不見同若比丘在阿練若處住有因逃走問比丘如上畜生中若若比丘僧中問異若異得波夜提衆多人中和上阿闍梨前諸長老比丘前問異若異得越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上介時世人信敬深厚多持飲食供養世尊并奉衆僧尊者舍利弗目連供佛者侍者叔攝與衆僧及舍利弗目連者或行或不行無人料理停置臭爛介時尊者陀驃在學地作是念若我得無學者當營理僧事使得安樂作是念已初夜後夜精勤行道即成阿羅漢得三明六通已作是念我何須作有為事我應當修習樂於少欲無事佛語陀驃汝本在學地時作如是言我若得無學者當料理僧事汝作如是語不答言實介世尊佛言陀驃如汝先願今者應作答言當如世尊教介時僧即拜知九事如先說介時隨宜差食若是長老上座與上食中坐與中間

食下座與麁食六群比丘然情嫌恨以是事往白世尊佛語隨驟凡出家人法應平等與食汝當知得少不足得多者亦無厭得好得惡俱不周恚於是長老隨驟即作三品食精麁次第周而復始尒時難隨優波難隨最起著入聚落衣持鉢往至食家語優婆夷言與我食優婆夷言尊者食時未至我未得洗面及洗器物未得作出家人食時檀越婦女弱小方起澡浴裸露形體者時難隨比丘不攝諸根縱看女色優婆夷作是念此比丘非眠足人或生過惡不中久停且與作人麁食速遣令去作是念已即與作使人麁食是比丘得食已即還精舍尒時有長老比丘時到著入聚落衣持鉢威儀庠序往至食家檀越施種種美食滿鉢而還時難隨優波難隨見已作如是言長老隨驟世尊說平等分食觀此二食為平等不隨驟言汝往太早非是食時明日難隨著入聚落衣持鉢入城路中看爲鬪馬鬪聽俗人言論時優婆夷念言阿闍

槃昨日来不得食今應早辦擅越家作食久辦至時不来優婆夷復作是念尊者昨日来早今日何故不来祇洹精舍中或有供僧是故不来即共夫主小兒食盡時難陁適中方来語優婆夷言與我食優婆夷言我作食早辦待尊者不来謂祇洹中有人供僧謂受彼請此所供食我已噉盡難陁語言今欲斷我食耶尒時優婆夷即以家中作人殘宿食與之得已還詣精舍廣說如上陁驃言汝去太晚時尊者陁驃以是因緣往白世尊佛言呼難陁来来已佛問難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝常不聞我以無數方便毀呰多欲讃歎少欲此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘嫌責者波夜提比丘者如上說嫌責者若拜人拜囑人拜囑人拜人者如尊者陁驃是名拜人拜囑人者如陁驃摩羅子倩餘人料理僧事是

名拜囑人拜囑囑人者所倩人復轉倩人料理僧事是名拜囑囑人嫌責是人者得波夜提波夜提者如上說若僧中行種種餅當次第來應取若意中不欲者令過去若淨人問何以不取答言我不用是欲更取餘者無罪若行乳粥酪粥胡麻粥魚肉粥若行如是種種粥時若滿杓與上座上座不應便受上座應言平等與若行肉時偏與上座多者上座應問一切盡介耶答言止與上座多耳上座應語平等與若不須多者少取少取已語餘人平等與如是好食應平等與若沙弥行食時偏與師者知事人應言平等與若沙弥言汝何以不自行是知事人應推此沙弥出更使餘人行若行食人見僧中大德人便多與餘人便少與知事人應語行食人言僧中無高下汝平等與或有嫌而非呵責或有呵責非嫌或亦嫌亦呵責或非嫌非呵責嫌而非呵責者特已器中食此比坐器中食作如是言此平等不是名嫌而非呵責如是四句廣說嫌而

不呵責得越毗尼罪呵責而不嫌者得越毗尼罪亦嫌亦呵責者得波夜提罪非嫌不呵責無罪是故說

佛在跋祇國人間遊行與比丘衆俱至一故河邊時諸捕魚人捉網捕魚諸比丘見已白佛言世尊是捕魚人不應作是事而勤作世尊因諸比丘問已即說偈言

已得難得身　云何作諸惡　深愛著身故
命終入惡道

時捕魚人捉大網沉石浮瓠順水而上邊各二百五十人叫喚挽網向岸諸比丘見已白佛言世尊此人若於佛法中如是精進者大得法利尒時世尊因事而說偈言

所謂勤精進　非名一切欲　謂能離衆惡
以法自活命

如迦毗羅本生經中廣說尒時衆魚墮網中有一大魚有百頭頭頭各異世尊見之便喚其字即應世尊世尊問言汝母在何處荅言某園廁中作虫佛言此大魚迦葉佛時作三藏比丘惡口故受雜類頭報母受其利養故

作廁中虫佛說此因緣時五百人即止網出家修道皆得羅漢住跋渠河邊佛告阿難為此諸客比丘敷床座乃至阿難白佛願佛安慰客比丘佛告阿難汝自不知我已入四禪中安慰客比丘尒時各在露地敷床褥欲乞食時至此諸比丘各以神力有至北欝單越者三十三天者龍王宮乞食者床褥在露地日炙風飄塵坌污穢佛知而故問諸比丘以上因緣具白世尊佛言待此諸比丘來來已佛問諸比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日因汝為諸比丘制戒佛告諸比丘依止跋渠河者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧住處露地卧床坐床褥敷若自敷若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提比丘者如上說僧住處者若阿練若住處若聚落住處卧床坐床者有十四種團脚卧床團脚坐床卧褥坐褥開藤卧床開藤坐床烏郵隨卧床烏郵隨坐床隨弥卧床隨弥坐床褥者刼貝褥毛毳褥氈褥

迦尸褥草褥枕者劫貝枕毛毳枕氈枕迦尸枕敷者若自敷若使人敷去者餘行不舉者不自舉不使人舉波夜提波夜提者如上說若欲露地說法者知床褥人數床褥已若去離二十五肘不囑者波夜提罪若二人共知者一人欲行時應囑第二人第二人欲行者應待第一人還付囑已然後當去若敷床褥說有後人來坐知數人得捨去無罪若春月露地敷置年少比丘坐上眠即囑彼比丘若床上無比丘者若比丘夜起大小行觸僧床一一觸已捨去隨所觸一一得波夜提若是床上有比丘者即囑彼人無罪若僧知事人欲付床褥故出著露地捨離二十五肘得波夜提若受得僧床褥暴曬時捨去離二十五肘亦波夜提若比丘病在露處眠弟子來礼師若師起去弟子應舉覆處若有二人共坐一床若上坐欲去時應囑下坐下坐欲去時應白上坐言我欲去此床當舉何處上坐若言汝自去此床我自當舉尒時去無罪若比丘為

和上阿闍梨敷床褥已而去者越毗
尼罪若和上阿闍梨知為我敷去時
應囑若不囑去者越毗尼罪二十五
肘者得極大雨時不徹雨重衣故
也若比丘衆僧床上安形像餘比丘
来礼拜手觸而不舉者波夜提若衆
多比丘次第礼拜手觸屬寂後者或
囑授非是屬或屬非是囑授或亦囑
亦屬或非囑非屬囑而非屬者沙弥
是屬而非囑者上座比丘是亦囑亦
屬者下座比丘是非囑非屬者俗人
是若大德比丘多有弟子為敷床褥
若師知為已敷去時應囑人舉不囑
者得越毗尼罪若衆僧床褥在衆僧
住處露地敷去時不舉者得波夜提
衆僧床褥在私住處露地敷去時不
舉越毗尼若私床褥在僧露地敷去
時不舉得越毗尼罪若私床褥在私
露地敷去時不舉越毗尼罪僧床褥
在白衣家敷去時不舉者越毗尼罪
若俗人床褥在露地敷去應語令知
是故說佛住舍衛城廣說如上時有
婆羅門宿請衆僧供食施衣諸比丘

僧房內敷僧坐具不収斂便徑去世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見諸比丘房內敷具上有重塵糞穢塵土不淨佛知而故問諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘汝等出家人更無給使為汝料理後事去時何故不舉此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘內覆處自敷床褥若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提比丘者如上說內者是覆處床座者十四種如上說枕褥者亦如上說敷者若自敷若使人敷去者餘處去不自舉者不自舉不使人舉者不使他人舉波夜提波夜提者如上說若比丘欲餘行去時房舍內水灑掃地令淨以巨磨塗地褥枕曬令燥語知床褥人作如是言長老是床褥枕一切應付囑示語若知床褥人是下座者應語言當攝此床褥荅言尒若上座者付囑此床褥荅言尒去不白者波夜提若不白

去時有比丘即入房住不空故得越毗尼罪若已去忘衣鉢還來取而白者無罪若比丘隨道行天陰欲雨年少比丘先去往至精舍為和上阿闍黎取床褥已天晴欲去者當白若不白去者波夜提若衆多比丘在聚落精舍中宿共受僧床褥各各作是念某甲故當付囑去已道中展轉相問都無囑者諸比丘當差遣二人還付囑若比丘在路行至精舍中宿去不囑床褥行遠已展轉相問盡無付囑道逢比丘即問言長老欲何處去答言我欲到某處是比丘即白言我昨夜彼宿來時忘不囑床褥長老到彼當為我付囑是比丘復言我來時亦忘不付囑長老往彼精舍為我付囑如是二人展轉相囑已乃至齊入精舍界得名囑授若比丘在俗人家宿得床褥卧具去時應示語去若得草敷者去時應語言此草欲安何處隨主人語應安之若檀越言但去我自當料理比丘應小斂一角而去若比丘行路挽亂草敷坐去時聚已當去

是故說

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘來到六群比丘房裏六群比丘言善來長老作是語已與洗脚水塗足油非時漿止息已語客比丘言長老汝欲何處住荅言此房中住六群比丘言汝知此是誰房荅言我知是衆僧房六群比丘言此雖僧房我等六群比丘已先在此住客比丘言此是四方僧房縱使十六群比丘先在中住我亦當依次而住何況六群比丘六群比丘語比丘言若長老欲住便住客比丘住已六群比丘即各各捉其手脚或捉頭高舉欲出之時世尊以神足在虛空中來六群比丘見世尊已即撲地而去佛語客比丘汝但在房中住復次尊者難陀是優波難陀兄難陀共行弟子乃至駈出房出房已弟子大呼諸比丘聞聲已皆驚出看作如是言此比丘今日失二種利斷食失房如是諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問難陀優波難陀汝實尒不荅言實

介佛言汝等云何於四方僧房中住
毒出客比丘此是惡事汝常不聞我
無量方便讚說於梵行人所應修慈
身行修慈口意行修慈常供養供給
耶此非法非律非如佛教不可以是
長養善法佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞
若比丘在僧房內若自牽出若使人
牽出乃至言比丘汝出去作是語者
波夜提比丘者如上說若比丘牽比
丘出時彼比丘若抱柱若捉戶若倚
壁如是牽離一一處一一波夜提若
口呵叱遣彼比丘隨語離一一處者
一一波夜提若方便驅直出門者得
一波夜提若比丘瞋恚勉暴驅出越
毗尼罪若作是言此是無益之物驅
出無罪若駱駝牛馬在塔寺中畏汙
壞塔寺驅出者無罪若比丘驅比丘
出波夜提若驅比丘尼出偷蘭遮若
驅式叉摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼
罪不惡驅俗人出越毗尼心悔是
故說　十六竟

摩訶僧祇律卷第十四

摩訶僧祇律卷第十五　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之四

佛在拘睒彌人間遊行尒時世尊初夜為諸聲聞說法說法已是諸比丘各各還住房時六群比丘於餘處談話經久乃還扣房戶房內人問言誰答言我是六群比丘欲此間宿房內比丘言此房已滿六群比丘復更軟語苦求與我少許容一坐處如是苦求不得復至餘房亦復不得復到諸下座比丘宿處若溫室若禪坊若講堂扣戶堂內比丘問誰六群比丘言我欲來此宿堂內比丘言此堂已滿六群比丘復重苦求不止堂內比丘即為開戶得入房已趣縱橫身床上而臥或以手肘膝按築邊人又作是言諸長老作一色去作是語已即吹燈滅更嘍外伴比丘言諸梵行人可來入來入已在前者膝頭蹴在後者肘頭築拔氣調戲諸比丘作是念誰能共此非威儀人共在一處即持尼師壇出去諸比丘以是因緣往白世尊佛言待

我從憍薩羅行還舍衛城時更白此事當為諸比丘制戒復次佛住舍衛城廣說如上先客比丘次得六群比丘房宿夜閉户眠時六群比丘恊先嫌故盛以滑澀塗户閫上當行處著滑澀及塼石此比丘夜出脚蹈滑處倒塼石上作如是言諸長老六群比丘煞我折我頸故作如是事欲擾亂我誰能共此住諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事諸比丘白佛言六群比丘非但此一惡事世尊在憍薩羅國遊行時擾亂諸比丘乃至各各持尼師壇出去佛問六群比丘汝實尒不荅言實尒佛言汝云何知他先敷置後來擾亂欲使他去此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘先敷置牀褥後來欲擾乱故敷置作是念不樂者自當出去作如是因緣不異者波夜提比

丘者如上說知者若自知若從他聞先
數者是初數也床褥者如前說後來數
置者欲擾乱使他出故作如是因緣不
異者波夜提波夜提者如上說若僧
處少一比丘當一住間數床褥尼師
壇覆上已向和上阿闍梨或礼拜問
訊或受誦去後比丘來却先尼師壇
自數尼師壇坐已作細聲唄先住比
丘來見已作是念誰能斷他法即自
持尼師壇去是比丘夜夜提罪坐禪誦
經病亦如是若後來眠他床上若是上
座者應語言長老不知世尊制戒耶
若眠比丘是下座者應呵責汝不善
知戒相汝不知世尊制戒去何後來
眠他床上若比丘在他處經行者見
先比丘來應當避去若比丘夜眠時
雖振動寱語不作擾乱意無罪擾乱
比丘波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩
尼沙弥沙弥尼得越毗尼罪俗人得
越毗尼心悔是故說
佛住曠野精舍有二比丘共住上座閣
下下座閣上上座坐禪下座誦經上座
時到著入聚落衣持鉢入曠野聚落乞

食疾得速還下座方去上座食已澡
鉢舉置常處洗足結跏趺坐下座晚
得食乃還還還已上重閣上置鉢常處
並作是言嘘極即縱身而坐床脚下
脫即傷上座頭頭血流出上座作如
是言煞我煞我諸比丘聞聲已即來
聚集問何故如是上座具說其事諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比
丘来来已佛問比丘汝實尒不答言
實尒佛問比丘汝云何閣上敷尖脚
床用力坐從今日後不聽閣上敷尖
脚床坐佛告諸比丘依止曠野住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘在閣屋
上敷尖脚床若坐若卧波夜提比丘
者如上說閣者第二重屋者如世尊
所聽尖脚者如㮏床者有十四種如
上說若坐若卧波夜提波夜提者如
上說若以泥土作地堅牢若板作密
若圓脚若邊閣閣下無人坐皆無罪
若鍊作地尖脚卧床坐床若坐若卧者
波夜提若反床而坐者得越毗尼罪
若著横椅越毗尼罪若一脚尖三脚

圓波夜提如是若二若三四脚尖波夜提四脚圓無罪是故說

佛住曠野精舍時營事比丘以虫水澆草塗為世人所譏沙門瞿曇無量方便毀呰殺生讚歎離殺而今沙門以虫水澆草塗此是敗壞人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事正應為世人所嫌此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽虫水澆草塗佛告諸比丘依止曠野精舍住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知虫水澆草塗若使人澆波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞虫者乃至微細有命水者有十種如上說草者茅苙等塗者草塗善塗爲馬屎塗牛屎塗等澆者自澆使人澆波夜提者如上說

若比丘知水有虫方便澆一息一波夜提隨息多少一一波夜提使人澆者一方便語一波夜提若更語疾疾

澆語語波夜提若比丘營作房舍溫
室者須水若池若河若井漉取滿器
看無虫然後用若故有虫者當重囊
漉之諦觀若故有虫者乃至三重若
故有虫者當更作井如前諦觀若故
有虫者當捨所營事至餘處去漉水
法當交竪三杖縛上頭以漉囊繫之
以器承下漉囊中恒停水數到著井
中虫生無常或先無今有或今有後
無是故比丘日日諦觀無虫便用若
比丘知虫水澆草澆埿若自澆教人
澆得波夜提若用有虫水與和上阿
闍梨洗浴得波夜提若洗器水米⿰米番
一切漿若酒諸有虫者用澆草埿得
波夜提是故說
佛住拘睒弥廣說如上尒時尊者闡
陁勸化作房時闡陁集覆屋具草木
竹等辦巳往語覆屋師言我衆事巳
辦與我覆屋覆屋人言阿闍梨與我
食直作價尒時闡陁隨其價直而斷
與之時作人即往詣屋所闡陁語作
人此是覆屋具覆屋人言覆屋有三
種厚薄不同欲作何等覆闡陁言汝
用問三種厚薄為現所有草盡當用

覆覆屋人言當有齊限那得盡用如是至三屋師復言一切世間皆有法限如法限者世所稱讚闡陀言但盡用覆何須多言師如其言盡用覆之草多厚故繫縛不禁始得時雨悉皆斷解如花開敷竟夜被雨衣鉢盡濕闡陀清旦往到屋師所作如是言汝云何為我覆屋乃至如是覆屋人言何以故闡陀言竟夜被雨衣鉢盡濕覆屋人言我先不語阿闍梨覆屋有三種厚薄求問乃至隨語一切盡與闡陀言汝當更為我覆覆屋人言更與我食直作價闡陀言價直汝先已得屋師言先已得者先已作訖若欲更作者價三倍於先乃至闡陀自恃王力強使更覆而不與直闡陀復自遶其房苦言呵責時有行人屋師語言諸人看是沙門釋子恃王力勢強使我作而不與直行人即嫌云何釋子恃王勢力強使人作而不與價甚為不可自遶其屋猶如盤馬傷煞生草此敗壞人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼闡陀來即呼來已佛問闡

隨汝實尒不答言實尒佛告闡隨此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睒弥住者盡忠令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作大房施戶牖經營齊再三覆當於少草地中住若過者波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作大者過量房者世尊所聽作戶者通人出入處牖者通明處經營者教語指授覆者有十種若草若塗若板若石灰若阿腞頭國覆摩竭提國拘睒弥國山國恭敬國覆藏語國覆再三者非五六極齊三少草地者少生草處波夜提者如上說僱覆屋人斷價時當如實價不得高下應語作人言汝若如是知覆當與如是價若不如是知覆不與如是價如是要令分明三處分已比丘作　是念當作方便持草木竹往彼彼若見我當疾好覆屋師見已好不好得波夜提如是作方便欲使屋師見故往礼拜和上阿闍梨受經誦讀若經行若入聚落屋師見我

已當疾好覆見已好不好偃得彼夜
提如是一切作方便得彼夜提若不
作方便往見已為好疾覆無罪是故說
種子及異語 嫌責露地敷 內敷并牽出
先敷置重閣 虫水作大房 第二跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上尒時長老比
丘次第教誡比丘尼時難陀優波難
陀不得次第教誡自相謂言諸長老
比丘悉次第教誡比丘尼我等不得
次第教誡我等今當自先往教誡即
作是念我當依誰次第而去當依大
目揵連次第而去彼尊者有大神力
脫不可者或復我等遠擲他方世界當
依尊者大迦葉次第而去彼尊者有大
威德若不合理或能在大衆中擯辱
我等尊者舍利弗柔軟和雅當依其
次作是念已即依其次清旦著衣往
詣比丘尼精舍作如是言諸姉妹和
集我等來相教誡時諸比丘尼即集
衆彼難陀比丘多聞辯才善能說法
即為比丘尼衆隨宜說法時尊者舍
利弗教誡時到著衣詣比丘尼門屋
下住聞說法聲時諸比丘尼遥見尊

者舍利弗以恭敬法故不起迎逆時
尊者舍利弗見是事已即作是念我
今為不斷法故即還往詣佛所頭面
礼足却住一面佛知而故問舍利弗
汝已教誡比丘尼耶答言不教誡世
尊佛言何故舍利弗以上因緣具白
世尊佛言呼難陁優波難陁來即呼
來已佛問難陁優波難陁汝實尒不
荅言實尒世尊佛言汝云何僧不差
而教誡比丘尼此非法非律不如佛
教不可以是長養善法佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘僧不差而教誡比丘尼者波
夜提比丘者如上說不差者僧不作
羯磨名不差十二事不成就者不名
為差衆不成就白不成就作羯磨不
成就亦名不差教誡者若阿毗曇若
毗尼波夜提者如上說若比丘僧不
差教誡比丘尼者波夜提是故說
佛住舍衛城廣說如上時長老比丘
次第教誡比丘尼時尊者難陁次第
教誡比丘尼而不肯去尒時六群道

憍曇弥比丘尼往至佛所頭面礼足白佛言世尊尊者難陁次應教誡比丘尼而不肯去誰當應去作是語已頭面礼佛足而去佛語比丘呼難陁来来已佛問難陁汝次應教誡比丘尼何故不去難陁白佛言世尊未被僧羯磨是以不去佛語諸比丘有十二事成就僧當拜作教誡比丘尼人何等十二一持戒清淨二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒五學定六學慧七能為人除惡邪八能自毗尼能毗尼他九有辭辯十不汙梵行十一不壞比丘尼重禁十二二十臘若過二十臘是為十二法羯磨人應作是說大德僧聽尊者難陁十二法成就若僧時到僧拜難陁作教誡比丘尼人如是白大德僧聽尊者難陁十二法成就僧今差難陁教誡比丘尼諸大德忍難陁教誡比丘尼者默然若不忍者便說僧已忍差難陁教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持尒時尊者難陁為諸比丘尼廣說法遂至日沒諸比丘尼逼暮還入城為世人所嫌作是言沙門釋子將是比丘尼竟日自娛樂

曰沒乃還女人可愍不得自在乃至如是此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實尒不荅言實尒佛語難陀此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧差教誡比丘尼從日沒乃至明相未出者波夜提比丘者如上說僧差者十二法成就衆成就自成就羯磨成就教誡者若阿毗曇若毗尼眞者從日沒至明相未出波夜提波夜提者如上說日沒作未沒想教誡者越毗尼日未沒作沒想得越毗尼日沒作沒想波夜提日未沒作未沒想無罪明相四句亦如是比丘尼式叉摩尼想教誡得波夜提式叉摩尼作比丘尼想得越毗尼罪式叉摩尼作式叉摩尼想教誡無罪比丘尼作比丘尼想教誡波夜提沙彌尼外道出家尼優婆夷四句亦如是若比丘尼夜礼比丘足比丘言昔盡

解脫者波夜提若言善來者無罪若一切四部衆會竟夜說法時比丘作方便欲爲比丘尼說大愛道出家經黑瞿曇弥經法豫比丘尼經者得波夜提罪若正誦此經更不知餘經次第誦者無罪若夜比丘在高座上說法時作如是言一切衆坐明聽者得波夜提若不作是言爲說者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時諸長老比丘次第教誡比丘尼時六群比丘作是念諸長老比丘次第教誡比丘尼我等不得我等當先在前去教誡比丘尼有言世尊制戒僧不差不得教誡比丘尼六群比丘言我等知作羯磨事即便出界作羯磨展轉相拜已即往比丘尼精舍作如是言姉妹汝等知合僧我當教誡時六群比丘尼疾疾集時衆中如法者作如是言誰能受此非眾尼人教誡時六群比丘尼即自聚集論說俗事已便去時尊者難陀到時著衣往比丘尼精舍作如是言諸比丘尼盡集我當教誡時

諸善比丘尼即和合六群比丘尼不来難陁問言比丘尼僧和合来荅言未復問誰不来荅言六群比丘尼不来即遣使往喚復不来作如是言我等先已從六群比丘受教誡難陁言尼僧不和合者不得教誡言已便還到世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問汝已教誡比丘尼耶難陁即以上因縁具白世尊佛言呼六群比丘来来已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言六群比丘汝云何僧不差而教誡比丘尼荅言我等已受差竟佛言癡人誰差汝等荅言我等出界自展轉相差佛言從今已去不聽界外展轉相差往比丘尼精舍

復次佛住舍衛城大愛道瞿曇弥病時尊者阿難往問訊如是言體力何如兩患損不不至增耶荅言尊者苦患無損善哉尊者為我說法阿難言世尊制戒不白界内比丘不得為比丘尼說法比丘尼言和南尊者荅言安隠住作是言已便還往世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問阿難

即以上事具白世尊佛言汝若為說法者彼病即差身得安樂從今日後聽為病比丘尼說法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘往比丘尼住處欲教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時比丘者如上說教者教詔也善比丘者界內現前非眷屬現前不白者若言我非時入聚落若言離同食是不名為白白者當作如是言長老憶念白入比丘尼精舍教誡彼應言莫放逸除餘時餘時者比丘尼病時世尊說無罪波夜提者如上說若二人在阿練若住處若一人欲入比丘尼精舍當白第二人作是言長老憶念白入比丘尼精舍教誡彼應言莫放逸若言頂戴受若二人俱欲往者當展轉相白若一人已往一人後復欲往者當作如是念我若道中見比丘當白若聚落中見者當白若到比丘尼精舍門不得即入應問有比丘在內不若有喚來出白白已當入若不白一脚入門得越毗

尼罪若二脚入者得波夜提若比丘尼請比丘食衆僧上座應作如是白入比丘尼住處教誡去若第一上座不能答對者第二上座應白若僧已入坐比丘尼問事衆中年少比丘有辯才現前答對說法者無罪若比丘尼比丘住處隣墻相接比丘作細妙聲唄比丘尼遥聞言尊者誰能作如是唄答言我唄比丘尼言尊者能作如是好唄比丘言汝欲更聞耶答言欲聞比丘即更唄者波夜提罪若比丘尼病比丘為唄者無罪若與比丘尼已死比丘尼弟子語比丘言師已死比丘應即正若為作無常唄者得波夜提若比丘尼礼比丘足時比丘作如是呪願使汝一切苦盡得解脫波夜提應語言善來是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘晨朝著衣在祇洹門下住時有教誡尼比丘出門六群比丘見已作如是言汝等令入城得敎恣諸根不為餘事為好飲食故去時教誡尼比丘慚愧諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛

言呼六群比丘来即呼来来已佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛言此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘言長老為食故教誡比丘尼波夜提比丘者如上說食者麨麵飯魚肉復次有食名色聲香味觸教誡者若阿毗曇若毗尼波夜提者如上說若比丘語比丘作如是言令為飲食故教誡比丘尼者波夜提若言為醫藥故教誡比丘尼者得越毗尼罪若比丘語比丘尼作如是語彼比丘為飲食故教誡汝等得越毗尼罪若比丘語比丘尼作如是語彼比丘為醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔若比丘語比丘言汝為飲食故教誡式叉摩尼沙弥尼得越毗尼罪若言為醫藥者得越毗尼心悔如是廣說乃至優婆塞優婆夷為飲食故教誡汝等得越毗尼罪若言為醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陁夷善生比丘尼是本二善生比丘尼語尊者優陁夷言我明日當次守房可来共語明日諸比丘尼各各入聚落乞食時優陁夷往善生比丘尼所在屏處蹲相向展轉生欲心身生起相看而住尒時有老病比丘尼出行過見巳心生慙愧即便却還病比丘尼即以是事向諸比丘尼說諸比丘尼語善生比丘尼言汝出家人云何乃作此非法事甚為可恥善生比丘尼即瞋恚言奇哉奇哉是我親里比丘時時來看我若我不與共相娛樂者誰復應尒是我家法有何可怪如是諸比丘尼一一難詰是善生比丘尼辯才能一一荅諸比丘尼即以是事白大愛道大愛道即白世尊佛言呼優陁夷来即便呼来佛問優陁夷汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝常不聞我無量方便讚歎梵行毀呰婬欲耶汝云何作是惡不善法此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集

以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與一比丘尼共空屏處坐者波夜提比丘者如上說一者一比丘一比丘尼雖有人若狂癡心乱眠非人畜生雖有如是比人故名無人空屏者僻靜處坐者共坐波夜提者如上說若比丘尼請一比丘食一比丘尼共比丘坐一比丘尼來往益食益食比丘尼去時比丘隨一一時得波夜提若比丘尼坐者比丘尒時應起不得默然而起使比丘尼疑欲作非法事應當語言我欲起若比丘尼問言何以故起應答言世尊制戒不得與比丘尼共坐若比丘尼言尊者但坐我當起比丘尒時坐者無罪乃至沙弥尼若在閤道板蹬上坐移一一蹬上坐比丘尒時隨一一移坐波夜提若沙弥尼乃至減七歲亦犯波夜提比丘與比丘尼獨屏處坐波夜提若精舍戶向道若行人不斷一切如與女人說法中廣說是罪是覆處非是露處亦是夜亦是晝是一人非衆多是近非是遠是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘與六群比丘尼共道行日冥欲到聚落在池水邊止息欲求宿處時比丘尼白六群比丘言尊者住此我當入聚落覔宿處即入聚落求宿處得主人唱從所安得宿處已便出迎六群比丘白言尊者我已得住處可共入安隱比丘住已白言尊者我欲入村勸化明日飲食到諸女人所作如是言比丘比丘尼二衆梵行僧倶到汝當辦明日食非時漿塗足油諸女人聞已或有辦一人供二人供者如是人人悉辦供具飲食飽滿餘者持去在道行時並共語笑調戲為世人所嫌汝看沙門釋子皆是年少同共剃髮似如婬女迭相調戲是輩敗人何道之有諸比丘聞已往白世尊佛言呼六群比丘來即呼來已佛問六群比丘汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法從今已去不聽與比丘尼期共道行

復次佛住舍衛城毗舍離諸比丘夏安居訖欲來礼覲世尊諸比丘尼聞

巳即問比丘言諸大德欲往礼覲世尊何日當發諸比丘即語去只共人長情計日即先往道次住待諸比丘諸比丘見巳問言姊妹欲何所至答言欲往祇洹礼覲世尊諸比丘聞巳恐畏犯戒故即疾疾捨去諸比丘尼中有年少者即褰衣隨後疾行而逐諸尼中有羸老者行不及伴為賊所剥諸比丘尼以上因緣白大愛道大愛道即往世尊所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊乃至諸比丘不將接諸比丘尼者誰當將接佛言從今日後聽恐怖時得共道行佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至巳聞者當重聞若比丘與比丘尼期共道行除餘時波夜提餘時者恐怖時比丘者如上說共期者若今日若明日若半月若一月道者若三由延若二由延若一由延若一拘盧舍除餘時者恐怖時世尊說無罪恐怖者須臾畏奪命若失物欲毀梵行雖無是事若有疑是中須臾奪命失物毀梵行波夜提者如上說若比丘共比丘

尼共一道行一聚落中間一波夜提
若空地無聚落一拘盧舍一波夜提若
比丘共母姊妹出家共隨車伴行車
伴止息發去時比丘喚比丘尼來速勿
使不及伴作是語者波夜提若言去
去姊妹勿使失伴無罪若比丘尼下
道止息比丘喚言來來姊妹已名為
期若舉一足得越毗尼舉二足波夜
提語言去去勿使不及伴者無罪比
丘共商人隨道行商人先入聚落比
丘不知道處借問見比丘尼問言姊
妹示我道来即名共期若比丘尼来
舉一足得越毗尼舉二足波夜提得
言去去示我道者不犯若聚落中請比
丘食比丘不知檀越家處見比丘尼
即問言知某甲檀越家處不示我處
来即名為期若舉一足越毗尼罪二
足得波夜提若言去去姊妹示我家處
無罪若比丘尼期而不去者越毗尼
罪不期默然而去者無罪共期共去
波夜提不期不去者無罪共發別入
越毗尼罪別發同入越毗尼罪共發
共入波夜提罪別發別入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時是吉祥
日清旦男女集在阿耆羅河上飲食
伎樂遊觀時六群比丘晨起著入聚
落衣往六群比丘尼所問言今是吉
祥日汝有飲食不當共詣河上遊觀
六群比丘尼言正尒當辦大德可並
覓船乘六群比丘即往至王家船官
上請取好船及種種莊嚴即持食具
置船上共比丘尼同載順流上下嘲話
戲笑為世人所譏汝等看此沙門釋
種子放逸無道猶如俗人夲共交通
此壞敗之人何道之有諸比丘聞已
以是因緣往白世尊佛言呼六群比
丘來即便呼来来已佛問六群比丘
汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事
從今日後不得與比丘尼共期載船
復次佛住舍衛城尒時阿耆羅河彼
岸請二部僧比丘比丘尼當受請渡時
不聽比丘尼上船而比丘或一人一
船或二人一船如是三四船乃至極輕
而不載比丘尼諸比丘渡已方渡比
丘尼比丘尼渡已至其食處次第歲
數如是中間日時已過恐皆斷食大愛

道瞿曇弥失食即往至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問瞿曇弥何故羸極大憂道即以上因緣具白世尊佛言從今日去聽直渡佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提比丘者如上說期者若今日若明日若半月若一月除直渡者世尊說無罪波夜提者如上說若比丘共比丘尼共期同載經一聚落間得一波夜提若無聚落空地者一拘盧舍一波夜提若比丘與比丘尼共載船岸邊住比丘尼下船大小行時船欲去比丘嚘比丘尼言姊妹来已名為期若舉一足越毗尼罪二足得波夜提若共期而不去者得越毗尼罪若不期而去者無罪共期共去者波夜提不期不去者無罪後四句亦如上是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時有無歲比丘著新好染衣来至佛所頭面礼足而去乃經七年著弊故衣来至世

尊所頭面礼足却住一面佛知而故問比丘汝先無歳時著新好染衣今何故著弊故衣荅言我從七年已来得好衣與比丘尼佛告諸比丘設使親里比丘著如是弊故衣以好衣與親里尼者當取不荅言不取設使親里比丘著如是弊故衣能以好衣與親里比丘尼不荅言不與佛言從今日不聽與非親里尼衣

復次佛住舍衛城尒時南方有一比丘来多有衣鉢是比丘有姉於佛法中出家即語尊者阿難送我往看姉尼去尊者阿難易倩即送到比丘尼精舍門住問某甲比丘尼在不比丘尼問言喚者是誰荅言我是阿難及某甲比丘比丘尼言尊者小住即為敷牀褥已入内開半戶喚言尊者来入坐即入坐已共相問訊須臾便出時彼比丘語尊者阿難言我故遠来看姉姉不出看我為何以故尊者阿難善知相法語此比丘言汝不知汝姉不出意耶荅言不知阿難言汝姉衣裳弊壞羞故不出汝多有衣何故不與是比

丘言世尊制戒不得與比丘尼衣阿難言汝但與我當為汝從佛乞聽阿難即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊聽與親里比丘尼衣不佛言從今日後聽與親里尼衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提比丘尼親里衣者皆如上說除貿易者世尊說無罪波夜提者如上說如上三十事取比丘尼衣中廣說是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時善生比丘尼是尊者優陁夷本二持衣時與優陁夷言尊者為我作衣優陁夷即受為作衣竟作男女和合像作已襞疊置箱中與比丘尼比丘尼得已持還精舍開看見已歡喜示諸比丘尼言諸阿夷看此尊者優陁夷作事巧妙諸比丘尼嫌言此是覆藏之物云何出現示人諸比丘尼見已往白大愛道大愛道即以是因緣往白世尊佛言呼優陁夷來即呼來已佛問優陁

義汝實尒不答言實尒佛言此是惡
事非法非律不如佛教不可以是長
養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與非親里比丘
尼作衣波夜提比丘非親里尼者如上
說作衣者若自刺若使人刺波夜提
波夜提者如上說不得與非親里比
丘尼刺衣針針越毗尼罪越盡脫針
波夜提若使人刺亦如是是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時有禮越
宿請尊者舍利弗大目連離波多劫
賓那阿若憍陳如等諸尊者大迦葉
不受宿請明日時到著入聚落衣
持鉢次行乞食到其門時禮越婦女
見已歡喜即前頭面礼足却住一面
白言諸大德比丘今日盡當受我家
請檀越尊者亦受我請時尊者大迦
葉作是念此是現前即受其請受不
餘行即先入內坐時偷蘭難陀比丘
尼乞食到其家中遙見禮越婦灑掃
地湯器辦諸供具即問言優婆夷汝
作何等時婦人營尊住處不得應如

是第二第三問不答偷蘭難陁即言汝今奇事大自憍豪喚而不應婦人答言我今日請諸大德聲聞舍利弗目連等以是急務不容得應偷蘭難陁即言汝今所請於大象群中不取大象而取小象大象群中不取孔雀而取老鳥所謂大象者闡陁迦留陁夷三文陁達多　滿宿及侍者大德阿難汝若使我請者我當為汝請如是大德時尊者大迦葉聞已大聲咳作聲偷蘭難陁聞已問言此是誰聲婦人答言此是長老大迦葉比丘尼即讚歎言汝大得善利乃請如是大龍象我若當請者亦請是長老時尊者大迦葉聞此語已心不喜悅即問言姉汝向言是小象老鳥今復言是龍象大德若前言實者後言虛若後言實者前言虛二言之中何者為實尊者大迦葉威德尊重以此二句語責比丘尼比丘尼恐懼便走倒地傷破身體闡陁見已即問尼言汝觸擾誰乃如是傷破身體答言我惱亂大迦葉即語言汝不可觸者便觸

諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘此中不讃歎猶有過患況復讃歎從今日後不聽比丘受比丘尼讃歎食

復次尊者阿難於舍衛城有福德名稱世尊說三事具足姓字眷屬成就於學地中多聞第一給侍第一令舍衛城有福德里作新舍屋盡請阿難若入舍時剃鬚時貫耳時一切盡請阿難時有長者請尊者阿難設新舍會云何新新屋新床新器新飯新酥油新兒婦者新衣持新扇阿難食時有一乞食比丘在外阿難即語檀越可與外乞食比丘食檀越聞阿難教已歡喜盛滿鉢種種美食持與乞食比丘乞食比丘得已立待阿難阿難食訖呪願已便出乞食比丘見阿難已問言尊者食未答言已食復問阿難食適意好不阿難問言汝何故不食乃問我食適不適耶乞食比丘言尊者所食食是比丘尼所讃歎阿難言實尒耶答言如是阿難即以鳥翮擿吐是日失食四大飢羸往至佛所頭

面礼足却住一面佛知而故問阿難
汝何故四大飢羸阿難即以上因緣
具白世尊佛問阿難汝知不荅言不
知佛言此罪是知非是不知諸比丘
白佛言世尊去何是乞食比丘使阿
難不樂佛言不但今日使阿難不樂
如賢鳥生經中廣說

復次佛住舍衛城尒時長老比丘時
到著入聚落衣持鉢入城次行乞食
來去屋中威儀庠序時有一長者作如
是言善哉大德大得善利施如是出家
人衣服飲食病瘦醫藥者又作是念我
若有人力者亦當供養如是等出家
人時有比丘尼聞已語長者言長壽
汝但出食直我當相為料理是檀越
信心歡喜即與食直比丘尼言長壽
汝當請比丘若言我不知願為我請
比丘尼即辦種種飲食已語檀越言
長壽食具已辦汝往至比丘所白言
時至檀越言我不知尼但為我往白
時至比丘尼即往白時至比丘來入
檀越家坐坐訖比丘尼語檀越言此
種種供食汝可自行檀越言阿姨為

我行諸比丘作是念此是比丘尼所讚歎食不疑已即出如是一人二人乃至一切衆都出檀越問比丘尼言諸尊者何故盡出不復來還尼答言我不知汝往世尊所廣問斯事當爲汝說是檀越即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣廣白世尊佛言呼諸比丘来呼来已佛具問上事汝實尓不答言實尓世尊佛言從今日後聽除舊檀越佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘尼讚歎食除舊檀越波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞讚歎者稱美其德食者五種麨麵飯魚肉除舊檀越者世尊說無罪波夜提者如上說唱等供時歎始下食時歎有初作食時歎作食辦已歎有請時歎唱等供時歎者下食都訖唱等供時更有餘比丘来比丘尼語優婆塞言更有比丘来優婆夷言善哉我歡喜故遣使請尚不能得何況自来是不名讚歎者比丘尼言此是阿練若乞食糞掃衣露坐草蓐如

是歎得食食者波夜提下食時者初下食時更有餘比丘來亦如上說作時歎者初作時更有餘比丘來亦如是說作竟歎者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言更有比丘來優婆夷言善哉我故遣請猶不能得何況自來不名讚歎優婆夷言當多與麨餅飯好食平等與不名讚歎若飲食少更語檀越為作一搦麨者波夜提請者稱名請比丘尼語檀越言某甲徒衆多聞精進當通請一切名讚歎食若言某甲衆主多聞精進為是比丘故通請二十人是一人名為讚歎餘者不犯若有如是讚歎食者當展轉貿食不得捨食而去若比坐垢穢不淨不喜與貿者當作是念此鉢中食是某甲比丘許我當食無罪若比丘尼語優婆夷言尊者某甲可長請供養此即名讚歎若言尊者某甲可常乞食不名為讚歎是故說

僧不差日冥　不白為食故　共坐同道行
船上及與衣　作衣讚歎食　第三跋渠竟

摩訶僧祇律卷第十五

摩訶僧祇律卷第十六　　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之五

佛住舍衛城廣說如上時有比丘在聚落中安居竟来向舍衛城欲礼覲世尊時有居士在聚落中作福舍施四方僧一食此比丘来居士見已歡喜言善来大德即敷床褥與水洗脚給塗足油及非時飲夜燃燈明敷置卧具安隱令寢晨起又給楊枝淨水施以適身美食比丘食已便作是念我遠来飢乏今日得如是適身飲食且可小停消息四大然後當往奉覲世尊如是念已晝在阿練若處住暮則還舍檀越見之如前歡喜如是乃至三日檀越問言大德今日在何處食答言此間又問昨日何處亦言此間又問先日何處又言此間檀越嫌言我家窮儉自力於此為四方僧作一食施處大德不應久停若我家豐饒當自恣施一切僧比丘念言檀越出此恨聲我自當去於是漸行前至佛所稽首礼足却住一面佛知而故問

汝在何處安居答言在某聚落發來幾時答言尒許時佛問比丘有何因緣道里不遠來曰經久比丘即以上事具白世尊佛言此事不可汝云何以身口故為檀越所嫌從今日施一食處比丘不得過一食

復次佛住舍衛城尒時有比丘在聚落中夏安居訖來詣舍衛欲礼覲世尊時有檀越在聚落中作福舍施四方僧一食是比丘行過此舍供給所須如前所說比丘食已而出風病發動自念我不能行世尊制戒施一食處不聽過一食我今且住但不受其食念已即還入舍檀越如初供給所須比丘不受至明日復與前食亦復不受於是即去心念我到某村當乞食比丘至聚落日時已過即便失食四大飢羸至世尊所稽首礼足却住一面佛知而故問即以上事具白世尊佛言善哉善哉比丘汝隨順正法信心出家少欲順行不為命故世尊制戒護而不犯佛言從今已後福德舍中若病比丘聽過一食佛告諸比丘

佛住舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘施一食處不病比丘應一食若過一食者波夜提比丘者如上說施一食處者世尊所聽食者五種食如上說不病者身無疾患身有疾患不能進路住食無罪若不病過一食者波夜提波夜提者如上說若十六間屋一間中一家施一食處若在我屋中宿者我當與食若比丘為僧事為塔事自為事到一間中宿一食已欲料理事事不了者應到第二間中宿食已當去若事復不了者乃至十六間中宿食已事訖當去若復不了不得更食當乞食乞食時當餘處乞不得還從其家乞若復本作舍時同村相助者亦不得從乞當往餘村中乞食已當即彼村中宿宿已更來料理事若事不了復得如上十六間中食若事不了者復離去隔一宿已復來得食料理事若彼家遣女迎婦入新舍作如是言我遣使往請師猶恐難得何況今見而欲去比丘尓時受請食者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時僧園民年年穀麦新熟時供僧食云何年年新熟稻熟時麦熟時豆熟時蘇油石蜜時各取少許分置一處擬供衆僧時園民語比丘言我當年年新穀熟時施僧食若秖洹無人供日唯願見語我當設供令僧自恣飽滿尒時諸居士信心供養種種飲食前食後食少有缺日中間遇有一空日便往語言長壽明日秖洹無供汝先欲設供今可及時園民聞已即詣秖洹頭面礼僧足右膝著地合掌白言我園民某甲明日設供請一切僧唯願受請僧即受請尒時有長者用舊錢五百買得二牛得已欲試看駕著車中打走往返一由延車鞅急故一牛即死便大憂惱苦住不樂云何貴價買牛未用便死有知識居士語言汝何故不樂如是居士具說上事即語言汝何以不作竪法問云何竪法答言竪法者汝往詣秖洹請僧持此肉供飯衆僧彼人聞已即到秖洹入僧中頭面礼僧足胡跪合掌作如是言我某甲明日請僧

薄設微供願受我請有舊知識比丘
即往語言汝不解請法何不先語我我
當教汝請僧彼即荅言阿闍梨我五百
舊錢買得二牛一牛已死我今欲以此
牛肉作堅法比丘言僧已受人請檀
越言我已作食今當云何知識比丘
言我今教汝更往白衆僧我請僧明
日前食若問汝作何等前食汝當荅
言作麦飯肉臛教已即往到僧所頭
面礼足胡跪合掌作如是言我某甲請
僧明日設前食願受我請比丘問言
汝作何等前食荅言作麦飯肉臛語
言長壽汝明日清旦早辦荅言尒願
諸尊者明旦早来即便還家通夜㸑
肉作種種飲食清旦敷置床褥瓶淨
水已往白僧時到僧著衣持鉢来到
其家次第坐已檀越自下種種美食
自恣飽滿即還精舍園民作是念阿
闍梨是一食人當須早食通夜辦具
種種飲食敷置床褥瓶淨水已往到
祇洹頭面礼僧足胡跪合掌白言時
到尒時諸比丘以前食飽滿故雖見
請至猶如不聞時園民念言甚奇甚

奇諸阿闍梨是一食人法應飢想令闍請食猶如不聞若外道聞請食者便捉三奇杖軍持在前而去如是第二第三讚歎已諸比丘方起彷徉大小行嚬伸緩帶威儀安詳往到其舍次第坐已園民手自下食滿杓而與上座舉手現少著相園民復作是言諸阿闍梨是一食人於此種種食中都無貪想園民作是念若上座食少下座應食多如是第二第三乃至第少復作是言阿闍梨是一食人於此飲食都無貪想尒時下座中有一晚學摩訶羅作如是言我等今日不為食来為汝意故来我等已於餘處飽食竟汝若不信者看我脚上肉汁園民聞已心中不悅即棄食器置地而嫌恨言諸阿闍梨先受我請云何復於餘處而食心嫌不止即往佛所頭面礼足却住一面白佛言云何諸比丘先受我請而於餘處食佛即為園民隨順說法示教利喜已即白佛言世尊我供僧餘食當置何處佛言汝到某甲池上淨掃治已持食置彼波斯遥

王與弥尼剎利共鬪不如軍令退還
當於彼住汝可以此食上之王来入
池洗浴更著新衣即持向者種種飲
食奉獻大王并及將士於飢渴中来
得是種種飲食皆大歡喜勑令賞賜
種種珎寶國民現得善利喜慶無量
佛言呼彼食比丘来即呼来已佛問
比丘汝云何先受人請而於餘處食比
丘汝不知耶如人所事宅神樹神若
欲餘行先當食主人食已然後餘行
汝等不隨順行先受人請而於餘處
食從今以後不聽處處食

復次佛住舍衛城廣說如上世尊五
事利益故五日一行諸比丘房見有
病比丘佛知而故問比丘汝所患何
等今為增損若言我患苦無損我先
得數數食時身得安樂世尊制戒不
得數數食故我病不損佛言從今日
聽病時數數食

復次佛住舍衛城毗舍佉鹿母等等
請僧飯食施衣時祇洹精舍有六十
病比丘来到其家毗舍佉鹿母言阿
闍梨祇洹精舍有五百衆僧今有何因

緣正有六十比丘來諸比丘語優婆夷言世尊制戒不得處處食唯聽病者是故諸病比丘來毗舍佉鹿母言阿闍梨世人正以請食為限若食我食者我當施衣若不食者我不施衣阿闍梨此施衣時可往白佛或有聞聽諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘毗舍佉鹿母是黠慧聰明從今日聽施衣時

復次佛住舍衛城尒時衆人勸化欲設大會供養飯食九十六種出家人有至優婆塞所勸化索物者優婆塞言我欲作要若使我諸師作上座者當與汝物勸化人言汝聽若有信向外道者亦作是言若使我諸師作上座者當與汝物我當云何得人人許其上座汝但與我物我當某月某日在阿耆河岸上莊嚴其處施竪幢幡行列寶樹間敷妙座細軟快樂設供饍作斯大會諸出家人中有先至者即為上座諸優婆塞以衞僧是良福田故即便與物與物已往尊者阿難所頭面礼足具白上事尊者當以何方便令諸比丘得為上座使外道恥辱尊者可

難即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊諸勸化人辨具食已請九十六種諸出家人復請波斯匿王及群臣太子諸聚落主宿舊長者并薩薄主至於其時皆詣阿耆河上大會處受我供食先前一日佛告目連宜知是時尊者目連即以神足使河氷瀑漲泡沫彌岸諸外道各作是言我當先渡取第一坐處諸外道各各通夜競縛簿筏皆欲先渡而水激急適欲渡岸還復漂還竟夜疲苦簿筏散壞沒溺寒凍在於岸邊向日而蹲乃至食時無能渡者尒時祇洹精舍有人供僧佛住待時諸比丘中有年少者皆作是言世尊今出何乃太晚恐諸外道得上座處尒時世尊時到著衣持鉢威儀庠序與大衆俱詣河上諸外道見已各相謂言我等竟夜造諸方便如是苦惱無能渡者此剃髮沙門當云何渡尒時佛告目連汝自知時使諸比丘得安隱渡尒時目連即以神力造作七寶橋種種雜寶以為欄楯上施寶縵七寶絞絡羅覆

其上雨衆名花作衆伎樂燒衆名香香烟如雲諸外道見是橋已皆大歡喜各作是言此諸沙門徐徐而來我等當先渡取第一坐處即皆奔走競抄趣橋各欲先渡足蹈橋上皆悉墮水諸外道服餝三奇杖軍持等物皆落水中隨流而去佛神力故令無死者於是世尊與諸比丘威儀庠序儼然而進佛最在前諸比丘次第而行目連最後隨進步處寶橋即滅佛與諸比丘渡已佛告目連汝可使河還復如故諸外道等各各方便乘薄栰渡佛既渡已一切廻身而說偈言

先渡此岸衆　已渡生死海　不爲世流漂
正智渡彼岸

佛說偈已安詳就坐諸比丘亦次第坐諸外道後渡在比丘下行而坐尒時檀越手自斟酌種種飲食供養世尊及弟子衆尒時諸比丘心疑世尊制戒不得處處食我等云何當復得食即以白佛佛言聽作施食法應作如是言我今日得食施與某甲比丘乃至沙弥尼彼於我不計我當食如

是三說尒時檀越各各念言誰應呪
願或有言尼乾子或言不蘭迦葉如
是外道等各云應呪願尒時有多人
言沙門瞿曇上座法應呪願尒時世
尊在九十六種道中不自高顯不輕
他人隨順呪願如生經中廣說尒時
世尊復廣為衆人隨順說法示教利
喜歡喜而去佛還祇洹告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘處處食除餘時波夜提餘時者
病時衣時是名餘時比丘者如上說
處處食者數數食除餘時者病時病
者熱病風冷如是等病若食已更食
身得安隱食者無罪衣時者無迦絺
那衣一月有迦絺那衣五月彼衣中間
得捨五戒無罪所謂別衆食處處食
不白離同食處畜長衣離衣宿餘時者
世尊說無罪波夜提者如上說比丘
要當知日數應施食知臘數憶所受
持衣別衆食病不病若人問今日幾
不得逆問昨日是幾日當知月一日
二日乃至十四十五日月大月小悉

應知比丘清旦當作施食念今日得食施某甲某甲於我不計我當食如是三說日日自憶若干臈數當憶受持三衣及不受作淨施若念別衆食若病若不病齋幾名爲比丘食若麦飯三鉢他邏若麨二鉢他邏若一鉢他邏米作飯魚肉若一鉢若半鉢是中若得一一是名比丘食若僧伽藍中作食食未熟若比丘受麨作麨漿飲犯處處食得波夜提若作施食法若病不犯若衣時者二俱不犯若外有請家者即名比丘食比丘尒時倩人迎食迎食未至比丘若受麨作麨漿送食至送食比丘若知戒相者應小住待彼比丘作施食法已然後授食若送食比丘不知戒相便疾授食不容作施食法者比丘尒時口中有食應舍食說施食法以輕貨壹故若比丘到一家檀越語言阿闍梨今日當我家食此即名食處比丘作是念此食未熟我今欲到餘家尒時應白已去若不白去波夜提若彼間得五正食五雜正食食者二波夜提處處食離食處不白若病若作施食

法食者無罪病時者二俱無罪若檀越作如是言阿闍梨若無食時来我家食比丘往到其家作是言長壽我今日當此間食優婆夷言善哉正尒當辦若食未熟此比丘欲往餘家者當白去若不白者如上說得罪若比丘次行乞食到一家檀越言今日此間請諸比丘食願阿闍梨亦受我請勿復餘處食若比丘受請者即名食處若乞食比丘受請已作是念誰能受是重信施食若欲捨去者應白已去若不白去者如上說得罪若比丘有大功德名稱有衆多人送食来欲取諸檀越意一切受請食者犯處處食得波夜提若作施食法若病無罪若衣時者二俱無罪有二比丘各各別受一家長請第一比丘語第二比丘言長老今日共到我檀越家食去第二比丘應白已去若不白去者如上說若第二比丘請者亦如是比丘食處者麦飯三鉢他還麨二鉢他還米一鉢他邏作飯魚肉若一鉢半鉢是中一一是比丘食若一家或得三升或二升或一升半

卅如是衆多乞得無罪若一家得三
鉢他麦飯麨二鉢他若一鉢他米作
飯魚肉若一鉢半鉢餘處更不得取
此中何等是犯何等不犯若粥初出
釜畫成字者犯若不成字者不犯一切
菜一切麨一切餅一切果非處處食非
別衆食非足食多積舍里不犯是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時有婆羅
門請僧施食時辦種種飲食訖灑淨
水敷床褥已作如是念阿闍梨是一
食人當須早食即往到祇洹頭面礼
僧足胡跪合掌作如是言我某甲請
僧食食具已辦願僧知時尒時比丘到
時著衣持鉢往到其家次第坐已時
婆羅門自手下種種飲食自恣飽滿
婆羅門復自持食順行強勸諸比丘
皆言不用飽滿諸比丘食訖無緣者
徑還精舍有緣者過諸檀越檀越見
已歡喜礼拜問訊作是言阿闍梨須
前食不須果蓏不須粥不若阿闍梨有
所須者我當作比丘言我於某甲婆
羅門家食已飽滿檀越知比丘食
時未過作是言阿闍梨日故早可持

此餅還精舍食比丘即授鉢與盛滿鉢餅還到祇洹門間坐食此餅復喚餘比丘共食時婆羅門自食訖語其婦言以餘食餉諸隣近我欲往詣世尊所礼覲問訊遥見比丘在祇洹門間坐共食餅見已往一經行比丘所問言此是客比丘耶答言非也是欲行比丘耶答言非也又問是我家食比丘耶答言是復問言作何等比丘言婆羅門汝不知耶答言不知此比丘食少更足令滿時婆羅門心即不悅作是言沙門釋子是實語人而今不實不足言足用言不用不滿言滿此壞敗人有何道哉以心嫌故竟不詣佛於是便還諸比丘聞已往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言比丘汝云何食足已起離坐而更食從今以後不聽食足已離坐更食

復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘噉菜言足噉塩言足飲水已皆名為足離坐處更不敢食身體羸瘦諸比丘以是因緣往白世尊佛言從

今已後聽食五正食五雜正食是名為足尒時諸比丘在坐處得少食已名作足食更不復食猶故羸劣諸比丘以是因緣往白世尊佛言一坐食五正食五雜正食自恣與是名足

復次佛住舍衛城尒時祇洹精舍有六十比丘病比丘迎六十分食病比丘食殘不盡棄著墻邊烏鳥共戰鬪諍作聲佛知而故問比丘此衆鳥何以聲大諸比丘白佛言有六十比丘病為迎食分食不能盡棄著墻邊衆鳥諍此殘食故出大聲耳佛語諸比丘若病比丘食不盡者聽看病比丘作殘食法已得食

復次佛住舍衛城尒時看病比丘作殘食法食已猶故不盡衆烏共諍如上說佛知而故問比丘衆烏何以鬪諍諸比丘白佛言看病比丘作殘食法食已猶不能盡棄著墻邊以是故衆烏諍食作聲佛言從今日聽一人作殘食餘人盡得食佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若

比丘食已足起離坐不作殘食食者波夜提比丘者如上說食者有五種麨飯麥飯魚肉復有五雜正食是名食足有八種一者自恣足二者少欲足三者穢汙足四者雜足五者不便足六者諂足七者停住足八者自已足自恣足者檀越自恣與麨飯麥飯魚肉及雜正食自恣勸食比丘言我已滿足如是起離坐不作殘食食者波夜提是名自恣足少欲足者檀越自恣與五正食及五雜正食比丘動手現少取相如是離坐已不作殘食食者波夜提是名少欲足穢汙足者行食時淨人手瘡及諸不淨比丘見汙之言不用過去起離坐處不作殘食食者波夜提是名穢汙足雜足者淨人持乳酪器盛麨飯行比丘見已惡之言不用過去起離坐不作殘食食者波夜提是名雜足不便足者淨人行食比丘問言是何等答言麨比丘言此動我風病我不便過去如是起離坐不作殘食食者波夜提若行飯時比丘問言為堅軟答言堅比丘言此硬米難消我

不便過去若言軟比丘言此爛難食我不便過去若行肉時比丘問言是何等肉答言牛肉比丘言牛肉性熱我不便下過若言水牛肉比丘言冷性難消下過若言鹿肉比丘言此肉風性下過是名不便足如是起離坐已不作殘食食者波夜提是名不便足諂足者淨人行五正食五雜正食比丘畏多口不言足現手作相若搖頭若縮鉢作相起離座不作殘食食者波夜提是名諂足傳住足者淨人行五正食五雜正食比丘言長壽莫先行飯摶恐觸足當先下菜鹽冷水如是起離座已不作殘食食者波夜提若作直月維那等指示現相不名足是名傳住足自己足者比丘乞食至一家放麨囊置一處從檀越乞水欲飲檀越作是念此比丘必當須麨即問言須麨不比丘作是念此檀越必欲家中取麨與我答言須時檀越即捉比丘麨囊授比丘比丘以惜已麨故便言置置如是語已起離坐不作殘食食者波夜提是名自已足起離座者離有八處行住

坐卧上床坐床船乘住者比丘立食
自恣與食應立足中間若行若坐若
卧皆名離本處不作殘食食者波夜
提行坐卧亦如是若比丘在長床上
坐自恣與食若見上座若和上阿闍
梨來不得起離坐避得曳身不離床
移避若床脚折者即名離本處若不
作殘食食者波夜提是名長床坐床
者若比丘在獨坐床上坐自恣與食若
坐方覺背後有塔若僧若和上阿闍梨
應不離床迴身若雨者當持傘蓋覆
上若無蓋者得合床舉著覆處若舉
時到地即名離本處若不作殘食食
者波夜提是名坐床船者若比丘在
船上自恣與食若船築岸若觸木石
若迴波比丘身離本處不作殘食食
者波夜提乘者若比丘在乘上自恣
與食若乘上坂下坂若乘攲身離本
處不作殘食食者波夜提是名乘有
五非法不名作殘食何等五離處離
食離境界離中手離語離處者若為
作殘食比丘行時與噉食住時坐時
卧時說殘食法是不名作如是住坐

卧時與敢食行時住時坐時說殘食法是名離處離食者不與敢作殘食即便說與不名作是名離食離境界者食放地作殘非手中不名作是名離境界離中手者舒手外作殘食非中手內不名作是名離中手離語者口不作是言我手中鉢中食我今一切不須是殘食與長老是名離語不名作是名五非法不成作殘食有五如法名如法作殘食何等五不離處不離食不離境界不離中手內不離語不離處者若為作殘食比丘行時與敢即行時說殘食法是名作如是住時坐時卧時亦如是是名不離處不離食者敢食已即說殘食法與是名不離食不離境界者在手中作殘食非在地是名不離境界不離中手者中手內作殘食非中手外是名不離中手不離語者為敢已作是言我手中鉢中所有飯食我今一切不須是殘食與長老是名不離語是名五如法作殘食若成就五非法盡命不得作殘食食何等五於處不善於食不善於境界

不善於申手不善於遮不善處不善者不知行時食行足住時食住足坐時食坐足卧時食卧足是名處不善食不善者不知五正食五雜正食是足餘者非足是名食不善境界不善者不知在手中者是足在地者不足是名境界不善申手不善者不知在申手內是足申手外是不足是名申手不善遮不善者不知遮是足不遮是不足是名遮不善如是成就此五非法盡命不聽作殘食若成就五如法聽盡壽作殘食何等五善處善食善境界善申手善遮善處者知行時食行足知立時食立足知坐時食坐足知卧時食卧足是名善處善食者知五正食五雜正食是足餘者非足是名善食善境界者知食在手中是足在地非足是名善境界善申手者知申手內是足申手外非足是名善申手善遮者知遮是足不遮非足是名善遮成就此五法盡命聽作殘食食若比丘持食來欲作殘食時即於鉢上椀中作殘者正得椀中名作

殘食鉢中食不名作若椀中食汁流
入鉢中得俱名殘食若比丘並兩鉢
索作殘食若前人正食一鉢中食者正
一鉢得作殘食若二鉢上若餅若菜
通覆鉢横上者二俱得名作殘食餘種
種器亦如是若比丘食足已往檀越
家主人言阿闍梨能食餅不答言我
食已足知法優婆塞作是言某甲家
有比丘未足若須食者我當往作殘
食法比丘若須者應答言可尒檀越
淨洗器盛滿中種種美食比丘受取
持好細氎羃莫使外塵土得入若淨人
手中作是言汝去作殘食已持來淨
人持食到彼比丘所作如是言尊者
我家中有食未足食比丘願尊者為我
作殘食彼比丘應淨洗手受此食已
語淨人言汝置我邊在申手內立比
丘於彼鉢中食一口已作如是言我
手中器中所有食一切不須作殘食
與汝淨人持來授與比丘比丘得食
若更有餘已足比丘須者亦得共食
若國土少比丘處比丘食已有大檀
越持種種飲食至比丘已起去當去

何若彼間有直月維那諸知事人未
食足者當從彼人邊作殘食若彼已
食足若上座未足者當於上座邊作
殘食若上座者不能入中作者當合坐
舉上座至屏處作殘食若上座已足
者有客比丘來者當問長老今日自
恣足未若客比丘答言我未得夏安居
云何得自恣足當知是人不知律相
更應問汝食未若言已食復問檀越
自恣與不若言長老何處得自恣食
水菜尚不足況復餘食當知是不足應
從彼比丘作殘食法若言我檀越家自
恣與食當知已足僧應作方便不應
破檀越善心若眾中有大沙彌淨至
戒搨上與受具足教作殘食法已然
後當食若比丘食五雜正食離五正
食作殘食是不名作若不足更食者
無罪若足起離坐更食者得越毗尼罪
若比丘食五正食離五雜正食作殘食
不名作若不足食無罪若食足離坐
更食者波夜提若比丘離五正食離
五雜正食作殘食者不名作殘食不
足更食者無罪若足起離坐更食者得

越毗尼罪若比丘食五正食五雜正食
作成食具合如共作若食之
更食無罪若足起坐更犯此
中何者正何者非犯若一切新出
釜畫不成字一切果一切菜非別衆
食非處處食非足食多積屋裏不犯
是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時阿難有
二共行弟子一名滿荼二名阿毗耆
共尊者大目連二共行弟子一名阿
闍都二名舍舍都各各作如是言誰
多聞誰辯才時阿難共行弟子辯才
剎根目連弟子論議不如行住坐臥常
隨逐左右伺求其短或時二人同受一
請時尊者目連弟子得餅食半持半
出外語阿難弟子如是言長老汝欲
食餅不問言汝何處得餅荅言我於
彼食處持來即便取食食已便作是
言長老汝犯罪問言何等罪荅言世
尊制戒不聽比丘食足已離坐不作
殘食法更食阿難弟子言汝去何欲
中我不作殘食法而教我食目連弟
子言汝前論議時何故以辯才強折

摩遮共諍竟往世尊所頭面礼足
却住一面以上因緣具白世尊佛語
諸比丘於意云何我為諸聲聞說九
部法所謂修多羅祇夜授記伽陀優
陀那如是語本生方廣未曾有譬
闍闍說此九部法已為欲使諸弟子
論議諍勝負耶答言不也世尊佛語
諸比丘若不尒者我為諸聲聞說此九
部法欲使諸聲聞如說修行不答言
如是世尊時二比丘即於世尊前相
向悔過佛言不得自恃知法輕他亦
不聽知比丘食已足不作殘食法强
勸令食佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘知彼食
已足離坐不作殘食法欲惱故勸食者
波夜提比丘者如上說知者若自知
若從他聞食者五正食五雜正食足
者有八種如上說離本處者八種如
上說惱者觸擾前人欲使不樂不作
殘食者五非法成就不名作殘食五
法成就名如法作殘食强勸食食者
波夜提波夜提者如上說五非法成就

比丘盡命不得作殘食食五法成就盡命聽作殘食食中間廣說如上乃至足不足想勸食越毗尼罪不足足想勸食越毗尼罪足作足想勸食波夜提不足不足想勸食無罪此中不犯者一切粥初出釜畫不成字一切果一切菜是不犯是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿那律一切糞掃糞掃鉢糞掃衣糞掃食糞掃革屣云何糞掃鉢比丘破鉢滿五綴擲棄者阿那律取已更綴受持是名糞掃鉢糞掃衣者里巷中棄弊故衣取淨浣補染受持是名糞掃衣糞掃食者若他棄祠祀鬼神食是長老自取食是名糞掃食糞掃革屣者諸比丘所著革屣斷壞棄者拾取更補治著是名糞掃革屣是長老時到著衣持鉢入城欲乞食初入城門見一婦女挾筐持飯持草牛屎并火祭祀之具而出是尊者見已作是念此中可有得食理於我為樂當更求即便捨去從巷至巷遍無所得到池水邊還見前婦人灑掃塗地敷淨草

安置祭具祭祀已訖以飯灑散四邊作如是言賢烏来食賢烏来食尒時尊者在一樹下立尊者威神力故衆烏無来食者時此婦人見尊者已作如是言汝如瞎眼烏常隨逐人婦人罵已即還時尊者收拾祭食還向精舍諸比丘見已更相謂言是尊者求食極苦難得諸比丘問言尊者得食不答言得但彼中有多過不甘即問有何過答言如是如是諸比丘聞已往白世尊此罵女人為得幾罪佛言得多罪比丘復問齊幾為多佛語比丘此女人五百世中常作瞎眼烏一切受身皆當饑死佛言呼阿那律来即呼来已佛問阿那律汝實尒不答言實尒佛語阿那律汝雖欲少事從今日不聽不與自手取

復次佛住舍衛城尒時世尊制不得自手取諸比丘聞已水及齒木皆從人受言摩人者便得無淨人者苦不能得尒時世尊為六衆說法有比丘自聞口過[illegible][illegible]亦人不風而坐不欲令口[illegible][illegible]作[illegible]諸惡行人佛知而故問

比丘何故在彼坐如瞋恨人諸比丘白佛言世尊制戒不授不得取諸比丘水及齒木皆從人受有淨人者得無淨人者若不能得口中氣臭恐熏諸梵行人故在下風而往佛言從今日聽除水及齒木佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘不與取著口中除水及齒木波夜提比丘者如上說不與者他不與不從前人受著口中食者除水及齒木水有十種如前說若水濁者應受若水性黃色者飲無罪齒木者有二種一辮二圓若比丘口中有熱氣生瘡醫言應嚼齒木咽汁者應當受除水及齒木世尊說無罪波夜提者如上說食上樹上井中屋上淨廚器受非器受床船乘心念受道路食上者若食時敷床若長板若甘蔗束若蘿蔔束若穀豆囊上敷種種坐床褥覆上比丘坐時不應動身不應問若動若問此是何等是名不淨若比丘食時風吹塵來坋鉢下草不坋食者得食草葉當受若坋

草菜及食者一切更受比丘食時若牛
若駱駝等行脚下塵来坋不汙食者得
食坋草菜者當更受若坋草菜及食者
一切更受若畜生振身塵来若作意
受者得名為受若衆鳥塵来亦如是
若比丘食時女人行衣曳地塵起来
坋亦復如是若淨人行草菜時比丘
應語言懸放若行鹽果菜應語懸放
若淨人行果墮草上即轉去者不名
為受小停者得名為受果墜者得取
洗散爛者不應取若淨人行麨枓撒
麨器麨坋墮器中若作意受者即名為
受若不作意者當更受若淨人持器
行麨器墮比丘鉢中即墮時以手撥
去者器故名淨若停須臾即名不淨
若是銅器者當淨洗用若是木器膩
入中當棄若膩不入者得削用若行
飯時枓撒器飯迸空中来比丘作受
意者即名為受若不作受心者當更
受行酥乳酪肉菜醬等亦復如是若
作五年大會時佛生日得道日轉法
輪日阿難大會時羅睺羅大會時若
淨人難得比丘應到菜聚邊受菜行

搵麨飯亦如是若淨人舉不離地亦得名為受但非威儀比丘應語淨人汝舉離地授我若淨人小不能舉者應言汝稍稍分授我我受羹餅飲食時亦復如是若受酥瓶時繩著地者應語合是繩舉若淨人小不能舉者應教稍稍減授我如是一切若鐺鑊熱不得受者當以兩木橫置地比丘脚躡上當作是言受受是名食上樹上者淨人樹上食果比丘言與我果淨人即搖樹落果墮比丘器中者得名為受但非威儀如是若以脚若以手若以口下果時果觸枝葉比丘當更生心言受受得名受若繩繫懸下若脚若手放繩下時若觸枝葉者亦當言受受是名為受若淨人食麨豆時比丘欲得即從索作是言與我麨豆淨人不欲與比丘擘淨人手瀉著衣襋中言受受得名為受但非威儀獮猴樹上擲果比丘欲得果語獮猴言與我果獮猴動樹下果比丘以器承取墮器中者得名為受但非威儀如是若手若脚口中下果時若撩枝葉當

更生心言受受得名爲受是名樹上井中者若比丘在阿練若處住井水滿無淨人比丘自杼井有比丘言時到可出食井中比丘言我若出者水更還滿我欲此間食可下食来淨人應盛飲食著一器中以繩紐繫下食時井底比丘應語淨人言下繩手捉若井腹邊有生草木者應教令避之下至井底已比丘應一手挽繩一手承捉作是言受受是名受若井水清者自得取飲若濁者語淨人言持新淨瓶紐繫下水如上說是名井中屋上者若比丘在阿練若處住無淨人比丘自覆屋有比丘語屋上比丘言食時至可下食比丘言廢作上下亦復難欲此間食可上食来語淨人言持食著器中上比丘下長竿拘語淨人著是拘上作是言受受是名受下繩亦如是是名屋上淨廚者若新作僧伽藍不應在東廂北廂作廚屋應在南廂西廂作廚屋應開風道通利水道出盪滌瀡水廚屋中當作食棧作食時若淨人小者比丘得自淨洗銅釜鑊著水已應語

淨人汝知洗米若淨人小不能作者得捉手教洗教瀉杼飯若食器不覆者語令覆若無淨人者若有淨席淨氎淨板得自覆但懸放覆上若曬穀時比丘在穀上行者當脚處使淨人挑去若師子虎狼逐女人欲心逐比丘捨走不看雖蹈無罪若穀聚天雨者當使淨人覆若無淨人者有淨席得遥擲覆上得捉淨塼石擲鎮上若薪作僧伽藍淨厨裏有種種物有淨油有七日油或麨瓶石灰瓶塩瓶草屑瓶石蜜瓶塗瓶甘蔗束竹束脯束漆樹皮束淨屋中在一處比丘語比丘言汝取七日油來比丘誤捉淨油來比丘雖遥見知是淨油不得即語恐其驚懼破器物故待來至已問言長老是何等油答言七日油當語置置不得名字得作七日受持若言長老汝取淨油來比丘誤持七日油來不得即語應待來至已問言長老是何等油答言淨油當語置置故名七日油如是語取石灰瓶誤持麨瓶語取屑末瓶誤持塩瓶語取塗瓶誤取石蜜瓶語

取竹束誤取苷蔗束語取漆樹皮束誤持脯束来廣說如上比丘語比丘言長老汝往審悉看灭瓶巳持来此比丘往内手瓶中把麨看此瓶故是淨若把麨還著瓶中者即名不淨如是屑末瓶湦瓶亦如是若言汝審悉看竹巳持来比丘往拔苷蔗看時故是淨若還剥束中舉束不淨如是脯束亦尒若淨厨屋破穿漏語淨人言出厨裹一切物出巳當塞鼠孔掃地用柜磨湦之壁底作塼墱以次大者在下小者著上比丘得在中央立指示安置乳酪酥油蜜石蜜塩不得見厨屋壞而不治當隨法律治事是名厨屋器受非器者一切葉若捲者是器舒者非器若盤有緣深浸積麦者名為器若床若坐床繩緻織者是器若希織者非器船在水中非器在岸上者是器若車駕牛時非器無牛時是器若比丘乞食時店肆家以斗盛麨與比丘斗璞連諸升或五升四升三升二升一升相連比丘尒時應語施主言解後升令相離巳授我若璞不可得解者比丘

當從索桒已令瀉桒上受是名器受
非器受床受者若比丘床上坐若禪
若眠淨人持食来著抱中若覺者
即名受若不覺者覺時欲食者當從
淨人更受若不欲食者當自捉已授
與淨人如是著床上懸床邊亦如是
若比丘棧閣上有淨食若衣鉢取衣
鉢時動淨物一切盡不淨若堅不動
無罪若比丘衣架上有酥瓶油瓶比
丘取衣時動者亦如是是名床船者
船上載十七種穀穀上敷籧篨若席
覆上比丘得在上坐不應名字若名
字者是名不淨若此船卒為風吹若
下流若迴波漂船上岸者一切皆不
淨若繩若竹篙不離水者是淨是名
船乘者若大車上載十七種穀穀上
敷籧篨席覆上比丘在上坐不應字
名字名者即不淨若小車上有淨物
若衣鉢若比丘取衣鉢時動淨物者
一切不淨應語淨人與我取衣鉢不
得以牛作淨上時應使淨人先上然
後比丘上下時比丘先下淨人後下
若載下坂時車跳離地離牛一切皆

不淨若下坂若車轍牛身及繩尾不
離車者一切是淨是名無心念受者有
登瞿國是邊地邪見人惡比丘故不
授食尒時當滿荼邏規地作相若菜
㪚鉢下選作是言受受下時覺墮鉢
中時不覺得名為受但非威儀墮時
覺初下時不覺得名為受但非威儀
下時墮鉢中時盡覺是名善受若比
丘乞食時若烏鳥墮肉毀比丘鉢中
下時覺非墮時是名為受但非威儀
墮時覺非下時是名受但非威儀下
時覺墮時覺是名善受是名心念受道
路者若比丘欲共商人行語商人言借
我淨人答言可尒臨發時便言我無
淨人有牟尊者須者當取使淨人長
囊盛種種粮食計日日食分作一齊
已紐結著牛上至食時當使淨人取
若無淨人者一人挽紐一人承取口
言受受是名受若囊中粮食盡道里
未至所在者當解囊淨洗已更求粮
食著囊中紐結如前在道行時當隨
時與牛食著涼處不得使苦惱到已
牛還本主若比丘隨道行過甘蔗園

邊從守苷蔗園人乞作如是言長壽施我苷蔗荅言尊者自取比丘言長壽我不得自取又復言若欲食者便自取若不欲食者便去比丘尒時以繩絏繫好苷蔗著牛頭作如是言知是家生苷蔗園邊有火聚即駈牛行過火不使燒牛使苷蔗得作淨已一人扶舉牛頭一人解絏作是言受受是名為受蕪菁根亦如是若牛食蕪菁根時比丘捉牛頭頓遜受受得名為受但非威儀比丘隨道行時淨人邊合囊受麨繩末離地得名為受但非威儀當數合繩授是故說

摩訶僧祇律卷第十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

摩訶僧祇律卷第十七　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之六

佛住舍衛城廣說如上尒時佛告諸比丘如來以一食故身體輕便得安樂住汝等亦應一食一食故身體輕便得安樂住尒時尊者跋陀利白佛言世尊我不堪一食何以故我朝暮食者乃得安樂佛告跋陀利汝不能一食者晨起持二鉢入村乞食一鉢朝食一鉢中食故是二食如是第二第三教猶言不堪尒時諸弟子盡受世尊教唯除跋陀利跋陀利慚愧故三月不到佛所如跋陀利線經中廣說復次佛住舍衛城尒時諸比丘非時乞食為世人所譏云何沙門釋子非時乞貪忘失道果何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘汝等出家人非時乞食正應為世人所譏從今日後不聽非時乞食此中亦應如優陀夷線經中廣說復次佛住舍衛城廣說如上尒時比丘冥食為世人所譏云何沙門釋子夜

食我等在家人尚不夜食此輩失沙門法何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝等夜食正應為世人所嫌從今日後前半日聽食當取時若作脚影若作刻漏

復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘食前入聚落乞食食後詣諸園池水上世人聚集遊戲處乞食為世人所譏汝等看是沙門釋子於我等家中乞今來池上復從我乞壞失道法何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼來已佛問上事汝實尒不答言實尒世尊佛問比丘汝最朝乞食用作何等答言時食復問汝食後乞者復作何等答言舉作明日食佛告比丘汝去何停宿食食從今日不聽非時食不聽停食食

復次佛住王舍城廣說如上尒時尊者跋陁利慙愧得意故入聚落時如入軍陣尒時捉兩鉢入聚落乞食得已一鉢作今日食一鉢作明日食時諸比丘欲入聚落乞食呼跋陁利言長老共入聚落乞食去來答

言汝等自去我不能去諸比丘言長老大得善利汝能一食得二日安隱答言我不一食得二日安隱我入聚落時如入軍陣故便持兩鉢并乞二日食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼跋陀利來即呼來已佛問跋陀利汝實尒不答言實尒佛言汝雖欲省衆緣事從今日後不聽汝非時食不聽停食食如跋陀利線經中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上尒時阿那律在仙人山岐黑方石上曬糒爛麦飯佛即以神力往至其所知而故問汝作何等答言世尊聲聞弟子有信心歡喜明日欲依是故不入聚落乞食佛言汝雖欲省衆因緣從今日後不聽汝非時食停食食佛以神力即還舍衛佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘非時食波夜提若比丘停食食波夜提比丘者如上說非時者若時過如髮瞬若草葉過是名非時食者麨飯麦飯魚肉若雜食者波夜提波夜提者

如上說比丘者如上說停食者名過時須臾須臾者二十念名一瞬頃二十瞬名一彈指二十彈指名一羅豫二十羅豫名一須臾日極長時有十八須臾夜極短時有十二須臾夜極長時有十八須臾日極短時有十二須臾食者五正食五雜正食若一一停食者波夜提波夜提者如上說時受非時受故受不故受少受多受疾疾受徐徐受雹冰時受者時受時食無罪若時過髮瞬若草葉過此時食者一波夜提停置過須臾食者犯二波夜提犯非時食停食非時受者非時受非時食得一波夜提停過須臾食者得二波夜提非時食停食食如是故受不故受多受少受疾疾受徐徐受如是種種差別受雹者比丘欲食雹當從淨人受若無淨人者當洗手令淨自取食米雹亦如是是名水雹比丘晨起應淨洗手不得直麁洗五指頭復不得齊腕當齊腕以前令淨不得粗曾洗不得指令血出當以巨磨草末若灰土淨洗手指令作聲

淨洗手已若更相指者便名不淨應更
洗若洗鉢已濕時盡摩拭者已名不
淨當傳使燥比丘食前時當護淨手
若摩頭若捉泥洹僧草屣若捉酥
油革囊當更淨洗如前若捉僧伽梨
欝多羅僧當更以水洗比丘欲出乞
食時應淨洗手著入聚落衣著入聚
落衣已復洗手持鉢入聚落若冬寒
時內鉢著囊中欲到聚落邊若池水
若流水上應淨洗手若無水者當入
聚落中到比丘住處乞水洗手若復
無者往比丘尼精舍中求水若復無
者當到信心優婆塞家求淨水若復無
者當開鉢囊出鉢捉一處乞食得食已
還出聚落到池水若泉流水當置鉢
淨草上然後淨洗手淨洗石若草葉
洗已鉢中指所觸飯當抒棄已瀉飯
置石上若草葉上瀉飯時不得於不
淨手捉處瀉瀉已當更淨洗鉢還盛
著鉢中而食食已若有殘食當瀉聚
石上捨去比丘明日復入聚落乞食
都無所得空鉢而出不作意還從本
道來見本石上飯聚故在若有淨人

當使淨人授已得食若無淨人者有
烏鳥食處當淨抖却得自取食若淨
人持不淨手行麨飯僧上座得不淨
餘者得名為淨若淨人持淨麨瀉不
淨麨上得抖其上若持不淨麨瀉淨
麨上一切不淨若持淨麨瀉置不淨
器中得抖取中央若抖擻筐一切不
淨若比丘食麨時以手摩口即名不
淨當更洗手若兩手相揩摩者即名
不淨當更洗若比丘病須粥當使淨
人煑若阿練若處淨人難得者得自
淨洗不受膩鑊銚者水得自然火令
沸使淨人知著米著米已比丘不得
復然當使淨人然沸已若淨人欲去
得受取自然煑熟熟已與病人若比
丘服吐下藥醫言應與清粥若不得
者便死當去何尒時應以泄米泔汁
槽盛漬病比丘若病人不堪者取不
破稻穬麦七過淨洗盛著囊中繫頭
淨洗器煑之不得令稻頭破若破者
不得與病比丘若阿練若處淨人病
還使淨人煑粥與若無淨人者得淨
穀已比丘得自舂作粥與淨人淨人

若食不盡比丘不得自食亦不得與
餘比丘是故說
佛住舍衛城廣說如上時有居士生
一女端正無雙父母歡喜滿月已為
作吉祥會父母作是念此女端正世
之希有若國王聞者或能強取我當
為作不吉之字即字為瞎眼此女漸
漸長大王相師見之即問言此誰家
女有人荅言某甲居士女王相師作
是念此女人相應為王大夫人相師
即白王言某甲有女貴相應為皇后
便可納之王即遣人往問此女名字
何等即荅言字瞎眼即還報王王言
此字不吉非我所須後有人娶已父
母呼婦家中夫主遣使呼婦婦家荅
言當送即辦送女之具作種種餅比
丘次行乞食到其家女母見比丘信
心歡喜言尊者須餅不荅言須即與
種種餅滿鉢持去是比丘得是餅已
還精舍喚諸知識比丘共食諸比丘
言長老此餅甚好汝何處得荅言瞎
眼女家得諸比丘聞已復往其家復
得如前如是一一往索送女之具都

盡如是第二第三曰夫復遣人喚復
言小待作送礼具諸比丘曰曰往乞
都盡以婦不時還故其夫大瞋作是
言我今遣信往喚但言礼具不辦而遂
不来必有外心即便遣去更求他女
瞎眼毋聞女被遣即大悲泣女亦愁
惱坐毋不時送故便見被遣諸比丘
人問言汝等何故愁憂涕泣即以上
事具荅隣里隣里人責言汝何不先
送女已別作飲食施諸比丘諸比丘
聞已以是因緣往白世尊佛言呼此
諸比丘来来已佛問比丘汝實尒不
荅言實尒佛言從今日後不聽受送
女食

復次佛住王舍城廣說如上時城中
有估客主名無畏與諸估客欲共遠
行時估客婦家中為辦種種行糧諸
比丘次行乞食往到其家估客婦見
已信心歡喜問言尊者須麨不荅言
須即分行糧麨滿鉢施與比丘比丘
得已持還入迦蘭陀竹園精舍喚諸
知識比丘共食諸比丘問言汝何處
得是好食荅言某甲估客家得諸比丘

聞已即往其家如是人人往乞行糧都盡如是第二第三日辦糧諸比丘隨來乞盡乃至第四日辦糧已行不及伴為賊所刧財物都盡估客婦聞已憂惱悲泣隣人問言汝何故如是即具以上事答隣人隣人言汝何不先辦糧發遣行人然後別作施諸比丘諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛問諸比丘汝等實尒不答言實尒佛言此是惡事施者不知量受者應知量此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽乞行糧佛告諸比丘依止王舍城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘食若過受出外不共不病比丘食者波夜提比丘者若一若二若衆多白衣家者剎利婆羅門毗舍首陁羅家自恣與若餅若麨餅者所謂大小麥米豆如是等種種餅麨者大小麥米豆如是等種種麨三鉢者極得受三鉢持出

外者從意所向不病比丘者有力能
往其家不病比丘共食者所賣食來
應共食若不共食者波夜提波夜提
者如上說送餉行糧餅麨不為比丘
為送糧自恣與送餉者如送瞎眼女
等行糧者如無異估客主等餅麨者
如上說不為比丘者本為餘人作為送
糧自恣與者如瞎眼女瞎眼母自恣
與如估客估客婦自恣與比丘得受
三鉢持出外應共不病比丘食若比
丘作是念誰能作多事為語優婆夷
言盛一鉢者器中復盛一鉢者餘器
中自受一鉢已語女人言若有比丘
來者與是一鉢復有來者與是第二
鉢後若復有來者更莫與若與者汝
少福德比丘持食出已道中若逢比
丘者應作如是言其甲家有食汝當
自取分第二比丘亦復如是非送女
餅非行道糧為比丘不為送糧不自恣
與非道女餅者非如送瞎眼女非道
糧者非如無異估客等為比丘者為
比丘作不為餘人不為送糧者除此
二事為餘人作得取不犯不自恣與

隨得持去若瞎眼女去後母與得取無罪若女至壻家已與得取無罪若估客發去已估客婦後與得取無罪若估客到所在已與得取無罪若彼家嫁女娶婦飲食節會日比丘往到其家主人作如是言尊者我欲遣信請恐不可得何況自來如是得自恣取無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘到酥家乞酥油家乞油乳家乞乳酪家乞酪蜜家乞蜜石蜜家乞石蜜魚家乞魚肉家乞肉為世人所譏作如是言瞿曇沙門無量方便讚歎少欲知足易養易滿毀呰多欲無厭難養難滿而今是沙門不能乞麁食而從酥家乞酥乃至肉家乞肉此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛語六群比丘此是惡事汝常不聞我無量方便讚歎少欲毀呰多欲耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽乞美食食復次佛住

迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍佛以五事饒益故五日一行諸比丘房見病比丘佛知而故問汝病何以為有損不答言不損佛言汝不能索隨病食隨病藥耶答言能乞但世尊制戒不聽乞美食故不敢乞我無檀越無人與者佛言從今日後聽病比丘乞美食佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若諸家中有如是美食酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是美食不病比丘為身索者波夜提家者如上說酥油蜜石蜜乳酪魚肉如上第二盜戒中說如是名為美食病者世尊說無罪病者黃爛癰痤痔病不禁黃病瘧病咳嗽痟羸風腫水腫如是種種是名為病為身者為已索若自索若使人索食者波夜提波夜提者如上說若比丘熱病醫言此病應服酥得乞酥不得往不信家索何以故索時譏比丘但貪美味故索酥譏嫌比丘長短者不得往索當到信心優婆塞家索得時當自籌量若

比丘風病醫言應服油尒時得乞油不得從笮油家乞亦不得到不信家如酥中說若比丘水病醫言此應服蜜尒時復得乞蜜不得到採蜜家乞亦不得到不信家乞如酥中說若比丘乾痟病醫言此應服石蜜不得到笮甘蔗家索不得到不信家索如酥中說若比丘中冷醫言應用石蜜酪二種合服不得到不信家索如酥中說若比丘下病醫言此應服乳尒時得從放牛人邊乞乳得時當籌量取若比丘欲使吐下服吐下藥醫言當先服魚汁尒時得乞魚汁不得從捕魚家乞不得到不信家乞如上說若比丘欲刺頭出血若服吐下藥醫言此應服肉汁尒時得乞肉汁不得到屠家不信家乞如上說若比丘乞食行到量酥人邊量酥人言尊者欲求何等答言欲乞食白言無食正有此酥若須當與比丘尒時須者得受滿鉢無罪若有伴者得勸與無罪如是量油蜜石蜜乳酪亦如是若比丘乞食得麨飯滿鉢鍵鎡中無所得得從

索漿若檀越言無漿正有肉汁須者當與尒時得取若復問言亦有肉須者當與尒時得滿器取無罪亦得從笮昔蔗家索昔蔗漿若言無昔蔗漿正有石蜜須者當與比丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴亦得到笮油家乞麻滓若主人言我無麻滓須油者當與須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞酪底清汁若言我無酪底清汁正有乳酪須者當與比丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞昔蔗得為客比丘遠行比丘乞美食若自在道行時亦得乞若比丘一處乞得八種美食各各別食得衆多波夜提若比丘八種食異處乞一處食得一波夜提衆多處乞各各別食得衆多波夜提一處并索得種種食合二時食得一波夜提不病時乞病時食得越毗尼罪病時乞不病時食無罪病時乞病時食無罪不病時乞不病時食波夜提不隨病不隨病食無罪隨病索不隨病食得越毗尼罪隨病索隨病食無罪不隨病索不隨病食

無罪何以故出家人因他活命故是故說

施一食處處 食足强勸彼 不受食而食
非時停食食 兩三鉢美食 別衆食在後

第四跋渠竟 祇桓精舍中梵本重跋脫無此別衆食戒

佛住舍衛城祇樹給孤獨園尒時世人篤信恭敬尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥尒時出家外道亦在舍衛城世人不恭敬供養尊重衣食牀卧病瘦醫藥時有衆多出家外道集論議堂作如是論是沙門瞿曇住舍衛城祇樹給孤獨園世人深信恭敬尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥我等不得尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥誰能往沙門瞿曇法中出家修梵行誦習彼法已還我法中我等展轉相教亦當還得供養與彼無異時外道作如是論已皆言須深摩者於我衆中冣為第一可遣到沙門瞿曇法中出家受彼律儀還来入此時彼外道語須深摩作如是言沙門瞿曇在祇桓精舍多人供養尊重我等不得此利汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行受

誦彼經已還我法中展轉相教亦當還得供養與彼無異須深摩聞是語已出舍衛城往祇桓精舍精舍門間見有諸比丘經行坐禪須深摩即往諸比丘所共相問訊在一面坐作是言我本是外道今欲於如來法中出家受具足此中應作何等諸比丘荅言若本是外道欲於如來法中出家者當試之四月四月過已得諸比丘意者當與出家時須深摩即受教行四月過已得諸比丘意便與受具足受具足已往世尊所頭面礼足却住一面尒時有衆多比丘来到佛所頭面礼足却住一面作是言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有說是語已頭面礼佛足而退是諸比丘去未久須深摩頭面礼佛足已語彼比丘所共相問訊問訊已在一面坐問諸比丘言長老向在佛所自言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有荅言如是時須深摩復問言長老如是知如是見得清淨天眼見衆生死此生彼好色惡色善趣惡趣見

衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢
聖自行邪見教人行邪見身壞命終
墮三惡道又見衆生身行善口行善
意行善自行正見教人行正見身壞
命終生於善處天上人中如是過人清
淨天眼長老得不荅言不得復問尊者
如是知如是見得宿命智知過去一生
二生三生四生五生十生百生千生
乃至劫成劫壞名姓種族死此生彼
死彼生此如是無數劫事長老知不
荅言不知復問離色過色無色寂滅
解脫身證具足住是諸解脫長老得
不荅言不得須深摩言向者所問諸
法皆言不得云何於世尊前自言我
已得證我生已盡梵行已立更不受
後有誰當信者諸比丘荅言長老我
是慧解脫人須深摩言所說簡略義
相未現可更廣說比丘言雖義相未
現我自了知慧解脫人時須深摩聞
諸比丘語已作是念我當往語世尊
所問如是事世尊有所解說我當受
持作是念已從坐起往詣佛所頭面
礼足却住一面具以上事廣白世尊

是事云何佛告須深摩先法智後比智須深摩又白佛言世尊所説隱略我猶未解佛告須深摩汝雖未解故先法智後比智須深摩白佛言善哉世尊我猶未解唯願世尊廣為我説佛告須深摩我還問汝隨汝所解答我須深摩於意云何緣生故有老死不答言如是世尊佛言善哉須深摩於意云何無明緣故生諸行不答言如是佛言善哉須深摩於意云何生緣滅故老死滅不乃至無明滅故諸行滅不答言如是善哉須深摩佛告須深摩若比丘於此法中正觀正知所應得者盡皆得不答言如是又問須深摩汝知緣生故有老死不答言如是緣無明故有諸行不答言如是又問生緣滅故老病死憂悲苦惱盛陰滅不答言如是無明滅故諸行滅不答言如是佛告須深摩汝知如是法者汝得天眼宿命智諸解脫得不答言不得世尊佛告須深摩汝自言知如是諸法而復言不得是諸功德誰當信者須深摩白佛言世尊我為

無明惡邪所纏縛故生如是邪見我從世尊所廣聞正法滅惡邪見得法眼淨須深摩即頭面礼佛足胡跪合掌白佛言世尊我於如来正法中賊心出家為偷法故世尊大慈唯願受我悔過佛告須深摩汝癡如小兒於佛正法中為偷法故賊心出家我受汝悔過佛告須深摩辟如有人犯罪於王王使人裂解支節刵劓耳鼻鋸解刀析段段斫截象蹈馬蹋如是種種苦毒斷命汝於佛法中賊心出家為偷法故罪過於是我受汝悔過於賢聖法中得增長故從今日後勿復更作以世尊度須深摩故毗舍離梢欟鉢降伏外道目連作神足故人民倍生敬信得利養因是故諸外道横作誹謗世尊如孫陁利經中廣說佛未出世時外道得種種供養佛既出世一切外道皆失利養何以故知佛法深妙故如孔雀烏本生經中廣說尒時世尊猒世供養還向舍衛城到時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食食已彷徉經行自収牀褥不語

衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國尒時諸比丘往阿難所語阿難言長老世尊食後彷徉經行已自收牀褥不語衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國阿難荅言長老若如来應供正遍知食後彷徉經行自收牀褥不語諸比丘及侍者獨遊行者欲求寂靜故諸比丘不應隨從尒時世尊從憍薩羅國遊行到波利耶婁羅林賢樹下住時五百群象遊行為王恒在後得濁水殘草猒患群衆故亦復獨来詣此樹下爲王旣至樹下見佛已即以鼻拔草蹹地令平以鼻戚水灑地擁塵又取軟草敷以為座屈膝請佛令坐見佛坐已即便請佛三月供養佛知為王意即受其請佛因是事而說頌曰

獨善無憂　如空野為　樂戒學行
奚用伴為

尒時爲王取好藕根淨洗已授與世尊佛住三月受爲王供養尒時五百比丘三月不見佛故往詣尊者阿難所白言長老我等久不見佛又不聞法我等今欲往礼覲世尊聽受法教

阿難荅言諸長老可小停此須待我
還荅言善哉阿難即往尊者大目連
所作如是言長老五百比丘来詣我
所言久不見佛不聞正法欲往詣佛
礼覲供養聽受法教長老觀佛為在
何處目連即入三昧觀一切世間見
佛在波利耶婆羅林賢樹下受爲王
供養見已即向阿難說此頌曰

捨離蓮花池　身體鮮滿足　身無垢清淨
樂獨靜林中　得甘露深法　相好身具足
心清淨無垢　捨衆樂靜林

目連說此偈已語尊者阿難世尊今
在波利耶婆羅林賢樹下受爲王供
養汝欲往者今正是時尊者阿難還
到諸比丘所作如是言世尊今在波
利耶婆羅林賢樹下受爲王供養我
等今共往世尊所礼覲問訊諸比丘
聞阿難語已即便共去往波利耶婆
羅林賢樹下去世尊不遠阿難語諸
比丘言長老如来應供正遍知在阿
練若處不應徑往長老等可小住此
我當先往荅言善哉阿難即往詣佛
佛遥見阿難来作如是言善来阿難

久不見汝尊者阿難頭面礼佛足已作如是言世尊少病少惱安樂住不佛言如来少病少惱安樂住受爲王供養問阿難言比丘僧少病少惱安樂住不乞食不疲行道如法不答言世尊比丘僧少病少惱安樂住乞食不疲行道如法即復白言五百比丘今在林外欲来奉覲唯願聽許佛言聽入阿難即往諸比丘所語言長老得大善利世尊聽入諸比丘即隨阿難俱到佛所頭面礼足却住一面時坐中有一比丘作如是念云何比丘如是知如是見次第得漏盡作是默念不敢問佛世尊知彼比丘心之所念即告阿難言此坐中有一比丘作如是念云何比丘如是知如是見次第得漏盡默作是念而不敢問佛告阿難我先已爲諸比丘說陰界入十二因緣觀若比丘如是知如是見得盡諸漏是比丘聞世尊語已即作是念色是我尒時世尊知是比丘心之所念復告阿難是比丘作如是念色是我阿難當知若有比丘作如是觀

色是一切諸行無明觸愛生愛阿難愛何因何緣何生何轉阿難當知愛者受因受緣受生受轉阿難當知受者觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸者六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有為法因緣和合生無常摩滅法觸是有為法因緣和合生無常摩滅法受是有為法因緣和合生無常摩滅法愛是有為法因緣和合生無常摩滅法行是有為法因緣和合生無常摩滅法無明是有為法因緣和合生無常摩滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已作如是念色非我色是我所有佛知彼比丘心中所念復告阿難善是比丘作如是念色非我色是我所有阿難當知若比丘作如是觀色一切諸行無明觸愛生愛愛何因何緣何生何轉阿難當知愛是受因受緣受生受轉乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法是比丘聞是語已作如是念色非是我亦非是我所有我中有色佛知是

比丘心中所念乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法是比丘聞是語已作如是念色非是我非是我所有亦非我中有色色中有我佛知是比丘心中所念已乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法是比丘聞是語已作是念若色非是我非是我所有非我中有色非色中有我者受是我想行識亦如是若五陰非是我非我所有非我中有五陰非五陰中有我者云何而有我佛告阿難若如是觀五陰一切諸行無明觸受生愛阿難愛何因何緣何生何轉愛因受緣受生受轉阿難當知受觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有為行因緣和合生無常摩滅法乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已得法眼淨比丘復重思惟一切諸法皆悉空寂無我無我所有佛語阿難是比丘作是思惟時不受一切法

得盡諸漏心得解脫佛為比丘說是
法時五百比丘心得解脫皆成羅漢
尒時世尊與諸比丘共住秋月非時
寒雨比丘持空中大木然火木中先
有大虵虵得火熱即出擊頭逐諸比
丘諸比丘展轉相語高聲大喚虵出
虵出佛知而故問諸比丘何故高聲
大喚答言非時寒雨諸年少比丘持
空中木然火木中有虵得熱故出逐
諸比丘諸比丘見已展轉相語是故
大聲佛言呼是比丘来来已佛告諸
比丘然火有七事無利益何等七一
者壞眼二者壞色三者身羸四者衣
垢壞五者壞牀褥六者生犯戒因緣
七者增世俗言論有此七過故從今
日後不聽然火復次佛住舍衛城廣
說如上世尊五事利益故五日一行
諸比丘房見一比丘患疥瘙佛知而
故問比丘調適不不苦不苦言我病
疥瘙不樂火炙身得安樂世尊制
戒不得然火是故不樂佛言從今日
後聽病比丘得然火
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊

者難提金毗曾跋提在塔山安居竟至舍衛城礼覲世尊著被雨衣染色脫壞佛知而故問比丘何故著被雨衣答言世尊制戒不得然火是故不得煮染更染佛言從今日後除因緣佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無病自為然火若草木牛屎若自然若使人然波夜提除因緣比丘者如上說病者無罪病者若癖疥瘙黃爛風病如是種種病須火得樂者聽然草者一切草及蘆荻竹等木者一切木若破若完牛屎者若自然若使人然除因緣世尊說無罪因緣者若直月若鑒知食事若次直然火然燈溫室中然火若為和上阿闍梨然火若煖水若熏鉢染衣然火無罪除因緣波夜提波夜提者如上說若持薪火著薪上著草上牛屎上木札上糞掃上波夜提如是乃至持糞掃火著薪上草上牛屎上木札上亦如是比丘向草木火中有已然者有未然者比丘跋聚者波夜提若

跋火落未燒地越毗尼罪得持鐵塼
瓦跋火聚無罪若旋火作輪波夜提
若比丘向火火上截草著火中隨截
一一波夜提若然草木火波夜提若
然薑種得二波夜提犯然火煞種若
破若火淨若有因緣事然無罪若稭
有穀若穬有穀然者得二波夜提然火
煞種應火作淨有因緣然無罪若然
鬃馬毛駱駝毛等得越毗尼罪若然
皮得越毗尼罪若燒餅越毗尼罪若
燒毒藥及炭越毗尼罪若食不消得
燒鐵鑠脚崇腹無罪若革屣跋火越
毗尼罪是故說
佛住曠野精舍廣說如上尒時營事
比丘雇人作塼作泥是作人或宿僧
食堂中禪坊中溫室中涕唾不淨大
小便處處穢汙妨諸比丘坐禪行道
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
營事比丘來來已佛問比丘汝實雇
作人處處穢汙妨諸比丘坐禪行道
不荅言實尒佛言何故尒荅言我欲
使作人早作晩止得盡價直佛言雖
尒從今日後不得與未受具足人同

室宿
復次佛為菩薩時在家父王愛惜恐
轉輪王種滅愁憂泣淚不聽出家以
懐妊羅睺羅故便捨出家佛告諸比
丘如来柔軟樂人無有能過父王為
作三時殿春夏冬如柔軟線經中廣
說乃至如来得成等正覺諸比丘白
佛言世尊何故乃六年苦行如是佛
言非但今日如鳥本生經中廣說諸
比丘白佛言云何魔波旬恒欲嬈亂
世尊佛言不但今日如鱉本生經中
廣說迦維羅衛國父子相見應此中
廣說乃至大愛道耶輸陁羅羅云出
家應此中廣說佛為親里故還迦維
羅衛國諸清信人為佛作廁屋佛雖
不須順世人故受時尊者羅睺羅露
地眠時夜風雨即往尊者舍利弗房
前扣戶問汝是誰答言和上我是羅
睺羅語言汝但彼住復到尊者大日
連房前扣戶問言汝是誰答言阿闍
梨我是羅睺羅語言汝但彼住如是
復至餘房皆言彼間住即往到世尊
廁屋中枕廁板而卧夜有黑虵亦畏

風雨故欲來入廁屋中佛常觀衆生見此黑虵欲入廁屋是虵惱羅睺羅故即放光明自至廁上作是言汝是誰世尊我是羅睺羅佛言羅睺羅汝乃在此耶荅言世尊我得是處已為過多佛即以金色細滑手扶令起拂拭身上塵土已將入自房指示牀前言汝此中住時如來已與諸弟子制戒是故順行此戒是故世尊跏趺坐到地了已告諸比丘如來慈心故因羅睺羅使諸弟子得安樂住從今日後聽未受具戒人得二夜同室宿四夜時應別住諸比丘白佛言世尊有何因緣羅睺羅六年在胎佛告諸比丘往昔有仙人名梨波鄒詣王求相見王報仙人汝且住無憂園中須史當與相見作是教已乃至六日不與相見尒時王者羅睺羅是以是因緣故六年在胎如生經中廣說佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與未受具戒人同室過三宿者波夜提比丘者如上說未

受具足者除比丘比丘尼雖受具足亦不聽共三宿三宿者限齊三宿同室者共一覆一障宿者波夜提波夜提者如上說一房別戶有隔無罪異房共戶波夜提一房一戶波夜提異房異戶無罪有障有覆波夜提有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪有覆有障波夜提有覆半障越毗尼罪有覆無障無罪比丘房內宿未受具戒人房內宿波夜提比丘房內宿未受具戒人半身在內越毗尼罪若盡出外無罪未受具戒人房內宿比丘房內宿波夜提未受具戒人房內宿比丘半身在內越毗尼罪若盡出外無罪若比丘在房內先卧未受具足人後來入卧一一波夜提若比丘若未受具足人夜中若起大小行若起已還眠如是一一波夜提若衆多未受具足人先入眠比丘後来眠犯一波夜提中間若起大小行已還卧隨起一一波夜提若三宿與未受具戒人同室宿第四宿時當異房若露地露地天大風雨雪寒時當還

入房坐至地了若比丘老病不堪坐者當以綧障若脅項若脅腋綧下至地當用織物作不得容猫子過若比丘在道行時得共未受具戒人同屋三宿第四夜當別宿若露地宿若天風雨雪寒時當入屋如是如上張綧作障若無障綧坐至地了若老病不能坐者若未受具足人可信者應語言汝眠我當坐比丘欲眠時當呼使覺我眠時汝坐若眠者汝無福德此同室宿戒罪未悔過復共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更得共宿是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時比丘僧集欲作羯磨時優波難陀不來即遣使往喚言長老僧集欲作羯磨喚長老優波難陀知戒律相與羯磨欲與羯磨欲已取欲比丘言汝與欲後勿復有餘言時優波難陀共行弟子僧中作舉羯磨作舉羯磨已來至和上邊作是言和上何以與是欲師言何以故弟子言衆僧為我作舉羯磨師言我不知聞是語已便作是言長老

我不與欲不好不好與羯磨不成就
我不與此羯磨欲時諸比丘聞已慚
愧不樂以是因緣往白世尊佛言呼
優波難陁来来已乃至佛言此是惡
事汝云何與欲已復言不與羯磨不
成就我不與是欲汝云何不問便與
欲從今日後不聽不問事與欲佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘與欲已後瞋恚不喜
作如是言我不與欲不好與羯磨不
成就我不與此欲波夜提比丘者如
上說與欲有二種不問與問與問與
者問取欲人作何等事荅言作折伏
羯磨與折伏羯磨欲乃至擧羯磨與
擧羯磨欲如是一一羯磨問已與欲
是名問與不問與者我與羯磨欲如
是三說如是得適名與一切羯磨欲
唯除布薩自恣是名不問與欲後者
作羯磨竟瞋恚不喜瞋恚不喜者瞋
名為九惱及非處起瞋第十恚名學
人凡夫有乃至羅漢亦有不喜作如
是語我不與欲不好與羯磨不成就

我不與是欲者波夜提波夜提者如上說若比丘僧集欲作羯磨一切盡應來若有緣事若熏鉢染衣若病諸事僧事有緣事尒時當與欲不得與欲已後作是言我若彼聞者此事不應如是作若先已與欲羯磨者後當隨喜若僧中與欲已後更違者波夜提若衆多人中若長老比丘前若和上阿闍梨前與欲已後更違者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時優波難陀是難陀弟語難陀共行弟子作如是言共汝入聚落到彼當與汝美飲食我若作非威儀事汝勿向人說我是汝叔父此中應如卅事中廣說乃至語難陀言汝弟子去何在梵行人前說我過難陀即嫌弟子汝是弊物去何在梵行人前說我弟過諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛語優波難陀此是惡事汝云何語比丘作是言共汝入聚落到彼當與汝美食到已發遣令還從今日後不

聽遣還佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘作如是言共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲駈去作是言汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語樂作是因緣不異駈者波夜提比丘者如上說聚落者如上盜戒中說後不與者自不與又不使人與作是言長老汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語樂駈者波夜提波夜提者如上說欲道中作非威儀事即精舍中留者越毗尼罪欲道中作非威儀道中遣還者越毗尼罪欲聚落中作非威儀事聚落中遣者波夜提不得將去已駈還若力不能得二人食得遣還無罪若能得二人食應共食若為取藥呼醫師遣者無罪若不能得者應時發遣若有請食處應遣請食處食若無請食處精舍中有食者遣還精舍中食若無無請食無精舍中食得語言長老汝自行求食若彼作非威儀事視睞不端發遣者無罪若作熏鉢

染衣事發遣者無罪駈比丘者波夜提駈比丘尼者偷蘭遮駈學戒尼沙弥沙弥尼者越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時尊者阿利吒謗契經作如是言如来所說法我知世尊說障道法者習此法不能障道時諸比丘作是言長老阿利吒莫謗契經此是惡見不善見墮惡道入泥犁中一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊阿利吒謗契經作是言如来說法我知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止佛告諸比丘是阿利吒謗契經作是言如来說法我解知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止者汝等當於屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應當問作是言長老阿利吒汝謗契經作是言如来說法我知世尊說障道法習此法不能障道已三諫不止耶答言實尒尒時屏處應諫作是言阿利吒汝謗契經此是惡見不善見當墮惡道入泥

犁中長老我慈心諫汝欲饒益故汝當捨此事一諫已過二諫在汝當捨此事阿利吒言是好見善見我相承已来父母知識常用此見我今不能不問父母知識而捨此見若如是第二第三諫猶故不止者乃至衆多人中三諫若不止者應衆僧中作求聽羯磨大德僧聽阿利吒謗契經作是言如来說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事若僧時到僧今亦復於僧中三諫令捨此事衆僧中應問長老阿利吒汝實謗契經作是言如来說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事耶答言實介僧中應諫諫法者作是言阿利吒汝莫謗契經謗契經者墮惡道入泥犁中長老僧欲饒益汝汝當受僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事阿利吒言此是好見善見我父母已来相承用此見我不能不問父母而捨此見如是第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往

白世尊佛語諸比丘阿利吒比丘諸契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道巳屏處三諫多人中三諫僧中三諫不捨此事汝等應與阿利吒比丘作舉羯磨佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至巳聞者當重聞若比丘作是語長老世尊說法我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘應諫是比丘作是言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實能障道汝捨此惡事諸比丘諫是比丘故堅持不捨如是第二第三諫捨者善若不捨僧應與作舉羯磨巳得波夜提比丘者如上說世尊者是一切智人一切見人法者世尊所說世尊所印可世尊說者世尊自說印可者諸弟子說世尊印可說者句句分別說知者是等智知障道法者五欲眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細滑亦如是習者行是事不能障道者不障初禪二禪三禪四禪須陁洹

斯陁含阿那含阿羅漢果諸比丘者若一人若衆多人若僧是比丘者如阿利吒比丘謗世尊者不實取不好取三諫者若一人若衆多人若僧波夜提者如上說乃至三諫若捨者好若不捨者僧應與作擧羯磨波夜提悔過是故說

摩訶僧祇律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩訶僧祇律卷第十八　僾

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之七

佛住舍衛城廣說如上時阿利吒比丘不捨惡見衆僧作舉羯磨已往尊者難陀優波難陀所見已讚言善來即起迎與小床坐洗足水與塗足油非時漿與房舍床褥臥具共法食味食阿利吒比丘到祇洹精舍門前語諸比丘言長老汝等與阿利吒比丘作舉羯磨謂更無住處耶我乃更得諸梵行比丘共住與我房舍床褥臥具共我法食味食汝等早早舉我者當早得如是好住處諸比丘聞是語已慚愧不樂即以是因緣往白世尊佛言呼難陀等來來已佛問難陀汝等實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝云何知衆僧作舉羯磨已復共法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘作惡見不捨僧作舉羯磨若未作如

法共食共同室住波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人聞惡見者如阿利吒等謗契經未作如法者僧未與解舉擯羯磨共食者共法食味食共住者同界同室者共同一覆一障波夜提者如上說若有一比丘為和上阿闍梨所嫌比丘不得誘引言我與汝衣鉢疾病醫藥床褥卧具汝當在我邊住受經誦經若觀彼比丘因緣若是必當捨戒就俗者得誘取誘取已當教言汝當知和上阿闍梨其恩甚重難報汝應還彼目下住無罪舉不舉想共住共食越比尼罪不舉舉想共住共食越毗尼罪舉舉想波夜提不舉不舉想無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時阿利吒有沙弥字法與作是言長老如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬法不能障道時諸比丘作是言沙弥汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬法實障道一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘是法與沙弥作

是語如来說法我解知世尊說婬法障道習婬不能障道汝等當屛處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屛處應問言汝沙弥實作是語如来說法我解知世尊說習婬欲障道法習婬法不能障道汝巳三諫不止耶荅言實尒尒時屛處應諫沙弥汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬欲實障道我今慈心諫汝欲饒益故汝取我語一諫巳過餘二諫在汝捨此事不若不捨應第二第三諫亦復如是多人中三諫亦復如是若不捨者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是法與沙弥作是言如来說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道巳屛處三諫多人中三諫而不捨若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙弥汝實作是語如来說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道巳屛處三諫多人中三諫而不捨耶荅言實尒僧中應作是諫汝沙弥莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取習婬欲實障道衆僧慈心

諫汝為饒益故汝當取僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事若不捨第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是法與沙弥作如是言世尊說婬欲障道法我解知習婬欲不能障道法已屛處三諫多人中三諫僧中三諫不捨者應駈令出衆駈出已往至六群比丘所見已讃言善来與非時漿與房舍與床褥卧具與衣鉢病瘦醫藥沙弥得是種種供給已到祇洹門前語諸比丘言長老等駈我出衆謂我更不能得住處我今乃更得梵行人共住與我房舍床褥卧具共我法食味食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早駈我者我當早得如是樂住諸比丘聞是語已心不悦即以是事往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛告六群比丘此是惡事汝云何知沙弥惡見不捨衆僧如法駈出汝云何共住法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止

舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若沙弥作如是言如来說婬欲障道法我解知習婬欲不能障道諸比丘應諫沙弥作是言汝沙弥莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習婬欲實障道汝捨此惡見諸比丘諫是沙弥故不捨者應如是第二第三諫若捨者善若不捨諸比丘應作是言從今日汝沙弥不應言佛是我師亦不得共比丘三宿汝去不得此中住若比丘知沙弥惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共同室住波夜提沙弥者如法與沙弥等世尊者一切良福田一切智人一切見人法者佛所說佛所印可佛所說者佛自說印可者諸弟子說佛印可說者句句分別解說知者是等智知障道法者五欲眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細滑亦如是習者行此事不障道者不障初禪二禪三禪四禪四無色定不障須陀洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果諸比丘者若一人若多人若僧是沙

弥者如法與沙弥等謗世尊者不實取不善取三諫者若一人若衆多人若僧諫捨者善若不捨者應駈出比丘者如上說知者若自知若從他聞駈出者駈出僧伽藍沙弥者如法與沙弥等未作如法者未捨悪見僧未聽入畜者與依止養者與衣鉢疾病醫藥共食者法食味食共往者共一僧伽藍住同室者共一覆一障波夜提者如上說若沙弥為和尚阿闍梨所嫌比丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢醫藥當教汝經若彼知是沙弥因此還俗者得軟語誘取誘取已應語沙弥言和尚阿闍梨恩重難報汝當還彼目下若駈不駈想越毗尼罪不駈駈想越毗尼罪駈駈想波夜提不駈不駈想無罪是故說

佛住王舍城廣說如上尒時諸比丘著未截縷疊衣外道亦著未截縷衣時優婆塞欲礼比丘而礼外道聞呪願已乃知是外道優婆塞心懷慙愧外道弟子欲礼外道而礼比丘聞呪願已乃知是比丘外道弟子心懷慙

愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言
從今日後當作異衣截縷染色比丘
即截縷染作異色時外道持赤石染
衣作色留周羅持三奇杖作異
復次佛住舍衛城廣說如上尒時曠
野比丘得憍舍耶衣煑染汁欲染世
尊乘神足空中往比丘所知而故問
比丘欲作何等荅言煑染汁欲染憍
舍耶衣佛言憍舍耶軟細染汁麁澁
損壞此衣佛言從今日後憍舍耶衣
作二種截縷淨青淨
復次佛住舍衛城廣說如上尒時毗
舍離比丘得軟欽婆羅衣煑染汁欲
染佛以神足往到其所知而故問比
丘汝作何等荅言煑染汁欲染欽婆
羅佛言欽婆羅軟細染汁麁澁損壞
破衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作
二種淨截縷淨青淨
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊
者孫陁羅難陁佛姨母子大愛道所
生有三十相少白毫相耳垂埵相乞
食已從舍衛城中出時尊者阿難在
後諸比丘食已在祇洹精舍門間經

行坐禪還見其來謂是世尊即皆起迎叉手合掌言世尊來世尊來孫陀羅難陀亦叉手合掌作是言諸長老我是孫陀羅難陀我是孫陀羅難陀諸比丘聞其語已各懷慚愧以是因緣往白世尊佛言從今日後當作點壞色衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提比丘者如上說得者若男若女若在家出家人邊得新衣者最初成衣者欽婆羅衣疊衣芻摩衣憍舍耶衣舍耶衣麻衣驅牟提衣三種壞色若一一壞色者青黑木蘭青者銅青長養青石青銅青者持銅器覆苦酒瓮比著器者是名銅青長養青者是藍澱青石青者是空青持是等作點淨黑者名字埿不名字埿名字埿者呵梨勒醍醢勒阿摩勒合鐵一器中是名名字埿不名字埿者實埿若池埿井埿如是一切埿木蘭者若呵

梨勒醍醯勒阿摩勒如是比生鐵上
磨持作點淨是名木蘭比丘得新衣
不作淨受用者波夜提波夜提者如
上說若得新僧伽梨作淨者善不作
淨者波夜提如是鬱多羅僧安陀會
雨浴衣覆瘡衣尼師壇作淨者善不作
淨者波夜提欽婆羅衣作二種淨截縷
淨青點淨作截縷淨不作青淨波夜提
作青淨不作截縷淨越毗尼罪不作青
淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼
罪作截縷淨作青淨者無罪疊衣作
三種淨截縷淨染淨青淨作截縷淨
作染淨不作青淨得一波夜提作青
淨不作截縷淨不作染淨得二越毗
尼罪不作截縷淨不染淨不作青淨
犯一波夜提二越毗尼罪作上三種
淨無罪芻麻衣三種淨同疊衣憍舍
耶二種淨同欽婆羅衣舍耶衣麻衣駈
牟提衣三種淨同疊衣青黑木蘭作淨
亦復如是作淨時不得大不得小極大
齊四指極小如豌豆若持呵梨勒鞞醯
勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不得並
作或一或三或五或七或九不得如

華飛作淨若浣疊時有埿墮上若烏鳥踐足蹈上即名為淨若得衆多雜碎新物若合補一處者一處作淨若各各別補者一一作淨若新作僧伽梨趣一角作淨若一條若半條補者亦作淨贊多羅僧安陁會及一切衣乃至新紐襟亦作淨是故說

佛住王舍城廣說如上尒時韋提希子阿闍世王十五日月盛滿時洗浴塗身著新淨衣與諸群臣在正殿上時王語一大臣言今是月盛滿日我等當詣何處沙門婆羅門能得長養善根處大臣荅言不蘭迦葉在王舍城中是大沙門亦有大衆王應往彼能長養善根王默然不荅復有一臣言是薩遮尼乾子在王舍城中是大沙門可往詣彼能長養善根如是一一大臣是外道弟子者各各稱讚其師皆言應往詣彼能長養善根尒時耆舊童子在阿闍世王後執蓋而侍王告童子衆人皆語汝何故默然不言令月盛滿應詣何處得長養善根童子白王世尊今在我菴婆羅園中與千

二百五十比丘共在彼住若往彼者可長養善根王即可其所言便告耆舊童子汝速嚴駕五百牸象一一象上載一夫人時耆舊童子即如教嚴駕嚴駕訖往白王言嚴駕已辦宜知是時時阿闍世王與五百夫人夜半時執炬燈明前後圍繞出王舍城詣菴婆羅園欲到園門時諸比丘皆悉坐禪王即悚然顧謂童子汝云有千二百五十比丘在汝園中云何如是大衆寂然無聲汝將無欺誑我耶童子報言實不欺王但當直前童子即指示王言此大堂中燃燈明處世尊當中坐威德特尊巍巍無上猶如牛王在牛群中如師子王在衆獸中如雪山六牙白象王在象群中猶如恒河深淵澄靜無聲大衆默然亦復如是又如大海無量水歸世尊大衆功德無量亦復如是尒時阿闍世王小復前行下乘步進至佛所遶佛大衆三帀而住語童子言世尊大衆寂然清淨功德成就願使我子優陁夷跋陁功德成就亦得如是佛告大王隨所求願

皆當得之時王數座請佛令坐佛語大
王自坐佛自有座時王頭面礼佛足礼
佛足已却坐一面白佛言世尊欲有
所問唯願聽許佛告大王恣所欲問
當為汝說王白佛言世尊此中種種
工師於佛法中出家可現世得沙門
果不如現法沙門果經中廣說介時
說法經文諸夫人著寶瓔珞重故各
各解置座前時阿闍世王有煞父罪
故心常驚怖聞城中鼓聲吹貝聲象
聲馬聲王大怖畏即告諸夫人可還
入城可還入城夫人去速忘不取瓔珞
還宮中已到明清旦王大夫人欲著
瓔珞求覓不得著衣人言昨來倉卒
恐忘在彼如是諸夫人皆云忘瓔珞
如是衆多若白王者王或嫌責介時
有青衣白王言諸夫人昨夜還遠多
忘瓔珞時有外道婆羅門是王師共
王在坐即語王言若忘在彼諸沙門
皆當藏去假令往求會不可得時王
遣可信人試往推求見佛大衆儼然
而坐及見諸夫人瓔珞悉在本處曰
光照曜光燄赫然即收持還具以白

王王大歡喜言佛諸沙門真良福田

無貪無欲持可信者無過是衆願常
在我國中我當盡形供養王即告諸夫
人是汝瓔珞各各還取不得雜乱覓
取好者諸比丘聞王外道師作是語
以是因緣往白世尊佛告諸比丘寶
悉現在不取巳生人謗況復取者從
今日後不聽取寶
復次佛住毗舍離廣說如上尒時梨
昌童子著雜寶腰帶價直千万乘駟
馬車出城遊戲寶帶重滑不覺墮地
時有比丘從後而来見寶帶在地即
呼言童子童子取汝寶帶車聲響故
童子不聞是比丘恐後人得故在邊
立住童子前行乃覺失帶即馳車還
還見比丘即便問言汝於後来頗見
汝帶不比丘荅言我見有帶向遥喚汝
汝自不聞童子即復問言為在何處
荅言在此童子即前取帶帶腰巳便
捉比丘痛打手脚人𣪍種種嫌罵言
若我不還者汝持帶去諸比丘以是
因緣往白世尊佛言不取巳生過患
況當取者

復次佛住毗舍離廣說如上尒時比丘在蘇河上脫衣洗浴時有梨車童子亦詣河浴即脫耳環以衣覆上入水而浴浴已上岸著衣忘環而去比丘後出見此耳環即遥呼言童子童子耳環在地童子去疾不聞其喚行漸漸遠覺耳無環即便還覓遥問比丘言見我耳環不比丘答言耳環在此我向見已即遥喚汝但汝去疾不聞喚聲時童子言今在何處答言在此童子即取耳環著已捉比丘反覆熱打罵言如是如是子我若不来汝當持我環去諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘不取寶已生過患况復取者

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園廣說如上時有釋子飯諸比丘與諸宗親共行食著金釧重行食不便即脫釧置比丘脚邊而作是言此釧置阿闍梨足邊比丘食已捨起後人見之即便持去是釋子行食訖已即便還歸忘不取釧還家已乃覺無釧便還本處求索不見即復覓所寄

比丘見已白言阿闍梨還我向所寄釧比丘答言我憶汝寄釧故在本處我不取來釋子言我寄不得所而失此釧心中不悅即往佛所頭面礼足即白佛言我向以釧寄某比丘不為掌視而令失之佛為釋子隨順說法示教利喜發歡喜心而去去不久佛言呼彼比丘來即呼來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛告比丘汝若受人寄者當為掌視若不為愛者當言不受汝云何受人寄物而不為掌從今日後聽園內若寶若名寶若自取若使人取舉佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘若寶若名寶園內若自取若使人取除餘時波夜提餘時者比丘若寶若名寶若自取若使人取作是念有主求者與是名餘時比丘者如上說園內者塔園內僧園內寶者已成器所謂天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屐如是等寶所成器也名寶者錢金銀真珠琉璃珂貝珊瑚琥珀頗瓈赤寶銅赤銅鈆

錫白鑞鐵等取者淨者得自手取若不淨者使淨人取波夜提者如上說餘時者若塔園內若僧園內若見有寶若名寶若淨者自取若不淨者使人取舉作是念有主求當與作如是念不異若佛生時大會得道時轉法輪時阿難羅睺羅大會時尒時諸人若忘衣及嚴身具種種諸物比丘忘衣鉢等物若比丘見者當取取應唱令問此是誰物若是主者與若無識者應懸著杙上顯現處令人見之若有人言此是我物應問言汝何處失若相應者應與若無人識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用若僧園中得者當作四方僧物用若是貴重物寶瓔珞金銀者尒時不得露現唱令得寶比丘應審諦數看有何相貌然後乃舉若有人來問我忘寶物有見者不比丘尒時應問汝何處忘汝寶有何相貌若不相應者應語言此僧伽藍廣大汝為可廣求若相應者應出寶示言長壽此是汝物不若言是比丘不得於一人前與應集衆

多人教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼看猶不可得若言我此寶邊更有餘物應言長壽我正得此更不見餘物應語言汝是惡人汝但得此已為過多云何方欲更索餘物謗人若世尊不制戒者汝不見此物若如是猶復不了者應將至優婆塞邊應作是言我本正得此物盡以還歸而今方見誣謗尒時優婆塞應罵言如是如是子汝得此物已為過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對料理此事若無有人来者至三年如上隨所得處當界用之若比丘入聚落見地遺物不應取若有人取與比丘得受與者即是施主故無罪若比丘入聚落見有遺衣物或風吹来者不得便作糞掃衣想取若曠路無人見有衣物應取若見衣上有寶應以脚蹋斷棄之持去去時不應隱藏應露捉使人見之若衣上有識汙為人所賊者得復以持去若取時不覺衣裹有寶物者還至住處見已應與淨人知掌作醫藥直若出聚落時若道中見衣衣

上有之塵土當取取已不得覆藏當露現持去若有主逐比丘應語長壽何故走答言我失衣應語言此是汝衣不若言是者應還應作是教言汝當歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見此衣亦不可得若故壞僧坊欲更治掘池起基得寶藏者若淨人不可信者應當白王王言此物應入我我令施比丘作功德即名施主若已用半半在王言汝何以用我物若已用者止在者送來比丘應送在者還王若言何以用我物盡送來比丘已用物者應用僧物還若僧無物應乞物還若言已用者止功德屬我即名彼用若治故塔得金銀寶物若淨人不可信者當白王淨人可信者得取傳至二年三年已應用作塔事種種用若王家覺問比丘言汝此中得寶藏不應答言得若已用者應答言得已用作此塔王言已作者止此功德屬我若已用半半在者王言已用者止在者歸我在者應與王若王言汝不知地中寶物應屬我耶汝何以用盡還我

来比丘尒時應以塔物還若塔無物者應爲塔乞物還若王問言佛法戒律中云何比丘應荅言佛法中若塔地中得物即作塔用若僧地中得物即作僧用王若言從佛法用者無罪若寶藏比有鐵券姓名若彼王問諸大徳見寶藏上有如是姓名不比丘應荅言見已用作塔成若彼言此是我家先人物汝何以用用者應還我若言已作塔成者功徳屬我無罪若已用半半在者還我比丘尒時應還在者若言汝何以用我家先人物一切盡還我来尒時應盡還若塔有物應用還若無者乞還若言此先人物先人已死此功徳即屬彼者無罪作新僧伽藍作新塔得物亦復如是是故說

佛住王舍城廣說如上王舍城有三温泉王温泉比丘温泉象温泉王温泉者王王後宮夫人及佛諸比丘浴比丘温泉者佛比丘僧浴象温泉者象及一切人浴尒時諸比丘入王温泉浴時王以油塗身欲入温泉浴問泉監言温泉空不泉監荅言泉中不空有

諸比丘浴王言聽諸比丘浴訖我令先
諸世尊還當浴到世尊所頭面禮足
已還復問監言池中空未答言未空
如是至三猶有比丘洗浴不止王言
聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人
聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好
有德而園池中不令大王得浴諸比
丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸
比丘何處有王盡能忍是從今日不
聽浴
復次佛住舍衛城廣說如上尒時世
尊制戒不聽浴諸比丘不得浴故身
垢汙臭尒時世尊為諸大衆說法諸比
丘在下風處坐恐汙臭熏諸梵行人
故佛知而故問諸比丘何故獨一處
坐似如恨人諸比丘白佛言世尊制
戒不聽浴故身垢汙臭恐熏梵行人
故在下風而住佛言從今日後聽半
月一浴
復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸
比丘春月熱不得洗故身體痒悶諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今
日後聽熱時二月半得浴春後一月

半夏初一月是名二月半
復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘
往憍薩羅國人間遊行道中草木深
邃下則熱氣烝吸上則為日所炙大生
苦惱馳走向水如鹿赴池佛知而故問
諸比丘具說上事以如是苦故諸比丘
競走赴水佛言從今日後聽行時得浴
復次佛住舍衛城廣說如上有五事
利益故世尊五日一行諸比丘房有
比丘病疥瘙佛知而故問比丘汝調
適不答言不調適我病疥瘙痒得數
數浴便樂世尊制戒不得浴是故不
樂佛言從今日聽病比丘浴
復次佛住曠野精舍廣說如上爾時
營事比丘營溼墼塼作種種作事不
敢浴故即便持臥明日清旦脚上有
溼土處佛知而故問比丘汝脚上何
故溼處答言世尊我營事溼汗身
畏犯戒故不敢浴是故脚有溼土佛
言從今日聽作時浴
復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸
比丘值大風起塵土坌身復值天雨
諸比丘不敢浴故即便持臥明日清

旦問詐世尊佛知而故問比丘汝身上何以垢汙如是答言世尊昨日風吹塵土坌身復值天雨不敢浴故身上有垢汙佛言從今日聽大風時浴

復次佛住舍衛城廣說如上介時天晴有少雲起須臾大雨佛告諸比丘此是閻浮提最初吉雨汝等應雨中洗浴能除身中諸病瘡癬諸比丘心疑世尊制戒不得浴我等云何當浴佛言從今日後聽雨時浴佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月是二月半是熱時病時作時風時雨時行時是名餘時比丘者如上說半月者若十五日浴數滿十五日復應浴若十四日十三十二十一十九八七六五四三二一日浴應從浴日數要滿十五日乃應更浴除餘時者世尊說無罪熱時者春後一月半夏初一月是二月半名熱時不得取前後當取現在病時者若比丘癬疥瘙癰瘞如是種種

病須浴得適意者聽浴是名病時不得
取前後當取現在作時者若僧一切
作時比丘作遲作治房舍若通水瀆
若抒井若塗房舍若掃地若洗浴和
尚阿闍梨乃至掃塔院僧院下至五
六動掃帚得名作時浴無罪不得取前
後當取現在風時者若比丘風吹塵
土坌身得洗浴無罪不得取前後當
取現在雨時者若天雨洗浴無罪不
得取前後當取現在行時者三由延
二由延下至一拘盧舍若來若去是
名行時洗浴無罪不得取前後當取
現在波夜提者如上說若比丘無上
諸時當作陶家浴法先洗兩膝兩脚
後洗頭面腰背髀肘胷腋是故說
然火過三宿　與欲入聚落(誘經擯同上
沙弥三色衣　取寶半月浴　第五跋渠竟
佛住毗舍離廣說如上尒時尊者優
陁夷行道渴極入聚落從女人索水
姉妹施我水女人即以水與之水中
有虫優陁夷見已作是念我但飲此
無虫處飲時虫隨水入口飲已心生
疑即以是因緣往白世尊佛言汝去

何知水有虫而飲此非法非律非如
佛教不可以是長養善法從今日後
知水有虫不得飲

復次佛住舍衛城廣說如上時南方
波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛
問訊世尊中路渴乏無水前到一井
一比丘汲水便飲一比丘看水見虫不
飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲
荅言世尊制戒不得飲虫水此水有
虫是故不飲飲水比丘復重勸言長
老汝但飲水勿令渴死不得見佛荅
言我寧喪身不毀佛戒作是語已遂
便渴死飲水比丘漸漸往到佛所頭
面禮足却住一面佛知而故問比丘
汝從何來荅言我從波羅脂國來佛
言比丘汝有伴不荅言有二人為伴
道中渴乏無水到一井井水有虫我
即飲之因水氣力得奉覲世尊彼守
戒不飲即便渴死佛言癡人汝不見
我謂得見我彼死比丘已先見我若
比丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘
雖共我一處彼離我遠彼雖見我我
不見彼若有比丘在海彼岸能不放

遠精進不懈撿攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我佛告比丘此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知水有虫不得飲佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知水有虫飲者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞虫者非魚鱉失收摩羅等謂小小倒子諸虫乃至極細微形眼所見者水者十種如上說飲者齊入腹波夜提者如上說比丘受具足已要當畜漉水囊應法漉盥比丘行時應持漉水囊若無者下至受持欝多羅僧一角頭看水時不應以天眼觀亦不得使闇眼人看下至能見掌中細文者得使看看水看水時不得厭課當至心看不得太遠不得太久當如大象一迴須若載竹車一迴須無虫應用若有虫者應漉用水有三階下中上若下分無虫中分上分有虫者應取下分無虫水用若中分無虫上分下分有虫者應取中分水用若上分無虫

應取上分水用若上分有虫者應以手拍水令虫入水底已取用若三分盡有虫者尒時應漉水用若水中虫極細微者不得就用洗手面及大小行若檀越家請比丘食尒時應問汝漉水未若言未漉應看前人是可信者應教漉水若不可信者不得語令漉莫傷煞虫比丘應自漉用虫水應著自器中應問從何處取水隨來處還送虫水瀉中若先取水處遠者若見有池水七日內不消盡者得以虫水著中若無池水者當器中盛水持來養之若天大雨有瀑流水以虫瀉中作是念言汝入大海去若比丘道中行渴須水到井取水時當細看無虫得用若有虫者當如上法淨漉得用若知水有虫不得持汲水罐器繩借人若池水汪水當看已用若見有虫者不得唱言長老此水有虫有虫令前人生疑不樂若前人問言此水有虫不應荅言長老自看若知識同和上阿闍梨者應語此水有虫當漉水用若有虫無虫想用越毘尼罪若無虫有

垂想越毗尼若有垂有垂想用波夜提若無垂無垂想用無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿難名字吉具足姓吉具足家吉具足此三事故為世人所重每至吉日若入新舍嫁娶穿耳時恒先請阿難時有一家請尊者阿難食有一外道出家人黑色青眼大腹來阿難所索食阿難即與手擲敢巳以手拭身而去復有一外道來問言汝何處得食荅言我從此剃髮居士邊得阿難聞此語巳心不悅後來乞者不與阿難以是因緣往白世尊佛語阿難此人不識恩分從今日不聽自手與無衣外道出家人食復次佛住舍衛城廣說如上尒時世尊四月一剃髮世人聞佛剃髮故送種種供養時世飢儉有五百人常隨世尊乞殘食佛問阿難有殘食不荅言有餅佛言分與乞食人阿難即付人人與一番中有外道出家女阿難捉餅與時兩番相著去彼得巳共在一處食作是言此餅乃極美好但恨少止得一番耳得兩番者作是

言我得兩番得一番者言阿難故當
是汝聟何故獨與汝兩番阿難聞已
不悅以是因緣具白世尊佛言從今
日不聽自手與無衣外道出家男女
食諸比丘白佛言云何是外道不知
恩分佛言不但今日不知恩分過去
世時已曾如是如仙人獼猴本生經
中廣說佛告諸比丘依止舍衛城住者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘無衣外道出家
男女自手與食波夜提比丘者如上
說無衣者若無衣入有衣出有衣入
無衣出有衣入有衣出無衣入無衣
出出家者外道出家不蘭迦葉乃至尼
揵子自手者若手與手受器與器受
食者五正食五雜正食與者波夜提
波夜提者如上說若比丘父母兄弟
姊妹在外道中出家來者亦不得自
手與食當使淨人與食若無淨人者
語令自取食若恐外道噉盡者應語
言授與我來得已應隨意減取已若
著床机地上應語言汝自取食若是
親里外道作是嫌言汝今便作旃陀

羅遇我比丘應語言汝出家不得處世尊制戒如是汝若食者便食若不食者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與食當使淨人與若無淨人如上法與若外道來索米糒汁飯汁漿亦不得自手與若外道從衆僧中乞食不得自手與當放地與若外道有信心欲供養比丘尒時亦不得自手與飲食得使外道作飲食得使授食食已殘者與與法如上說是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陁夷與知識婆羅門同村住此婆羅門女出嫁在異村住遣信還白父言時時來看我若尊不得來者願令阿闍梨優陁夷時時來看我如前二不定中廣說乃至佛語優陁夷此是惡事在家人尚知沙門儀法汝等出家人云何不知應坐不應坐處此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知食家婬處坐者波夜提若比丘知食家屏處坐者波夜提

比丘者如上說知者若自知若從他聞食者麨飯麥飯魚肉如是種種名為食復有食名眼識見色起愛念生欲著耳鼻舌身亦如是復有食名蓋以蓋為食曰以斛為食斛以斗為食如是比皆名為食復有食名男子是女人食女人是男子食家者婆羅門剎利毗舍首陀羅家婬處者夫婦行欲處坐者共一處坐波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人聞食家者如上說屏處者男女可行婬不羞處復有名屏處若闇中若門戶皆名屏處坐者共一處坐波夜提波夜提者如上說若比丘與彼夫婦一處坐者一波夜提外比丘遙不見者二波夜提婬處坐屏處坐閉戶扇坐外比丘遙不見者二波夜提若外比丘見一波夜提共門屋中坐亦如是中進若甘蔗聚障若穀聚障若牆障亦如是若有比丘伴不犯雖有衆多白衣伴亦犯一切是男無罪一切是女無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時憍薩羅

大臣名弥尼剎利反叛時波斯匿王
集四種兵選擇良日與諸大臣椎鐘
擊鼓欲往討伐尒時尊者難陀優波
難陀往到軍前而立王見已即却蓋
曲躬遥敬時諸臣見已即嫌言看是沙
門釋子不知時令大王欲討伐逆叛
當軍前立又嫌大王將士衆如是吉
日求利見一剃髮沙門而便却蓋曲
躬遥敬諸比丘聞已以是因縁往白
世尊佛言喚難陀優波難陀來來已
佛問汝實尒不答言實尒佛告諸比
丘何有一切諸王皆得信心如是從
今日後不聽入軍中與相見佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘觀軍發行波夜提比丘者
如上說軍發行者執持戎器詣他國
軍有四種象軍馬軍車軍步軍象軍
者四人護象足是名象軍馬軍者八
人護馬足是名馬軍車軍者十六人
護車是名車軍步軍者三十二人執
持兵仗是名步軍是名四種軍若比
丘於此四種軍若觀一一軍波夜提

若比丘欲觀軍從聚落中往阿練若處阿練若處往聚落中下處至高高處至下覆處至露處露處至覆處往觀見者波夜提若比丘入聚落城邑道中逢軍陣不作意見無罪若作心舉頭下頭窺望欲見見者波夜提若王出若大象出時街巷中窄滿比丘尒時在一處住不作意看無罪若作意欲看者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等鬪乃至雞鬪得越毗尼罪若軍來詣精舍不作意看無罪若作意看得越毗尼罪下至人口諍看者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時憍薩羅國有刹利大臣名曰弥尼叛逆不順時波斯匿王遣大臣征人達多領四種兵欲往討伐尒時征人達多遣信白世尊言我今征行願遣諸比丘為我說妙法於是世尊告阿難汝往軍中為征人達多說法阿難到已大臣即為設種種供養尒時六群比丘知為阿難設種種供養復往軍中食已又觀試兵處見不能者因毀呰言汝

等效人乘象如似騎賭費王飲食以此入陣必自喪身又失王象若見能者因讚歎言善能乘象捉鈎甚工左右迴轉明曉鬪法應食官祿以此入陣能自濟身又不失象若觀乘馬見不能者便毀呰言汝效人乘馬如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又失王馬若見能者便讚歎言汝善能乘馬執轡甚工左右迴轉皆有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者毀呰言汝效人乘車如上床法費王飲食以此入陣必自喪身又失王車若見能者讚歎言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若觀步軍見不能射者便毀呰言效人執弓似如拼毳徒食官祿以此入陣必自喪身命又失官弓見好射者讚歎言平正美滿實為工射應受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持刀楯見不能者便毀呰言效人持楯如捉布刀以此入陣必自喪身命又失官仗若見能者又讚歎言善

用刀楯至為巧能以此入陣必自全身又不失王仗如是毀呰讚歎四種兵巳得毀呰者各各怒曰何但弥尼剎利是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱我等當共煞之得稱讚者語得毀者言此諸沙門皆是王種或大臣種或剎利種皆本習兵法明曉戰陣如彼所言汝等宜學而反怨彼甚為大癡諸得毀者聞此語巳深自慙愧尊者阿難見此事巳念曰我今宜去若久住此或生過患即還精舍佛知而故問阿難汝巳為征人達多說法訖耶阿難即以上事具白世尊佛言呼六群比丘來來巳佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後有因緣聽入軍中三宿佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至巳聞者當重聞若比丘有因緣得到軍中三宿若過者波夜提比丘者如上說因緣者若僧事塔事私巳事軍者如上說三宿者極齊三宿若過者波夜提波

夜提者如上說若比丘一夜時在步軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在車軍中宿者波夜提若一夜在象軍二夜在馬軍三夜在車軍四夜在步軍中宿者波夜提若一夜在馬軍二夜在車軍三夜在弓軍四夜在槊軍中宿者波夜提若一夜在車軍二夜在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中宿者波夜提若一夜在弓軍二夜在槊軍三夜在刀軍四夜在外邏軍中宿者波夜提若一夜在矛軍二夜在刀軍三夜外邏軍四夜離見聞處無罪若為塔為僧營事不訖應離軍一宿已得更宿若城邑遠不能往者應離軍見聞處宿宿時應語軍外邏人言我夜欲在某處宿勿謂是異人若軍人來到僧伽藍中住不應捨去雖多宿無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘再三軍中宿已到試兵處見不能乘象者即毀呰言此人乘象似如乘䐗若入軍陣者必自喪身復失官象賞王廩祿見能乘象者如是讃言此

摩訶僧祇律第十八卷　第三十六張　優

人善能乘象捉鉤𦎫挽左旋右旋皆悉巧便若入陣者必能破賊又全身命如是人者應食王祿見不能乘馬乘車捉弓刀楯矛矟乃至一一毀呰讚歎已即便教言汝應作如是如是乘象乘馬御車捉弓捉楯捉矟諸不能者聞是語已即瞋恚言何處更覓怨賊此即是賊我等當共殺之彼得讚者作如是言此諸比丘皆是王種大臣剎利種皆知兵法汝等何不善學而反怨他諸被毀者聞是語已瞋心即滅內自慙愧諸比丘聞是語已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗諍鬪勢力者波夜提比丘者如上說三宿者極齊三宿觀者方便故往若高處至下下處至高軍者四種軍如上說牙旗者若師子形若半月形諍

者口諍鬪者兩衆交刃勢力者强弱相傾觀其事勢是名勢力波夜提者如上說若比丘道路行逢軍不故看見者無罪若作方便看見者波夜提若抄賊從村中來比丘道中相逢不故看無罪作方便看見者波夜提若比丘林野中經行時群賊來不故看見無罪作方便看見者波夜提若比丘於林樹經行時群賊劫村已從比丘邊過後逐賊人尋賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語復不得語處得語言看指押若比丘城里住有賊來圍城王語比丘盡出上城現多人相不故着見者無罪作方便看見者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘於禪坊中起以拳捅十六群比丘頭即便大啼佛聞啼聲知而故問是中何等小兒啼聲荅言是六群比丘於禪坊中起以拳捅十六群比丘頭是故啼聲佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言何以故尒荅言為戲樂故佛言癡人

此是惡事惱諸梵行人而反言樂佛語六群比丘莫輕彼人彼人若入定者以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈供養恭敬云何作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘打比丘者波夜提比丘者如上說打者若身若身分若身方便身者一刀身是名身身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖木凡石等打若遙擲是名身方便波夜提者如上說若比丘打比丘波夜提打比丘尼偷蘭遮打式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉杖木凡石等打地作恐怖相若畜生來入塔寺中觸突形像壞花果樹亦得以杖木凡石等打地恐怖令去是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不

聽比丘相打尒時六群比丘於禪坊中起以側掌刀擬十六群比丘作如是言我以掌刀斫隨墮汝面彼恐怖故即便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是何等小兒啼聲答言是六群比丘於禪坊起以側掌刀擬十六群比丘作是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便大啼佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言何故如是答言以戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼人彼人若入定能以神力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈恭敬供養此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽以掌刀相擬佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘以掌刀擬比丘者波夜提比丘者如上說掌者手掌刀者手指擬者現打相波夜提者如上說舉一指擬波夜提乃至五指亦如是一切手指擬波夜提擧擬偷蘭

遮掌刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭遮擬式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是等種種惡獸來者不得以掌刀擬得以杖木凡石打地恐怖令去若是諸獸畜來入塔寺壞諸形像及花果樹亦得打地恐怖令去是故說 五十九竟

摩訶僧祇律卷第十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十九　　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之八

佛住舍衛城廣說如上尒時優波難陀語兄難陀共行弟子作如是言阿浮婆共汝入聚落彼間當與汝飲食我若彼作非威儀事汝當覆藏莫向人說我是汝叔父我亦覆汝和上罪答言正使我父祖翁及和上有罪尚不覆藏況復叔父汝自可覆藏我和尚罪我終不能覆藏汝罪優波難陀聞是語已即作是念今日當令汝得苦惱事即共入城到長者家檀越見已歡喜問訊即請留食優波難陀復作是念我當觀望日時欲至遣還精舍令不及衆食復失此供進退失食時足得苦惱作是念已時至即遣彼還恐失食故並看日時疾疾而還衆食已訖出戲遊門間傍徉經行遥見彼來口脣乾燥似未得食即戲調言汝朝隨數偶比丘入城得何等種種美食答言[illegible]有苦惱何處得食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難

陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實尒佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知比丘麤罪不得覆藏佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞麤罪者四波羅夷十三僧伽婆尸沙是名麤罪覆藏者不欲令他知波夜提者如上說比丘見他犯麤惡罪不得覆藏覆藏者波夜提應向人說說時不得輒向人說當向善比丘說若同和上阿闍梨若彼犯罪比丘凶暴若依王力大臣力凶惡人力或起奪命因緣毀傷梵行者應作是念彼罪行業必自有報彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事尒時但護根相應無罪若比丘知他比丘犯四事十三僧伽婆尸沙若一一覆藏者越毗提三十尼薩耆九十二波夜提若一一覆藏者越毗尼罪四波羅提提舍尼衆學法一一覆藏者越毗尼心悔

若覆藏比丘尼八波羅夷十九僧伽婆尸沙一一覆藏者偷蘭遮三十尼薩耆百四十一波夜提若一一覆藏者越毗尼罪八波羅提提舍尼衆學法若一一覆藏者越毗尼心悔式叉摩尼十八行法更受學法若一一覆藏者越毗尼罪沙弥沙弥尼十戒若一一覆藏更與出家法越毗尼罪下至俗人五戒若一一覆藏者越毗尼心悔是故說

垂水及無衣　媒處屏處坐　往觀三軍陣

打搴刀覆藏　第六跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上尒時有人著鎧持弓箭入精舍中脫鎧放仗止息樹下精舍中達前沙地有衆鴿鳥在中戲食時尊者優陁夷見鳥已即語長壽借我弓箭試我手看荅言可尒即捉弓并注五箭挽弓放發射煞五鴿即取拔毛以木貫之持授世尊此是鳥肉佛言何處得荅言有人著鎧持弓箭至精舍達前止息樹下從借弓箭試手射鳥本習射法猶故不失佛言癡人此是惡法應早捨棄方言

本習手猶故在汝常不聞我以無量方便毀呰殺生讚歎不殺而今作是惡不善法此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊眾生應起慈心救護云何優陀夷反奪其命而無慈心佛言不但今日不起慈心過去世時已曾如是如釋提桓因本生經中廣說佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故奪畜生命波夜提比丘者如上說故者先作方便奪畜生命者若身若身分身方便身者一切身於眾生身上跳蹈若堆壓欲令彼死死者波夜提身分者欲害眾生故若手若腳若膝若肘若齒若爪等一一用殺是名身分身方便者若手捉杖木瓦石等若就打若遙擲欲令死死者波夜提波夜提者如上說若比丘欲斷畜生命若刀藥塗吐下墮胎刀者大小刀乃至鍼若比丘殺心捉刀時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命根斷者波夜提是名刀藥者有三種生

合毒生者如尼樓國土欝闍尼國土有毒草名迦羅是名生合者如織師合藥若根若莖若葉若花若果衆草和合藥是名合毒者虵毒鼠毒狼毒猫毒狗毒熊羆毒人毒如是種種若生若合若毒如是一切是名藥若比丘煞心欲煞畜生合藥時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命根斷波夜提是名藥塗者若比丘煞心以藥欲塗畜生時作是念若塗頭脚身令枯乾死提藥時越毗尼心悔觸彼身著越毗尼罪因是死者波夜提是名塗吐者若比丘煞心合吐藥欲令吐膿血吐膓死合藥時越毗尼心悔觸彼身著越毗尼罪因是死者波夜提是名吐下者若比丘煞心作下藥欲令彼下膿血膓肚死作藥時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪因是死者波夜提墮胎者若比丘煞心欲墮畜生胎作方便時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪欲煞母而墮胎者越毗尼罪欲煞胎而母死者越毗尼罪欲煞母母死者波夜提欲煞胎胎死者亦波夜提若畜

生㯹人胎越毗尼罪是名墮胎行毗陀羅呪屑末羂弶坑埳道河行者有畜生若五若十若二十作行列行時若欲煞前誤煞中煞中欲煞中誤煞後欲後誤煞中欲煞中誤煞前皆越毗尼罪若欲煞前前死欲煞中中死欲煞後後死者皆波夜提若一切無當死者波夜提是名行毗陀羅呪者若比丘為煞畜生讀毗陀羅呪起死人誦呪時越毗尼心悔心驚毛竪越毗尼罪因是死者波夜提是名毗陀羅呪屑末者若比丘為煞畜生故作屑末坌衆生身欲令乾枯死作方便時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪因是死者波夜提羂者若比丘煞心於畜生常行處食處飲水處施羂時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死者波夜提是名羂弶者若比丘煞心於畜生常行處食處飲水處施弶時越比尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死者波夜提是名弶坑埳者若比丘煞心於畜生常行處食處飲水處作坑陷以草土覆上作時越毗尼心悔墮中時越毗尼罪因是

死者波夜提是名坑埳道者若比丘於道頭經行見畜生來見已作是念令當令此無一得脫者煞心驅向師子虎狼恐怖處若國王獵處驅時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提是名道河者若僧伽藍近河邊比丘在岸上經行有畜生來比丘見已作是念令當令此畜生無一得活者煞心驅向非濟處若迴波旋覆處尸收摩羅處渡彼岸復有師子虎狼處及王遊獵處驅時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提是名河一比丘煞心捉刀時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提如是二比丘眾多比丘亦如是若比丘為煞故與刀遣使若一人若二人乃至眾多人亦如是使復轉遣使乃至眾多人與刀時越毗尼心悔受苦痛越毗尼罪因是死者波夜提如是樂毒塗吐下墮胎如刀中廣說若比丘成就五法斷畜生命波夜提何等五畜生畜生想煞心起身業命根斷是名五法是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十而受具足不名受具足聞是語已即便大啼佛聞啼聲知而故問是何等小兒啼聲比丘荅言是六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十而受具足非受具足聞是語已是故啼耳佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言何故如是荅言我戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定以神足力能擲汝著他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽令他比丘疑悔佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂波夜提比丘者如上說故者先作方便疑悔者有七事生羯磨形相病罪罵詈結使波夜提者如上說生者作

是言長老世尊制戒年滿二十聽受具足汝不滿二十而受具足不名受具足作是語欲令生疑前人若疑若不疑皆波夜提是名生羯磨者作如是言長老世尊制戒一白三羯磨無遮法汝白不成就羯磨不成就衆不成就如是一一不成就非受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名羯磨形相者作如是言長老世尊制戒身體成就聽受具足汝曲脊跛蹇眼瞎傴脚攙頭鋸齒身不具足而受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名形相病者作是言長老世尊制戒無病聽受具足汝癬疥黃爛癩瘂痔病如是種種諸病而受具足不名受具足作是語欲令起疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名病罪者作是言長老世尊制戒清淨者聽受具足汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪而受具足不名受具足作是語欲令疑悔彼若疑悔

若不疑悔皆波夜提是名罪罵詈者作是言長老世尊制戒歡喜者聽受具足汝不歡喜瞋恚罵詈而受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名罵詈結使者作是言長老世尊制戒黠慧人聽受具足汝癡不黠如泥團如羊角鵶白鴿受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名結使若有人來欲受具足若滿二十與受具足若不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪若比丘臨受具足時若羯磨不成就應彈指語言長老汝羯磨不成就若臨時不語者後不得語令起疑悔言汝受具足時白不成就羯磨不成就衆不成就語者越毗尼罪若瞎眼僂脊跛身體不成就未受具足者應語言且尒住彼若於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪若病人來欲受具足應語且尒住若彼便於餘處受具足來者不得語令

疑悔語者越毗尼罪若疑悔比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙弥沙弥尼者越毗尼罪若俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘數數易著衣食前著一衣食後著餘衣佛知而故問是何等衣荅言是我淨施衣佛言汝云何淨施衣與他不捨而作三衣受用從今日後不聽淨施衣不捨而受用佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣後不捨而受用者波夜提比丘者如上說與者淨施與者五種人不捨者後不捨受用者作三衣受用波夜提波夜提者如上說若比丘有多衣忘不識應取一切衣集著一處當捨作是言此衣淨施與某甲某甲芬我不計意令還捨若是三衣者應別捨是我三衣數此僧伽梨先受持令捨此僧伽梨是我三衣數令受持此欝多羅僧是我三衣數先受持令

捨此鉢多羅僧是我三衣數今受持
此安陁會是我三衣數先受持今捨
此安陁會是我三衣數今受持此是
我三衣數不離宿受持餘衣長二肘
廣一肘以上盡應淨施淨施法者作
是言長老我此長衣施與某甲某甲於
我不計意若浣染時縫時有因緣事我
當捨用受持已淨施已著衣架上日日
當憶念記識若忘者當語共行弟子
依止弟子此是我三衣汝當日日助
我憶識若無弟子者應衣角頭書作
字若自身對面淨施不捨而受用者
波夜提若不對面而自說淨施不捨
而受用者越毗尼罪若對他面淨施
不捨而受用者波夜提復對餘人不
捨受用者波夜提不識衣越毗尼罪
無三衣越毗尼罪一時捨一時受越毗
尼罪不捨作三衣受用波夜提不捨
作塔用僧用與人越毗尼罪不得對
面前說淨施當餘人邊說淨施是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異
處是比丘乞食時到欲入聚落求僧

伽梨不得復有比丘求鉢不得是比丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去復問誰持我鉢去時六群比丘便笑言長老此僧伽藍大但求之即求經久不得復言長老雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏食後復藏尼師檀及鍼筒諸比丘食已欲林中坐禪求尼師檀不得即言長老誰持我尼師檀去復有比丘言誰持我鍼筒去六群比丘笑言長老此僧伽藍大但遍求即求經久不得復語言汝雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言何以故尒荅言為戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛言從今已後不聽戲笑藏他衣鉢尼師檀鍼筒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘藏他衣鉢尼師檀鍼筒乃至戲笑波夜提比丘者如上說衣者七

種衣也鉢者凡鉢鐵鉢鉢有三種上中下尼師檀者如世尊所聽鍼筒者筒中有鍼藏藏者若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提波夜提者如上說三衣中若藏一一衣者波夜提若僧祇支及餘衣等越毗尼罪三種鉢中若一一藏波夜提若鍵鎡及餘器越毗尼罪藏尼師檀者波夜提藏餘數具越毗尼罪鍼筒者有鍼合藏波夜提無鍼越毗尼罪藏有縷鍼波夜提無縷鍼越毗尼罪有縷鍼但脫取縷藏越毗尼罪戲笑藏比丘衣波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘從禪坊中起在屏處闇地立悚耳皺面反眼吐舌作嘷嘷聲恐怖十六群比丘十六群比丘聞已即心恐怖舉聲啼喚佛知而故問是何等小兒啼聲諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛言何以故尒答言戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人

而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定
能以神力擲汝著他方世界此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘恐怖比丘者
波夜提比丘者如上說恐怖者色聲
香味觸波夜提波夜提者如上說色
者在闇地悚耳皺面反眼吐舌乃至
齒一指嘷嘷作恐怖相彼若畏若不
畏波夜提是名色聲者作象聲馬聲驢
聲如是等種種聲或長聲卒止卒聲
長引乃至聲耳作恐怖相彼若畏若
不畏波夜提是名聲香者作是言長
老是中有蚍香富單那惡鬼香餲香
作是種種恐怖相彼若畏若不畏波
夜提是名香觸者熱冷輕重滑澁熱
者若以火若以日炙衣鉢鍵鎡指戶
鑰使熱觸彼身作是言長老火起火
起作如是恐怖相彼若畏若不畏波
夜提是名熱冷者若以扇風衣風若
以水灑作是言長老雨雪雨雪作如是
恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名

冷重者持重拘攝重擔押上作是言
長老壁倒壁倒作如是恐怖相彼若
畏若不畏波夜提是名重輕者以諸
輕細衣覆上作是言長老雲墮雲墮
作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜
提是名輕滑者若優鉢羅花莖拘牟
頭華莖須揵提花莖若户拘觸彼身
作是言長老是虵是虵作如是恐怖
相彼若畏若不畏波夜提是名滑澁
者鉢頭摩花莖分陁利花莖觸彼身
作是言長老此是百足虫作如是恐
怖相彼若畏若不畏波夜提是名澁
恐怖比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮
式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下
至俗人越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城為諸天世人之所供養
多所利益尒時舍衛城中有姊妹二
人妊身未產在家有信出家為道諸
比丘尼見其腹相即便駈出以是因
緣往白世尊佛言在家妊身無罪此
比丘尼後生男兒字童子迦葉至年
八歲出家為道成阿羅漢共十六群
比丘各持澡盥到阿耆羅河邊澡浴

入水仰覆浮戲渡河來往拍水沐浴
尒時波斯匿王在重樓閣上四望觀
看王未信佛法見是事已倍生不信
即語末利夫人言看汝家所事福田
夫人深信無疑不迴顧看即荅言大王
或是年少出家始受具足未知戒律
或世尊未制此戒是故尒耳王語夫人
言喻如家長語時眷屬隨從如和上
阿闍梨語時弟子隨從沙門瞿曇語
時弟子皆言如是世尊如是修伽陁
我共汝語而汝不迴顧看尒時尊者
童子迦葉於其水中入頂第四禪以天
耳聞王語聲即語諸伴比丘作是言長
老王倍生不信末利夫人心生不悅
今當令彼發歡喜心皆言善哉各各
即提澡盥盛滿中水以著於前結跏
趺坐次第行列陵虛而逝於王殿上
空中而過時末利夫人在露處坐見
其坐影已即便仰觀見次第行列結
跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去似如
鴈王見是事已心大歡喜即白王言
看我家福田神德如是王見已心大
歡喜作如是言善哉我得善利願世

尊及比丘僧盡壽在我國內為良福田諸比丘聞王嫌故以是因緣往白世尊佛言呼十六群比丘來來已佛具問上事汝實介不荅言實介佛言我今罰汝因汝當為諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘水中戲者波夜提

比丘者如上說水者有十種戲者跳渡還渡没出撥拍澆淺波夜提波夜提者如上說跳者戲故跳入水中波夜提若行岸崩墮水若船行衝岸木石撥墮水中者無罪是名跳渡者以戲故渡水波夜提若行欲渡若渡物若河彼岸有僧事塔事宜數數經理若欲學淨渡者無罪還者以戲故還渡水波夜提若有所忘失為物故還渡取無罪没者以戲故沐没波夜提若鉢小鉢銅釪器物墮水没取者無罪為澡洗故没無罪出入者以戲故入水出水波夜提為取物故無罪撥者以戲故撥水波夜提若水上熱為取冷水故撥取下水無罪拍者以戲故拍水

波夜提若水上有倒子虫拍令入下取無虫水無罪澆濺者以戲故在水中澆濺岸上越毗尼罪岸上澆濺水中者越毗尼罪水中澆濺水中波夜提陸地澆濺陸地者越毗尼罪若比丘病剃頭出血迷悶若熱病迷悶以冷水灑無罪若比丘誦經時眠睡以冷水灑無罪若比丘食上沙弥撓乱恐俗人不信故知事者以水澆濺無罪是名澆濺若為和上阿闍梨洗浴以水畫背越毗尼罪若比丘食上戲故以水畫鉢鍵鎡器上作字越毗尼罪若澆脚時以水畫木上及畫瓫甕瓶一一越毗尼罪以指彈水作聲越毗尼罪以水跳空中接取越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時月八日十四日十五日齋日比丘尼來詣佛所頭面礼拜問訊時十六群比丘去佛不遠在一處坐優鉢羅比丘尼脂梨沙弥尼亦來礼拜問訊礼拜問訊已往十六群比丘所以同年少相好樂故至彼中坐坐不正故彼見已更相揞示而笑時有婆羅門極醜陋僂脊伍

脚將一年少端正婦來見諸比丘笑已作是念此諸沙門見我醜陋將端正婦必當笑我即瞋恚言沙門釋子不知儀則而形笑我諸比丘即荅言我不笑汝婆羅門言不尒正笑我耳作是語已往至佛所作是言奇異瞿曇沙門釋子不知儀則見我醜陋將端正婦而形笑我佛即與婆羅門隨順說法示教利喜歡悦而去去已佛言呼十六群比丘來來已佛問比丘有婆羅門極醜陋將端正婦汝見已實笑不荅言不笑婆羅門汝笑誰荅言世尊齊日優鉢羅比丘尼睹梨沙弥尼來到我所坐不正故我見已手相指示是故笑耳佛言梵行尼坐不正汝當方便令起去何笑之今當罰汝因是為諸弟子制戒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘以指相指波夜提比丘者如上說以一指指波夜提乃至五指亦如是一切手指波夜提以拳指偷蘭遮若木若竹指越毗尼罪若比丘

共諍以指相指彼夜提若直月若知
事人差次食以指指言某甲去彼夜
提若捉竹木指越毗尼罪應語言某甲
當以食去若沙弥眠欲喚起者應彈
指若不覺者不得以指挃當牽衣挽
令覺若諸比丘在俗人家坐摩訶羅
比丘坐不正者應語汝正坐若不覺
者應語正汝衣復不覺者應語言摩
訶羅覆汝形體若比丘至比丘尼精
舍中坐比丘尼礼比丘足已在比丘前
坐若坐不正者不得語令慙愧應作
方便令起取物若檀越家坐婦女來
礼比丘足在前坐不正者不得語令
慙愧當作方便發遣取物若姧婬女
來試捈比丘故不正坐者不得語但
當避去是故說
佛住毗舍離廣說如上時有一人其
婦不可意瞋恚極打便出婦作是念
彼瞋不息若更打者定死無疑今當
走避即便出門見有比丘乞食還欲
出城婦人即問言阿闍梨欲何處去
荅言欲出城去婦人言我欲隨尊去
比丘言姊妹此是王道何為見問即

隨後去其夫後作是念我婦得打或能走去即入不見其婦即問餘人言何處去荅言適出隨是道去即從後逐見其婦隨比丘後去即生瞋恚作是罵言弊惡沙門誘我婦去便捉比丘熟打將詣斷事官所作是言此比丘誘我婦去斷事人言二將來撿問事實即問比丘汝出家人云何將他婦走荅言不尒何因相隨荅言我乞食還欲出城去婦人問我欲何處去我荅言欲出城去婦人言我欲隨出我荅言姊妹此是王道何用見問事實如是斷事人言將比丘出喚婦人來問言是沙門偷汝去耶荅言不尒何因相隨荅言夫主見打以夫瞋未息復恐重打因懼失命故是故避走遇見比丘即問言尊者何處去荅言我欲出城我言欲隨尊去比丘言此是王道何用見問事實如是非彼所偷即遣婦人出復呼比丘來問言汝出家人偷他婦去何妄語望得脫耶向者女人言汝實偷汝何言不比丘荅言不尒復更重問荅辭如初遣比丘出

復喚女人問言弊死女人棄夫逃走
妄語欺官望得脫耶向者比丘言實
偷汝汝何言不答言實不尒如是三
問答辭如初即留女人喚比丘來對
驗情狀觀望顏色知其虛實答辭如
初官問比丘汝鉢何以破答言破耳
衣何故裂壞答言裂耳肘膝何以傷
破答言傷耳婦瞋夫未息辯彼比丘
受苦如是而不語官即向官說官聞
是已極大瞋恚作如是言弊惡罪人
汝便是王更無餘人即勅官人料理
比丘給其湯藥與其衣鉢即取是人
繫著獄中籍家財物沒入官庫諸比
丘以是因緣往白世尊佛語比丘何
處一切王家得是信心以不與共期
過患如是況復共期從今日後不聽
與女人共期道行佛告諸比丘依止毗
舍離城住者皆悉令集以十利故為
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘與女人共期道行乃至聚落中
間波夜提比丘者如上說女人者若
母若姊妹若大若小在家出家共期
者若今日若明日半月一月道者三由

延兩由延一由延半由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落中間者波夜提波夜提者如上說若比丘與女人共期道行經一一聚落中間一一波夜提若還來者亦一一波夜提餘如九十二第三跋渠中與比丘尼共期著道行中廣說此中以女人為異耳是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿那律在塔山夏安居竟還舍衛城礼覲問訊世尊行路中間日冥欲入聚落求宿止處時聚落中有一母人將一女欲出村取水道路相逢女見比丘顏貌端正威儀庠序即生欲想比丘入聚落遍求宿處不得作是念當還出外於樹下宿即便還出復逢彼母子時女問母言此沙門向冥欲何處去荅言不知女言阿毋可問毋即問言沙門向冥出聚落欲至何所荅言我入聚落求宿處不得欲還出外樹下止宿女語毋言可將歸家借其宿處毋即語言沙門隨我還家當借宿處比丘即隨還至家與一房語言沙門此中可宿比丘即敷草蓐結跏

趺坐毋子食訖還自眠處是比丘道行疲極偃息而臥女伺毋眠熟已徐徐竊起至比丘所牽其草蓐比丘覺已起正身坐女人性弱即便却去去已比丘還復臥此女須臾復來如世尊所說有五種人夜多不眠何等五女人起欲想憶男子故夜多不眠男子起欲想憶女人故夜多不眠賊有盜心夜多不眠王憂念國事故夜多不眠精進比丘修習道業夜多不眠此女人不得眠復竊起來牽其草蓐比丘覺已起正身坐乃至夜了明日至佛所佛還晃已知而故問誰娆觸汝顏色不悅即以上事具白世尊佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與女人同室宿波夜提

比丘者如上說女人者若毋姊妹若大若小在家出家室者同障同覆宿者俱眠波夜提波夜提者如上說共一房有隔別戶無罪異房無隔波夜提共房共隔波夜提別房異戶無罪

有覆有障波夜提有覆半障越毗尼罪有覆無障無罪有障有覆波夜提有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪比丘女人俱室內波夜提比丘室內女人半身在屋內越毗尼罪比丘屋內女人屋外無罪女人比丘俱屋內波夜提女人屋內比丘半身在屋內越毗尼罪女人屋內比丘在外無罪若佛生日大會得道日大會轉法輪日大會羅去大會阿難大會般遮于瑟大會若通夜說法者當在露地若風雨若雪墮寒者當入屋裏正身坐若老若病不能坐者當施障隔障隔不得用踈物高齊肩腋若比丘道路行入聚落宿時當別房別隔若無屋者當露地宿若風雨寒雪當入屋內正身坐若老病劣弱不能坐者當作障隔若無障者女人可信者應語言優婆夷汝先眠我坐比丘欲眠時語令起我欲眠汝莫眠眠者汝無福若雌象乃至雞若駱駝牛驢犛頭時未得罪垂頭眠者波夜提若雌狗舒頭時無罪屈頭眠時波夜

提鵄孔達難舒頭無罪屈頭者逋下
波夜提象正立時無罪倚時波夜提
若衆多比丘在房內眠母人抱眠女
兒入者一切眠比丘波夜提若維那
知事人應語母人言汝正豎兒抱入
是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優
陀夷與一知識同聚落婆羅門婆羅
門女出嫁至異聚落遣信語父若阿
闍梨時時來看我如二不定法中因
緣廣說乃至佛告優陀夷癡人在家
俗人尚知出家人所應行法不應行法
汝信心出家而不知出家所應行法此
非法非律非如佛教不可以是長養
善法從今日後不聽共女人獨空靜
處坐佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘與女人
獨空靜處坐波夜提比丘者如上說
女人者若母姊妹若大若小在家出
家獨者獨一女人更無餘人設有餘
人若眠癡狂心亂苦痛嬰兒非人畜
生雖有是人故名獨空靜者寂靜處

坐者共坐波夜提波夜提者如上
說若比丘與女人共坐竟曰坐者一
波夜提若比丘女人中闇起更坐一
一波夜提若比丘受請到檀越家坐
女人下食已坐比丘前復起益食如
是復起復坐一一波夜提一女人比
丘邊坐一女人來往益食女人出時
比丘應起起時不得輒尒起恐彼女疑
謂呼比丘有異想應先語姊妹我欲起
問言何故起荅言世尊制戒不聽共女
人獨空靜處坐是故起耳女言尊者莫
起我自起起者無罪減七歲女在階
道板上坐坐已復第二板上坐坐已復
起第三板上坐如是一一徙處坐一一
一波夜提若家中作務淨人來往不
斷者無罪若門向道道中行人如比
丘乞食項不斷彼即當淨人無罪若
比丘女人於閣上共坐閣下淨人還
見比丘比丘亦見淨人無罪比丘女
人在閣下坐閣上人亦如是或見而
非聞或聞而非見亦見亦聞非見非
聞見而非聞者淨人還見比丘女人
共坐不聞語聲越毗尼罪聞而非見

者聞語聲不見其人越毗尼罪亦見亦聞者見共坐聞語聲無罪非見非聞者波夜提盲淨人越毗尼罪聾淨人越毗尼罪盲聾淨人者波夜提一盲一聾淨人者無罪若淨人眠者當動令覺此罪亦是聚落亦阿練若處亦是時亦非時亦是晝亦是夜是屏處非露處是空靜非衆多是近非遠是故說

故奪及疑悔　不捨截畏怖　水戲指相擬
共行同室宿　空靜處亦然　第七跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時毗舍佉鹿母長請祇洹僧次第到其舍食時毗舍佉鹿母頭面礼僧足次第而下到十六群比丘所見其年少身色柔軟而能捨家女人多慈起兒子想亦敬法故即便問言祇洹衆僧無供時尊者何處得食答言時到著衣持鉢家家乞食即語尊者若無供時來我家食我自今已後若無人供日我當施食年少比丘聞是語已即便受請至無供日到其家食鹿母長請佛時尊者阿難日日到彼為請食故見十

六群比丘在其家食此諸年少起憍
恣言母此食太多荅言子減之復言
太少荅言子當益如是或嫌冷熱堅軟
甜酢醎淡如是種種難可稱適齊母
信心多慈荅言子隨索隨與阿難見
已作是念若此是不信家便起惡心
以是因緣往白佛言善哉世尊願從
今日勿與小兒受具足戒佛言從今
日後年未滿二十不得與受具足
復次佛住舍衛城廣說如上尒時摩
訶羅父子二人在家有信捨家修道
其子沙弥供給五百比丘諸比丘或
索楊枝或索樹葉如是衆多不能得
供時摩訶羅念曰我正有一子供給
五百比丘所索衆多不能得供如是
不久必當生病然世尊制戒年未滿二
十不應與受具戒雖知不應且與受之
令其免苦即將比丘出到戒場上與受
具足受具足已諸比丘猶如前法喚言
沙弥與我知淨楊枝及草樹葉彼即
荅言我已受具足云何故喚沙弥諸
比丘言誰與汝受荅言我婆樓醯諸比
丘以是因緣具白世尊佛言呼摩訶

羅來來已佛具問上事汝實介不荅言實介佛言此是惡事摩訶羅汝云何知人年未滿二十而與受具足佛言從今日後不聽年未滿二十而受具足佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知人年不滿二十與受具足波夜提諸比丘應訶責是人不名受具足比丘者如上說知者若自知若從他人聞不滿者不滿二十雨減二十年是名不滿二十減二十雨滿二十年是名不滿二十減二十雨過二十年是名不滿二十冬時生還冬時受未經安居竟是名不滿春時生還春時受未經安居竟是名不滿前安居生還前安居受未經前安居竟是名不滿後安居生還後安居受未經後安居竟是名不滿此人減二十時人半謂減半謂滿半謂減者波夜提謂滿者無罪此人名受具足此人年減二十時人一切謂不滿與受具足一切波夜提此人不名受具足此人年減二十時人一切謂滿

與受具足一切無罪此人名受具足滿二十兩減二十年是名滿二十滿二十兩滿二十年是名滿二十滿二十兩過二十年是名滿二十冬時生經安居竟受具足是名滿二十春時生安居竟受具足是名滿二十前安居時生前安居竟受具足是名滿二十後安居時生後安居竟受具足是名滿二十兩滿二十兩時人半謂滿半謂不滿謂不滿者越毗尼罪謂滿者無罪是人名受具足滿二十兩時人一切謂不滿一切越毗尼罪是人不名受具足滿二十兩一切謂滿一切無罪是人善受具足若比丘知人不滿二十與受具足此諸比丘應訶責已波夜提悔過波夜提者如上說若有人來欲受具足月滿者應與受具足不滿者應語令待滿若前人不知者當問其父母親里若復不知當看生年板若復無是者當觀其顏狀觀時不得直觀形體或貴樂家子采大年少當觀其手足成就不若如是猶不知者當問何王何歲國土豐儉旱澇時節

是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時舍衛毗舍離二國有嫌年年相抄伐時毗舍離人來舍衛抄劫人民得物去還入本界生安隱想觧仗止息舍衛王作是念我為國王應却鄰敵安民云何使賊劫掠人物即勑將士仰汝追捕必使擒獲若不得者不足空還將士念言王教嚴重事應宜速即集兵衆尋蹤掩襲時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中賊便驚愕問比丘比丘汝是何人荅言我出家人何道出家荅言釋種出家問言大德汝欲那去荅言欲向毗舍離失道到此即示其道時比丘問賊長壽汝欲何去荅言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即荅言我等是賊劫奪他物徑涉榛木行不擇路汝是善人去何隨我此是直道可從是去比丘復請顧將我去勿復令我重遭失道賊荅如初如是至三語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所作如是言大王此是群賊王言先將比丘來來已

王言汝出家人云何作賊比丘荅言
我非是賊何故相隨比丘以上事具向
王說王言遣比丘去將此賊來來已問
賊言此出家人是汝伴不荅言非伴
何故相隨賊以上事具向王說王言
將賊去更喚比丘來來已王問比丘
汝出家人云何作賊妄語欺官望得
脫耶賊道汝是伴何以言非比丘荅
如初王即教勑禁官放比丘去賊如
法治罪便取五百群賊著迦毗羅花
鬘打鼓搖鈴四交道頭唱喚而出欲
將煞之賊大啼哭佛知而故問比丘
是何等衆多人聲比丘荅言世尊是
五百群賊被王教令將欲煞之是其
聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王
當慈民如子云何一時煞五百人阿
難受教即詣王所具說佛語王言尊
者阿難我知是事若煞一人罪報甚多
況復五百人但是賊數數來壞我聚
落抄掠人民若世尊能使是人不復
作賊者可放令活阿難即還以王所說
具白佛佛語阿難更往語王王但放
去我能令此人從今日後更不作賊

阿難受教已先到刑處語監殺者言是諸罪人世尊已救未可便殺復語賊言汝能出家不賊言尊者我本若出家不遭此苦今甚願樂何由可得阿難即至王所作是言世尊語王我能令此人從今日後更不作賊王即勅監官可原生命且未解縛送詣世尊佛自放之尒時世尊欲度彼人故在露地坐賊遥見佛繫縛自解頭面礼足却住一面佛觀其宿緣隨順說法布施持戒行業報應苦習盡道四真諦法即於是時得須陁洹道聞言汝等樂出家不答言世尊我等先若出家不遭此苦唯願今者度我出家佛言善來比丘作是語時五百群賊舉身被服變為三衣自然鉢器威儀庠序如似百歲舊比丘皆成羅漢諸比丘白佛言世尊云何五百群賊蒙世尊恩自然解脫佛言不但今日蒙我解脫過去世時已曾蒙我如獼猴本生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘

與賊期共道行乃至聚落閒波夜提比丘者如上說賊者劫盜期者若今日明日一月半月道者三由延二由延一由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落波夜提波夜提者如上說不得與賊共期道行若比丘欲行時當求車伴人伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在曠野中食熟肉生肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束面黑鬚黃皃惡似閻羅人是三種名為賊相不應共行若賊詐稱作好人著好衣服到空迥處展轉相語今日當入是聚落破壞牆壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊是時不得即便捨離且隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語長壽我正到此耳若與賊共期道行波夜提與女賊共行亦如是與偷金賊共行波夜提與叛負債人共行越毗尼罪是故說

佛住曠野精舍廣說如上尒時營事比丘自掘地作基作摶作泥為世人所譏沙門瞿曇無量方便毀呰煞生讚歎不煞而令自手掘地作基作摶

作泥故傷破根命此是敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實介不答言實介佛語比丘此中雖無命根出家之人所不應作當少事少務莫為世人所譏失他善福從今日後不得自手掘地佛告諸比丘依止曠野諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手掘地若使人掘指示語掘波夜提比丘者如上說自手者若身身分身方便身者舉身跳躑走來走去欲令壞地者波夜提是名身身分者若手若脚若膝若肘若指爪是名身分身方便者若鍬钁斧鑿竹木自手掘地若遥擲欲令壞壞者波夜提地者生作生者大地是名生作者基作上作基作者露地牆壁上作者重閣屋上覆土是名上作自掘者自掘使人掘乃至言掘是地波夜提波夜提者如上說若自方便多掘一波夜提若中間止住一一波夜提使人者使他人掘前人多掘一波夜提若重語使掘

疾掘語語波夜提若比丘欲使地平作方便掃地越毗尼罪若傷如蚊腳波夜提不作方便無罪若方便拿曳木欲使破地拿時越毗尼罪若傷如蚊腳波夜提不作方便無罪若駈牛馬欲使破地亦如是不作方便無罪若欲使地平故經行行時越毗尼罪傷如蚊腳波夜提住坐卧亦如是不故者無罪若比丘河邊坎上以腳蹋墮蹋蹋波夜提地坎岸邊行土崩無罪若土塊一人不勝破者波夜提破減一人重者無罪若比丘捉木石塼瓦鍬钁擲地不故雖傷無罪若營事比丘多有塔物僧物欲藏地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏若地打杙越毗尼罪傷如蚊腳波夜提拔杙時越毗尼罪傷如蚊腳波夜提若比丘欲張氈氍須釘四角若覆處死地自釘無罪若露處生地當使淨人知拔時當使淨人知若比丘房內釘壁毀損成坎越毗尼罪若先有故孔無罪若比丘外被雨地傷如蚊腳波夜提若欲

畫地越毗尼罪傷如蚊脚波夜提畫
末土無罪若營事比丘欲作摸式當
畫板木塼上若泥覆朽故房舍欲撤
時不得自撤當使淨人若欲壞壁時
當使淨人却泥然後自得摘塼至基
際使淨人摘若壁不泥者以曾被雨
使淨人摘兩三行然後自摘至地際復
使淨人摘若塼坏聚被雨已不得自
取使淨人取上兩三重然後自取至
地際復使淨人取若覆上者得自取到
地際應使淨人取塼聚亦如是若死土
被雨已比丘不得自取使淨人取盡雨
所洽際然後自取無罪若鼠壤被雨
不得取應使淨人取若新雨後比丘不
得自抒井應使淨人抒若淨人小不
能者當先下淨人擾令濁然後自抒
若池水洗水新雨後比丘不得自抒
若牛馬先涉得自抒若泥被雨後不
得自取使淨人取若池泥洗泥新雨
後比丘不得自取使淨人取若水漬若
屋流水道新雨後比丘不得自抒使淨
人抒若大小行用水時手摩地波夜
提當用灰土豆末若雨澇推土聚一

處比丘不得自取使淨人取若瓮瓶器物在露地經雨已比丘不得自取使淨人取若洗脚木經雨後不得自取若木石塼凡種種諸物在露地雨後比丘不得自取使淨人知搵地波夜提半沙越毗尼罪紇沙無罪石礓石粪灰亦如是是故說

摩訶僧祇律卷第十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十　倭

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之九

佛住舍衛城廣說如上尒時梨車摩訶男請僧施藥時六群比丘聞摩訶男請僧施藥當試惱之明日早起著入聚落衣到其家共相問訊我聞檀越請僧施藥為實尒不答言實尒尊者有所須耶答言須藥須何等藥答言須尒所酥尒所油尒所蜜尒所石蜜尒所根藥葉藥花藥果藥彼言即日來具須辦當與比丘言汝當備藥然後請僧供一比丘藥如給一大象我今一人索藥尚不能得況復衆多汝但求名譽無有實心彼言尊者王家庫藏尚無尒所藥況復我家須辦當與比丘言與以不與當任汝意言已便出去檀越於後即辦衆藥自往白言先所索藥今者已辦便可來取比丘聞已並笑而言我前但試汝實不須藥彼曰何故相試我家中所有於佛比丘僧無有悋惜比丘言檀越瞋耶答言實瞋若瞋者我當悔過彼

田我不受悔過自可向佛悔過比丘即向佛悔過佛言何故即以上事具白世尊佛言癡人梨車摩訶男家所有愛重於佛比丘無所匱惜何故擾乱從今日後聽四月別請應受除更請長請佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘四月別自恣請應受若過受波夜提除更請長請自恣請比丘者如上說四月者或夏四月或冬四月或春四月別請者私請過者過四月除更請者世尊說無罪除長請者盡形壽請波夜提者如上說若擅越語比丘言尊者受我夏四月請比丘若受不應過至八月十六日受者波夜提若受冬請春請亦如是擅越請不必定或四月或一月或半月若期滿已不得更受若擅越言尊者常此間住者我長施食若比丘離一宿行者不得復食若擅越言尊者何以故不來荅言汝先言常住此者當施食我已離宿是故不來擅越言離不離從今日但來如是受

者無罪檀越言尊者受我請食盡此倉穀比丘受之應數數問典倉者若言噉盡不得復食若檀越言尊者何以不來荅言我先受請盡此倉穀穀今已盡是故不來若言尊者我非謂一倉更有餘倉從今日但來如是受者無罪請食酥苷蔗亦復如是若檀越言尊者受我請食盡此牛乳比丘受之應數數問聲乳者若言聲牧不得復受若言何以不來荅言我先受請盡此牛乳乳今已盡是故不來若言我非一牛更有餘牛從今日但來如是受者無罪若檀越言尊者受我請食齋女夫住此比丘應受若女夫去者不得復受若言何故不來荅言我先受請齋女夫住女夫今去是故不來若言更受我請如是受者無罪若言尊者受我前食不得索後食若請後食不得索前食若請與非時漿不得索藥及餘物若請與塗足油不得索非時漿若請與藥者應從索藥若言尊者盡壽受我請衣食卧具醫藥尒時得隨意索無罪是故說

佛住拘睒彌國廣說如上尒時諸比
丘語闡陀言長老當學莫犯五衆罪答
言我今不隨汝語我若見餘長老寂根
多聞持法深解我當從諮問彼若有所
說我當受行諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼此闡陀比丘來來已佛具問上
事汝實尒不答言實尒佛語闡陀此
是惡事汝常不聞我無量方便訶歎
隨順毀呰違逆汝云何懺悔自用此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止拘睒彌國住者
皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若諸比丘教語
當學莫犯五衆罪若作是言我今不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解我當諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提比丘欲得法利者
應學亦應問餘比丘比丘者如上說
五衆罪者波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼越毗尼罪莫犯者
教令學十二事十二事者所謂戒序
四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
三十尼薩耆波夜提九十二波夜提

四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法
隨順法當學莫犯作是語時答言我
不隨汝語若見餘長老寂根多聞持
法深解當從諮問彼有所說我當受
行作是語者波夜提若言長老五衆
罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波
羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作
是語時答言不隨汝語若見餘長老
寂根多聞持法深解當從諮問彼有
所說我當受行作是語者波夜提如是
四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪四波羅
夷應當學莫犯作是語時答言我不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解當從諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提若作是語長老六
作揵法所謂作折伏羯磨不語羯磨
駈出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯
磨當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮問彼有所說我當受行作
是語者波夜提若作是語長老此六
揵法已作折伏羯磨隨順行法折伏
柔軟如是應捨乃至別住羯磨亦復

如是當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮問彼有所說我當受行作是
語者波夜提若言長老當學賢善持
戒受誦經法當得須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢果作是教時不得答言有
常當學應答言我為是故出家是故說
佛住拘睒彌國廣說如上尒時拘睒
彌界有惡龍名菴婆羅能使亢旱不
雨苗稼不收人民飢饉如是種種災
患時尊者善來比丘住降惡龍如善
來比丘經中廣說降伏惡龍已乃至
國土豐樂人民感德知恩報恩有五
百大家為善來故各立常施幢幡施
設牀座請僧供養別請善來比丘其
所造家則設種種美食時有一家施
食之後因渴施酒色味似水得而飲
之還向精舍尒時世尊大會說法酒
勢發感昏悶躃地當世尊前舒脚而
卧佛知而故問是何比丘在如來前
舒脚而卧比丘答言善來比丘飲酒
過多是故醉卧佛問諸比丘此善來
比丘先曾晝寢不不也世尊復問比

丘善來未醉之時頗曾佛前舒脚卧
不不不也世尊復問比丘多飲酒已欲
使不醉可得尒不不不也世尊復問諸
比丘設使善來比丘不飲酒時聞説
微妙不死之法當欲失是善利不聽
受不不不也世尊佛語諸比丘是善來
比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟇
不答言不能佛言設使菴婆羅龍聞
者生其不樂從今日後不聽飲酒復次
佛住舍衛城廣説如上尒時尊者那
夷翅飲石蜜酒過多來還精舍尒時
世尊大會説法酒勢發盛昏悶躃地
在世尊前舒脚而卧佛知而故問是
何比丘在如來前舒脚而卧答言世
尊是那夷翅比丘飲石蜜酒過多是故
醉卧佛問諸比丘那夷翅比丘先曾
晝寢不不不也世尊復問比丘那夷翅
未醉之前頗曾舒脚佛前卧不不不也
世尊復問比丘若多飲酒已欲使不
醉可得尒不不不也世尊復問比丘那
夷翅不飲酒時聞説如是微妙不死
之法當欲失是善利不聽受不不也
世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘飲石蜜酒波夜提比丘者如上說酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者飯屑麴屑水和著器中如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提是名和甜者和釀已訖始變生甜乃至飲者波夜提是名甜成者氣味成就乃至飲者波夜提是名成動者酒勢已壞乃至飲者波夜提是名動酢者酒味壞變成酢乃至飲者波夜提是名酢漬者淨浣白氎漬著酒中數數出曬曬已復漬遠行曠野時漬氎絞取乃至飲者波夜提是名漬黃者澄黃未清乃至飲者波夜提是名黃澱者酒下濁澱乃至飲者波夜提是名澱清者上澄清如油色如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提是名清石蜜酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者石蜜蘗水和著器中如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提餘九事如上說波夜提者如上說

麴麦人醪米飯醪麦飯醪木麦醪麨
醪麴麦人醪者麴麦人蘗水於器中
釀如是不得草滴髮滴入口況復器
飲波夜提米飯醪者米飯蘗水於器
中釀乃至飲者波夜提麦飯醪者麦飯
蘗水於器中釀乃至飲者波夜提木
麦醪者木麦飯蘗水於器中釀乃至
飲者波夜提麨醪者麨蘗水於器中釀
如是不得草滴髮滴入口況復器飲
波夜提食後飲水無罪食麴越毗尼
罪飯麴和飲者波夜提食石蜜飲水
無罪食蘗越毗尼罪三種合飲者波
夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲蒱萄
酒越毗尼罪飲脩樓飲難提噉糟皆
越毗尼罪食墟邏果迦比哆果比邏
婆果拘陁羅果此諸果食者令人醉
食者越毗尼罪除十四種漿菴婆羅漿
乃至耶婆果漿得澄清一切聽飲若
變酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿
令人醉者亦不聽飲除昔蔗苦酒蒱
萄苦酒及酢漿是故說

佛住拘睒弥國廣說如上介時僧和
合欲作羯磨時尊者闡陁不來遣使

往喚語闡陀比丘僧和合欲作羯磨
長老來而不肯來諸比丘言闡陀很
戾若喚來必不來若語莫來脫有來
理即遣使語長老莫來彼言往往汝
等盡往語我莫來即便來入僧中比
丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長
老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便
坐比丘復語長老汝可論是事答言
我不語比丘復語長老莫語即言汝
等盡語語我莫語便語不止妨廢衆
人諸比丘復語長老可小出而不肯
出比丘復語長老莫出即便出去故
僧不和合各各起去不得作羯磨諸
比丘以是因緣往白世尊佛言喚闡
陀比丘來來已佛具問上事汝實尒
不答言實尒佛言此是惡事闡陀汝
常不聞我無量方便歎說隨順歎語
毀呰很戾汝云何很戾自用此非法
非律非如佛教不可以此長養善法
佛告諸比丘依止拘睒彌住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘輕他波夜提
比丘者如上說輕他者有八事語來而

不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去波夜提波夜提者如上說若比丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發喜舉別住羯磨一切盡應來若輕他不來者波夜提若比丘作衣鉢事若病因緣不得來者與欲無罪若語莫來輕他來者波夜提若僧中有事欲須見僧白僧聽來無罪若言長老坐輕他不坐者波夜提若坐處有瘡癰白僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐者波夜提若老病羸弱久立悶極白僧聽者坐無罪若語令語輕他不語者波夜提若才劣言輕人不敬用設語羯磨不成就僧不和合白僧聽者不語無罪若語莫語輕他語者波夜提若作是念設不語者羯磨不成就僧不和合事須我語白僧聽者語無罪若語令去輕他不去者波夜提若作是念若我去者此中羯磨不成就事不斷當白僧聽者不去無罪若語莫去輕他去者波夜提若作是念若我不去者羯磨不成就事不斷當白僧

聽者去無罪若僧中語來不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去一一得波夜提罪若衆多人中師徒中語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪若和上阿闍梨語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘諍訟同住不和時六群比丘屏處盜聽聞此語已向彼人說聞彼語已向此人說於是此彼更生諍訟同止不和云是法非法是律非律乃至是應羯磨是不應羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛語六群比丘此是惡事非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提比丘者如上說諍訟者是法非法是毗尼非毗尼乃至是

應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁若隔籬若戶邊若隔幔若隔石若隔草立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提者如上說若二比丘在堂裏私語若比丘欲入者應彈指動脚作聲若前人默然者應還出若前人故語不止者入無罪若一比丘先在堂內坐二比丘私語從外入來堂內比丘不得默然應彈指動脚作聲若默然者堂內比丘應出若比丘共餘比丘鬪諍嫌恨作是罵詈我要當然此惡人然後捨去比丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲有諸客比丘來若在講堂温室禪坊中若摩摩帝若知事人往看客比丘聞客比丘作是言長老我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢聞是語已默然應還還已應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知若比丘多有弟子日暮竊來按行諸房知如法不若聞說世俗談話若說王說賊如是種

種言說不得便入呵責待自來已然後誨責曰汝等信心出家食人信施應坐禪誦經去何論說世俗非法之事此非出家隨順善法若聞論經說義問難答對不得便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義若比丘入聚落行語而去後比丘來不得默然應謦欬動脚作聲若前人故語者隨進無罪若比丘前去後比丘行語而來前比丘不得默然應謦欬動脚作聲若比丘繞塔時食後欲入林中坐禪時亦復如是是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時比丘僧集欲與優波難陀共行弟子依止弟子作舉羯磨時優波難陀聞與弟子作舉羯磨即便起去後比丘見坐處空撿校誰來誰不來是誰坐處比丘言是優波難陀坐處如是僧不和合各各起去不得作羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚優波難陀來來已佛具問上事汝實尒不答言實

尒佛語優波難陀此是惡事汝云何
僧欲斷事默然起去不白比丘此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘僧欲斷事
默然起去不白比丘波夜提比丘者
如上說僧欲斷事者有二種一者說
法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住
羯磨默然起去者起離座去不白者
若白非時入聚落不名為白白往尼
精舍教誡不名為白白離食處不名
為白若僧集說法毗尼者應白言離
說法座去荅言尒若僧集作折伏羯
磨乃至別住羯磨者應白并與欲比
丘現前僧中不白去者波夜提波
夜提者如上說若僧集欲作折伏乃
至別住羯磨比丘欲去者應白并與
欲不白與欲者波夜提白而不與欲
越毗尼罪不白不與欲一波夜提一
越毗尼白并與欲無罪若欲大小便
須臾還不廢僧事無罪若作是念設
晚來者應白并與欲若說法說毗尼

者應白去不白去者越毗尼罪若比丘聽衆多比丘誦經應白去不白去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘語去者無罪若比丘聽他比丘受經應白去不白去者越毗尼罪若比丘聽他讀經應白去不白去者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘阿練若處住非時入聚落為世人所嫌云何沙門釋子阿練若處住非時入聚落何所欲求諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛語比丘汝云何阿練若處住非時入聚落正應為世人所譏從今日後不聽阿練若處住不白比丘非時入聚落復次佛住舍衛城廣說如上尒時有二比丘阿練若處住時一比丘塗房為麹所螫語伴言長老我為麹所螫答言待我取僧伽梨當往喚耆域醫師取衣中間即便失音彼取衣已白言長老我非時入聚落時比丘不能言如是至三白言長老我非時入聚

落猶故不言彼作是念世尊制戒不
聽阿練若處不白比丘非時入聚落是
比丘而不報我當任其行業知復如何
即便命終諸比丘以是因緣往白世
尊佛言喚是比丘來來已佛具問上
事汝實尒不答言實尒佛語諸比丘
彼若慈心稱四大龍王名者應不至
死何等四持國龍王伊羅國龍王善
子龍王黑白龍王我有慈無足衆生
我有慈兩足衆生我有慈四足衆生
我有慈多足衆生我有慈無足衆生
莫害我兩足衆生莫害我四足衆生
莫害我多足衆生莫害我一切衆生
應得無漏一切賢聖善心相視莫興
惡意設使比丘稱是四大龍王名
者應不致死從今日後聽除急時佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘阿練若處住非
時入聚落不白比丘除餘時波夜提
比丘者如上說阿練若處住者若離
城邑聚落五百弓弓長五肘於其中
閒無人住是名阿練若處非時者後

食已竟時雖早猶是非時聚落者垣牆障乃至乱居聚落白者若言白離食家不名為白若言白往尼精舍教誡不名為白若言白離說法處不名為白應白言長老我非時入聚落前人言可尒比丘者界內現前非徒衆現前除餘時者若比丘種種疾病為虵所螫為嗅醫故世尊說無罪若二比丘在阿練若處住若欲俱行展轉相白若一人先行後人復欲行者應白餘比丘若無餘比丘者應作是念若道中若門若聚落若尼精舍見比丘當白白已然後非時入聚落若比丘道路行從聚落中過聚落中路邊有塔若天祠當順道直過若下道左旋右旋去者波夜提若火起若種種悪獸來逐人者隨意去無罪若比丘遠行道路日暮欲入聚落宿不得荷負囊襆而入若村外有水應林中止息先令二比丘淨洗浴著僧伽梨施細展轉相白遣入聚落求宿止處若得宿處應從檀越索隨所安還出聚落語諸比丘已得宿處尒時諸比丘

應淨洗手足欲飲非時漿者即於此
飲之若入聚落勿令人識沙門夜食
衣囊襆器分張持去著僧伽梨安紐
捉杖持革屣展轉相白然後當入巳
到宿處復欲出取薪草水者若從本
道出者無罪若更從餘道行應白不白
去者波夜提若欲求塗足油非時漿
勸化明日食者白巳當去不白去者
波夜提若聚落中有僧伽藍道上有
屋連接覆去者無罪餘道去者應白
不白去者波夜提是故說
不滿共賊伴　[illegible]地四月請　未學并飲酒
輕他默然聽　默起非時入　第八跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優
波難陁晨起著入聚落衣到檀越家
語優婆夷言凡夫人若死命盡多墮
惡道汝當聽我說法時優婆夷料理
家業衆事忩務無暇聽法便嫌比丘
言豈令凡夫人若死墮惡道阿闍梨
但自憂巳莫憂他人後食竟令弟子
蕩鉢復入其家如前語曰優婆夷凡
夫人若死墮惡道汝當聽我說法時
優婆夷飲食夫主兒子竟後自食不

容得聽復嫌比丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨但自憂己莫憂他人諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛問比丘汝食後去作何等事荅言多事世尊我欲作醫療治衆病佛言汝云何同食處食前食後不白比丘行至餘家從今日後不聽同食處食前食後不白比丘行至餘家

復次佛住舍衛城廣說如上尒時佛告阿難汝語諸比丘安居已訖諸檀越施安居衣阿難即語諸比丘諸比丘言世尊制戒不聽同食處食前食後不白比丘行至餘家我等與諸梵行人同食共住苛難故不敢數白阿難以是因緣往白世尊佛言從今日後聽衣時佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘同食處食前食後不白比丘行至餘家除餘時波夜提餘時者衣時是名餘時比丘者如上說同食者或米四升作

飯或麨八升或麦飯斗二升魚肉若
半鉢若一鉢是名同食食前者未食
食後者食已日雖早故名食後行至
餘家者剎利家婆羅門家毗舍家首
陁羅家白者若白非時入聚落若白
往比丘尼精舍若白離說法處不名
為白應白言長老憶念我某甲離同
食行至餘家苔言尒除餘時者世尊
說無罪餘時者衣時衣時者無迦絺那
衣一月有迦絺那衣五月衣時中間
捨五罪別衆食處處食離同食不白
畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上
說若比丘離同食欲餘行者應白去不
白去者波夜提若於他處食五正食
五雜正食二波夜提不白離同食處
處食若作施食法若衣時者二俱無
罪若比丘住處無食若有人請食即
彼處名為同食若於彼處欲餘行者應
白去不白去者如上說若比丘受聚
落中請即彼處名同食日早欲餘行
經過應白去不白去者如上說若聚
落中請僧食有比丘過到其家擅越
言尊者我今日飯僧尊者亦受我請

比丘受者即名同食日時尚早比丘復欲餘行應當白去不白去者波夜提餘如上說若檀越請僧食比丘乞食過到其家檀越言我今請僧食尊者亦受我請若比丘受者亦名同食比丘尋自思惟檀越信施心重我不能消不如行乞趣得支命欲捨去者應白去不白去者波夜提餘如上說若二比丘各有食處俱向聚落道中議言我等今日先一家食然後次第共餘家食後食一比丘應白去不白去者波夜提若至先食家得五正食五雜正食二若衣時二俱無罪第二人亦如是若比丘乞食家家得一升二升乃至一斛取無罪若一家或得四升米飯或麨八升或麦飯一升二升若魚肉半鉢一鉢更不得餘處求是中何者犯何者不犯一切粥除魚肉粥粥者取新出釜畫不成字一切餅一切麨一切果非別衆食非處處食非滿足食是故說

佛住舍衛城廣說如上是中應說未

利夫人因緣如中阿含中說乃至長
老比丘次第入宮教誡尒時尊者優
陁夷次入教誡時末利夫人著細塗
施衣金銀珠璣莊挍衣上在宮內坐
時優陁夷入宮夫人見已敬心卒起
金銀珠璣重塗施衣滑墮地夫人慙
愧即便蹲住諸侍人以身障之時優
陁夷見已却行而出還到精舍語諸
比丘言長老波斯匿王覆藏寶器我
今已見諸比丘問言汝見何等答言
見末利夫人諸比丘言長老汝出家
人若入聚落當作阿練若意莫戀著
色見如不見聞如不聞答言我寶見
可言不見耶諸比丘以是因緣往白
世尊佛言從今日後不聽比丘入王宮
諸比丘不入宮故諸夫人語末利夫
人坐㞢便諸比丘不復來入我等不
得聞法礼僧末利夫人言何故怨我
汝自求王諸夫人即白王言大王諸
比丘何故不復入宮教誡時波斯匿
王聞此語已往詣佛所稽首礼足却
坐一面白佛言世尊諸比丘何故不
復入宮教誡佛言大王是中有過如

來見已不聽復入波斯匿王白佛言是中有何過患可得聞不佛告大王有十事過患比丘不得入王宮十事者如中阿含綖經中說比丘不得入王宮王白佛言世尊佛見過患制比丘不得入王宮我本未生信時自身右手猶尚不信況復比丘佛已制戒但當隨順佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘入刹利灌頂王宮王夫人寶未藏入過門限者波夜提比丘者如上說王者刹利種婆羅門種優伽羅王種捨伽耶三種婆耶王種如是等比或是王非刹利入者無罪是王是刹利非灌頂入無罪是王是刹利是灌頂無國土入無罪是王是刹利是灌頂有國土不得入入宮者入內宮王夫人未藏寶者王夫人未出寶未藏者王寶未出至過門限者波夜提波夜提者如上說若王新作宮殿信心歡喜語比丘言尊者為我故願先受用比丘應語世尊制戒不得入宮王復言尊者頗有方

便得開通不應答言王夫人寶盡出然後得入若已出者應入比丘入已王夫人寶物從後次第入比丘不得捨出介時坐無罪若比丘中間為大小行出不得復入入者波夜提若王常遊觀池林於中作王行宮王夫人寶物盡出在中有七重門若入一門二三乃至六門無罪第七門一脚入越毗尼罪兩脚過門限者波夜提若王遊觀已夫人寶物盡出行宮只空象入入者比丘入無罪若王信心愛敬手牽比丘入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作象牙師字法與時有比丘到其家語檀越為我作針筒即便為作不大不小光色滑澤持來還房諸比丘見已問言長老何處得是不大不小光色滑澤答言象牙師字法與為我作之諸比丘皆聞已各各往索牙師念曰諸比丘皆當須用又念眾僧是良福田我當請僧布施針筒即詣祇洹頭面礼僧足已白言我法與請僧欲施針筒諸比丘聞已各各往取或取一去或取

二三乃至取十象牙遂盡檀越言牙已盡今唯有骨須者當作答言皆須骨盡復白骨亦盡今唯有角須者當作答言皆須索者衆多無以供命尒時尊者舍利弗時至著入聚落衣持鉢入舍衛城乞食次至其家時法與婦信心歡喜持食出施先識舍利弗即頭面礼足在前而立舍利弗問言姉妹家內何似事業增不答言家內粗可但事業不增聞言何故答言尊者我家夫主請諸比丘施與針筒諸比丘或取一去或取二三乃至取十牙盡取骨骨盡取角索者衆多無以供命尊者我家卬是生活衣食兒子供官賦調尊者是我敬重作是言耳以是故夫主在言不在覺而言眠尒時尊者舍利弗為是女人隨順說法發歡喜已來還精舍以是因緣具白世尊佛言呼諸比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言從今日後不聽象牙骨角作針筒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘用骨角作針筒破已
波夜提比丘者如上說牙者象牙魚
牙摩伽羅牙猪牙如是諸餘牙等骨
者象骨馬骨牛骨驢骨龍骨如是諸餘
骨等角者牛角水牛角羣角鹿角羊
角如是諸角等作者若自作若使人
作破已波夜提悔過不破悔過者越
毗尼罪波夜提者如上說尒時世尊制
戒不聽牙骨角作針筒時諸比丘便
持金銀琉璃頗梨玉寶作之佛言不
聽金銀寶等作針筒應用銅鐵白鑞
鉛錫鍮石白銅竹木欽婆羅氍旃鳥
翮乃至鉢囊帶是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月
八日十四日十五日城內人民出城
礼拜世尊時波斯匿王子亦來礼拜
次第至難陁優波難陁所頭面礼足
已白言我欲觀看願示我處答言甚
善即將至閣上語言童子看是柱梁
棲棟櫨枓栱衡彫文刻鏤種種彩畫
次至難陁住處見青色地敷高大牀
施置重蹬敷枸執褥兩頭施枕見已
即問尊者是誰牀褥答言我許王子

言此大嚴麗非比丘所宜即復問言若非我所宜誰應畜者答言若王王子所應服飾比丘言我非王子耶若世尊不出家者應作轉輪聖王君四天下洪等一切是我人民然世尊不樂是處出家成佛作法輪王我是法輪王子設復服飾過此猶尚是宜況此麁物王子聞已慚愧無言諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言汝等云何嚴飾牀褥為世人所譏從今日後不聽過量作牀復次佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽過量作牀諸比丘如量截已即以斷頭還櫓牀脚尒時齋日月八日十四日十五日城內人民出礼拜世尊波斯匿王子亦來礼拜次至難陀優波難陀所語曰尊者示我觀看房乃至到難陀房中見已即問何故截此牀脚答言齋截已上世尊所聽王子言若世尊聽齋截已上而今還以櫓牀與本何異諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後

牀脚應量不聽復揩佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作牀脚應量作高脩伽陁八指除入梐若過量作截已波夜提比丘者如上說卧牀坐牀各十四種如上說是中過量者犯作者若自作若使人作脩伽陁者如來應供正遍知八指者佛八指過者過量入梐者齊孔已下截已波夜提悔過不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說若自作終日坐上一波夜提若起已還坐隨坐一一波夜提他牀而坐上者越毗尼罪揩脚牀亦應量當使堅牢若客比丘來次第付牀褥得過量牀應語知事者言借我鋸來問作何等荅言此牀過量欲截令如法若知事者言莫截檀越見者或能不喜若不久住者鑿地埋脚齊量止若久住者應齊埋處木筒盛脚勿使爛壞若比丘入聚落至檀越家坐若牀脚高者不得懸脚坐若是知舊應索承足机若非知舊應索塼木承足而坐若福德舍中牀

高坐者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月八日十四日十五日城內人民出礼覲世尊波斯匿王子亦出礼拜次至難陁優波難陁所語言比丘示我觀看處荅言甚善即將至閣上示言王子看是柱梁攙棟櫨欂枅衡彫文刻鏤種種彩畫次至巳房見青色地敷好坐牀敷兜羅紵褥兩頭安枕以白氎覆上見巳即問是誰所有荅言我許王子言此大嚴麗非尊者所宜荅言若非我所宜誰復應畜王子荅言王王子大臣所應服飾復言我非王子耶世尊若不出家應作轉輪聖王王四天下汝等一切是我人民然世尊不樂是處出家成佛作法輪王我是法輪王子服飾設復過此猶尚是宜況此麁物王子聞巳慙愧無言諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陁優波難陁來來巳佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言汝去何以兜羅綿紵褥為世人所譏從今日後不聽兜羅綿紵褥佛告諸比丘依止舍衛

城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
兜羅綿紵褥若坐若卧挽出已波夜
提比丘者如上說兜羅者阿伽兜羅
婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角兜羅草兜
羅迦尸兜羅花兜羅諸餘兜羅等是
名兜羅是中兜羅紵褥挽出已波夜
提悔過挽出時抖擻令盡若不盡者
以水佔手摩治令淨然後波夜提波
夜提者如上說若自作終日坐一波
夜提起已還坐隨坐一一波夜提他
許坐著越毗尼罪若紵枕枕頭檐足
越毗尼罪若病枕頭檐足無罪若以
兜羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及兜
羅若比丘入聚落兜羅風吹著比丘
衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐
若車載兜羅若擔若負風吹著比丘
衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐
若敷草兜羅比丘不得坐若比丘角
兜羅田中行著衣不得坐應拂去若
草兜羅花兜羅田中行著衣不得坐
應拂去若敷草花兜羅坐上越毗尼
罪欲草花兜羅坐越毗尼罪作田由

亦越毗尼罪若為律師法師敷師子座散花著上不得坐拂去而坐無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上有五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見諸比丘牀褥臥具垢膩不淨處處沾汙如男陁羅著日中曝曬佛問諸比丘是誰床褥臥具垢穢不淨答言是諸比丘臥具不以物覆是故汙耳佛言從今日後聽作尼師壇復次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸房舍見合縷㲲垢膩不淨處處沾汙如男陁羅著日中曝曬佛知而故問是誰合縷作尼師壇垢膩不淨答言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼師壇從今日後當應量作長二修伽陀搩手廣一搩手半復次佛住舍衛城廣說如上尒時衆多比丘在講堂上論議作是言長老世尊制尼師壇大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝坐處復無諸比丘以是因緣往白世

尊佛問比丘僧中上座是誰答言舍利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是論汝去何默然而聽今當罰汝在日中立舍利弗受罰即立日中時諸比丘各前悔過白言世尊尊者舍利弗身體軟弱願恕其愆勿令不樂佛語諸比丘非為不樂彼身風冷病得日乃適然日月星宿在虛空中尚可迴轉舍利弗以受如來罰心不可迴轉諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利弗心不可迴轉佛言不但今日心不可迴轉過去世時以曾如是如毱本生經中廣說尒時毱者即舍利弗是彼時心堅不可迴轉復次佛住舍衛城廣說如上五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見僧卧具中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比丘是何等卧具中央鮮好兩邊垢汙答言世尊制尼師壇小不得盡覆故齊覆處淨不覆處汙佛言從今日後聽兩重作不得輙尒䭾課持小故氎覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫貝二重作復次佛住舍衛城廣說如

上尒時尊者阿那律持尼師壇著肩上礼世尊足佛知而故問汝肩上是何等答言小尼師壇世尊是尼師壇太小唯願更益佛言更益幾許乃至荅言一搩手佛言聽益一搩手佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作尼師壇應量作長二修伽陁搩手廣一搩手半更益一搩手若過作截已波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作尼師壇者世尊所聽應量者長二修伽陁搩手廣一搩手半長者縱廣者橫修伽陁者如來應供正遍知搩手者如來搩手長二尺四寸益一搩手者二重三重對頭却刺若過量者截已波夜提懺過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪氎量縮量水灑量欲令乾已長大若作成波夜提受

闍越毗尼罪作時當應量作不得過量尼師壇是隨坐衣不得作三衣不得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐若道路行得長氎著衣囊上肩上擔是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒益故五日一行諸比丘房見膿血瘡痂著衣在日中曬佛知而故問是何等衣不淨若此答言世尊諸比丘病疥瘡是故汙衣佛言從今日後聽作覆瘡衣復次佛住舍衛城廣說如上尒時世尊聽作覆瘡衣已諸比丘不截縷合縷作世尊以五事饒益故五日一行諸比丘房見合縷作覆瘡衣膿血垢汙日中曬佛知而故問是何等衣合縷作不淨若此答言世尊聽作覆瘡衣諸比丘合縷作膿血垢汙佛語諸比丘汝云何合縷作覆瘡衣從今日後應量作覆瘡衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作覆瘡衣應量作長四修伽陀摋手廣兩摋手半若過作截

已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者世尊所聽應量長廣修伽陀搩手者如上說若過量者截已波夜提悔過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作作成波夜提受用者越毗尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長大作成波夜提受用越毗尼罪當作應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣不得淨施不得取薪草鹹巨磨欲入聚落時當先著然後著僧伽梨施紐出聚落已脫僧伽梨抖擻襞舉著常處覆瘡衣勿令燥脫剝瘡血出當合著入水不得入僧常所浴處當在屏處浸漬令液然後脫之浣濯令淨浴已得持拭身後日用時亦復如是乃至瘡差差已得作三衣及淨施餘用是故說

佛住舍衛城廣說如上如三十事中毗舍佉鹿母廣說乃至十二由延內布施比丘雨浴衣復次佛住舍衛城廣說如上爾時世尊聽比丘作雨浴

衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以五事利故五日一行諸比丘房見合縷氎垢汙不淨日中曬佛知而故問是何等答言合縷作不淨如此荅言世尊如來聽作雨浴衣諸比丘合縷作垢汙不淨佛語諸比丘汝等云何合縷作雨浴衣從今日後應量作長六修伽陁搩手廣二搩手半佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作雨浴衣應量作長六修伽陁搩手廣二搩手半若過量截已波夜提比丘者如上說雨浴衣者世尊所聽應量者長六修伽陁搩手廣二搩手半長廣修伽陁搩手者如上說若過量者截已波夜提悔過不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量廣應量長過量中應量邊過量邊應量中過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長大若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪比丘五法成就僧應拜作分雨浴衣

何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘分雨浴衣若如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜某甲比丘分雨浴衣諸大德忍某甲比丘分雨浴衣忍者僧默然若不忍者便說僧已忍拜某甲比丘分雨浴衣竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已應衆僧中唱言諸大德是中分物參差不同相降四指八指理不得計若不唱者得越毗尼罪從四月一日得雨浴衣從上座次第付得已不聽裸浴又不得著雨浴衣應著者餘故衣若在屏處若深水裸浴無罪不得著雨浴衣作衆僧浴堂舍作及白灰作泥作覆屋作通水溝抒井作當著餘故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨施不得餘用持取薪草及盛巨磨不得著入池水汪水中浴大雨時得著小小雨不得著若大雨卒上垢膩未淨得著入池水汪水中浴若比丘病服藥吐下剌頭出血及露地食時得持

作慢障此雨浴衣四月半受用至八月十五日應僧中唱言諸大德今日僧捨雨浴衣如是三唱捨已得受持作三衣若淨施得作餘用是故說

佛住王舍城廣說如上尒時諸比丘著留縷衣諸外道亦著留縷衣時優婆塞欲礼比丘誤礼外道聞呪願異知非比丘即便慚愧時外道弟子欲礼外道誤礼比丘如是叅錯諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後比丘衣應截縷作淨染作淨外道欲與比丘作異故留朱羅赤石染衣捉二奇杖持軍持復次佛住舍衛城曠野比丘得拘舍耶衣欲染煑染汁如上三種染衣色中說

復次佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆羅亦如上說復次佛住舍衛城時尊者孫陁羅難陁是佛姨母子有三十相食後從舍衛城出阿難隨後亦如上三色衣中說復次佛住舍衛城尒時尊者阿羅軍荼效佛衣量作衣著入舍衛城是比丘身短衣長曳地而行為世人所譏沙門釋子曳衣而行又

人訶言汝不知耶瞿曇沙門衣非已

父母作敗復更得是故如是諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍
茶來來已佛具問上事汝實介不荅
言實介佛言從今日後當隨自身量
作衣佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘效如來
衣量作衣若過量截已波夜提如來
衣量長九修伽陁搩手廣六搩手是
名如來衣量比丘者如上說如來衣
量者長九修伽陁搩手廣六修伽陁
搩手長者縱廣者攢修伽陁者如來
應供正遍知搩手者如來搩手長二
尺四寸若過者截已波夜提悔過不
截悔者越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量若自作若使人作作
成波夜提受用越毗尼罪廣應量長
過量中應量邊過量邊應量中過量
若屈量縮量水灑量欲令乾已長大
若自作若使人作作成已波夜提受
用越毗尼罪作時當減量不得過量
當隨自身量僧伽梨有三種上中下

上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手著衣時緣抯降二指作欝多羅僧有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手作安陁會亦有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手下至覆三曷陁羅作泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十一　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之十

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者陀驃摩羅子僧拜典知九事如上說乃至陀驃摩羅子右手小指放光作明隨次付房阿練若阿練若共乞食乞食共糞掃衣糞掃衣共一坐食一坐食共常坐常坐共露坐露坐共草蓐草蓐共經唄經唄共法師法師共學律學律共阿羅漢阿羅漢共三明三明共六通六通共無威儀無威儀共尒時六群比丘語陀驃言長老與我等六人共一處住荅言待汝伴中㝡下坐次得房隨意共住時是伴下坐次得弊房臥牀坐牀褥枕諸物皆悉弊故又別房食亦復麤惡自相謂言長老陀驃如我生怨與我弊房麤食是長老若久住梵行者方令我等得大苦惱然世尊制戒不得無根波羅夷法謗今當以僧伽婆尸沙法謗即往到其所作是言長老汝犯僧伽婆尸沙罪荅言我無是罪彼言誰復作賊言

我是賊但汝犯僧伽婆尸沙罪即屏處謗衆多人中謗僧中謗隨驟比丘犯僧伽婆尸沙罪時隨驟比丘以是因緣往白世尊佛言汝有是事不答言無也佛言汝無此罪世尊知汝清淨隨驟言世尊雖知我無罪唯願世尊當語彼人令生信心莫令長夜誹謗得不饒益佛言呼六群比丘来来已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛語六群比丘此是惡事汝常不聞我無量方便說梵行人應起恭敬身行慈口行慈意行慈汝今云何以無根僧伽婆尸沙法謗此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波夜提比丘者如上說瞋者九惱事及非處起瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有無根者事原不現又不見彼事不聞彼事不疑彼事僧伽婆尸沙者十三事中若一一謗波夜

提波夜提者如上說若比丘瞋恨有二相似清淨不清淨清淨者言汝見我犯何罪十三事中若一若二彼不見不聞不疑不決了若屏處若衆多若僧中作是言我見汝犯僧伽婆尸沙我聞汝犯僧伽婆尸沙我疑汝犯僧伽婆尸沙聞不實聞根不實疑不實疑根不實本曾見忘聞忘疑忘見不尒聞不尒疑不尒對面四目謗語語波夜提清淨不清淨想謗偷蘭遮欲駈出波夜提不清淨清淨想謗越比尼罪欲駈出偷蘭遮清淨清淨想謗偷蘭遮欲駈出波夜提不清淨不清淨想毀呰波夜提謗比丘波夜提謗比丘尼偷蘭遮謗式叉摩尼沙弥沙弥尼越比尼罪謗俗人越比尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時有比丘乞食時到著衣持鉢入城次行乞食到一家婦人言尊者我至某日當飯僧并施衣比丘荅言善哉優婆夷當及時為於身命財修三堅法常修習行勿令留難乞食比丘還精舍已語諸比丘長老我語汝善事問向等善事

荅言其甲家到彼日當飯僧并施衣時難陀優波難陀去不遠聞語聲即問彼家在何處姓字何等門戶鄉向具問知已明日晨朝往到其家謂優婆夷我聞好聲尊者聞何等聲聞汝欲飯僧施衣為實介不荅言始有是心但恐中閒有留難知當畢不優波難陀語優婆夷曰汝可持是衣施與難陀荅言我家更無餘物正有是衣本欲施僧今不可迴轉優波難陀即毀呰言何等是僧老烏亦僧老鵄亦僧僧如穿曰漏槽不可滿足僧於汝有何利益能為汝活男活女能至王家斷理官事鄉難陀能為汝作多利益事但持是衣施與難陀優婆夷荅辞如初時難陀復勸與優波難陀如上說優婆夷猶言我家更無餘物適欲迴施尊者然先以許僧不可迴轉優波難陀言與以不與任汝意作是語已即便捨去時優婆夷作是念此衣適欲與難陀然僧是良福田適欲施僧然難陀有大力勢恐與我作不饒益事思惟是已遂不復施諸比丘

闍已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀来来已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言癡人作此三惡事施者失福受者失利輕毀衆僧佛語優波難陀汝常不聞我以無量方便讃歎少欲毀呰多欲耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知物向僧迴向餘人波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞物者八種乃至淨不淨向者物分處已定僧者八種如上說迴者轉與餘人波夜提波夜提者如上說若人持物來問比丘言尊者我欲以此物施當施何處應語隨汝心樂處便可與之若復問何處得大果報應語施僧得大果報復問何處僧持戒我欲施之應語無有犯戒僧若復問何處比丘精勤修業能愛護物恒住於此使我常見得語某甲比丘精勤修業能愛護物常住於此施彼比丘恒可得見若言我欲持此物施與

尊者應語施僧若言我已施僧意欲施尊者願為受之取無罪若比丘知物向僧迴向已者尼薩耆波夜提迴向餘人者波夜提若比丘知向僧物迴向餘僧越比尼罪衆多人物迴向衆多人越比尼罪乃至畜生迴與彼畜生越比尼罪心悔是故說佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘半月說波羅提木叉時說四事時默然說十三事時瞋三十事時語九十二波夜提時便起作是言長老此是世尊說耶世尊在何處說若我久在世者如是事比丘所聞轉多此便是法母更生禁戒遂滋諸比丘聞是語慚愧以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛語六群比丘此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制戒半月說波羅提木叉汝云何嫌遮此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半月說波羅提木叉時作是言

我今始知是法入修多羅半月波羅提木叉中說諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉中坐况復多彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者十二修多羅說者謂作是語我今始知是法半月波羅提木叉中攝是比丘知彼若二若三說波羅提木叉中坐况復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪如法如比尼治應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提者如上說受具足已應誦二部比尼若不能誦二部當誦一部若不能誦一部當廣誦五衆戒若不能者當廣誦四衆戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈若布薩時廣說五衆戒若復不能者當廣誦四衆

戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈餘者僧常聞不誦者越比尼罪僧中應使誦利者說餘人專心聽佛言誦波羅提木叉時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共聽若四事聽十三事不聽越比尼罪十三事聽二不定法不聽越比尼罪二不定聽三十事不聽越比尼罪三十事聽九十二事不聽越比尼罪九十二事聽四波羅提提舍尼不聽越比尼罪四波羅提提舍尼聽衆學不聽越比尼罪衆學聽七滅諍不聽越比尼罪若中間隨不聽隨得越比尼罪一切不聽波夜提此罪不得趣向人悔過當於衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔過是故說

食家入王宮　鍼筒牀二褥　坐具覆瘡衣
雨衣如來衣　無根謗第十　迴向遮布薩

第九跋渠竟

四提舍尼初

佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上
尒時諸比丘在阿練若處時諸釋種
父母姊妹親里家遣使賫飲食送與
比丘所賫食人於道中食半或食三
分中一分或都食盡是諸比丘有歸
家者者親里問言我先送種種飲食
為悉達不其中到者言到半到者言
半到三分中一分到者言一分到不到
者言不到親里聞已即瞋恚言弊惡死
人使汝送食何敢取食即便鞭打此
使人得苦痛大啼喚言坐是沙門令
我得打諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼是諸比丘來來已佛具問上
事汝實尒不答言實尒佛語諸比丘汝
云何阿練若處住先不語外外不受
內自手取而食從今日後不聽阿練
若處住先不語外外不受內自手取
復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說
如上如來應供正遍知五事利益故五
日一行諸比丘房見比丘羸病顏色
痿黃知而故問比丘氣力足不答言
病苦世尊佛問比丘汝不能服隨病藥

隨病食耶白言世尊制戒不聽阿練若處住先不語外外不受內自手取世尊我病不能出外是故羸瘦病苦佛言從今日聽病比丘內取佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘阿練若處住先不語不病比丘外不受內自手取若噉若食是比丘應餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過初波羅提提舍尼法比丘者如上說阿練若處者如上說先不語者語有二種分數不分數分數者先語當送尒許尒許種飲食不分數者直言當送食不列種數外不受者不精舍外受內者精舍內病者下病冷病風病如是此病不堪出外取食是故世尊說无罪自手受者手從手受器從器受噉者餅麨等食者五正食若噉若食是比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見罪不答言見應語慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者是罪向人發露不覆

藏若為是比丘送食語餘比丘受無罪若為是比丘送食語是比丘餘比丘受无罪若為是比丘送食語是比丘是比丘受無罪若為餘比丘送食語餘比丘餘比丘受無罪若送食先語有分數無分數有分數者比丘得在內當憶種數相應者取不相應者語令還若有跡来者看跡相應取不相應遣還若印封来者看封印完者取不完者遣還若先語無分數来者當出精舍門外受若夲来入門者不得受若有淨人應語與淨人若无淨人語令放地待淨人来應語淨人持此食出外出外已比丘應受若比丘病不能出外內受無罪若比丘親里持飲食到園若池林中遊觀處持食與比丘者隨意受無罪若比丘道行時作是念至某精舍當食過餘處食者應悔過若至某精舍值彼僧受請隨去無罪是故說

佛住毗舍離廣說如上尸利摩比丘尼因緣應廣說乃至佛語諸比丘我聲聞尼中福德第一尸利摩比丘尼

是時世飢儉乞食難得尒時尸利摩比丘尼時到著入聚落衣持鉢入毗舍離城次行乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之比丘尼見已作是念是我所尊而乞食不得便持已鉢中食與比丘比丘得食還到精舍喚餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食荅言尸利摩比丘尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子言取衣鉢來我為諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸遂悶倒地時諸婦人見已驚起欲扶比丘尼言住住待我思惟何故倒地即便憶念為諸上尊乞食自失食故悶

極倒地起已自拂拭塵上正衣服已
作是思惟能布施者有無上利憶念
布施生歡喜心因歡喜故得清淨
三昧以三昧觀見五陰生滅布施莊
嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一
切漏於佛法中三明作證尸利摩比
丘尼得證已尒時婦人將入洗浴已
敷牀令坐然後與食彼比丘故在門
外立婦人見已恐復索食故當戶而
立比丘尼見遮戶立心生疑何故遮
戶傾頭看見比丘衣角言是我上尊乞
食不得即語言尊者可入取食婦人言
阿尼且食我當更求與之比丘尼言
今世飢儉何處更得復持食與婦人
嫌言沙門釋子無有慈心云何三日
失食飢極垂命而復從索食諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是諸比
丘來來已佛具問上事汝實尒不答
言實尒佛言從今日後不聽白衣家
內非親里比丘尼邊自手取食復次佛
住毗舍離廣說如上尒時尊者阿利
吒身有疥瘡為人惡賤人不與食每
行乞食時若未入門閉門不前若已

入門駐出不與如來應供正遍知五
事利益故五日一行諸比丘房見阿
利吒身有癰瘡佛知而故問比丘汝
身力調和不答言世尊但患飢若佛問
比丘汝不能乞食耶答言世尊我能
乞食但身體癰瘡人所惡賤每行乞
食若未入門閉門不前若得入門駐
出不與佛言汝不能往尸利摩比丘
尼邊乞食耶答言世尊制戒白衣家
內非親里比丘尼邊不得自手受食
彼非我親里是故不往佛言從今日
後聽病比丘往佛告諸比丘依止毗
舍離住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘不病白衣家內非親里比丘尼邊
自手受食若噉若食是比丘應餘比
丘邊悔過言長老我墮可呵法此
法悔過是名波羅提提舍尼法比丘
者如上說非親里者非父親非母親
病者世尊說無罪不謂小小病謂疥
黃爛瘡瘙癰痤人所惡賤是名為病
白衣家內者俗人家內比丘尼者二
部眾中受具足自手受者手從手受

器從器受噉者餅菓等食者五正食
是比丘應向餘比丘悔過長老我墮
可呵法此法悔過前人應問汝見罪
不答言見應語慎莫更作答言頂戴
持波羅提提舍尼者如上說若比丘
不病在俗人家內非親里比丘尼邊
自手受食受時越比尼罪食時犯悔
過法非親里非親里想受食者犯悔
過非親里疑想受食者犯悔過非親
里親里想受食者越比尼罪親里非
親里想受食者越比尼罪親里疑想
受食者越比尼罪親里親里想無罪
為餘人受者越比尼罪病人無罪為
病人受無罪食病人殘无罪若式叉
摩尼沙弥尼持食來語令放地然後
餘人邊受無罪比丘尼自持來放地
已作是言尊者為我故受受者無罪
比丘尼住處受無罪是故說
佛住王舍城迦蘭陁竹園精舍實說
如上尒時偷蘭難陁比丘尼知識家
請僧食偷蘭難陁比丘尼六群比丘
前立指示語檀越言與是比丘飯與
是比丘羹與是比丘魚肉檀越聞已

偏益六群比丘諸比丘嫌言云何六群比丘受比丘尼偏教益食而不呵諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問上事汝實尒不荅言實尒佛言汝云何受比丘尼偏教益食而不呵佛告諸比丘依止王舍城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘白衣家內請食比丘尼立指示言與是飯與是羹魚肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟者是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說白衣家者俗人家請者若今日若明日食者五正食五雜正食比丘尼者二部衆中受具足與者益是飯與是羹與是魚肉應語比丘尼者齊見聞知應教作是言姊妹小住待諸比丘食竟若止者善若不止者第二第三語若不語受者越比尼罪食者犯悔過法是

比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我隨可呵法此法悔過前人應問汝見是罪不荅言見應語慎莫更作荅言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿三呵而食者越比尼罪滿三呵不止食者無罪一人呵已一切食無罪不見不聞者食者無罪尼自作檀越无罪若檀越未曾請僧不知儀法介時比丘尼得教安置形像教益食法然後應坐若不請若非五正食教無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上大日毗闍因縁此中應廣說乃至仙弥尼剎利佛告諸比丘大日毗闍布施太過錢財竭盡僧應為作學家羯磨羯磨法者應作是說大德僧聽大日毗闍布施太過錢財竭盡若僧時到僧為大日毗闍作學家羯磨白如是大德僧聽大日毗闍布施太過錢財竭盡僧今為大日毗闍作學家羯磨諸大德忍與大日毗闍作學家羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已與大日毗闍作學家羯

磨竟僧忍默然故是事如是持大臣
毗闍乃至仙弥尼剎利還疲極身蒙
塵土先問家中諸阿闍梨頻數來不
答言來但有所施時一切不受毗闍
闍已心生不樂竟不洗浴往詣世尊
頭面礼足却住一面白佛言世尊諸
比丘何故不受我家供養佛告毗闍
汝布施太過錢財竭盡如來欲饒益
故為汝作學家羯磨以是因緣諸比
丘不受汝施毗闍即白佛言世尊我
家今者富於往昔三倍唯願世尊從今
日已後聽諸比丘受我家施佛告毗
闍今是十五日汝且還家沐浴身體
著新淨衣與諸眷屬來詣衆僧乞汝
所願毗闍如教還後佛告諸比丘毗
闍本以布施太過僧欲饒益故作學
家羯磨毗闍今自說居業富足三倍
於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應
與捨毗闍歸家洗浴身體易著新衣
與諸眷屬來入僧坊具說上事尒時
僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨
如是說大德僧聽大臣毗闍布施太
過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家

羯磨而今財業富足若僧時到僧爲大呂毗闍欲於僧中乞捨學家羯磨諸大德僧聽大呂毗闍乞捨學家羯磨僧忍默然故是事如是持尒時大呂毗闍來入僧中頭面礼足胡跪合掌如是白言大德僧聽我毗闍先富後貧僧憐愍故與我作學家羯磨我今生業具足三倍於前今從僧乞捨學家羯磨唯願僧與我捨學家羯磨如是三乞尒時應置毗闍眼見不聞處羯磨者應作是說大德僧聽是大呂毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家羯磨是毗闍自說家業具足三倍於先已於僧中乞捨學家羯磨若僧時到僧今與毗闍捨學家羯磨白如是大德僧聽大呂毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家羯磨毗闍今自說家業具足三倍於前已於僧中乞捨學家羯磨僧今與毗闍捨學家羯磨諸大德忍僧與毗闍捨學家羯磨默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與毗闍捨學家羯磨竟僧忍

默然故是事如是持是捨學家羯磨衆現前非徒衆現前佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞有諸學家僧作學家羯磨比丘先不請而往自手受食若噉若食是比丘應向餘比丘邊悔過言長老我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法學家者婦須陁洹夫斯陁含婦須陁洹夫阿那含婦斯陁含夫須陁洹婦斯陁含夫阿那含婦阿那含夫須陁洹婦阿那含夫斯陁含夫須陁洹婦斯陁含夫須陁洹婦阿那含夫斯陁含婦須陁洹夫斯陁含婦阿那含夫阿那含婦須陁洹夫阿那含婦斯陁含二俱須陁洹二俱斯陁含二俱阿那含家者四姓家剎利家婆羅門家毗舍家首陁羅家比丘先不請者先不請謂請想請餘人謂已想而往者若家中若園裏若田中自手取者手從手受器從器受噉者餅果等食者五正食是比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過前人應問

汝自見罪不荅言見應語莫更犯荅言頂戴持波羅提提舍尼者如上說

若僧已作學家羯磨者不得如烏鳥避射方絶不往應時時往看為說法論法事若學家欲布施者應語且置汝邊我自知時若先請僧後作羯磨不得取大價重物得取小小輕物若學家言尊者何故不受是施謂我貧耶尒時應語汝不貧如世尊所說須陁洹人成就四法於聲聞中富為大富何等四一者於如來應供正遍知生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞二者於法生堅固信根三者於僧中生堅固信根四者於戒生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞是名四法成就如來聲聞中不貧富為大富若來精舍中飯僧作衆供養及非時漿者不得捨去當佐歎牀褥施供養具應為受用已廣為說法是故說

阿蘭若處住　無病受足食　比丘尼指授
學家羯磨食　四悔過法竟

明衆學法之初

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘下著內衣高著內衣參差著內衣百襵著內衣石榴花著內衣麥飯團著內衣魚尾著內衣多羅樹葉著內衣爲鼻著內衣下者齊下高者齊膝參差者不齊正百襵者多作襵石榴花者一邊花奄麥飯團者總頭如麥飯團魚尾者兩角似魚尾多羅樹葉者攏起如多羅樹葉爲鼻者一角偏垂如是過故爲世人所譏著沙門釋子著衣如王子大臣婬欲人如是高下參差乃至爲鼻此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言汝云何高下乃至爲鼻著內衣爲世俗人所譏從今日後不聽如是著內衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集集已佛於僧前自著內衣告諸比丘汝等當如是著內衣如淨居天法屈右邊襵左邊著內衣以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整著內衣應當學齊整著內衣時不得如纒軸當叉

執右邊執左邊上角屈著內應齊整著不得如婬女法賣色左右顧視為好不好應著令如法齊整著若放恣諸根不欲學齊整著內衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整著內衣應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘下被衣高被衣婆羅天被衣婆藪天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊膝婆羅天被衣者衣加頂上從兩腋下外出是名婆羅天被衣婆藪天被衣者衣加背上從兩腋下入挑著兩肩上是名婆藪天被衣如是過故為世人所譏云何沙門釋子如王大臣童子貴樂人如是高被衣下被衣此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不聽高下被衣乃至婆藪天被衣當齊整被衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整被衣應當學齊整被衣時不

得如綎軸應當通肩被著紐齊兩角左手捉捉時不得手中出角頭如羊耳不得如婬女賣色法左右顧視為好不好應看如法齊整不高不下若泥時寺得抄舉若放恣諸根不如法被衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整被衣應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優婆難陀著細生疎衣形體露現又復六群比丘著垢膩破衣露脇背肘露現共入檀越家為世人所嫌沙門釋子如王大臣著細生疎衣形體露現見著弊衣者作是言看沙門釋子著如是衣形體露現似如奴僕客作賤人入家內此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後當好覆身入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞好覆身入家內應當學若作安陀會當用緻物作若疎者當兩重三重作若安陀會疎者若多

羅僧當用緻物作若欝多羅僧跋者僧伽梨當用緻物作若放恣諸根不好覆身入家內者越學法若狂癡心亂無罪是故說好覆身入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘入白衣舍看象看馬看駱駝看鳥看伎兒歌舞為世人所譏云何沙門釋子東西顧視如似細作問言尊者為失何物左右顧視如有所覔出家之人應諦視入家內此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後當諦視入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視入家內應當學諦視行時不得如馬低頭行當平視行防惡為馬牛當如擔轝人行不得東西視瞻若欲看時迴身向所看處若放恣諸根不學諦視入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說諦視入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘高聲大喚入白衣家內為世人所譏作是言尊者如賈客失伴如放牧人高聲大喚汝出家人應小聲入家內此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後當小聲入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞小聲入家內應當學不得高聲大喚入家內若欲喚時應彈指若前人不聞者應語比坐若放恣諸根不學小聲行入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘共調戲語笑入白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬欲放逸人共相調戲語笑入內問言尊者何故現齗欲賣齒耶此中亦无俗見為笑何等此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答

言實尓佛言汝云何方聖人眦足中現
齗而笑相與調戲從今日後不得戲笑
入家内佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞不得笑入家
内應當學不得笑若有可笑事者不
得出齗現齒呵呵而笑應制忍之當
起無常苦空无我想思惟死想若不
可止當自齧舌若復不能止者當以
衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大
笑入家内者越學法狂癡心乱無罪
是故說不得笑入家内應當學

佛住舍衛城廣說如上尓時六群比
丘覆頭入白衣家内為世人所譏云
何沙門釋子如放逆婬女如賊細作
如新婦如採蜜人覆頭行入家内問言
尊者患眼痛耶畏日炙頭耶何故覆
頭此壞敗人何道之有諸比丘以是
因縁往白世尊佛言呼六群比丘来
佛問比丘汝實尓不荅言實尓佛言
從今日後不得覆頭入白衣家内佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞

者當重聞不得覆頭入家內應當學覆頭者盡覆及兩耳不得覆頭行入白衣家若大寒雨雪患頭風得覆半頭一耳若放恣諸根覆頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得覆頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘反抄衣入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣如婬妷女人賣色反抄衣入人家內坐露現肘腋問言尊者欲來共鬪耶何故反抄衣現腋此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得反抄衣入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得反抄衣入家內應當學抄衣者兩邊反抄著肩上不得反抄衣行入家內若風雨時得抄一邊若偏袒右肩得抄左邊若通肩被得抄右邊不得令肘現乞食時畏污衣故得反抄肘不現無罪若放恣諸根反抄衣入家

内者越學法狂癡心亂無罪是故說不得叉抄衣入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘脚指行入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如婬女偷人如蝦蟆行此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得脚指行入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得脚指行入家内應當學入内若渥水時不得先下脚指後下脚跟當先下脚跟然後下脚指若脚心有瘡當側脚行作蔽瘡物繫之先下脚跟後下脚指若放恣諸根不學乎脚行者越學法狂癡心亂無罪是故說不得脚指行入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘叉腰入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣力士叉腰入人家內此壞敗人何道之有諸比丘以

是因縁往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事從今日後不得叉腰入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得叉腰入家内應當學叉腰者兩手叉腰不得叉腰行入家内若腰脊痛若風腫者得叉腰無罪若癰瘡(癬)以藥塗上畏汚衣故叉腰無罪若放恣諸根叉腰入家内者越學法狂癡心亂無罪是故說不得叉腰入家内應當學

内衣被上服　好覆諦視入　小聲不得笑
覆頭叉抄衣　指行及叉腰　學初跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘搖身入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬女搖身入家内此壞敗人何道之有諸比丘以是因縁往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今以後不得搖身入家内佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞不得搖身入家內應當學若老病身振風雨寒雪振搖無罪若放恣諸根搖身入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得搖身入家內應當學佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘搖頭入白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如婬人如鼠如狼振動頭入家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得搖頭入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得搖頭行入家內應當學若老羸病若痛頭若風雨寒振搖頭無罪若放恣諸根搖頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得搖頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘掉臂入白衣家撥觸樏越面破他手中酥油瓶器為世人所譏云何沙門釋子如力士鬥人掉臂入家內此

壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得掉臂入白衣家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得掉臂入家內應當學不得掉臂行入家內若先是王子大臣本習未除應當教言汝今出家當捨世俗儀從比丘法若欲喚人不得雙舉兩手當以一手招若放恣諸根掉臂入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得掉臂入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘著垢膩破衣露肘腋腸難陀優波難陀著細生疎衣形體露現共白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣貴人著細生疎衣見著弊衣者復言似如奴僕客作賤人著破壞垢衣肘脅露現坐家內沙門釋子應好覆身坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言

實尒佛言從今日後應好覆身坐家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞好覆身坐家內應當學
好覆身者應用緻物作內衣若用踈物
者應兩重三重若內衣踈者欝多羅
僧應用緻物欝多羅僧踈者僧伽梨
應用緻物僧伽梨踈者欝多羅僧應
用緻物坐時不得坐衣上當一手褰
衣一手案坐具然後安詳而坐若精
舍中食上和上阿闍梨長老比丘前
應好覆身坐若放恣諸根不學好覆
身家內坐者越學法狂癡心亂無罪
是故說好覆身家內坐應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六羣比
丘入白衣家內坐看他婦女小兒行來
出入上閣下閣為世人所譏云何沙門
釋子如婬妷人如盜賊在他家內坐看
他婦女問言尊者為失何物東西顧
視出家之人應諦視坐家內此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝
實尒不荅言實尒佛言從今日後應

諦視坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視坐家內應當學諦視家內坐時不得如馬延頸佉視當平視勿令不覺檀越持熱器来湯突手面若精舍中食上若在和上阿闍梨長老比丘前坐時不得左右顧視當平視坐若放恣諸根不諦視坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說諦視坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六羣比丘入白衣家內坐高聲大喚共相嘲話為世人所譏云何沙門釋子高聲大喚如商人失伴如放牧人大喚問言尊者何故大喚出家之人應小聲坐云何大喚此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後應小聲坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞小聲坐家內應當學不得高聲大喚坐家內若欲喚者應彈

指若前人不覺者當語近邊人若精舍中食上若和上阿闍梨長老比丘前坐不得高聲大喚若欲語時語比坐如是展轉第二第三令彼得知若放恣諸根高聲大哭坐家內者越學法狂癡心乱無罪是故說小聲坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘白衣家內坐展轉調戲而共大笑為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬泆女人作姿而笑坐家內閙言尊者此中有何事可笑何故出齗欲賣齒耶此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言汝出家人云何賢聖毗尼中出齗大笑從今日後不得家內坐笑佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得笑坐家內應當學不得白衣家內笑坐若精舍內食上和上阿闍梨長老比丘前坐不得笑若有可笑事者不得出齗現齒大笑應當

忍之起無常苦空無我想思惟死想當自齧舌若復不止者不得現斷大笑當以衣角遮口制之若放恣諸根白衣家內坐笑者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘覆頭坐白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如婬妷女人覆頭坐家內如採蜜人問言尊者為患頭痛畏日炙頭耶何故覆頭此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問六群比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得覆頭坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得覆頭坐家內應當學覆頭者全覆頭及兩耳不得覆頭坐家內若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得覆頭坐若風寒雨時若病若頭患風不得全覆當覆半令一耳現若見長老比丘時當拋却若屏處私房覆頭無罪若放恣諸根覆頭坐家內者越學法狂癡心亂

無罪是故說不得覆頭坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘抄衣白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬泆女人賣色抄衣坐家內露現胷脅此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得抄衣坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得抄衣坐家內應當學抄衣者一邊抄兩邊抄不得抄衣坐家內若乞食若取食時畏汚衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊若偏袒著抄左邊若通肩被者得抄右邊若見長老比丘應還下若放恣諸根反抄衣坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘抱膝坐白衣家內為世人所譏云

何沙門釋子如王子大臣憍逸俗人抱膝而坐此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得蹲坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得抱膝坐家內應當學抱膝者手抱衣抱不得抱膝坐家內若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得抱膝坐若病時得衣異者禪帶見長老比丘時當脫若屏處私房中得抱膝坐若見長老比丘來還正坐若放恣諸根抱膝坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得抱膝坐家內應當學

搖身并搖頭　掉臂好覆身　諦視并小聲
不笑覆頭坐　反抄抱膝坐　第二跋渠竟

摩訶僧祇律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十二　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明衆學法之餘

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘交脚白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣交脚坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得交脚家內坐佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得交脚坐家內應當學交脚者髀著髀上膝著膝上膞腸著脚脛上脚著脚趺上不得交脚坐家內應正兩足若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得交脚坐若病得交脚坐見上座来當正坐若塗足扺剌交脚坐無罪若放恣諸根交脚坐家內越學法狂癡心亂無罪是故說不得交脚坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比

丘叉腰白衣家內坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣力士叉腰坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得叉腰坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得叉腰坐家內應當學

叉腰者一手叉兩手叉不得叉腰坐家內若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得叉腰坐若老病若風動腰痛叉腰無罪若癰痤瘡癬以藥塗之畏污衣故叉腰無罪若見上座來應下若放恣諸根叉腰坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得叉腰坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘白衣家搖足坐髀手并復折草為世人所譏云何沙門釋子如放逸後兒在家內坐手足不住此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實

尒不荅言實尒佛言從今日後不得動手足白衣家內坐佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得動手足坐家內應當學不得動手足家內坐者不得動手動足僻手僻足并折草坐當安詳請住若有所問者當先護戒隨順而荅若問四塔者得指示是生處是得道處轉法輪處般泥洹處無罪若檀越欲令比丘起精舍者應觀地形勢隨作便指示此中可起精舍此中可起講堂此中可起溫室此中可起僧房得指示無罪若放恣諸根動手足坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得動手足坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有檀越於精舍中設供飯僧下食時六群比丘方索水洗手滌鉢檀越聞已即持熱飯筐撲地嫌言我癈家務就寺設供望衆僧齊同淨心修福今欲下食方有所索出家之人應專心受食云何食上多有所索諸比丘以是因緣往白

世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比
丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後
應一心受食佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞一心
受食應當學一心受食時不得兩手
按鉢在脚前當先淨洗手滌鉢行食
至當一心受若直月監食人後來得
索水洗手滌鉢無罪若放恣諸根不
一心受食者越學法狂癡心亂無罪
是故說一心受食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有長者
就精舍中飯僧六群比丘先多受羹後
受飯時鉢中溢出墮地檀越嫌言我
奉妻子分飯食衆僧欲盡令食而今
棄地尊者不知耶此一粒飯中亦有
百功諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒
不荅言實尒佛言從今日後羹飯等
受佛言諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞羹飯等受應當學
羹飯等受者不得先取羹後取飯當

先取飯按已後取羹若國俗法先行羹後行飯者當取揵鎡拘鉢受若無者當用樹葉椀受復無葉者得以鉢受羹但受飯時應以手遮徐徐下鉢中莫令溢出若比丘病宜多須羹者多取無罪若放恣諸根不羹飯等受者越學法狂癡心亂無罪是故說

羹飯等受應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘刳四邊食留中央為世人所譏云何沙門釋子如放逸人周帀刳食留中央此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得偏刳食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

不得偏刳食應當學刳食者刳四邊留中央當先受飯按著一邊後受羹和合而食若酥膩入飯中不得以羹故偏刳取食當次第取若欲與人者得截半與若放恣諸根周帀刳食者越

學法狂癡心亂無罪是故說不得偏
刳食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時居士就
精舍中設供飯僧時六群比丘口中
迴食食為世人所譏云何沙門釋子
如放逆人如駝牛羊口中迴食食此
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
汝實尒不答言實尒佛言從今日後
不得口中迴食食佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得口
中迴食食應當學口中迴食者舍飯
團從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼
邊咽若比丘食麨粳米者當一邊浸
一邊嚼無罪若放恣諸根口中迴食
食者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得口中迴食食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時居士就
精舍中設供飯僧時六群比丘吐舌
食為世人所譏云何沙門釋子如放
逆人如虵如鼠如狗如猫吐舌食此壞
敗人有何道法諸比丘以是因緣往

白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得吐舌食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得吐舌食應當學吐舌食者吐出舌以食着舌上然後合口若直月及監食人欲知生熟鹹淡甜酢得着掌中舌舐無罪若病得置鹽掌中舐無罪若放恣諸根吐舌食者越學法狂癡心乱無罪是故說不吐舌食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘大團飯食為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如牛羊駱駝如獄中餓囚大團飯食此壞敗人有何道法諸比丘以是因縁往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得大團飯食佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得大團飯食應當學不得大不得小如婬女人兩粒三粒而食當可口食若比丘

食粳米滿口無罪若放恣諸根大團
飯食者越學法狂癡心亂無罪是故
說不得大團飯食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
就精舍中設供飯僧時六群比丘張口
待飯食為世人所譏云何沙門釋子
如放逸人如龜鼈蝦蟆張口待食此
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問汝實尒不答言實尒佛言從今
日後不得張口待飯食佛告諸比丘
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得張口待飯
食應當學不得張口待飯食者比丘食
時當如靈山為王食法食入口已並
以鼻作後口分齊前食咽已續內後
團不得張口而待食若口有瘡得豫張
口無罪若放恣諸根張口待飯食者
越學法狂癡心亂無罪是故說不得
張口待飯食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘張口擲
團食為世人所譏云何沙門釋子如

婬妷人擲團而食此壞敗人有何道
法諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘来来已佛問汝實尒不
荅言實尒佛言從今日後不得擲團
食佛告諸比丘皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不
得擲團食應當學擲團食者不得團飯
選擲口中若酸棗若蒲萄如是種種
乃至熬豆挑擲戲無罪若放恣諸根
擲團食者越學法狂癡心亂無罪是
故說不得擲團食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍設供飯僧時六群比丘囓半
食半還著鉢中為世人所譏云何沙
門釋子如放逸人囓半食此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝
實尒不荅言實尒佛言從今日後不
得囓半食佛告諸比丘皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞不得囓半食應當學不得囓半食半
還著鉢中當段段可口食若麨團大
當手中分令可口若欲食巢蓏苷蔗若

蕪菁根等得齧無罪若餅當手作分齊

令可口若放恣諸根齧半食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得齧半食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘含食語為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如駞牛羊驢含食嗚喚共壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得含食語佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得含食語應當學不得含食語者若食上和上阿闍梨長老比丘喚時咽未盡能使聲不異者得應若不能得者咽已然後應若前人嫌者應答言我口中有食是故不即應若放恣諸根含食語者越學法狂癡心亂無罪是故說不含食語應當學

交脚坐家內　叉腰動手足　專意等飯羹
偏刳迴頰食　吐舌及大團　張口與遥擲
齧半含食語　第三跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘以指抆鉢食爲世人所譏云何沙門釋子如小兒食如獄中餓因食問言尊者飮食極豊何以故爲抆鉢此壞敗人有何道法諸比丘以是因縁往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得指抆鉢食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得指抆鉢食應當學不得指抆鉢食者不得曲指抆鉢若酥油蜜著鉢者不得曲指抆鉢當以指抅聚然後掠食若放恣諸根指抆鉢食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得指抆鉢食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士精舍中設供飯僧時六群比丘舐手食爲世人所譏云何沙門釋子如小兒得食舐手而食問言尊者我自恣飽食何故舐手此壞敗人有何道法諸比丘以是因縁往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不荅

言實尒佛言從今日後不得舐手食
佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得
舐手食應當學不得反覆舐手食若
酥油蜜石蜜著手者當就鉢緣上槩
聚著一處然後取食若放恣諸根舐
手食者越學法狂癡心亂無罪是故
說不得舐手食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘嗽
指食為世人所譏云何沙門釋子如
小兒嗽指食問言尊者我自恣施食
何以嗽指食此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘来来已佛問汝實尒不答言實
尒佛言從今日後不得嗽指食佛告
諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞不得嗽指
食應當學不得嗽指食若比丘食羹
臛甜臓物著指不得嗽當鉢緣上槩
聚一處然後取食若蜜石蜜鹽著指
頭得嗽無罪若放恣諸根嗽指食者
越學法狂癡心乱無罪是故說不得

唻指食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘噂噍作聲食為世人所譏云何沙門釋子如猪鼠食聲此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得噂噍作聲食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得噂噍食應當學不得噂噍作聲若放恣諸根噂噍食者越學法狂癡心乱無罪是故說不得噂噍作聲食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有檀越於精舍中設供飯僧時六群比丘吸飯作聲食為世人所譏云何沙門釋子如駱駝牛驢吸食食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得吸食作聲食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不

得吸食食應當學若食薄粥乳酪羹飯不得吸使作聲當徐徐咽若放恣諸根吸食食越學法狂癡心乱無罪是故說不得吸食食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘全吞食嗗嗗作聲為世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駞食嗗嗗作聲此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得全吞食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得全吞食應當學不得全吞食使嗗嗗作聲若比丘咽喉病作聲無罪若咽喉乾燥當以水通之然後咽食若放恣諸根全吞食者越學法狂癡心乱無罪是故說不得全吞食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘落飯食半入口中半墮地為世人所譏云何沙門釋子如放逆人落飯食問

言大德謂呼此食是無種錢作耶我奪妻子分布施求福計此一粒百功乃成當應盡食何故棄地此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得落飯食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得。落飯食應當學受食時不得令一粒落地若淨人瀉時墮地無罪食著口中時勿令落落地誤落地者無罪若噉魚肉葉蓏苷蔗時皮核滓骨不得縱橫棄地當聚足邊若放恣諸根落粒食者越學法狂癡心乱無罪是故說不得落飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘振手食汙比坐比丘衣比坐即問長老何故振手為蜈蚣蜂蠆所螫耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得振手食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞不得振手食應當學若振手食時不得向比坐振手若食著手當向已前振手若鉢中抖擻若放恣諸根振手食者越學法狂癡心乱無罪是故說不得振手食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘嫌心看比坐鉢若見少者便言貞廉自節若飽不用當與我若見捉大鉢者復言咄咄此貪食人鉢如似大釜檀越所供王可滿是我等餘人當復那得諸比丘聞已慚愧以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得嫌心看比坐鉢佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得嫌心看比坐鉢應當學

不得嫌心視比坐鉢者若監食人看食何處得何處不得得看無罪若共行弟子若依止弟子病者看其鉢中是應病食不得看無罪若看上下坐為得不無罪若放恣諸根嫌心看比坐鉢者越學法狂癡心乱無罪是故說不

得嫌心看比坐鉢應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍中設供飯僧時有比丘置鉢
在前迴顧共比坐語六群比丘取鉢
著餘處行食次至不視鉢捫摸地汙
手從檀越索水洗手時檀越棄飯筐
著地嫌言我廢家務修福飯僧僧應
齊集受食令行食時方索水洗手出
家之人當端心觀鉢食此壞敗人有
何道法諸比丘以是因縁往白世尊
佛言呼六群比丘来来已佛問汝實
尒不答言實尒佛言從今日後當端
心觀鉢食佛告諸比丘皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞端心觀鉢食應當學端心觀鉢
者不得放鉢在前共比坐語若有因
縁須共左右語者左手撫鉢上若行
食人到第三人時當先滌鉢豫擎待至
若放恣諸根不學端心觀鉢食者越學
法狂癡心乱無罪是故說端心觀鉢
食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘索

飯索羹為檀越所譏云何沙門釋子食上索飯索羹問言尊者我自恣與食何故喚索諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不聽索食

復次佛住迦維羅衛國釋氏精舍如来應供正遍知以五事利益故五日一行諸比丘房見一病比丘羸瘦痿悴佛知而故問比丘汝病何似答言世尊我病苦不適佛語比丘汝不能索隨病食隨病藥耶答言世尊制戒不聽索食佛言從今日後聽病比丘索食佛告諸比丘依止迦維羅衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得無病為已索食應當學不得無病為已索羹飯若病須多羹得索無罪若放恣諸根無病為已索食者越學法狂癡心乱無罪是故說比丘不病不得為已索食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘先受

魚肉羹後以飯覆上監食人看見已即問言長老得魚肉羹不答言長壽汝見色自知何故復問監食人問行食人何以不與此中魚肉羹答言何處不得此中未得又言我已與何故言不得諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得以飯覆羹更望得佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得以飯覆羹更望得應當學若比丘坐迎食處汙衣者不得盡覆當露一邊若一切覆者前人問得未應答已得若放恣諸根以飯覆羹更望得者越學法狂癡心乱無罪是故說不得以飯覆羹更望得應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘臟手捉飲器比坐惡不受諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得臟手捉飲器佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞不得膩手受飲器應當學不得膩手受飲器者比丘食時應護左手令淨當以右手受飲器拄脣而飲不得口深含器緣亦不得令緣觸鼻額不得盡飲當留少許當口處瀉棄之更以水滌次行與下座若左手病瘡者右手就鉢緣上繫去膩淨水洗若不淨以葉承取飲已如上說若放恣諸根以膩手捉飲器者越學法狂癡心亂無罪是故說不得以膩手受飲器應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘鉢中餘食湯已棄地檀越嫌言尊者謂此食是無子錢作耶我奪妻子分為福德故一粒百功云何瀉地此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得鉢中殘食瀉地佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得以鉢中殘食棄地應當學不得鉢中殘食棄地者食時

當稱腹而取不得多受若淨人夲與
多者未噉時應減與比坐若比坐不
取應與沙弥及園民若洗鉢時不得
一粒瀉棄地若有者當聚著板上菜
上若細粒若麨不可得聚者無罪若
放恣諸根以鉢中殘食瀉地者越學
法狂癡心乱無罪是故說不得以鉢
中殘食棄地應當學

挍舐啅作聲　全吞并落粒　振手著他鉢
端心為己索　覆羹美藏手棄　四跋渠說竟

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優
波難陀立為坐梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如彼伎人立為
坐人說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心說如是微妙法時應
與將坐云何坐聽令彼立說諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波
難陀來來已佛問上事汝實尒不答言
實尒佛言汝云何立為無病坐人說法
從今日後不得立為坐人說法佛告諸
比丘依止毗舍離城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞人坐比丘立不得為說法除

病應當學病者世尊說無罪說者為前人開解其義分別演說欲令如說修行法者佛所說佛所印可佛所說者如來應供正遍知自說佛所印可者聲聞所說佛讚善哉是名印可不得立為坐人說法前人病者無罪若比丘為塔事為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令起恐彼疑故若邊有立人者即作意為立人說法王雖聽比丘無罪若放恣諸根立為無病坐人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說人坐比丘立不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀坐為卧人說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人坐為卧人說法此壞敗人有何道法此聽法人無恭敬心聞說如是微妙法云何卧聽諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不荅言實尒佛言汝云何坐為無病卧人說法從今日後人卧比丘坐不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令

集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人卧比丘坐不得為說法除病應當學病者世尊說無罪說法者如上說若比丘為塔為僧事若詣王若地主時彼言比丘為我說法不得語令起恐生疑故若邊有坐人者當為坐人說法王雖聽比丘無罪若放恣諸根坐為無病卧人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說人卧比丘坐不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陁優波難陁坐卑小牀為高牀上軍將師子說法為世人所譏云何沙門釋子如似僮兒自坐卑小牀為高牀上人說法此壞敗人何道之有然此師子軍將無恭敬心聞如是微妙法時去何自坐高牀使彼坐卑小牀而為說法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陁優波難陁來來已佛問汝實尒不荅言實尒佛言汝云何坐卑下牀為高牀上人說法從今日後人在高牀上已在下不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比

丘制戒乃至已聞者當重聞人在高牀比丘在畀牀不得為說法除病應當學畀牀有二種一者下牀名畀二者麤弊亦名畀高者二種高大名高妙好者亦名高病者世尊說無罪說法者如上說不得坐畀牀為坐高牀上人說法病人無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法介時不得語令起易坐恐生疑故若邊有下人應作意為下人說王雖坐高牀聽比丘無罪若放恣諸根在癡心亂無罪是故說人在高牀比丘畀牀為坐高牀人說法者越學法狂在畀牀不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上介時難陀優波難陀為著革屣梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如諸俗兒為著革屣人說法此壞敗人有何道法而此童子聞說妙法無恭敬心不脫革屣聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀来来已佛問比丘汝實介不答言實介佛言汝云何為無病著革屣人說法從

今日後不得為著草屐人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為著草屐人說法除病應當學草屐者若一重若兩重說法者如上說不得為無病著草屐人說法病者佛說無罪若比丘為塔事僧事乃至邊有淨人者當立意為彼人說王聽無罪若比丘在嶮路恐怖處防衛人言尊者為我說法彼雖著草屐為說無罪若放恣諸根為無病著草屐人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說不得為著草屐人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀為著木屐梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如使兒為著屐人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞如是微妙法應當脫屐云何著屐聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言汝云何為無病著屐人說法從今日後不得為著屐人說法除

病佛告諸比丘皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不
得為著屐人說法除病應當學病者
世尊說無罪屐者有十四種金屐銀屐
摩尼屐牙屐木屐多羅屐皮屐欽
婆羅屐綖屐芒屐樹皮屐婆迦屐草
屐如是等種種屐是名屐說法者如
上說若比丘為塔為僧事詣王若地
主彼言比丘為我說法不應語令脫
屐恐生疑故若邊有淨人者應作意
為淨人說王聽無罪若放恣諸根為
無病著屐人說法者越學法狂癡心
亂無罪是故說不得為著屐人說法
除病病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優
波難陀為覆頭梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如伎兒為覆
頭人說法此壞敗人有何道法而此
童子無恭敬心聞如是微妙法應却
頭上覆云何覆頭聽法諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼難陀優波難
陀來來已佛問汝實尒不答言實尒
佛言汝云何為無病覆頭人說法從

今日後不得為覆頭人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為覆頭人說法除病應當學病者世尊說無罪覆頭者一切覆頭說法者如上說得為病人說法無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主時乃至邊有淨人者當立意為彼人說王聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼雖覆頭為說法無罪若放恣諸根為無病覆頭人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為覆頭人說法除病病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀為纏頭梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎說人為纏頭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法云何纏頭聽說法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何為無病纏頭人說法從今日後不得為纏頭人說法除病佛告諸比丘依止毗

舍離城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得
為經頭人說法除病應當學病者世
尊說無罪經頭者若衣經若絹經說
法者如上說得為病經頭人說法無
罪若比丘為塔為僧事故詣王若地
主彼作是言比丘為我說法不得語
令解經恐生疑心故若邊有淨人者
當作意為彼說王雖聽無罪若比丘
在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為
我說法彼人雖經頭為說無罪若放
恣諸根為無病經頭人說法者越學
法狂癡心亂無罪是故說不得為經
頭人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陁優
波難陁為梨車童子抱膝蹲人說法
為世人所譏云何沙門釋子如俗說
人為抱膝蹲人說法此壞敗人有何道
法而此童子無恭敬心聞如是微妙
法應如法坐云何抱膝蹲聽諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼難陁優波
難陁來來已佛問汝實介不答言
實尒佛言汝云何為無病抱膝蹲人說

法從今日後不得為抱膝蹲人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為抱膝蹲人說法除病應當學病者世尊說無罪抱膝者手抱衣抱帶抱說法者如上說為病人說無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主時乃至邊有淨人應作意為淨人說王雖聽為說無罪若放恣諸根為無病抱膝人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為抱膝蹲人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為翹腳坐梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎說人為翹腳人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應正坐云何翹腳坐諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何為無病翹腳人說法從今日後不得為翹腳人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒

乃至已聞者當重聞不得為翹脚人說法除病應當學病者世尊說無罪翹脚者髀著髀上脥著膝上膞著脛上脚著脚趺上說法者如上說不得為無病翹脚人說法病者為說無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語彼令正坐恐生疑心故彼邊有淨人者當作意為彼人說王雖聽無罪若放恣諸根為無病翹脚人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說不得為翹脚人說法除病應當學

為坐及卧說　高牀著革屣　著屐并覆頭
纏頭抱膝蹲　不為翹脚說　第五跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀為持刀梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伐人為捉刀人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當一心合掌云何如屠兒捉刀聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀隨來來已佛問汝實尒不荅言實尒佛言汝云何為捉刀人說法從

令日後不得為持刀人說法佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持刀人說法應當學持者手捉刀者大刀小刀劍說法者如上說不得為持刀人說法若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放刀恐生疑心故若邊有淨人當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在嶮道恐怖處行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉刀為說無罪若放恣諸根為捉刀人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說不得為持刀人說法應當學佛住毗舍離廣說如上介時難陀優波難陀為持弓箭梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如俊人為持弓箭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應放弓箭云何如獵師捉弓箭聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實介不答言實介佛言汝云何為持弓箭人說法佛言從

令日後不得為持弓箭人說法佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持弓箭人說法應當學持者手捉弓箭者防衛仗也說法者如上說不得為持弓箭人說法若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放弓箭恐彼人生疑若邊有淨人者應作意為淨人說云雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉弓箭為說無罪若放恣諸根為捉弓箭人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說不得為持弓箭人說法應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀為持杖犁車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如使人為捉杖人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當捨杖云何捉杖聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來来已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何為無病捉杖人說法從今日後

不得為持杖人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持杖人說法除病應當學病者世尊說無罪捉杖者一切杖說法者如上說不得為無病持杖人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放杖恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉杖為說法無罪若放恣諸根為無病捉杖人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持杖人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀為持蓋梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人為持蓋人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當却蓋云何捉蓋聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝

云何為無病持蓋人說法從今日後不得為持蓋人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持蓋人說法除病應當學病者世尊說無罪蓋者樹皮蓋多羅葉蓋多梨葉蓋竹傘蓋疊傘蓋孔雀尾蓋如是等種種能避雨日者皆名傘蓋說法者如上說不得為無病捉蓋人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令却蓋恐生疑故若邊有淨人應作意為淨人說王雖聽無罪若法師若律師風雨寒雪大熱時捉蓋為說無罪若放恣諸根為無病捉蓋人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持蓋人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀隨黎車童子後行說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人隨人後為說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當在後而聽諸比丘以是因緣往白世尊佛

言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何隨無病人後為說法從今日後人在前不得隨後為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人在前不得隨後為說法除病應當學病者世尊說無罪後者人在前比丘在後說法者如上說不得隨無病人後而為說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令在後恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言此處賊常喜在前發我當在前尊者在後為我說法為說無罪若比丘眼悪前人捉杖牽前為說法無罪若放恣諸根在無病人後說法者越學法狂癡心乱無罪是故說人在前比丘在後不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀為騎乘車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人為騎

乘人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應當下乘去何騎乘聽法諸比丘以是因緣往白世尊

佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言汝云何為無病騎乘人說法從今日後騎乘人不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞騎乘人不得為說法除病應當學病者世尊說無罪乘者有八種象乘馬乘牛乘驢乘船乘車乘轝乘輦乘說法者如上說不得為無病騎乘人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼騎乘人為說無罪若放恣諸根為無病騎乘人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為騎乘人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀在道外為道中梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人已在道外為道中人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應避道聽令比丘道中去何自在道中諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝去何在道外人在道中為說法從今日後不得道外為道中人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得道外為道中人說法除病應當學病者世尊說無罪道外者比丘在道外道中者前聽人說法者如上說不得道外為無病道中人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法比丘不得語令在道外恐彼生疑故若邊有淨人者當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者在道外我在道中若有賊出我當捍之尊者為我說

法彼雖在道中為說無罪若放恣諸
根在道外為無病道中人說法者越
學法狂癡心亂無罪是故說不得在
道外為道中人說法除病應當學
佛住舍衛城廣說如上介時波斯匿
王欲詣東庫園林池觀語侍者言明
當與夫人婇女出東園遊看可掃灑
莊嚴數施牀褥時六群比丘聞已先
往到彼於軟草上啼唾復取樹菜褁
不淨著池水中浮其日王出夫人婇
女在宮已久常思遊看今得從意如
囚出獄到園中見諸軟草各各馳趣
並遥占言此是我許此是我許即便
坐上啼唾汙衣各趣池水洗手濺衣
見池水上有諸菜褁又作是念將是諸
年少聞我等當出必褁諸香著此水
中以待我輩各各諍之此是我許此
是我許競捉菜褁不淨潰出汙諸衣
物展轉相謂言奇事奇事本謂是香乃
是不淨即白王言此是奇怪王先勅掃
灑今不淨乃介王問園民誰汙此園
園民白王昨日六群比丘在此中戲
良久乃去或是彼汙諸比丘以是因

緣往白世尊佛言呼六群比丘来来
已佛具問上事汝實尒不荅言實尒
佛言汝等云何生草上及水中大小
便涕唾從今日後不聽生草上水中
大小便涕唾佛告諸比丘皆悉令集
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞不得生草上大小便涕唾應
當學不得水中大小便涕唾應當學
不得生草上大小便唾當在無草地
若夏月生草普茂無空缺處者當在
駱駝牛馬驢羊行處若復無是者當
在塼瓦石上若復無者當在乾草藂
上若復無者當以木枝承令糞先墮木
枝上後墮地若比丘經行時不得涕唾
生草上經行頭當著唾壺瓦石草藂
以細灰土著唾壺中然後唾上若大
小便涕唾汙手脚不得拭生草水者十
種如上說不得大小便涕唾水中當
在陸地若雨時水卒起浮滿當在土塊
上若無是者當於瓦石上若竹木上
先墮木上然後墮水中若掘地作圊廁
底水出者比丘不得先在上起止當
先使淨人行然後比丘行無罪若圊廁

底有流水當以木承已後墮水中若大小便弟唾汙手脚得水洗水中洗大小便行無罪若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄之若放恣諸根生草上大小便涕唾者越學法狂癡心乱無罪若放恣諸根水中大小便涕唾者越學法狂癡心乱無罪是故說不得生草上大小便涕唾應當學不得水中大小便涕唾應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘立大小便為世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駝立大小便此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來来已佛問汝實尒不荅言實尒佛言汝云何立大小便從今日後不得立大小便佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得立大小便應當學不得立大小便若脚有溼土畏汙衣者得立無罪脚若病若癊若腫得立無罪若放恣諸根立大小便者越學法狂癡心乱無罪是

故說不得立大小便應當學

捉刀持弓箭 持杖并傘蓋 後行騎乘人
道外生草上 水中立便利 第六跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時佛告阿難僧有諍事汝往斷滅令止諍事阿難白言云何僧諍事斷當令滅佛言六群比丘知僧如法如律如毗尼斷諍滅已後更擧諸比丘諍事更起作是言是法非法乃至是處羯磨非處羯磨如波夜提中廣說乃至世尊弟子僧無量常所行事一切七止諍法滅是名常所行事七止諍法滅是故說若比丘知僧如法如毗尼滅乃至後更擧波夜提七滅諍法竟法隨順法者如二部毗尼隨順者順行此法也

波羅提木叉分別竟

摩訶僧祇律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十三　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之一

世尊成道五年比丘僧悉清淨自是已後漸漸為非世尊隨事為制戒立說波羅提木叉四種具足法自具足善來具足十衆具足五衆具足自具足者世尊在菩提樹下最後心廓然大悟自覺妙證善具足如線經中廣說是名自具足善來具足者佛住王舍城迦蘭陁竹園佛告諸比丘如來處處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷汝等亦當効如來廣行度人尒時諸比丘聞世尊教已遊行諸國見有信善男子求出家者諸比丘亦敎如來唤善来比丘度人出家威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法為世人所譏作是言世尊所度善来比丘威儀進止左右顧視著衣持鉢皆悉如法諸比丘所度亦名善来威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法尒時尊者舍利弗聞是語已在閑靜處加趺而坐作是思惟俱是善来何故世尊所

度善來比丘皆悉如法諸比丘所度善來比丘皆不如法云何令諸比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一竟一住一食一學一說舍利弗晡時從禪覺已往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊我向靜處作是思惟俱名善來何故世尊所度皆悉如法諸比丘所度皆不如法云何使諸比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一竟一住一食一學一說唯願世尊具為解說佛告舍利弗如來所度阿若憍陳如等五人善來出家善受具足共一戒一竟一住一食一學一說次度滿慈子等三十人次度波羅柰城善勝子次度優樓頻螺迦葉五百人次度那提迦葉三百人次度伽耶迦葉二百人次度優波斯那等二百五十人次度泼大目連各二百五十人次度摩訶迦葉闡陀迦留陀夷優波離次度釋種子五百人次度跋度帝五百人次度群賊五百人次度長者子善來如是等如來所度善來比丘出家善受具足共一戒一竟一住一

食一學一說舍利弗諸比丘所可度
人亦名善來出家善受具足乃至共
一說是名善來受具足十衆受具足者
佛告舍利弗從今日制受具足法十
衆和合一白三羯磨無遮法是名善
受具足欲受具足人初入僧中一一
頭面礼僧足已先求和上偏袒右肩
胡跪接足作是言我從尊乞求和上
尊為我作和上與我受具足如是至
三和上應語發喜心荅言我頂戴持和
上先已與求衣鉢與求衆與求戒師
與求空靜處教師推與衆僧羯磨師
應問誰與某甲空靜處作教師荅言
我能羯磨師應作是說大德僧聽某
甲從某甲受具足若僧時到僧某甲
和上某甲某甲能空靜處作教師諸
大德聽某甲和上某甲能空靜
處作教師僧忍默然故是事如是持
教師應將離衆不近不遠教有二種
若略若廣云何略令僧中當問沒有者
言有無者言無云何廣如後僧中一一
說教師來入僧中白言某甲問已訖
自說清淨無遮法羯磨師應作是說

大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上某甲某甲聽入僧中諸大德聽某甲和上某甲某甲聽入僧中僧忍默然故是事如是持欲受戒人應入僧中一一頭面礼僧足已在戒師前胡跪合掌授與衣鉢教受作是言此是我鉢多羅應量受用乞食器今受持如是三說此是僧伽梨此是欝多羅僧此是安陀會此是我三衣此三衣不離宿受持如是三說羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上某甲某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某甲和上某甲某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持戒師應教乞作是言大德僧聽我某甲從和上某甲某甲受具足阿闍梨某甲已空靜處教問訖我某甲和上某甲今從僧乞受具足唯願僧與我受具足哀愍我故如是至三羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從僧中

乞受具足若僧時到僧某甲和上某
甲某甲欲於僧中問遮法諸大德聽
某甲和上某甲某甲欲於僧中問遮
法僧忍默然故是事如是持善男子
聽今是至誠時是實語時於諸天世
間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人
阿脩羅若不實者便於中欺誑亦復
於如來應供正遍知聲聞衆中欺誑
此是大罪今僧中問汝有者言有无
者言無父母聽不求和上未三衣鉢
具不是男子不年滿二十不非是非
人不非是不能男不汝字何等若言
字某和上字誰荅言字某不壞比丘
尼淨行不非賊盜住不非越濟人不
非自出家不不煞父母不不煞阿羅
漢不不破僧不不惡心出佛身血不
觸欠已報還 還故依舊文 汝本曾受具足不荅言曾
受不犯四事不若言犯應語去不得
受具足若言不犯次問十三事一一
事中有犯不若言犯受具足訖此罪
能如法作不荅言能本捨戒不荅言
捨汝非奴不非養兒不不負人債不
非王臣不不陰謀王家不汝黄門不

汝非二根不汝是丈夫不汝無如是諸病癬疥黄爛癩病癰痤痔病不禁黄病瘧病欬嗽消盡癲狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘病著身不荅言無羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧中乞受具足父母已聽已来和上三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮法若僧時到僧今與某甲受具足和上某甲如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持佛住舍衛城廣說如上尒時有無歲比丘著好新淨染衣往世尊所礼拜問訊是比丘後於餘時著垢膩破衣往世尊所礼拜問訊佛知而故問比丘汝先著好新淨染衣来到我所今所著衣何故破壞乃尒白言與故是先衣但歲久破壞佛言汝不能補治耶白佛言能治但無物可補佛言汝不能巷中拾故弊衣淨浣染補耶白言世尊糞掃衣不淨我甚惡之不能受持佛語比丘止止莫作是語糞掃衣少事易得應淨無諸

過隨順沙門法服依是出家尒時世
尊往衆多比丘所敷尼師壇坐爲諸
比丘具說上事佛告諸比丘如來應
供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正
說制初依若堪忍直信善男子與受
具足不堪忍者不應與受佛住迦維
羅衛尼拘律樹釋氏精舍如來應供
正遍知五事利益故五日一行諸比
丘房何等五我聲聞弟子中不好有爲
事不不樂說無益語不不樂著睡眠
不爲看病比丘故爲信心善男子見
如來威儀庠序發歡喜心故以是五
事行諸比丘房見一比丘病瘦黃羸
瘦佛知而故問比丘汝氣力調和不
白佛言世尊我患飢氣力不足佛語比
丘汝不能乞食耶白言世尊是拘薩
羅國但乞人殘食不乞非殘是殘食
不淨我不能噉是故羸瘦佛語比丘
止止莫作是語乞殘食少事易得應
淨無諸過依是出家尒時世尊往衆
多比丘所敷尼師壇坐爲諸比丘具
說上事佛告諸比丘從今日如來應
供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正

說制第二依若堪忍直信善男子與
受具足不堪忍者不應與受佛住舍
衛城廣說如上如來應供正遍知五日
一行諸比丘房見一比丘坐樹下作
是語沙門出家修梵行在樹下若晝
則風吹日炙夜則蚊虻所螫我不堪
佛語比丘止止莫作是語樹下坐少
事易得應淨無諸過隨順沙門法
依是出家尒時世尊往衆多比丘所
敷尼師壇坐爲諸比丘具說上事佛
告諸比丘從今日如來應供正遍知
欲饒益故於聲聞衆中正說制第三
依若堪忍直心善男子與受具足不
堪忍者不應與受佛住迦維羅衛尼
拘律樹釋氏精舍如來應供正遍知
五日一行諸比丘房見一病比丘羸
瘦痿黃佛知而故問比丘氣力調和
不答言世尊我病苦氣力不和佛問
比丘汝不能服隨病藥隨病食耶白
言世尊我无藥直復無施者是故病若
佛問比丘汝不能服陳棄藥耶白言
世尊是陳棄藥不淨我不能服佛語
比丘止止莫作是語陳棄藥少事易

得應淨無諸過隨順沙門法依是出
家尒時世尊往衆多比丘所敷尼師
壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比
丘從今日如来應供正遍知欲饒益故
於聲聞衆中正說制第四依若堪忍直
心善男子與受具足不堪忍者不應
與受佛住舍衛城廣說如上尒時都
夷聚落有年少婆羅門求諸比丘出
家受具足已然後受四依糞掃衣少
事易得應淨無諸過隨順沙門法
依是出家受具足是中盡壽能堪忍
不答言不能忍問言汝何故出家答
言我見沙門釋子著好細輕衣我貪
著此衣是故出家諸比丘言何有一
切比丘出家皆得此好衣復授第二
依乞殘食少事易得應淨無諸過隨
順沙門法依是出家受具足是中盡
壽能堪忍不答言我不堪忍問言汝
何故出家答言我見沙門釋子食白
粳米飯種種餅肉飲食我貪此好食
是故出家諸比丘言何有一切比丘
出家皆得此好食復受第三依樹下
坐少事易得應淨無諸過隨順沙門

法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不堪忍諸比丘言汝何故出家答言我見沙門釋子坐大房舍重樓閣舍我貪住此舍是故出家諸比丘言何處一切出家比丘皆得此好舍復受第四依陳棄藥少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不堪忍問言汝何故出家答言我見沙門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥我貪服此藥是故出家諸比丘言何有一切比丘出家皆得此好藥諸比丘以是因緣往白世尊佛言汝去何先與受具足後授四依從今日後不得先受具足後授四依當先授四依能堪忍者與受具足若言不堪不應與受具足着先授具足後授四依者得名受具足一切僧得越比尼罪授四依時應先作求聽羯磨大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已於僧中乞受具足父母已聽已求和上三衣鉢具是男子年滿二十已說清淨無遮法若僧時到僧

某甲和上某甲欲於僧中說四依諸
大德僧聽某甲和上某甲欲於僧中說
四依僧忍默然故是事如是持善男
子聽此是如来應供正遍知欲饒益
故於聲聞衆中正說制四依若堪忍
直信善男子與受具足不堪忍者不
應與受依糞掃衣少事易得應淨无
諸過隨順沙門法依是出家受具足
得作比丘是中盡壽能堪忍持糞掃
衣不荅言能若長得欽婆羅衣疊衣
芻摩衣拘舍耶衣舍䳁衣麻衣丘牟
提衣依乞食少事易得應淨無諸過
隨順沙門法依是出家受具足得作
比丘是中盡壽能堪忍乞食不荅言
能若長得月八日十四日十五日說
戒食籌食請食依樹下坐少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
樹下坐不荅言能若長得大舍重樓
閣舍門舍窟舍依陳棄藥少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
服陳棄藥不荅言能若長得酥油蜜

石蜜生酥及脂依此四聖種當隨順學羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧中乞受具足父母已聽已求和上三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮法已堪忍四依若僧時到僧今與某甲受具足和上某甲白如是大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧中乞受具足父母已聽已求和上三衣鉢具足是男子年滿二十自說清淨無遮法已堪忍四依僧今與某甲受具足和上某甲諸大德忍僧與某甲受具足和上某甲忍者僧默然若不忍便說是第一羯磨成就不第二第三亦如是說僧已忍與某甲受具足竟和上某甲僧忍默然故是事如是持善男子汝已受具足善受具足一白三羯磨無遮法衆僧和合非不和合十衆十衆已上汝今當敬重於佛敬重於法敬重於比丘僧敬重和上敬重阿闍梨汝已遭遇莫復失人身難得佛世難值聞法亦難衆僧和合意願成

就難頂礼釋師子及諸聲聞衆已得具足如無憂華離於塵水當依傍脩習涅槃善法已得受具足此戒序法四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二紽波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法我今略說教誡汝如是後和上阿闍梨當廣為汝說是名十衆受戒五衆受具足者佛住王舍城尸陀林中時城中有居士名曰欝虔宗室豪強財產無量聞如來出現於世在尸陀林中歡喜踊躍欲請佛及僧施設飯食莊嚴室內灑掃塗地時舍衛城中有居士名阿那邠坻素與欝虔特相親友來到其家見其忩務莊嚴灑掃即問言居士何故忩務欲嫁女娶婦請婆羅門請王大臣耶荅言我不嫁女娶婦請婆羅門王及大臣也汝不聞白淨王子出家成佛號曰如來應供正遍知出現於世間耶今在尸陀林中我今灑掃嚴飾正欲請佛及僧是故忩務邠坻聞已心大欣悅即便問言我欲礼覲可得見不荅

言可見佛者普潤見無不益宜知是
時聞是語已敬心內發企遲明相佛
照其心夜放光明普耀城內邠坻見
明謂是天曉即便起行門自然開適
向城門城門復開出門已有一天祠
近於道側欲先礼敬然後詣佛迴向祠
門于時天地還闇彼即恐怖進退迷
惑莫知所向時空中有天語邠坻言
今正是時但行莫怖即說偈言
牛馬車百乘　皆七寶莊嚴　盡持用布施
計彼之功德　比汝行一步　十六不及一
雪山百龍象　亦以七寶嚴　持用行布施
功德之福報　比汝行一步　十六不及一
百好天玉女　七寶瓔珞身　持用行布施
計彼之福報　比汝行一步　十六不及一
尒時阿那邠坻聞此偈已倍生敬信
尋詣佛所頭面礼足却住一面佛為
說法示教利喜白佛言世尊我欲還
舍衛城起立精舍請佛及僧唯願世
尊哀受我請復願世尊遣一比丘鑒
理處分如比羅經中廣說乃至佛告
舍利弗目連汝等往彼觀地形勢隨
僧住便料理處分安置房舍舍利弗

目連受教即往至彼時居士邠坻以十八億金買地十八億金作僧房舍十八億金供養衆僧合五十四億金是居士方欲更興供養故遣富樓那入海採寶佛威神護念故四大天王帝釋及梵天王衛護此人往還七反大獲珍寶不遭留難富樓那白邠坻言唯願居士聽我出家居士即許將至佛所頭面禮足却住一面白佛言此人欲出家唯願世尊哀愍度脫佛即度之既出家已白佛言世尊唯願爲我略說教誡我欲到輸那國土如說修行佛即爲隨順教誡如經中廣說富樓那受教誡已到輸那國彼國中有一長者名曰闍婆爲立栴檀房此中應廣說億耳因緣乃至求請出家富樓那度令出家作沙彌乃至七年衆僧難得不得受具足七年已闍婆作栴檀房成莊挍嚴飾廣請衆僧施設供養以房施富樓那尒時衆僧通持律十人富樓那因僧集故與億耳受具足受具足已即白和上言我欲到舍衛礼覲世尊唯願聽許答

言隨意汝持我名問訊世尊并乞五願億耳受教便行到佛所頭面礼足却住一面佛語阿難為客比丘敷牀褥若語阿難敷牀褥者當知與世尊同房宿若語尊者陁驃摩羅子者當知隨次與房如來初夜為諸聲聞說法中夜還房圓光常明佛問比丘汝誦經不答言誦誦何等經誦八跋祇經佛言汝可誦之即細聲誦已問於句義一一能答佛言善哉比丘汝所誦者文字句義如我先說尒時世尊即說偈言

聖人不樂惡　惡人不樂聖　若見世間過
發心趣泥洹

佛言善哉我弟子中捷疾解悟億耳第一億耳即起頭面礼佛足持和上名從佛乞五願如來聞是語已晨起往衆多比丘所敷尼師壇坐佛告諸比丘富樓那在輸那邊國遣億耳來從我乞五願從今日後聽輸那邊國五願何等五一者輸那邊地淨潔自喜聽日日澡洗此間半月二者輸那邊地多殭石土塊及諸剌木聽著兩重

草覆此間一重三者輸那邊地少諸敷具多諸皮韋聽彼皮韋作敷具此間不聽四者輸那邊地少衣物多死人衣聽彼着死人衣此間亦聽五者輸那邊地少於比丘聽彼五衆受具足此間十衆自受具足善来受具足十衆白三羯磨受具足輸那邊地五衆白三羯磨受具足是名四種受具足復次佛住舍衛城廣説如上尒時尊者優波離有二沙弥一名陀婆伽二名婆羅伽此二沙弥小小長養年滿二十欲受具足作是念若當先與一受者後者必有恨心得同一和上一衆一戒師一時並受具足不優波離作是念已往至佛所頭面礼足却坐一面具以上事白佛言世尊得共一和上一戒師一衆得並受具足不佛言得如是二人三人亦得並受不得衆受是名受具足一人二和上三和上衆多和上不名受具足無羯磨師不名受具足二人三人共一羯磨師別和上共一衆並受不名受具足二人羯磨二人三人羯磨三人別和上共

一衆並受不名受具足復有不名受具足和上在十人數不名受具足以欲受具足人足十人數以比丘足十人數以與欲人足十人數者不名受具足若不稱和上名字不稱受具足人名字不稱僧名字不名受具足若和上說羯磨受具足人說羯磨比丘尼說羯磨皆不名受具足若和上在空中受戒人在空中僧在空中一切在空中皆不名受具足若半在地半在空中不名受具足若隔障不名受具足半在覆處中間隔障不名受具足半覆半露地申手不相及不名受具足一切露處坐身手不相及一切覆處不得離見聞處離者不名受具足復次不名受具足者若眠若癡若狂若心亂若苦病所纏不名受具足復次不名受具足者若受具足人不語若心念若大喚不名受具足復次不名受具足者若遣書遣印舉手作相不名受具足人不現前不問前人不欲非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就不名

受具足復次不名受具足者壞比丘尼淨行賊盜住越濟人五逆六種不男太少太老截手截脚截手脚截耳截鼻復截耳鼻若盲若聾若盲聾若瘂若躄若瘂躄若鞕癡印癡若拔筋剋筋曲脊王臣負債病外道兒奴身不具陋色壞比丘尼淨行者佛住毗舍離尒時毒婆羅離車童子壞法豫比丘尼弟子梵行時法豫比丘尼往世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊離車童子壞我弟子梵行作是語已礼佛而去佛語阿難汝取我僧伽梨來入毗舍離城阿難即取僧伽梨來授與世尊如來應供正遍知從成佛已來未曾食後入城邑聚落尒時世尊與阿難共入毗舍離城時五百離車集在論議堂上欲論餘事還見世尊來展轉自相謂言如來有何事故食後入城故當有以時梨車等即起與佛敷座往迎世尊胡跪合掌白佛言善來世尊唯願世尊坐此座上尒時世尊敷尼師壇坐諸梨車頭面礼佛足却坐一面佛語梨車汝

等眷屬宜應防護如我弟子比丘尼亦應防護設人侵犯若欲不欲壞梵行者如我法中盡壽不共語不共住不共食梨車白佛言如世尊法中壞梵行者不共語不共住不共食我俗法中亦復如是盡壽不共語不共住不共食尒時世尊為諸梨車隨順說法發歡喜心已而去去不久法豫比丘尼尋至梨車所作是語諸居士奄婆羅梨車童子壞我弟子梵行此是不善非是順法諸梨車聞已自相謂言世尊向所說正為此耳即大慚愧語比丘尼言欲使我等作何等治比丘尼言當易其姓唱非梨車迴門西向破其食廚壞其屋檐周帀一肘荅言受教即唱非梨車迴門西向乃至毀其屋檐尒時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐以是上事具為諸比丘說破尼淨行者若阿羅漢尼阿那含尼若初中後一切皆名壞尼淨行若斯陁含尼須陁洹尼凡夫持戒尼初若受樂者是名壞尼淨行中後不名壞尒時有摩訶羅本俗人時壞比丘尼淨行心

生疑惑即白佛言世尊我本俗人時壞比丘尼淨行佛告諸比丘是摩呵羅自言壞比丘尼淨行駈出諸比丘即駈出若壞比丘尼淨行不應與出家若已出家者應駈出若度出家受具足越比尼罪是名壞比丘尼淨行盜住者

佛住舍衛城廣說如上介時有檀越就精舍中飯僧時有一人黑色大腹來在上座處坐須臾僧上座來問汝幾臘荅言坐處食飯一種用苦問歲為上座威德嚴肅言咄汝下去復坐第二上座處須臾第二上座來問汝幾歲荅言坐處食飯一種用苦問為如是展轉乃至沙弥中沙弥推排問言誰是汝和上誰是汝師沙弥有幾戒沙弥應數有幾初名何等一者一切衆生皆仰食二二名色三三痛想四四聖諦五五陰六六入七七覺意八八正道九九衆生居十十一切入沙弥法應如是數荅言我是難陁優波難陁上衆弟子諸比丘以是因緣往白世尊佛言非難陁優波難陁上衆弟

子此是白出家人若如是人比未曾入布薩自恣中後有好心得與出家受具足若曾入布薩自恣中者是名盜住不聽出家受具足若王子若大臣子避難故自著袈裟未經布薩自恣者得與出家若曾經布薩自恣者不聽出家若沙弥作是念說戒時論說何等即先入上座床下盜聽若沙弥聰明若覺知初中後語者後不得受具足若闇鈍若眠若意緣餘念不記初中後語者後得受具足若盜住不應與出家若已出家者應駈出若度出家受具足者得越比丘罪是名盜住越濟者佛住舍衛城廣說如上尒時有人食前著沙門標幟手捉黑鉢入聚落乞食食後著外道標幟手捉木鉢復逐人入林中池水園觀處乞食為世人所嫌云何沙門釋子入聚落中從我家乞食今来入林復不得脫復有人言汝不知耶此沙門諂曲為衣食故兼兩入諸比丘以是因緣往白世尊佛言此名越濟人捨沙門標幟執外道標幟捨外道標幟復執

沙門標幟如是越濟人不應與出家若與出家者應驅出若度出家受具足者得越比丘罪是名越濟人五無間者佛住舍衛城廣說如上尒時都夷婆羅門是舍利弗舊善知識來至舍利弗所作是言尊者與我出家舍利弗答言此是好事汝婆羅門常與沙門相反何處得信心從誰聞法發歡喜心世尊邊耶諸比丘邊耶婆羅門言我亦無信心復無歡喜亦不從他聞但我欲殺母欲除此罪是故出家舍利弗言待我問世尊還舍利弗以是因緣往白世尊佛言此人殺母作無間罪腐敗爛種於正法中不生聖法不應與出家復次佛住舍衛城廣說如上都夷婆羅門是阿難舊善知識往阿難所作是言尊者我欲出家阿難言此是好事乃至佛語阿難此人殺父作無間罪腐敗壞爛於正法中不能生道根栽正使七佛一時出世為其說法於正法中終不生善喻如多羅樹頭斷則不生不青亦不中種是五無間罪亦復如是於正法中不生

聖種若作五無間罪者不應與出家
已與出家者應驅出若度出家受具足
越比尼罪餘三無間亦如是名五
無間罪六種不能男者佛住舍衛城廣
說如上介時諸比丘夜房中眠有人
來摸索脚摸索髀腹復至非處比
丘欲捉取便走出去復到餘處堂上
溫室處處如是明日諸比丘共聚坐
處自相謂言諸長老昨夜眠時有人
來處處摸索乃至非處正欲捉取即
便走去復有比丘言我亦如是乃至
衆多亦復如是有一比丘作是念我
今夜要當伺捕捉取是比丘至暮先
眠伺之諸比丘眠已復來摸索如前
即便捉得作是語諸長老使持燈來看
已問言汝是誰答言我是王女復問
云何是女答言我是兩種非男非女
復問汝何故出家答言我聞沙門無
婦我來欲為作婦諸比丘以是因緣
往白世尊佛言是不能男不能男者有
六種何等六一者生二者捺破三者割
却四者因他五者妬六者半月生者從
生不能男是名生捺破者妻妾生兒共

相姤嫉小時捺破是名捺破不能男
割去者若王大臣取人割却男根以
僑門罰是名割却不能男因他者因
前人觸故身生起是名因他不能男
姤者見他行婬事然後身生起是名
姤不能男半月者半月能男半月不
能男是名半月不能男是中生不能
男捺破不能男割却不能男此三種
不能男不應與出家若已出家者應
驅出因他起不能男姤不能男半月
不能男是三種不能男不應與出家
若已出家者不應驅出後若媱起者應
驅出是六種不能男不應與出家若
度出家受具足者越比尼罪是名六
種不能男大少者佛住舍衛城廣說
如上尒時諸比丘度小兒出家臥起
須人扶持出入㞗屣不淨汙僧卧褥
眠起啼喚為世人譏嫌云何沙門釋
子度小兒出家未知冝法語言好惡
此壞敗人何道之有復有人言汝知
不耶是沙門無兒養他小兒作己生
想以自娛樂復有人言是諸沙門唯
不度二種人一者死人二者前人不

樂出家若不度者衆不增長是故多
度諸比丘以是因緣往白世尊佛言
喚是比丘來來已佛具問上事汝實
尒不答言實尒佛言從今日後太少
不應與出家太少者若減七歲若滿
七歲不知好惡皆不應與出家若滿
七歲解知好惡應與出家若小兒先
已出家不應駈出若度出家者越毗
尼罪是名太少太老者佛住舍衛城
廣說如上尒時諸比丘度八十九十
人出家頭白背僂脊屈隱現諸根不
禁或小便時大便漏出進止須人不
能自起若於房中溫室中洗脚處經
行處短氣連欬洟唾流迸灑汙僧淨
地為世人所譏云何沙門釋子度此
老翁頭白背僂欬嗽振動起止須人
出家之人宜應康健坐禪誦經修習
諸業此壞敗人何道之有復有人言
汝不知耶沙門釋子出家無父養此
老翁當作父想復有人言此諸沙門
唯二種人不度一者死人二者不欲
出家若不度者衆不增長諸比丘以
是因緣往白世尊佛言喚是比丘來

来已佛具問上事汝實尒不荅言實尒
佛言從今日後太老不應與出家太
老者過七十若减七十不堪造事自
起須人是人不聽出家若過七十能
有所作是亦不聽年滿七十康健能
修習諸業聽與出家若太老不應與
出家若已出家者不應駈出若度出
家受具足者越比尼罪是名太老截
手者佛住舍衛城廣說如上尒時有
比丘度截手人出家為世人所譏云
何沙門釋子度犯王法截手人出家
出家之人應身體完具此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言喚是比丘来来已佛問比丘汝
實尒不荅言實尒佛言從今日後截
手人不應與出家截手者若截手若
截腕若截小指若大指不應與出家
若已出家不應駈出若度出家受具
足者越比尼罪是名截手截脚者佛
住舍衛城廣說如上尒時有比丘度
截脚人出家為世人所譏乃至佛言
從今日後截脚人不應與出家截脚
者若截脚若截腕若小指若大指不

應與出家若已出家者不應驅出乃至得越比尼罪是名截脚截手脚者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度截手脚人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截手脚人一事不具尚不得出家況復兩事此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後截手脚人不應與出家截手脚者若截右手左脚若截右手右脚若截左手左脚若截右手右脚不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越比尼罪是名截手脚截耳者佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘度截耳人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截耳人乃至佛言從今日後截耳人不應與出家截耳者若截耳若截耳輪若先穿耳決能令還合者得與出家截耳人不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越比尼罪是名截耳截鼻者佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘

度截鼻人出家為世人所嫌云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截鼻人不應與出家截鼻者若截鼻若決鼻不應與出家乃至是名截鼻截耳鼻者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度截耳鼻人出家為世人所譏云何沙門釋子度截耳鼻人出家截一尚不得出家況復截兩此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截耳鼻人不應與出家乃至是名截耳鼻盲者佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘度盲人出家牽臂將行為世人所譏云何沙門釋子度盲人出家不能自行捉手牽之出家之人宜當諸根具足此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後盲人不應與出家盲者眼一切不見色若見手掌文若雀目不得與出家若已出家不應驅出若與出

家受具足者越比尼罪是名盲聾者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度聾人出家為世人所譏云何沙門釋子度聾人出家不聞善惡語言何能聽法此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後聾人不應與出家聾者不聞一切聲若聞高聲者得與出家乃至是名聾盲聾者佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘度盲聾之人出家為世人所譏云何沙門釋子度盲聾之人出家不能見聞出家之人宜當諸根具足盲者尚不得況復盲聾此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後盲聾人不應與出家乃至是名盲聾瘂者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度瘂人出家手作相語為世人所譏云何沙門釋子度瘂人出家不能語言而作手相語此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後瘂人不應與出家瘂者不能語用手示語相不應與出家若已出家者不應

駈出乃至是名瘂躃者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度躃人出家為世人所譏云何沙門釋子度躄不能行人出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後躄人不應與出家躄者兩手捉屐曳尻而行不應與出家若已出家不應駈出乃至是名躄瘂躄者佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘度瘂躄人出家乃至與出家受具足者越比尼罪是名瘂躄鞭瘢者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度鞭瘢人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法鞭瘢人出家出家之人應當身體完淨此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘来来已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後鞭瘢人不應度出家鞭瘢者若凸若凹若能治瘢還平復與肉膚不異者得與出家鞭瘢人不應與出家若已出家者不應駈出若與出家受具足者越比尼罪是名鞭瘢印瘢者佛住舍衛城廣說如上尒

時比丘度印瘢人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法印瘢人出家出家之人宜當完淨此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後印瘢人不應與出家印瘢者破肉以孔雀膽銅青等畫作字作種種鳥獸像不應與出家若已出家者不應駈出若與出家受具足者越比尼罪是名印瘢剋筋者佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘度剋筋人出家曳脚而行為世人所譏云何沙門釋子度剋筋人出家曳脚而行出家之人應身體完具此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後剋筋人不應與出家剋筋者剋脚踵筋不應與出家乃至越比尼罪是名剋筋拔筋者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度拔筋人出家為世人所譏云何沙門釋子度拔筋人出家出家之人應當身體完具諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今 日後拔筋人不應與出家拔筋者從脚跟抽至項

傾從項傾抽至脚跟不應與出家乃至越比尼罪是名拔筋偏脊者佛住舍衛城廣說如上尒時比丘度曲脊偽人出家為世人所譏云何沙門釋子度王家戲弄曲脊人出家出家之人應當身體調直此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後曲脊人不應與出家曲脊者不正直也偽偏者或上長下短或上短下長一切亦短者是不應與出家乃至越比尼罪是名偽偏

摩訶僧祇律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之二

王臣者佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上尒時有比丘度王臣出家受具足已禁官見已舍捉比丘送與斷事官所作是言此沙門私度王臣斷事官言取和上打三肋折取戒師挑舌出十衆合各與八下鞭受具足者極法治罪尒時衆多人即衛送出城時頻婆娑羅王欲詣世尊見此衆人王問言是何等人即以上事具白王王聞已大瞋即勅令放從今日已後欲出家者恣聽師度王言呼斷事官来来已王問言此國中誰是王臣答言大王是王便問若我是王者何故不白輙治人罪王即勅有司取斷事者奪其官位家中財物没入官庫諸司官即如王教奪其官位藉其家財没入官庫諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘何處一切王皆信心如是從今日後王臣不聽與出家臣者四種或有名而無禄或有禄而無名或有禄有

名或無名無祿是中有名無祿有名有祿者此國不聽出家餘國亦不聽有祿無名此間不聽餘處聽無名無祿此間聽餘處亦聽王臣不應與出家乃至越比尼罪是名王臣負債者佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘度負債人出家債主來見即捉將詣斷事官所作是言此人負我債不償而便出家斷事官信心佛法語彼人言此人捨棄財產出家何故復債即便放去債主嫌言去何沙門釋子此負債人食我錢財而度出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後負債人不應與出家若來欲與出家者當先問汝不負人債不答言負我家中有人婦兒田宅財物自有償者應與出家若言不負應與出家出家已債主來者若是小小債持彼衣鉢償若復不足當自以衣鉢償若乞索助償若多不能得償者應語我先問汝非負債人不汝自言不負汝自去

乞索償之若負債人不應與出家若已出家不應驅出乃至越比尼罪是名負債病者佛住舍衛城迦蘭陀竹園廣說如上尒時有病人至耆域醫所作是言耆域與我治病當雇五百兩金兩張細氎答言不能我唯治二種人病一者佛比丘僧二王王後宮夫人病人即向難陀優波難陀房到已難陀問言長壽四大調適不答言病不調適我往詣耆域所以五百兩金兩張細氎雇治病而不肯治言我唯治二種人病佛比丘僧王王後宮夫人難陀言汝用棄五百兩金兩張氎為汝但捨二種事一者捨錢二捨俗衣病人言阿闍梨欲令我出家耶答言然即度出家受具足已晨起著入聚落衣到耆域所作是言童子我有共行弟子病與我治之答言可尒正當持藥往即持藥往見已便識問言尊者已出家耶答言尒讚言善哉今當為治即與藥療治治已以兩張細氎施與作是言尊者於佛法中淨修梵行受取已即罷道脫去袈裟著兩幀

細氎卷中作如是罵言耆域醫師衆
多人子我雇五百兩金兩張細氎而
不肯治見我出家便與我治叉更得
氎耆域聞已心懷悵恨往世尊所頭
面礼足却住一面白佛言世尊此人
蒙我得活叉見罵辱世尊我是優婆
塞增長佛法故唯願世尊從今日後
勿令諸比丘度病人出家尒時世尊
爲耆域童子隨順說法示教利喜礼
足而退尒時世尊往衆多比丘所敷
尼師壇坐已具以上事爲諸比丘說
佛言從今日後病人不應與出家病
者癬疥黃爛癩病癰痤痔病不禁黃
病瘧病謦嗽消盡癲狂熱病風腫水
腫腹腫乃至服藥未得平復不應與
出家若瘧病者若一日二日三日四
日中間不發時得與出家若病人不
應與出家若已出家者不應駈出若
度出家受具足者越比尼罪是名病
外道者佛住舍衛城廣說如上尒時
有比丘度外道出家出家已在其前
說外道過言外道不信邪見犯戒無
慚無愧如是毀呰外道過彼聞已作是

言長老莫作是語彼閒亦有賢善亦有持戒一切盡有須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言汝云何外道不試而與出家從今日後外道不試不應與出家若外道來欲出家者當共住試之四月所投比丘應白僧白僧已僧先應與作求聽羯磨然後聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲外道欲於如來法中出家若僧時到僧某甲外道欲於僧中乞試四月諸大德聽某甲外道欲於僧中乞試四月僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作如是言大德僧聽我外道某甲欲於如來法律中出家受具足我某甲從僧乞試四月住唯願大德僧哀愍故與我四月住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽外道某甲欲於如來法中出家受具足已從僧中乞試四月若僧時到僧今與外道某甲試四月住日如是大德僧聽外道某甲欲於如來法中

出家受具足已從僧中乞試四月僧令與外道某甲試四月住諸大德忍僧與外道某甲試四月住忍者默然若不忍者便說僧已與外道某甲試四月住竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已若能如沙弥隨僧作務者在沙弥下次第取食若不能者應語汝自求食應日日在前毀呰外道不信邪見犯戒無慙無愧如是種種毀呰若言長老莫作是語彼聞亦有賢善亦有持戒一切盡有須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢應語言汝還去彼聞求阿羅漢若言實如長老所說外道邪見乃至無慙無愧作涅槃行長老願拔濟我若試滿四月心不動移者應與出家若中間得聖法者即名試竟若捨外道幖幟著俗人服來者應與出家若著外道幖幟來者不試四月與出家受具足者越比尼罪是名外道兒者佛住迦維羅衛國尼拘律樹釋氏精舍廣說如上尒時釋家童子父母不放諸比丘度出家後諸子輩父母教誨瞋恨言世尊臨得轉

輪聖王猶捨出家我何所顧戀而不出家尒時釋種住白淨王所白言大王我子不放而諸比丘便度出家餘在家者不可教誨設加教誨懷恨出家而言世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我何所顧戀而不出家唯願大王從世尊乞願父母不放勿令出家尒時白淨王與衆多釋種住世尊所頭面礼足却坐一面王白佛言世尊諸比丘釋種童子父母不放而與出家餘在家者設有教誨懷恨出家言世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我何所顧戀而不出家世尊父母念子愛徹骨髓我亦曾尒世尊出家七年之中坐起食飲無日不啼惟願世尊制諸比丘父母不聽勿令出家尒時世尊爲白淨王隨順說法發歡喜心頭面礼足而退王去不久世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐具以上事爲諸比丘說佛言從今日後父母不放不應與出家兒者有三種親兒養兒自來兒親兒者父母所生養兒者小小乞養之自來兒者自來依附作兒是中

親兒者此國不聽餘國亦不聽養兒
自来兒此國不聽餘國聽若父母不
放不應與出家若出家者不應駈出
若與出家受具足者越比尼罪是名
兒奴者佛住迦維羅衛國尼拘律樹
釋氏精舍廣說如上時釋種家奴不
放諸比丘度出家後諸奴輩大家教
誨分處作務而不肯順從懟恨而言
尊者闡陀猶尚出家我何所顧戀當
捨出家受礼拜恭敬供養時諸釋
種往白淨王所白言大王我等家奴
不放諸比丘度出家餘者不可分處
作務懟恨而言尊者闡陀猶尚出家
我何所顧戀當捨出家受礼拜恭
敬供養大王我等釋種多諸奴僕賴
此作使唯願大王從佛乞願奴主不
放勿令出家尒時白淨王與諸釋種
往世尊所頭面礼足却坐一面即以
上事具白世尊唯願世尊從今日後
制諸比丘奴主不放勿令出家尒時
世尊為白淨王隨順說法發歡喜心
已王即頭面礼足而退王去不久世
尊往衆多比丘所敷尼師壇坐具以

上事為諸比丘說佛告諸比丘從今日後奴主不放不應與出家奴者五種家生買得抄得他與自来家生者家中婢妾生買得者雇錢買得抄得者抄隣國得他與者他人與自来者自来作奴是中家生錢買抄得此三種此閒不聽餘處亦不聽他與自来此二種此閒不聽餘處聽若奴主不放不應與出家若已出家者不應駈出若與出家受具足者越比尼罪是名奴身分不端正者佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘度人出家種種身分不端正為世人所譏云何沙門釋子度人身分不端正出家之人應身端嚴此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘来来已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言從今日後身分不端正人不應與出家身分不端正者眼瞎僂脊跛脚脽脚齵齒瓠盧頭如是種種身分不端正不應與出家若已出家者不應駈出若度出家受具足者越比尼罪是名身分不端正陋形者佛住

舍衛城廣說如上諸天世人之所供養尒時諸比丘度陋形人出家太黑太白太黃太赤太長太短太麤太細為世人所譏云何沙門釋子度陋形人出家出家之人形應端嚴此人醜陋人不喜見此壞敗人有何道法復有人言此沙門唯二種人不度一者死人二者不樂出家若不度此衆不增長諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言從今日後陋形人不應與出家陋形者太黑太白太黃太赤太長太短大麤太細復次陋形之人喜尚不喜見況復瞋恚時是陋形人不應與出家若已出家不應駈出若度出家受具足者越比尼罪是名陋形是謂不名受具足是中清淨如法者名受具足羯磨羯磨事羯磨者佛住舍衛城尒時瞻波比丘諍訟起不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽一人舉一人乃至

衆多人舉衆多人佛告諸比丘從今日後應作羯磨羯磨者四羯磨二羯磨白一羯磨白三羯磨四衆作羯磨五衆作羯磨十衆作羯磨二十衆作羯磨成就五非法不和合作羯磨已後悔成就五如法和合作羯磨已後不悔四羯磨者有非法和合羯磨有如法不和合羯磨有如法和合羯磨有不如法不和合羯磨是名四羯磨二羯磨者布薩羯磨恭敬羯磨是名二羯磨白一羯磨者有二十八何等二十八出羯磨不離衣宿離衣宿示房處示作大房處有示作前房處行籌人行舍羅人試外道持衫絡囊典知牀褥典知鑒食典知差次食典知分房典知取衣典知掌衣典知分衣典知取氎典知舉氎典知分氎典知分華典知分香典知分菓典知分溫水典知分雜餅典知隨意舉典知分粥人典知分小小雜物是名二十八白三羯磨有八何等八一折伏二不語三擯出四發喜五舉六別住比摩那埵八阿浮呵那是名白三羯

磨四衆羯磨者布薩羯磨一切釋人四人得作是名四衆羯磨五衆羯磨者受自恣輸鄰邊地受具足一切尼薩耆五人得作是名五衆羯磨十衆羯磨者比丘受具足比丘尼受具足十人得作是名十衆羯磨二十衆羯磨者比丘阿浮呵那比丘尼阿浮呵那二十人得作是名二十衆羯磨成就五非法作羯磨已後悔者人不現前不問不引過非法不和合是名五非法作羯磨已後悔成就五如法作羯磨已後不悔者人現前問問已自引過如法和合是名五如法作羯磨已後不悔是中應二十衆作羯磨十衆作不成就應十衆作羯磨五衆作不成就應五衆作羯磨四衆作不成就應作白三羯磨白一不成就應作白一羯磨單白不成就應單白羯磨而作求聽羯磨不成就應作求聽羯磨白成就應作白羯磨白一羯磨成就應作白一羯磨作白三成就應作四衆羯磨若五衆作成就應五衆作羯磨十衆作成就應十衆作羯磨二

十衆作成就是名羯磨羯磨事者比丘受具足羯磨事比丘尼受具足羯磨事支滿羯磨事遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事不生戒羯磨事罪根羯磨事不捨根羯磨事捨根羯磨事和合根羯磨事比丘受具足羯磨事者受具足人求和上和上與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘受具足羯磨事比丘尼受具足羯磨事者比丘尼已與受具足竟向比丘僧中僧應問比丘尼清淨無遮法不答言已清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘尼受具足羯磨支滿羯磨事者受具足人已求和上和上已與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師教師推與僧從僧中乞受具足問無遮法已說四依是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名支滿羯磨事遮法清淨羯磨事者遮法中清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事者支分不具足清

淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名不具足清淨羯磨事不生戒羯磨事者汙比丘尼淨行盜住越濟人五無間罪犯波羅夷沙彌惡邪見是諸事不生羯磨白羯磨是二俱名不生戒羯磨事罪根羯磨事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越比尼罪是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名罪根羯磨事不捨根羯磨事者比丘屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫不捨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名不捨根羯磨事捨根羯磨事者屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫捨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名捨根羯磨事和合根羯磨事者比丘僧集行舍羅不來者與欲唱和合僧是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名和合根羯磨事是謂羯磨事折伏羯磨事者佛住舍衛城瞻婆比丘諍訟相言不和合住諸比丘以是因緣往白世尊佛言應與作折伏羯磨折伏羯磨有五事一切折伏羯磨佛在舍衛城制何等五一習近

八事二數數犯罪二太早入太冥出惡友惡伴非道處行四諍訟相言五恭敬年少習近八事者佛住舍衛城尒時慈地比丘身習近住口習近住身口習近住身習近住者共牀坐共牀眠共器食送承著衣共出共入是名身習近住口習近住者送承染汙心語是名口習近住身口習近住者共牀坐共牀眠共器食送承著衣共出共入語時展轉相為染汙心語是名身口習近住諸比丘諫言長老慈地比丘莫身習近住口習近住身口習近住一諫二諫不止乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛言是慈地比丘身習近口習近身口習近住三諫不止者僧應與作身習近住折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是慈地比丘身習近住三諫不止若僧時到僧與慈地比丘身習近住作折伏羯磨白如是大德僧聽慈地比丘身習近住三諫不止僧今與慈地比丘身習近住作折伏羯磨諸大德忍僧與慈地比丘身習近住作折伏羯

磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍與慈地比丘作身習近住折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持口習近住身口習近住亦如是說復次佛住舍衛城尒時優陁夷與好生比丘尼身習近住口習近住身口習近住身習近住者申手內共坐送食著衣是名身習近住口習近住者展轉涂汙心語是名口習近住身口習近住者申手內共坐送食著衣更相爲語共涂汙心語是名身口習近住諸比丘諫言長老優陁夷莫與好生比丘尼身習近住口習近住身口習近住一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是優陁夷與好生比丘尼身習近住口習近住身口習近住三諫不止者僧應與作身習近住折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是優陁夷與好生比丘尼身習近住三諫不止若僧時到僧與優陁夷作身習近住折伏羯磨如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事

如是持口習近住身口習近住亦如
上說復次尒時跋陀梨比丘與跋陀
尸利比丘尼身習近住口習近住身
口習近住亦如上優陀夷中廣說復
次佛住舍衛城尒時蘇毗提比丘與
蘇毗提夷比丘尼身習近住口習近
住身口習近住如好生比丘尼中廣
說復次尒時有比丘到居士家內與
婦人身習近住口習近住身口習近
住身習近住者與母人申手內坐以
香花菓蓏相授為其走使是名身習
近住口習近住者共染汙心語是名
口習近住身口習近住者是上二事俱
是名身口習近住諸比丘諫言長老
莫與婦人身習近住口習近住身口
習近住如是三諫不止諸比丘以是
因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣
說復次佛住舍衛城尒時有比丘與
不能男身習近住口習近住身口習
近住身習近住者申手內坐共出共
入是名身習近住口習近住者共染
汙心語是名口習近住身口習近住
者上二事俱是名身口習近住諸比

丘諫言長老莫與不能男身習近住口習近住身口習近住乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊亦如上優陁夷中廣說復次佛住舍衛城尒時優陁夷與共行弟子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說復次佛住舍衛城尒時闡陁與童子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說是名八事習近住數數犯罪者佛住舍衛城尒時尸利耶婆比丘五眾一一罪中數數犯諸比丘諫言長老五眾一一罪中莫數數犯一諫不止二諫不止三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶婆五眾一一罪中若數數犯者作數數犯罪折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止若僧時到僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨白如是大德僧聽尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止僧今與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧

與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名數數犯罪太早入太冥出惡友惡伴非處行者佛住舍衛城尒時迦露比丘太早入聚落太冥出聚落惡友惡伴非處行太早丶者大早入聚落乞太冥出者冥出聚落惡友者與爲子馬子偷兒刼賊摴蒱兒如是等共相親厚惡伴者如惡友同非處行者寡婦家大童女家婬女家不能男家醜名比丘尼醜名沙弥尼如是非處行諸比丘諫言長老莫太早入太冥出乃至醜名沙弥尼處行一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是迦露比丘太早入太冥出乃至非宜處行三諫不止者僧應作太早入折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽迦露比丘太早入聚落三諫不止若僧時到僧令與迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨

如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持如是大衆出惡友惡伴非宜處行亦如是諍訟相言者佛住舍衛城尒時馬宿比丘自高自用諍訟相言諸比丘諫言長老馬宿比丘莫諍訟相言如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘五法成就當知諍訟更起何等五法羯磨言非法如法集言非法如法出過言非法如法捨言非法如法與言非法是名五非法又上五事名如法諸比丘應如是教長老比丘必應成就五法入衆何等五小聲入衆聞羯磨已當信信已奉行若羯磨不如法不能遮者應與欲若不能與欲者應與比坐見不欲比丘聞是教時便言我能善語何故小聲入衆我亦多聞何故聞羯磨已當信我善知法何故聞已當行我亦善於羯磨何故聞羯磨不如法不能遮應與欲我當自往何故與比坐見不欲我當遮佛告諸比丘五法成就諍訟更起僧應與作折伏羯磨何等五一者

自高二者麁弊兇性三者無義語四者非時語五者不親附善人是名五法成就僧應與作折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止若僧時到僧令與馬宿比丘自高作折伏羯磨白如是大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨諸大德忍僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨忍者僧默然不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持後四事亦如是說恭敬年少者佛住舍衛城廣說如上尒時闡陀比丘度年少出家身自供給晨起問訊與出大小行器唾壺著常處與按摩身體授與衣鉢共入聚落令在前行到檀越家令在上座處坐先受供養供養已與取鉢湯滌還著常處食後與染衣菓餅與敷牀褥日冥與燃燈火內唾壺大小行器諸比丘諫言長老莫供給年少年少應供給長老答言如長

老語但此年少先樂人出家是故我愛念恭敬慚愧隨逐供給如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闡陀来来已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言癡人汝於如来所無有愛念恭敬慚愧隨逐而更於年少所愛念恭敬慚愧隨逐佛告諸比丘是闡陀比丘於年少所愛念僧應與作愛念供給年少折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘愛念恭敬給侍年少三諫不止若僧時到僧今與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨白如是大德僧聽闡陀比丘愛念供給年少三諫不止僧今與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘愛念供給年少比丘作折伏羯磨忍者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是特恭敬慚愧隨逐亦如是說是名折伏羯磨不共語羯磨者佛住舍衛城

尒時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛言是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨僧應與作不共語羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨若僧時到僧與馬宿比丘作不共語羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持復次佛住舍衛城尒時有摩訶羅出家數犯小戒别衆食處處食停食食共器食女人同室宿過三宿共牀眠共牀坐不淨菓食受生肉受生穀受金銀諸比丘諫言長老不應作是事荅言長老當語我我當受行諸比丘言是摩訶羅有修學意後復數數犯小小戒别衆食乃至受金銀諸比丘復諫言摩訶羅不應作是事荅言長老應語我我當受行後復數數犯諸比丘言是摩訶羅出家不知恩教不順教誨謟曲不實不欲修學諸比丘

以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅出家不知恩教不順教誨僧應與作不共語羯磨羯磨人當作是說大德僧聽是摩訶羅出家不知恩教不隨教誨若僧時到僧與摩訶羅作不共語羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名不共語羯磨擯出羯磨者佛住舍衛城尒時六群比丘在迦尸邑住作身非威儀口非威儀身口非威儀作身害口害身口害作身邪命口邪命身口邪命如上僧伽婆尸沙黑山聚落中廣說是名擯出羯磨發喜羯磨者喜優婆夷舍那階油煞魚子迦露摩訶南六群比丘喜優婆夷者佛住舍衛城尒時難陁遊行諸國還到舍衛時難陁著入聚落衣持鉢往至優婆夷家喜優婆夷見已歡喜問訊言善來阿闍梨何故希行即請令坐坐已難陁言我希行欲與我何物荅言隨所須與若前食若後食若粥若餅若菓隨所須當作難陁言我須前食當好作荅言如教我當好作唯願明日早来作是語

已便去後優婆夷晨起作好前食數座跪頭而待難陀多事遂忘不往優婆夷待見時過不來故即於此食中可停者舉不可停者便食如是第二日第三日待不來便盡取食到第四日方來問言少病優婆夷優婆夷答言阿闍梨受我請前食何故不來答言優婆夷瞋耶彼言瞋若尒者我悔過優婆夷言向世尊悔過去難陀即便向佛悔過佛言何故悔過難陀具以上事白佛佛言癡人此優婆夷於佛比丘僧無所置惜汝何故擾亂佛告諸比丘是優婆夷在家篤信難陀擾乱令發不喜僧今應與難陀作發喜羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是難陀比丘擾乱俗人生不喜心若僧時到僧與難陀作俗人發喜羯磨白如是大德僧聽難陀比丘擾乱俗人發不歡喜僧今與難陀作俗人發喜羯磨諸大德忍僧與難陀作俗人發喜羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難陀作俗人發喜羯磨竟僧忍

默然故是事如是持是名喜優婆夷

舍耶階者佛住舍衛城尒時質帝隸居士請僧與藥時六群比丘聞已白相謂言居士請僧與藥當往試之到時著入聚落衣持鉢往到其家共相問訊相問訊已作是言我聞居士請僧與藥審尒不答言尒阿闍梨有所須耶答言我須舍耶階一播居士言須我辦當與比丘言奇恠不先辦藥而欲請僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一大龍為食等汝不實施而但求名居士言阿闍梨王家庫中尚無儲藥况復我家待辦相與比丘言與以不與自隨汝意言已便出後居士遣人到拘鄰提國為聚落得舍耶階來白阿闍梨已得舍耶階可來取之聞是語已相看面笑居士嫌言何故相看笑我求辦時殷勤苦索今者已辦而笑不取我家所有於佛比丘僧無所愛惜尊者何故相試比丘言居士瞋耶答言瞋比丘言若瞋者我悔過居士言向世尊悔過如喜優婆夷中廣說

油熬魚子者佛住舍衛城尒時質帝

鉢居士作百味食請僧僧食訖還精
舍居士勅家中婦兒言遺餘飲食料
理與諸比丘舍我欲往問訊世尊尒時
六群比丘在祇洹門間俗論言話居
士見已作是念此非毗尼人設我不
往彼或有恨即往和南問訊比丘言
善來檀越如大龍爲居士問言尊者
今日我家中食不荅言往食復問尊
者食適意不荅言善好但少一種問
少何等比丘荅言若得油鹽熬魚子
者便是名食施主得好名譽居士言
尊者我先不知若當知者應益多作
人與一鉢居士復言尊者聽我說譬
喻過去世時有群雞依榛林住有狸
侵食雄雞唯有雌在後烏來覆之共
生一子子作聲時翁說偈言

此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學翁聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似鷄鳴
學雞作烏聲　烏雞二兼學　是二俱不成

如是尊者非是俗人復非出家　比丘
言居士瞋耶荅言瞋比丘言瞋者我
悔過居士言向世尊悔過六群比丘

即往佛所向佛悔過佛言何故悔過六群比丘以其上事具白世尊佛言癡人是質帝隸居士家中所有於佛比丘僧無所遺惜何故擾乱佛告諸比丘是居士以宿命通見六群比丘本昔時曾作雞烏子是故作如是說佛言僧應與六群比丘作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說遮露者佛住舍衛城尒時有乞食比丘時到著衣持鉢入城乞食次到一家門時夫在中庭坐語婦言汝施出家人食婦言何道出家夫言釋種出家婦言不與夫言何故不與婦言是人非梵行比丘言姊妹我非是非梵行婦人言尊者遮露尚不能修梵行況汝能修梵行耶比丘聞是語已惆悵不樂遂不乞食於是而還坐禪晡時禪覺已身極飢乏往世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問比丘何故飢色白言失食世尊佛言汝不能乞食耶即以上事具白世尊佛告諸比丘是遮露比丘於俗人間令發不喜僧應與作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是

名迦露摩訶南者佛住舍衛城尒時摩訶南釋種請僧施藥時難陁優婆難陁聞已自相謂言當往試之到時著入聚落衣往到其家共相問訊言我聞檀越請僧與藥審尒不荅言尒尊者欲須藥耶荅言須尒許酥尒許瓨油尒許瓨蜜尒許石蜜尒許根藥葉藥華藥菓藥荅言尊者即曰無尒許藥須辦相與六群比丘言異事檀越先不儲藥而請比丘僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一大龍爲食等汝不欲施但求名譽彼言尊者王家庫中尚無尒許藥何况我家須辦當與難陁言與以不與自任汝意作是語已便出居士後辦藥已白言尊者今可来取彼聞已相視而笑檀越嫌言何故試我相視而笑未辦之時殷勤来索今辦而不取難陁言檀越瞋耶荅言瞋若瞋者我悔過荅言向世尊悔過難陁即往佛所悔過佛言何故悔過即以上事具白世尊佛言癡人是釋摩南家中所有於佛比丘僧無所遺惜何故擾乱佛告諸比

丘僧應與難陀作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名摩訶南六群比丘者佛住舍衛城介時六群比丘在迦尸邑身非威儀口非威儀身口非威儀身害口害身口害身邪命口邪命身口邪命乃至發俗人不歡喜佛告諸比丘僧應與六群比丘作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名六群比丘是謂發喜羯磨

具足不名受　支滿不清淨　羯磨及與事
折伏不共語　擯出發歡喜　初跋渠竟

舉羯磨者佛住舍衛城廣說如上介時闡陀比丘五五眾罪中犯一一罪諸比丘言長老見此罪不答言不見汝用問我見不見為諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是闡陀比丘五眾罪中犯一一罪自言不見者僧應與作不見罪舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘五五眾罪中犯一一罪而自言不見若僧時到僧與闡陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大德僧聽是闡陀比丘五五眾罪

中犯一一罪而自言不見僧令與闡陁比丘作不見罪舉羯磨諸大德忍僧與闡陁比丘作不見罪舉羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陁比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作舉羯磨已語諸比丘言長老我見是罪所應行事我隨順行衆聽我故與我捨不見罪舉羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是闡陁比丘五衆罪中犯一一罪而言不見僧欲饒益故作舉羯磨彼所應行事已隨順行自言見罪僧應作捨不見罪舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陁比丘五衆罪中犯一一罪而言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事彼隨順行今自見罪若僧時到僧與闡陁比丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨諸大德僧聽闡陁比丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作是言大德僧聽我闡陁比丘五衆罪中犯一一

罪而言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行自說見罪令從僧乞捨不見罪舉羯磨惟願大德僧哀愍故與我捨不見罪舉羯磨如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘五眾罪中犯一一罪自言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行令自見罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨若僧時到僧令與闡陀比丘捨不見罪舉羯磨白如是大德僧聽是闡陀比丘五眾罪中犯一一罪自言不見僧欲饒益故與作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行令自見罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨僧令與捨不見罪舉羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘捨不見罪舉羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘捨不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持僧已與捨不見罪舉羯磨竟諸比丘語言長老此罪應如法作答言汝用教我如法作為我不能作諸比丘以

是因緣往白世尊佛告諸比丘是闡陀比丘五眾罪中犯一一罪不能如法作者僧應與犯罪不能作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘五眾罪中犯一一罪不肯如法作若僧時到僧今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨白如是大德僧聽是闡陀比丘五眾罪中犯一一罪不肯如法作僧今與闡陀比丘犯一一罪不肯如法作舉羯磨諸大德忍僧今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十五　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜誦跋渠法之三

復次佛住舍衛城尒時阿梨吒比丘謗契經作是說言長老世尊說法我解知行障道法不能障道諸比丘語言長老莫謗契經謗契經者是惡邪見墮惡道入泥犁中荅言此是好見善見父母先師相承已來作如是見諸比丘以是因縁往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比丘作是說世尊說法我解知行障道法不能障道應屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應先問長老阿梨吒汝實謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道耶荅言實尒尒時屏處應諫作是言長老莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁我慈心饒益故諫汝汝當捨此事一諫已過二諫在捨此事不荅言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是二諫三諫不止如是衆多人中三諫若不捨者僧中應作羯

磨羯磨人應作如是說大德僧聽是阿梨吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨若僧時到僧亦應三諫僧中應問長老汝實謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨此事耶荅言介僧中應諫長老汝莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁僧令慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此事不荅言似是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比丘謗契經已屏處三諫衆多人中三諫不捨者僧應作謗契經不捨舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是阿梨吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處二諫衆多人中三諫衆僧中三諫而不捨若僧時到僧令與阿梨吒比丘作謗契經不捨舉羯磨白如是如是白

三羯磨

復次佛住舍衛城尒時尸利耶婆惡邪見起作是說煞生自煞教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報諸比丘言長老尸利耶婆莫起惡見起惡見者是不善墮惡道入泥犁答言此是好見善見我父母先師相承已来作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛言是尸利耶婆起惡邪見乃至無善惡果報應屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫屏處三諫者應先問長老尸利耶婆汝實起惡邪見作是說煞生自煞教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報耶答言尒是時應諫言長老莫起惡邪見起惡邪見者是不善墮惡道入泥犁我今慈心饒益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是見不答言此是好見善見父母先師相承已来作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中三諫如是不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆起惡邪見

作是說煞生自煞教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫衆多人中三諫而不捨若僧時到僧今應三諫是時僧中應問長老尸利耶婆汝實作是說煞生自煞教人煞乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫衆多人中三諫不捨此事耶答言實尒僧中應諫長老汝莫起惡邪見此是不善墮惡道入泥梨中衆僧慈心欲饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是一諫不止乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶婆起惡邪見三諫不止僧應與作不捨惡邪見舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘起惡邪見已屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫不止若僧時到僧今與尸利耶婆作不捨惡邪見舉羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持

復次佛住舍衛城介時摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界无邊諸比丘言長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犁荅言此是好見善見父母先師相承已来作如是見我不能捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界無邊應屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應問長老汝實起邊見作是說世界有邊世界無邊耶荅言實介介時應諫言長老此是惡見墮惡道入泥犁我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不荅言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中亦如是三諫若不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是摩樓伽子比丘起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫衆多人中三諫不止若僧時到僧亦應三諫僧中應先問長老汝實起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫衆多人中三諫不

捨此見耶答言實尒尒時應僧中諫長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犁僧慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘以是摩樓伽子比丘起邊見已屏處衆多人中三諫不止者僧應與作不捨邊見舉羯磨如上說是名舉羯磨

佛住舍衛城尒時尸利耶婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪語諸比丘言長老與我摩那埵諸比丘問言長老何故索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙罪語言長老尸利耶婆僧和合集作羯磨難長老所犯一切盡說當一時作羯磨如是第二第三答言我正犯是罪作羯磨已作是念我何故再作羯磨應一切盡說一時作羯磨語諸比丘言長老與我摩那埵諸比丘問言何故復索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘問長老何時犯答

言尒時犯諸比丘言我先已語長老僧和合集作羯磨難長老所犯一切盡說當一時作羯磨尒時何故不說荅言我慚愧故不盡說諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言癡人犯時不知著慚求清淨時何以著慚此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時他語有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦知發露亦知不發露亦知應與別住亦知不應與別住亦知如法與別住亦知不如法與別住亦知如法行波利婆沙亦知不如法行波利婆沙亦知中間有罪亦知中間無罪亦知夜斷亦知夜不斷亦知隨順行亦知不隨順行亦知應與摩那埵亦知不應與摩那埵亦知如法與摩那埵亦知不如法與摩那埵亦知究竟摩那埵亦知不究竟摩那埵亦知中間有罪亦知中間無罪亦知夜斷亦知夜不斷亦知隨順行亦知不隨順行亦知應

與阿浮呵那亦知不應與亦知如法
與阿浮呵那亦知不如法與亦知共
覆亦知不共覆亦知無量覆亦知比
舍違腳亦知或有罪合非夜合或有
夜合非罪合或有罪合夜亦合或有
非罪合非夜合本罪中間罪比丘成
就四法名為持律何等四知罪知無
罪知重知輕是名四法復成就四法
名為持律知罪知無罪不以重罪作
輕不以輕罪作重是名四法復成就
四法知罪知無罪無罪人不言有罪
有罪人不言無罪是名四法復成就
四法不以重作輕不以輕作重不以
不犯罪人作犯罪不以犯罪人作不
犯罪是名四復成就五法名為持律善
知諍善知諍緣起處善知斷諍事善
知斷諍分別善知斷諍滅止是名五
復成就六法即上五事更增善斷諍
結集是名六復成就七法知罪知無
罪知重知輕不以重罪作輕不以輕
罪作重善知羯磨是名七復成就八
法即上七事更增善誦波羅提木叉
廣略毗尼識知緣起是名八復成就

九法何等九即上八事更增善誦毗尼善知義不妄見徹善知羯磨是名九復成就十法即上九事更增善調伏諸根梵行滿足深知羯磨是名十復成就五法名為持律何等五持戒知罪知無罪誦波羅提木叉略廣義知其緣起善知羯磨是名五復成就四法何等四持戒善知罪善知無罪善知羯磨是名四復成就三法知罪知無罪知羯磨是名三復成就二法何等二知罪知無罪是名二復成就一法何等一善知羯磨是名持律乃至成就十四法是名持律最第一除如來應供正遍知何等十四知罪知無罪知重知輕知覆知不覆知可治知不可治知得清淨知不得清淨得四禪功德住現法樂得天眼天耳宿命通盡有漏得無漏是名十四法一切持律中最第一除如來應供正遍知

佛告諸比丘優波離比丘成就是十四法持律第一有罪亦知無罪亦知乃至盡有漏得無漏慧解脫有罪亦知者知五眾罪波羅夷僧伽婆尸沙

波夜提波羅提提舍尼越毗尼波羅夷者婬盜斷人命自稱過人法僧伽婆尸沙者故出精相觸惡口語乃至聚落中汙他家波夜提者三十尼薩耆九十二純波夜提波羅提提舍尼者阿練若處無病比丘尼邊取食比丘尼指示食拜學家越毗尼者有十三事阿遮與偷蘭遮醜偷蘭不作不語突吉羅惡聲威儀非威儀惡威儀惡邪命惡見心生悔毗尼阿遮與者如外道須深摩如尊者跋陀梨如王舍城比丘尼如是比向佛悔過是名阿遮與偷蘭遮者盜減五錢動五錢物不離地是名偷蘭遮醜偷蘭者染汙心持身生是名醜偷蘭不作者和上阿闍梨語作是事共法中應作若不作者越毗尼罪若語喚婦人來取酒來應語和上阿闍梨我聞法中不得作是名不作不語者和上阿闍梨共語聞而不報者越毗尼罪若口中有食若能使聲不異者應答若不能者咽已然後答若和上阿闍梨作是語何以聞我語而不應應語和上阿闍

梨我口中有食是故不得荅是名不
語突吉羅者如世尊語優陁夷六群
比丘及餘比丘等作是事不好是名
突吉羅惡聲者作象聲馬聲牛驢駱
駈如是等一切畜生聲長引促斷促
引長斷是名惡聲威儀者晨起當除
洗大小便行處當益大小行處甕水
應當掃塔院僧坊院若取與作事乃
至細一線不白和上依止阿闍梨者
越毗尼罪是名威儀非威儀者治鬚
莊眼作好色擣衣光生帛帶繫腰
熏鉢光現以鏡照面是名非威儀惡
威儀者身惡威儀口惡威儀身口惡
威儀身害口害身口害身邪命口邪
命身口邪命是名惡威儀惡邪命者
身曲口曲心曲現親愛希望供養是
名惡邪命惡見者齗常等一切諸見
是名惡見心生悔毗尼者衆學威儀
心念惡不故觸女人如是比皆名心
悔是名心生悔毗尼
復次或有罪從欲生或有罪從瞋恚
生或有罪從愚癡生或有罪不從欲
瞋恚愚癡生或有罪是身行非口行

或是口行非身行或是身口行或非
身口行或有罪從自身生非他身或
從他身生非自身或從自身他身生
或非自身非他身生或有罪從自口生
非他口或有從他口非自口或從自
口亦從他口或非自口非他口或有
罪取心不取事或有罪取事不取心
或有罪事重非心重或有心重非事
重或有事重心亦重或有非事重非
心重或有罪自物非他物或有他物
非自物或自物亦他物或有非自物
非他物或有罪是一處犯衆多或有
衆多處犯一罪或有衆多處犯衆多
罪或有一處犯一罪或緣無罪至有罪
或緣有罪至無罪或緣有罪至有罪
或緣無罪至無罪或有罪重而緣輕
或有罪輕而緣重或有罪重緣亦重
或有罪輕緣亦輕有愛時罪有食時
罪諍或罪不受得罪受無罪不與得
罪與無罪或有罪是聚落非阿練若
或有是阿練若非聚落或有是聚落
亦阿練若或有非聚落亦非阿練若
或有罪是時非非時或是非時非是

時或是時非時亦非時或有罪亦非是時
亦非非時或有罪是夜非晝或有罪
是晝非夜或有罪是夜亦是晝或有罪
亦非夜亦非晝或有罪是覆處非露
處或有罪是露處非覆處或有罪亦
是覆處亦是露處或有罪亦非覆處亦
非露處或有罪是行非住或有罪是
住非行或有罪亦是行亦是住或有
罪亦非行亦非住或有罪是住非坐
或是坐非住或是坐是住或非坐非
住或有罪是坐非眠或是眠非坐或
是坐是眠或非坐非眠或有罪是眠
非行或是行非眠或亦是行亦是眠
或非眠非行或有罪是屏處非衆多
或是衆多非屏處或亦是屏處亦是
衆多或非屏處亦非衆多或有罪是
衆多非僧中或是僧中非衆多或亦
是衆多亦是僧中或非衆多亦非僧
中或有罪是僧中非屏處或是屏處
非僧中或是僧中亦是屏處或非僧
中非屏處或有罪是冬非春或是春
非冬或亦是冬亦是春或亦非冬亦
非春或有罪是春非夏或是夏非春

或亦是春亦是夏或有亦非春亦非夏
或消罪是夏非冬或是冬非夏或亦是
夏亦是冬或亦非夏亦非冬有罪從
欲生者故捺身生摩觸惡自稱媒嫁
一切染汙心語是名從欲生有罪從
瞋恚生者無根謗毀罵兩舌鬪乱駈出
知食已足故惱聚落駈出拳打手擬
屛處聽等是名從瞋恚生有罪從
愚癡生者愚癡心謂眞實世界有常
世界無常如是一切見是名從愚癡
生有罪非欲瞋恚愚癡生者阿羅漢
犯是名非欲瞋恚愚癡生有罪是身
非口者女人同室未受具足人過三
宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同
器食是名身非口有罪是口非身者
一切口跋渠是名口非身有罪是身
口者無根謗毀罵兩舌鬪亂駈出知食
已足故惱聚落駈出拳打手擬屛處聽
等是名身口有罪非身口者從心生
是名非身口有罪從自身非他身者瞋
恚自打身是名從自身非他身有罪
從他身非自身者見他婬盜煞人覆
藏是名從他身非自身有罪從自身

他身生者共女人同室宿未受具足人過三宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同器食是名從自身他身生有罪非自身非他身者一切口跋渠除未受具足人說句法是名非自身非他身有罪從自口非他口者一切口罪除未受具足人說句法是名從自口非他口有罪從他口非自口者若比丘僧中非法斷事不與欲復不與見不欲默然聽過是名從他口非自口有罪從自口從他口者與未受具足人說句法是名從自口從他口有罪非自口非他口者從身心生是名非自口非他口有罪取心不取事者應當問以何心盜何心殺人何心觸女人何心斷生草何心掘地是名取心不取事有罪取事不取心者不應問以何心婬何心非時食何心飲酒何心與女人同室宿未受具足人過三宿若犯者當如法治是名取事不取心有罪事重非心重者比丘非時謂是時食者波夜提是名事重非心重有罪心重非事重者比丘時謂非時

食者越毗尼罪是名心重非事重有罪事重心亦重者非時謂非時食者波夜提是名事重心亦重有罪事輕心亦輕者衆學及威儀是名事輕心亦輕有罪從自物生非他物者比丘自財物盜心取犯偷蘭遮是名自物生非他物生有罪從他物非自物者比丘盜心偷他物減五錢偷蘭遮滿五錢波羅夷是名他物生非自物有罪從自物他物生者比丘共他物盜心取減五錢偷蘭遮滿者波羅夷是名從自物他物生有罪非自物非他物者比丘盜心取無主物越毗尼罪是名非自物非他物有罪是一處犯衆多者比丘一處并乞得八種好食各各別食者得八波夜提是名一處犯衆多有衆多處犯一罪者比丘衆多處乞得八種美食一坐食者得一波夜提是名衆多處犯一罪有衆多處犯衆多者比丘八處乞得八種美食各各食者得八波夜提是名衆多處犯衆多罪一處犯一罪者一處乞得八種美食一坐食是名一處犯一

罪緣無罪得有罪者比丘無罪作罪悔
過得越毗尼罪是名緣無罪而得罪
緣有罪得無罪者作小房大房氈一切
乃至三諫是名緣有罪得無罪緣有
罪至有罪者僧中說波羅提木叉時
乃至三問有罪者如法作無罪者默
然尒時有罪不如法作復不語人又
不作念我待清淨同意人當如法作
默然者得越毗尼罪是名緣有罪至
有罪緣無罪得無罪者不作不犯是
名緣無罪至無罪緣重至輕者比丘
犯波夜提向惡邪邊見被舉人悔過
是名緣重至輕罪緣輕至重者比丘
犯越毗尼罪向誹謗線經被舉人悔過
得波夜提是名緣輕至重緣重至重
者比丘犯波夜提向誹謗線經被舉人
悔過得波夜提是名緣重至重緣輕
至輕者比丘犯越毗尼罪向未受具
足人悔過不名作更得越毗尼罪是
名緣輕至輕受時罪者受生肉生穀
金銀象馬駞驢牛羊奴婢婦女田宅
屋舍是名受時罪有食時罪者別衆
食處處食同器食不淨果食是名食

時罪事成罪者作小房大房一切二諫是名事成罪有不受得罪受無罪者受迦絺那衣得捨五戒別衆食處處食離同食不白長衣離衣宿是名不受得罪受無罪不受得罪與無罪者比丘得新衣不三種壞色若一壞色作淨受用者波夜提是名不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若者不著僧伽梨入聚落不著紐入聚落不著繫腰繩不持鉢不白離同食非時入聚落是名聚落非阿練若阿練若非聚落者比丘與賊伴與女人比丘尼共期道行是名阿練若非聚落亦阿練若亦聚落者拳打掌刀擬是名亦阿練若亦聚落有罪非阿練若非聚落者王門側是名非阿練若非聚落有罪是時非非時者別衆食處處食同器食挑食八種美食不作淨果食是名時非非時有罪是非時非是時者不白非時入聚落非時食日暮教誡比丘尼是名非時非是時有罪亦是時亦非時者拳打掌刀擬是名亦時亦非時有罪非時非非時者正中時

是名非時亦非非時有罪是夜非晝者若女人同室宿未受具足人過三宿日沒教誡比丘尼是名夜非晝有罪是晝而非夜者別衆食乃至不淨菓食是名晝而非夜有罪亦是晝亦是夜者拳打掌刀擬是名亦是晝亦是夜有罪亦非晝亦非夜者明相出時是名亦非晝亦非夜有罪是覆處非露處者女人同室宿未受具足人過三夜內敷置婬處坐牀處坐是名覆處非露處有罪是露處非覆處者衆僧林褥露地自敷若教人敷不白去離二十五肘波夜提是名露處非覆處有罪亦覆處亦露處者拳打掌刀擬云何罪非覆處非露處者屋簷下比丘尼共期道行僧和上阿闍梨語云何罪是行非住比丘與女人賊伴莫去而去者得罪是名行非住云何罪是住非行婬女邊住沽酒邊住摴蒱邊住獄囚邊住當門立住僧和上阿闍梨語莫住而住得罪是名住非行云何罪亦行亦住拳打掌刀擬云何罪非行非住坐時眠時云何罪是立

非坐婬女邊立乃至和上阿闍梨語莫立而立者得罪去何罪是坐非立坐過量牀兜羅綿貯褥皮坐具及婬女邊坐沽酒家摴蒲邊獄因邊坐僧和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪去何罪亦立亦坐拳打掌刀擬去何罪非立非坐若行若眠時去何罪是坐非眠坐過量牀乃至僧和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪去何罪是眠非坐女人同室宿未受具足人過三夜過量牀兜羅貯褥坐皮坐具去何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀擬去何罪非坐非眠行時立時去何罪是眠非行女人同室宿乃至皮褥上眠去何罪是行非眠比丘與女人賊伴乃至和上阿闍梨語莫去而去者得罪去何罪亦眠亦行拳打掌刀擬去何罪非眠亦非行坐立時去何罪是屛處非衆多屛處三諫不捨去何罪是衆多非屛處衆多人中三諫不捨去何罪亦屛處亦衆多拳打掌刀擬去何罪非屛處非衆多衆僧中去何罪是衆多非僧中衆多人中三諫不捨去何

罪是僧中非衆多僧中三諫不捨云何罪亦衆多亦僧中拳打掌刀擬云何罪非衆多非僧中屏處三諫不捨云何罪是僧中非屏處僧中三諫不捨云何罪是屏處非僧中屏處三諫不捨云何罪亦僧中亦屏處拳打掌刀擬云何罪非僧中非屏處衆多人中三諫不捨云何罪是冬非春比丘到八月十五日不捨雨浴衣至十六日捨得越毗尼罪云何罪是春非冬比丘受迦絺那衣至臘月十五日應捨若不捨至十六日者越毗尼罪云何罪亦冬亦春拳打掌刀擬云何罪非冬非春安居時云何罪是春非夏比丘受迦絺那衣不捨至臘月十六日越毗尼罪云何罪是夏非春比丘至四月十六日應安居不安居者越毗尼罪到後安居復不安居者得二越毗尼罪云何罪亦是春亦是夏拳打掌刀擬云何罪非春非夏是冬時云何罪是夏非冬者於二安居時而不安居得二越毗尼罪云何罪是冬非夏八月十五日應捨雨浴衣而不捨

至十六日得罪云何罪亦是夏亦是冬拳打掌刀擬云何罪非夏非冬是春時是名罪非夏非冬復有罪名不攝身不攝口不攝身口身犯口犯身口犯身惡行口惡行身口惡行是名罪無罪者攝身攝口攝身口身不犯口不犯身口不犯身不惡行口不惡行身口不惡行是名無罪

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦知覆復亦知者比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心至日出時作覆藏心至明相出時是名一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心至食時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是中時晡時日沒初夜中夜時亦如是比丘至明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心乃至後夜知是罪作覆藏心至明相出時是名二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪不作覆藏心到食時作覆藏心

乃至明相出時是名一夜覆中時晡時日沒初夜時亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏心至後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪到食時知是罪不作覆藏心至日中作覆藏心至明相出時是名一夜覆晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏心到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪覆不覆猶豫至日出時作覆藏心乃至明相出時是名一夜覆如是食時中時晡時日沒時初夜中夜乃至後夜作覆藏心至明相出是名二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪覆不覆猶豫到食時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是中時晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽

婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食時知是罪覆不覆猶豫到中時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至日出時作不覆藏心乃至後夜作覆藏心至明相出時是名一夜覆復有覆名比丘犯僧伽婆尸沙若隔壁若隔塹若闇中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙是不名發露知而妄語得波夜提是名覆復有不覆名若隔障若隔塹若闇中小聲自稱說他名犯僧伽婆尸沙得名發露但諂曲作得越毗尼罪復有不覆名比丘犯僧伽婆尸沙不隔壁不隔塹不闇中不小聲不說他自說名字犯是名不

覆復有不覆名非罪非想罪疑覆不覆疑夜疑若發露是名不覆復有不覆不作覆藏心未得發露若忘若罷道若入定若命終是名不覆

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知或有覆非發露或有發露非覆或有覆亦發露或有非覆非發露云何覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是名覆非發露云何是發露非覆藏比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向他說是名發露非覆云何是覆亦發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪覆藏已後向他說是名覆亦發露云何非覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心作是念待時待方待人當如法作是名非覆非發露

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知與別住應知不與別住應知者云何不應與無

罪不應與不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問不應與云何應與有罪應與覆應與罪決定覆決定夜決定前人索問應與如法與不如法與云何不如法與無罪罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問衆不成就白不成就羯磨不成就是名不如法與云何如法與有罪罪決定覆決定夜決定前人索問衆成就白成就羯磨成就若一一成就是名如法與不如法行婆利婆沙如法行婆利婆沙云何不如法行僧伽藍無比丘中間有罪更舉與比丘同房同障住客比丘来不白時集非時集不白是名不如法行云何如法行僧伽藍有比丘住行婆利婆沙中間不犯不舉與比丘別房別障住客比丘来白時集非時集白是名如法行夜斷夜不斷云何夜不斷僧伽藍中有比丘住乃至時集非時集白是名夜不斷云何夜斷僧伽藍中無比丘住乃至時集非時集不白是名夜斷中間有罪中間無罪云何中間有

罪發露已僧未與波利婆沙更犯行波利婆沙中間犯是名中間罪云何中間無罪中間不犯是名無罪行波利婆沙比丘應隨順行七事何等七一比丘事二比丘尼事三眷屬事四入聚落事五執衆苦事六受拜事七王事云何比丘事不得受比丘礼不得說比丘罪不得與比丘語論不得說沙弥罪不得福罰沙弥不得與沙弥語論不得作比丘使不得在比丘前後行入聚落衆集時不得為衆作說法人除別處是名比丘事云何比丘尼事不得受比丘尼礼不得說比丘尼罪不得與比丘尼語論不得說式叉摩尼罪沙弥尼罪不得福罰式叉摩尼沙弥尼不得與式叉摩尼沙弥尼語論不得遮比丘尼布薩自恣不得遮比丘尼齊門止不得往教誡比丘尼若已受者不得往是名比丘尼事云何眷屬事不得度人不得與人受具足不得受人依止及畜沙弥不得受比丘供給不得授人經不得從他受經本所誦經當細聲誦若先有

依止弟子教令依止他當斷眷屬是名眷屬事云何入聚落事不得太早入聚落太晚出不得在前後行沙門入聚落不得到知識檀越家不得無比丘僧伽藍中住坐時食時在比丘下不得使人迎食不得與人迎食除次到是名入聚落事云何執衆苦事晨起掃塔院僧院授僧水洗僧大小行處如是一切可作事應隨力作不得與欲不得受他欲除次到是名執衆苦事云何受拜事不得受一切拜白一羯磨白三羯磨盡不得受是名受拜事云何王事不得恃王大臣居士凶人力勢不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人但自責不得嫌他是名王事波利婆沙比丘行此七事是名隨順行不行者是名不隨順行不應與摩那埵應與摩那埵云何不應與無罪不應與覆藏未與別住不應與半覆半不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定不應與波利婆沙不決定不應與不索不問不應與云何應與有罪覆行波利婆沙竟罪決定覆決定夜決

定波利婆沙決定前人索問應與與不如法與如法與云何不如法與無罪乃至不索不問衆不成就白不成就羯磨不成就若二不成就是名不如法與云何如法與有罪乃至索問衆成就白成就羯磨一一成就是名 如法與不究竟行摩那埵究竟行摩那埵云何不究竟行摩那埵衆不滿不名行摩那埵中間犯更舉與比丘一房一障住不白客比丘時集非時集不白不日日白界內僧是名不究竟行云何究竟行衆滿是名究竟中間不犯不舉不共比丘一房一障住客比丘來白時集非時集白日日白界內僧是名究竟行夜斷夜不斷云何夜斷夜中間衆不滿乃至不日日白界內僧是名夜斷去何夜不斷中間衆滿乃至日日白界內僧是名夜不斷中間有罪中間無罪云何中間有罪未與摩那埵中間犯與摩那埵中間犯究竟中間犯是名中間罪云何中間無罪無上諸事是名中間無罪行摩那埵比丘應隨順行七事如上說是名摩

那埵比丘隨順行不行者是名不隨順應與阿浮呵那不應與不應與者無罪不應與覆未與別住不應與摩那埵不究竟不應與不覆未行摩那埵不應與覆不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定別住不決定摩那埵不決定不索不問是名不應與阿浮呵那應與者有罪應與覆罪應與別住摩那埵究竟應與不覆摩那埵究竟應與罪決定覆決定夜決定別住決定摩那埵決定前人索問是名應與阿浮呵那如法與阿浮呵那不如法與阿浮呵那不如法與者無罪不應與乃至衆不成就白不成就羯磨不成就若一二不成就是名不如法與如法與者有罪應與乃至衆成就白成就羯磨成就若一一成就是名如法與阿浮呵那共覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如是二日三日乃至十日一切知是罪作覆藏心至明相出時是十罪一切共一夜覆應作十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別

住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名
共覆復有共覆名比丘月一日犯一
僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如
是二日犯二三日犯三乃至十日犯
十僧伽婆尸沙一切知是罪一切作
覆藏心至明相出時是五十五僧伽
婆尸沙罪一切共一夜覆應作五十
五別住羯磨五十五摩那埵五十五
阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩
那埵一阿浮呵那是名共覆復有共
覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙
不知是罪知是二日三日乃至十日
一切知是罪一切作覆藏心至明相
出時是十罪共一夜覆乃至亦得作
一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
是名共覆復有共覆名比丘月一日
犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆
藏心乃至十日犯十僧伽婆尸沙一
切知是罪作覆藏心至明相出時是
五十五罪共一夜覆乃至亦得作一
別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是
名共覆參差覆者比丘月一日犯一
僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二

日向他說已復犯僧伽婆尸沙乃至十日向他說已復犯知是罪作覆藏心至十一日向他說是十僧伽婆尸沙如是一切各一夜共參差覆應作別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那是名參差覆復有參差覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二日向人說已復更犯如是乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至十一日向人說是五十五僧伽婆尸沙如是一切各一夜參差覆應作五十五別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名參差覆無量覆者或憶罪不憶夜或憶夜不憶罪或憶罪亦憶夜或不憶罪亦不憶夜憶罪不憶夜者憶知犯罪多少不憶若干夜憶夜不憶罪者憶知尒許夜不憶罪多少亦憶罪亦憶夜者憶知罪多少憶知若干夜不憶罪不憶夜者不憶犯罪多少亦不憶若干夜是中憶罪不憶夜者

應當問汝何時犯未有歲時耶若前人默然者應隨年與別住若言不尒更問一歲耶二歲耶五歲耶可隨默然處與別住是名憶罪不憶夜憶夜不憶罪者隨夜多少應與作無量罪憶罪多少隨所憶夜與別住是名憶別住是名憶夜不憶罪憶罪亦憶夜者罪亦憶夜不憶罪不憶夜者應當問無歲時犯耶若默然者隨年與作無量罪別住若言不尒更問未有歲耶一歲二三四五歲耶隨默然處與作無量罪別住是名無量覆共覆參差覆無量覆是三俱名為覆別覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說二日復犯知是罪作覆藏心不向他說乃至十日復犯知是罪作覆藏心不向他說是十罪各別覆最後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有十夜覆應與作十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那復有別覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他人說乃

至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是五十五罪各別覆藏後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有五十五夜覆應與五十五夜別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那是名別覆同覆別覆是二俱名覆比舍遮脚者或有罪長非夜長或有夜長非罪長或有罪長夜亦長或有非罪長非夜長罪長非夜長者比丘竟日犯僧伽婆尸沙知是罪向人說是名罪長非夜長有夜長非罪長者比丘犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他人說是名夜長非罪長有罪長夜亦長者比丘日日犯僧伽婆尸沙知是罪覆半說半是名罪長夜亦長有非罪長亦非夜長者比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向他人說更不犯是名非罪長亦非夜長是中罪長夜不長罪亦長夜亦長者行波利婆沙時當少與食多與作務若故不止者當使淨人縛手脚著牀應語言若更犯者僧復重

治波是名比舍遮脚或有罪合非夜
合或有夜合非罪合或有罪合夜亦
合或有非罪合亦非夜合罪合非夜
合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十
夜覆僧合與百夜別住羯磨比丘言
長老我羸病不堪得與略行波利婆
沙不應語言得百夜羯磨合作十夜
別住是名罪合非夜合夜合非罪合
者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜
覆僧合與十夜別住比丘言長老我
慙愧我欲廣行波利婆沙應語言得
是名夜合非罪合罪合夜亦合者比
丘犯十僧伽婆尸沙十夜覆藏僧合
與作十夜別住是名罪合夜亦合非
罪合非夜合者各各別作波利婆沙
羯磨是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜誦跋渠法之四

本罪者比丘覆藏罪乞別住已復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言覆比丘語言長老先別住者已如法行今所說覆者當更乞別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪索別住行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言覆比丘應語汝先別住者已如法行今所覆者應更乞別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪乞別住行竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言本罪中間罪答言本罪復問覆不覆答言覆應語言先別住者已　如法

行令所覆者應更乞別住行已是二罪合乞摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵已復言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪各言是本罪問覆不覆各言覆應語先波利婆沙摩那埵已如法行令所覆者應更乞波利婆沙行竟更乞摩那埵是二罪合行已共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先摩那埵已如法行令所覆者應更乞波利婆沙行已更乞摩那埵是二罪合行摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先波利婆沙摩那埵已如法行令所覆者應更乞波利婆沙摩那埵行已是二罪合乞阿

浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語言先波利婆沙摩那埵阿浮呵那已如法行令所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵阿浮呵那比丘覆藏罪與波利婆沙已語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言是本罪問言覆不覆答言一覆一不覆應語言先波利婆沙已如法行令不覆者停覆者更乞波利婆沙合行已共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦如上說比丘覆藏罪與波利婆沙已復語諸比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言一覆一不覆一疑應語言先波利婆沙已如法行令不覆者停疑者當決定覆者當乞波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別

住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦如上說是名本罪中間罪者比丘覆藏罪行別住竟語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言是中間罪問言何時犯答言別住中犯問言覆不覆答言覆應語言長老先別住者已如法行但少一夜今覆者應更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行別住共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已行摩那埵語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯答言摩那埵中問言覆不覆答言覆應語長老先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜今覆者應更乞別住行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那是名別乞別行別住別乞摩那埵共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯答言別住中間犯問言覆不覆答言覆

應語言長老先別住已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就令覆罪應更乞別住合行已更合乞摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行別住合乞摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯答言摩那埵中問言覆不覆答言覆應語言先別住摩那埵者已如法行但摩那埵中少一夜阿浮呵那不成就令所覆者應更乞別住行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那是名別乞別行別住別乞合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住中語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙問言是本罪中間罪答言中間罪問何時犯答言別住中問覆不覆答言一覆一不覆應語先別住者已如法行但少一夜一不覆者傳覆者更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞合行別住共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已

行摩那埵中語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間問何時犯答言摩那埵中問覆不覆答言一覆一不覆應語先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜令不覆者停覆者應更乞別住行已更合乞摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行別住合乞共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間問何時犯答言別住中問言覆不覆答言一覆一不覆應語先別住已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就令不覆者停覆者應更乞別住合行行已合乞摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問何時犯答言摩那埵中問覆不覆答言一覆一不覆應語先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜阿浮呵那不成就令

不覆者停覆者應更乞別住行已合乞摩那埵共阿浮呵那復有比丘覆藏罪行別住中語比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪荅言中間問言何時犯荅別住中問言覆不覆荅言一覆一不覆一疑應語先別住者已如法行但少一夜今不覆者停疑者當決定覆者應更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那至摩那埵中更說亦如是比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪荅言中間問何時犯荅言別住中問覆不覆荅言一覆一不覆一疑應語先別住者已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就不覆者停疑者當決定覆者應更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那摩那埵中更犯三罪亦如上說是名別乞別行別住別行摩那埵共阿浮呵那是名中間罪比丘故出精犯僧伽婆尸沙覆藏罪欲行別住應請善知羯磨比丘作是言長老與我作

波利婆沙羯磨將得意比丘至戒場上作求聽羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏若僧時到僧某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十夜別住法者諸大德聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十夜別住僧忍默然故是事如是持此人應偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏今從僧乞十夜別住哀愍故唯願僧與我十夜別住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別住若僧時到僧某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住白如是大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別住法僧今與某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住諸大德忍某甲

比丘故出精犯一僧伽婆尸沙十夜覆藏與十夜別住者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如上說僧巳與某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住竟僧忍默然故是事如是持羯磨巳此人即入界內應白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏我巳從僧乞十夜別住僧巳哀愍故與我十夜別住法大德僧我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏我今行別住法僧憶念持如是三說白言我隨順行七事如是若二若三乃至犯十罪者應合乞別住羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十罪一切十夜覆藏若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十罪一切十夜覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住

僧忍默然故是事如是持此人應從僧乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏今從僧乞一切通合十夜別住哀愍故唯願僧與我一切通合十夜別住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏巳從僧乞一切通合十夜別住法若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住法白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏巳從僧乞一切通合十夜別住法僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪一切通合十夜別住諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧巳與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住竟僧忍默然故是事 如

是持若欲此中行者即曰應白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合乞十夜別住法僧已哀愍故與我一切通合十夜別住法大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我令合行別住法僧憶念持如是三說白言我隨順行七事此人當日日憶數滿應如是白大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞一切通合十夜別住法僧已與我十夜別住法我已行十夜別住法竟僧憶念持如是三說若此間衆滿者應行摩那埵若不滿者應求衆滿處應請善知羯磨比丘得意人將至戒場上若無戒場者不羯磨地不得作僧事羯磨地如上說羯磨人應問行別住滿不不空僧伽藍行別住不無本罪中間罪不不共比丘同一房一障住不客比丘來白不時集非時集白不如是

撿挍如法已若犯一若二若三乃至十罪應合乞摩那埵羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住我已行十夜別住竟今從僧乞通合六夜摩那埵哀愍故唯願僧與我通合六夜摩那埵如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵若僧時到僧某甲比

丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏行別住竟一切通合與六夜摩那埵白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住某甲比丘已行十夜別住竟已從僧乞一切通合與六夜摩那埵僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持羯磨已應即日入僧中白作如是說大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住法我已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙

罪十夜覆藏行別住竟一切通合行
六夜摩那埵僧憶念持如是三說白
言我隨順行七事如是三說第二曰
應白作是說大德僧聽我某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪故出精乃至一
切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住
僧已與我十夜別住我已行十夜別住
竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已
與我六夜摩那埵我行摩那埵一夜
已過五夜在僧憶念持如是三說如
是日日應白乃至六夜應白作是說
大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏
我已從僧乞十夜別住僧已與我十
夜別住我已行十夜別住竟已通合
乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那
埵我已行六夜摩那埵竟至阿浮呵
那僧憶念持若此間衆滿者應請善
知羯磨人作如是言長老與我作羯
磨羯磨人應問不滅衆行摩那埵不
究竟摩那埵不無本罪中間罪不不
共比丘一房一障住不客比丘来白不
時集非時集白不日日白界内僧不若

一如法者羯磨人應作是說大德僧
聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞
十夜別住僧已與十夜別住某甲已行
十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那
埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已
六夜行摩那埵竟若僧時到僧某甲
比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏
行十夜別住摩那埵竟欲從僧乞通
合阿浮呵那諸大德聽某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏通合行
別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮
呵那僧忍默然故是事如是持此人
應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作
是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已
與我十夜別住我已行十夜別住竟
已從僧中乞通合六夜摩那埵已
與我六夜摩那埵我已行六夜摩那
埵竟令從僧乞十夜覆藏罪通合阿
浮呵那哀愍故唯願僧與我十夜覆
藏罪通合阿浮呵那如是三乞羯磨

人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住法某甲比丘已行十夜別住法竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已行六夜摩那埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏通合行別住摩那埵竟通合與阿浮呵那白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住某甲比丘已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已行六夜摩那埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏通合行十夜別住六夜摩那埵竟通合與阿浮呵那諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏

通合行十夜別住摩那埵竟通合與阿浮呵那者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘十夜覆藏一切通合十夜別住摩那埵阿浮呵那竟僧忍默然故是事如是持善男子聽汝已如法出罪一白三羯磨眾僧和合滿二十眾集僧作羯磨事難汝當謹慎莫復更犯是名別住摩那埵阿浮呵那比尼攝竟應羯磨不應羯磨者

佛住舍衛城廣說如上瞻波比丘相言諍訟不和合住一人舉一人二人舉二人眾多人舉眾多人諸比丘以是因緣往白世尊瞻波比丘非法生一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘眾多比丘舉眾多比丘佛告諸比丘有四羯磨何等四有非法不和合羯磨有非法和合羯磨有如法不和合羯磨有如法和合羯磨非法不和合羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘知非法故遮不來比丘不與欲持欲來不說比丘無事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨諸比丘知非

法故遮不来比丘不與欲持欲来者
不說是二俱名非法不和合羯磨非
法和合羯磨者比丘無事僧與作折
伏羯磨諸比丘不知非法故不遮不
来諸比丘與欲持欲来者說比丘無
事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨
諸比丘不知非法故不遮不来諸比
丘與欲持欲来者說是二俱名非法
和合羯磨如法不和合羯磨者比丘
有事僧與作折伏羯磨諸比丘不知
如法故遮不来諸比丘不與欲持欲
来者不說比丘有事僧與作折伏羯
磨行隨順與捨諸比丘不知如法故
遮不来諸比丘不與欲持欲来者不
說是二俱名如法不和合羯磨如法
和合羯磨者比丘有事僧與作折伏
羯磨諸比丘知如法故不遮不来諸
比丘與欲持欲来者說比丘有事僧
與作折伏羯磨行隨順法與捨諸比
丘知如法故不遮不来諸比丘與欲持
欲来者說是二俱名如法和合羯磨
是中如法和合羯磨是名應羯磨餘
者不應復有不應羯磨比丘非折伏

事作折伏羯磨諸比丘知非法故遮人不現前不問不引過非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若二不成就是名不應羯磨行隨順已應捨捨者有六作折伏羯磨作不語羯磨作擯出羯磨作發喜羯磨作舉羯磨作別住摩那埵羯磨作折伏羯磨者應隨順行五事比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王事作折伏羯磨已應語言長老汝莫復更犯犯者僧更重治汝是五事應一一隨順行行已於伏下意僧應與作捨羯磨是名捨作不語羯磨者應隨順行五事比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王事作羯磨已應隨順行五事雖復百歲應驗依止持戒下至知二部律卜歲比丘晨起應問訊與出大小行器唾壺塞置常處與齒木與掃地迎食浣衣熏鉢一切盡供給唯除礼拜按摩若病時得令按摩應教二部律若不能者教一部律若復不能者應廣教五衆戒應教善知陰界入十二因緣應教善知罪相非罪相威儀應教

非威儀應遮若學已即名為捨作擯出羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應安著僧伽藍邊住隨順行五事一一如法已應與捨是名捨擯出作發喜羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應遣到所犯俗人家悔過若俗人言尊者故在精舍中住耶若故在彼住者我當斷彼食及衣錢物僧應語言此非僧過汝應更往向彼下意令其歡喜若彼喜者即名為捨作舉羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應安著僧伽藍外邊門向阿練若處若來入塔院僧院中掃地者比丘應逆掃其跡若來益洗脚處水大小行處水者應還瀉棄若共行弟子依止弟子者不得喚作和上阿闍梨弟子不應語言被舉餘人應語隨順行應捨惡邪惡邪比丘不應共語不應共住不應共法食不共佛不共法不共僧不共布薩不共自恣不共羯磨得語外道欲坐便坐不得語被舉令坐若病者不應看病得語彼檀越若親

里言被舉人病汝往看若無常者不應與華香供養尸不應為作飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與燒身取其所眠牀以尸著上衣鉢繫咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡邪比丘不應起惡心何以故乃至燋柱不應起惡應作是念莫令後人習此邪見若放牧人取薪草人持衣鉢来施者得取即彼為施主若被舉人隨順行五事得正見心意調耎者得與捨行波利婆沙摩那埵比丘應隨順行七事比丘事乃至王事廣解如上說是名捨作他邏吔者

佛住舍衛城廣說如上尒時須達居士語姊言姊住是聚落中為我料理客僧時瞻視比丘衆来見已歡喜共相問訊善来大德與敷置牀褥請令就座坐已與洗脚水塗足油非時漿夜與燈火已頭面礼足胡跪合掌作是言大德僧為我故明日受我食即受請已須臾第二衆来復為敷牀褥請令就座與洗脚水塗足油非時漿已頭面礼足胡跪合掌作是言大德

僧明日為我故受我食此衆言我不共彼食問言何故答言是被舉人彼言我非被舉復言汝是被舉人何故言非如是被舉不被舉竟夜共諍隣比俗人發不喜心居士姊聞已嫌言云何沙門竟夜共諍被舉不被舉生不喜心晨起竟不與前食後食駕草馬車還舍衛城詣須達居士所具說上事乃至竟不料理居士聞已心懐不樂語姊言此是惡事應與何故不與是法非法事在沙門尒時須達往世尊所頭面礼足却坐一面具以上事乃至被舉不被舉白世尊被舉人我等當云何恭敬供養唯願世尊具分別說佛告居士有義應知無義亦應知是法非法是律非律皆悉應知是中有義如法如律行者應供給無有方便被舉比丘得共從事佛告居士但當行施作諸功德是法非法沙門自知時大愛道比丘尼往世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等當云何乃至無有方便被舉比丘得共從事尒時尊者阿難優波離往世

尊所亦復如是

尒時尊者舍利弗白佛言世尊彼舉比丘我等云何得知乃至無有方便被舉比丘得共從事尒時舍利弗白佛言世尊云何名他邏咃佛語舍利弗有七事非他邏咃似他邏咃二他邏咃何等七或有狂故不著此衆不著彼衆謂是他邏咃是最初非他邏咃似他邏咃如是心乱鈍癡病病故不著此衆不著彼衆復次舍利弗或有人為利故作是念若我著此衆失彼利若著彼衆失此利是二俱不著復次或有人得二衆利故作是念我為得二邊利故不著此衆不著彼衆舍利弗是名七事非他邏咃似他邏咃二他邏咃者自護心待時自護心者見他是非作是念業行作者自知譬如失火但自救身焉知他事是名自護心待時者或有人見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當判斷是名二他邏咃尒時舍利弗白佛言世尊云何名中他邏咃佛告舍利弗有一人共此衆法食味食亦共彼

衆法食味食請斷當事復次舍利弗中他邏哋亦共此衆法食味食亦共彼衆法食味食人不請而斷當事時舍利弗白佛言世尊他邏哋比丘欲料理被舉比丘當云何佛告舍利弗被舉人行隨順法心柔軟欲料理者不得時集非時集為料理當先於房若溫室若講堂上若衆多人集處應往詣問年少比丘長老頗聞汝和上阿闍梨語若中間有人料理被舉人當聽不若言我聞和上阿闍梨語若被舉人行隨順法心柔軟設有人為語者合此人治若聞是語默然而止若言我聞和上阿闍梨語被舉人行隨順法心柔濡可憐無人為其料理聞是語者不得故集衆當因時集非時集如是舍利弗被舉人到布薩自恣日應至僧中作是言我被舉比丘行隨順法心柔軟與我捨如是三說已應還出出時不得默然而去應偏袒右肩合掌却行若衆中有人語者他邏哋比丘應問長老此人本何事故被舉復有人嫌言此人被舉何故不知應

當令治若聞是語應默然止若言長老此人被舉行隨順法心柔軟無人料理可與捨他邏咃比丘應語言長老世尊說有二人剛強未治者應治已治柔軟者應捨若如是得衆人意者應作求聽羯磨已聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨彼行隨順法心柔軟若僧時到僧某甲比丘欲從僧乞捨舉羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事如是持此人應乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨我已行隨順法心柔軟捨本惡見今從僧乞捨舉羯磨哀愍故唯願僧與我捨舉羯磨如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨本惡見已從僧中乞捨舉羯磨若僧時到僧與某甲比丘捨舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨

舉惡見已從僧中乞捨舉羯磨僧今與某甲比丘捨舉羯磨諸大德忍僧與某甲比丘捨舉羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘捨舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名他邏婆異住者

佛住舍衛城廣說如上尒時須達居士語婦言住是聚落中有客僧來為我供給時瞻波比丘衆來見已歡喜請令就座隨宜供給已胡跪合掌作是言唯願大德明日受我施食須臾第二衆來即請就座種種供給已請明日食此衆言我不共彼衆食問言何故荅言彼衆破僧彼言我不破僧復言汝實破僧何故言不如是竟夜共諍鬪比俗人聞已發不喜心居士婦不悅遂不供給早起駕乘馬車還舍衛城向須達具說上事居士聞已往世尊所頭面禮足却住一面即以上事具白世尊世尊此破僧人我等得恭敬供養不唯願世尊具分別說佛告居士有義應知無義亦復知知是法

非法是律非律皆悉應知此中有義如法如律應供給無有方便破僧人應與共住佛語居士但當行施作諸功德是法非法事在沙門尒時大愛道比丘尼白佛言世尊此破僧人我等云何得知如上廣說尒時尊者阿難舍利弗優波離往世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊破僧人我等云何得知佛語優波離有義應知無義亦應知是法非法是律非律此中有義如法如律當行無一方便破僧人應共住尒時尊者優波離白佛言世尊云何名破僧佛告優波離有二事名破僧何等二一者增惡法二者增惡人復問非法衆滿如法衆減名破僧不不也復問非法衆減如法衆滿名破僧不不也復問非法衆滿如法衆若減十若十五名破僧不不也復問非法衆滿如法衆滿若減十若十五是中若一一法語人坐名破僧不不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五是中若一一法語人不坐不與欲不與見不欲名破僧不

不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲諍事未受具足人足數名破僧不不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲不諍事未受具足人足數一切盡欲破僧名破僧不不也佛告優波離非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲不諍事未受具足人足數復不一切欲破僧但一住處共一界別衆布薩別自恣別作僧事是名破僧若知是欲破僧人者諸比丘應語長老莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與汝衣鉢經誦經問事教誡若故不止者應語有力勢優婆塞言長壽此人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁中我當與尊者衣鉢病瘦湯藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝婦供給所須若故不止者應拔舍羅籌驗出已應當唱令作是言諸大

德有破僧人來宜當自知若如是僧猶故破僧者是名破僧若於中布施故名良福田於中受具足故名善受具足若覺已應去若不去者是名破僧伴是破僧伴黨語不應共語共住共食不共佛法僧不共布薩安居自恣不共羯磨得語鉢外道出家人有牀座欲坐便坐不得語彼坐是名異住與波羅夷學悔者

佛住舍衛城廣說如上爾時舍衛城中有難提不樂在家捨家出家行亦禪住亦禪坐亦禪卧亦禪時亦有衆多難提即名此禪難提如波羅夷中廣說諸比丘即驅出出已在祇桓門間立啼作是言長老我犯波羅夷無一念覆藏心我樂衆沙門欲捨離佛法時難提提婆奉復啼作是言我見樂出家而世尊驅出難提復來亦啼作是言我若樂作沙門而世尊驅出諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是難提犯波羅夷無一念覆藏心僧應與波羅夷學悔羯磨此人應從僧乞偏祖右肩胡跪合掌作是言大德

僧聽我難提犯波羅夷無一念覆藏心今從僧乞波羅夷學悔衆愍故唯願僧與我波羅夷學悔羯磨如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽難提比丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨若僧時到僧與難提波羅夷學悔羯磨白如是大德僧聽難提比丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨僧今與難提比丘波羅夷學悔羯磨諸大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提比丘波羅夷學悔羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人應在一切比丘下坐一切沙弥上不得與比丘同屋過三宿復不得與沙弥過三宿比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘授食除火淨五生種及金銀彼應從沙弥受食比丘不得向說波羅提木叉波羅夷罪僧伽婆尸沙乃至越毗尼罪得語言不得作非梵行不得盜不得殺不得妄語

不得飲酒如是一一得教授若本誦波羅提木叉者不得高聲誦若敬法者得心誦不得彌布薩受自恣布薩受自恣日到僧中作如是言我清淨僧憶持如是三說已應還四波羅夷中若有犯者應驅出十三僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅懺是名與波羅夷學悔羯磨隨順行覆罪相者佛住舍衛城廣說如上尒時尸利耶婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪僧集欲作羯磨尸利耶婆不來即遣使往喚作是言長老衆僧集欲作羯磨何故不來尸利耶婆言僧必爲我故作羯磨耳即心生恐怖而來諸比丘問長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼心生歡喜作是念諸梵行人於我起慈心舉可悔過罪非不可悔即自聽我小出出已諸比丘於後作是言此比丘輕躁不定此去須臾當作妄語應當三過定實然後作羯磨是尸利耶婆出外作是念我何故而受是罪諸比丘數數治我罪我不應受諸比丘喚尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽

婆尸沙罪不答言不犯復問汝何故
僧中說有是罪而言不犯答言我不
憶是事諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼尸利耶婆來來已佛廣問上
事汝實尒不答言實尒佛告諸比丘
是尸利耶婆於衆僧中言見罪復言
不見不見復言見作是語言不憶僧
應與作覓罪相羯磨羯磨人應作是
說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見
罪言不見不見復言見自言不憶若
僧時到僧與尸利耶婆覓罪相羯磨
白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧
中見罪言不見不見言見自言不憶
僧今與作覓罪相羯磨諸大德忍僧
與尸利耶婆覓罪相羯磨者默然若
不忍者便說是第一羯磨第二第三
羯磨竟僧忍默然故是事如是持此
亦如是說僧已與尸利耶婆覓罪相
人盡壽應行八事何等八不得度人
不得與人受具足不得與人依止不
得受比丘按摩供給不得作比丘使
不得受次第差會不得為僧作說法
人盡壽不與捨僧和合作覓罪相羯

磨已行此八事盡壽不應與捨是名覓罪相隨順行

舉羯磨別住 摩那埵出罪 應不應隨順
他邏牠異住 學悔覓罪相 第二跋渠竟

舉事者佛住舍衛城廣說如上尒時瞻波比丘鬬諍相言不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘眾多比丘舉眾多比丘作是言我舉長老我舉長老尒時尊者優波離以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生一比丘舉一比丘乃至眾多比丘舉眾多比丘世尊有變事比丘得舉他人佛告優波離有三事三因緣比丘得舉他人何等三事戒不淨見不淨命不淨何等三因緣見聞疑是名三復次比丘自身成就五法得舉他人何等五是實非虛是時非非時是饒益非不饒益是軟語非麤獷是慈心非瞋恚是名五法得舉他人又復成就五法得舉他人何等五淨身業淨口業正命多聞阿毗曇多聞毗尼優波離若身業不淨舉他者前人應語長老自身業不淨何故舉他應先自淨身

業然後舉他是故優波離欲舉他者
先當淨身業淨口業正命亦如是若
少聞阿毗曇 他者前人應語長老
何故少聞阿毗曇而舉他罪善哉長
老先當多聞阿毗曇然後舉他是故優
波離欲舉他者先當多聞阿毗曇若
少聞毗尼欲舉他者前人應語長老
何故少聞毗尼而舉他罪長老亦不
知因何事制此戒在何國聚落城邑
制此戒善哉長老欲舉他者先當多
聞毗尼然後舉他是故優波離欲舉
他者應先多聞比尼是名自身成就
五法得舉他人復次優波離有五非
法舉他何等五有罵而後舉有舉而
後罵有即舉而罵有罵而不舉有舉
而不罵罵而後舉者先惡罵已後五
衆罪中若舉一一罪是名罵而後舉
舉而後罵者先五衆罪中若舉一一
罪已後惡罵罵是名舉而後罵即舉而
罵者惡罵已從犯波羅夷惡罵已從
犯僧伽婆尸沙罪乃至越毗尼罪是
名即舉而罵舉而不罵者五衆罪中
若一一罪舉而不惡罵是名舉而不

罵罵而不舉者作種種惡罵而不舉罪是名罵而不舉是中先罵後舉舉已後罵即舉而罵者僧不應問不應受是中舉而不罵者僧應撿挍若欲舉他時應先語長老我欲舉事聽舉不前人言欲舉者可尒若不問聽而舉者越毗尼罪優波離他戒不淨不見不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚非慈心舉人者越毗尼罪聞疑亦如是他見不淨不見非實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如是他命不淨不見不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如是優波離他戒不淨見實時是饒益是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞疑亦如是他見不淨見實時是饒益是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞疑亦如是他命不淨見實時是饒益是濡語非麁獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞

疑亦如是復有五法成就衆僧中不應舉他何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡為利故若成就此五事舉他者身壞命終墮惡道入泥犁復有五法成就得舉他何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不為利故若成就此五法得舉他身壞命終得生善道梵行人所讃歎是名舉治事者大何治犯波羅夷罪應還俗人作沙彌僧應驅出犯僧伽婆尸沙罪若覆者與波利婆沙摩那埵阿浮呵那不覆者行摩那埵阿浮呵那犯尼薩耆波夜提罪者此長物應僧中捨捨已在長老比丘前偏袒右肩胡跪合掌作是言我長衣過十日已衆僧中捨犯波夜提罪悔過前人問言汝見此罪不答言見語言莫更作答言我頂戴持乃至羯磨衣與一人後應還犯波夜提乃至越毗尼罪亦如是悔過出者有七事壞尼淨行盜婬越濟五逆不能男犯四波羅夷沙彌惡見是名七事應驅出異住者

佛住王舍城如提婆達多因緣中廣

說乃至提婆達多走向伽耶城佛於後向伽耶城其日應布薩佛語阿難汝去語提婆達多來今日僧作布薩羯磨事阿難即往作是言長老今日僧作布薩羯磨世尊喚提婆達多荅言我不去從今日後不共佛法僧不共布薩自恣羯磨從今日後波羅提木叉欲學不學自從我意阿難聞是語已作是念此是奇事出是惡聲將無壞僧耶阿難還以上事具白世尊佛語阿難汝更往提婆達多所乃至阿難作是念奇事出是惡聲將無壞僧阿難還後六群比丘自相謂言沙門瞿曇必當三遣使來我等各各正意先作布薩事我等作後世名譽佛在世時提婆達多六群比丘共破僧即布薩竟阿難以是因緣具白世尊佛言汝更第三往語提婆達多來今日僧作布薩羯磨阿難即往作是言世尊喚今日僧作布薩羯磨荅言我不去自今日後不共佛法僧不共布薩自恣羯磨從今日後波羅提木叉畎尼欲學不學自從我意但我等已作布

薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧竟即還以上因緣具白世尊世尊聞已即說此偈

清淨如月滿　清淨得布薩　身口業清淨是乃應布薩

佛告阿難非法人定作布薩竟如法人應作布薩尒時提婆達多破僧六群比丘破僧伴黨是名異住

摩訶僧祇律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

摩訶僧祇律卷第二十七　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜誦跋渠法之五

羯磨法者佛住舍衛城廣說如上尒時瞻波比丘諍訟相言不和合住諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘從今日僧應羯磨優波離為瞻波比丘斷當事羯磨人應作是說大德僧聽長老優波離五法成就若僧時到僧拜長老優波離為瞻波比丘斷當事白如是大德僧聽長老優波離五法成就僧今拜優波離為瞻波比丘斷當事諸大德忍僧拜優波離為瞻波比丘斷當事忍者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已拜優波離為瞻波比丘斷當事竟僧忍默然故是事如是持羯磨法者有二十八白一羯磨如前說八白三羯磨拜斷事人拜教誡比丘尼人拜一月羯磨裲羯磨癡羯磨發露羯磨覆鉢羯磨拜學家羯磨是名八白三羯磨是中拜斷事人拜教誡比丘尼人眾僧應求不離衣宿羯磨一月裲羯

磨前人應從僧乞羯磨說他罪羯磨是羯磨應內界僧現前作羯磨非外界學家羯磨覆鉢羯磨應界內僧現前作羯磨非外界斷事人受拜已不得停住若晨起受拜晡時應發晡時受拜晨起應發去時不得從檀越迂迴道應從直道若直道有難者迴道無罪到彼已不得停住待客比丘食若晡時到者晨起應斷晨起到者晡時應斷不得染衣熏鉢坐禪誦經若事難斷中間閑者作無罪斷事竟還亦如是是名羯磨法園田法者

佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘以僧田地或借人或賣或自私受用諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘從今日後衆僧田地不得借人不得賣不得私受用正使一切衆僧亦不得借人不得賣不得私受用若集僧借人賣私受用者越毗尼罪若園田地好惡人欲侵者得語檀越知是地若檀越言此是好園田何故知應答言此園田雖好惡人欲侵任檀越轉易

復次佛住舍衛城廣說如上尒時僧地王地並王地入僧地中時王波斯匿語尊者阿難言王地入僧地中可持繩來共分地阿難荅言須我白佛阿難以是事往白世尊佛語阿難汝往語王王是地主沙門釋子依王而住不應共王分地阿難受教即詣王所作是言佛語大王王是地主沙門釋子依王而住不得與王分地王言若爾者一切并施與僧今日故名王園後人得知

復次佛住舍衛城廣說如上尒時僧有空地時有長者來問是誰空地荅言是僧地長者言若僧地者可與我我欲為僧作房僧即與經久不作復有一居士問言是誰空地荅言僧地居士言可與我我欲為僧作房比丘荅言本已有長者索但不作居士言尊者但與我何憂不作比丘即與居士為功德傾家財寶作好房舍辦種種飲食供養衆僧即以房舍施僧復請前長者來共隨喜長者見已問言尊者是誰作房荅言某甲居士長者

言此地已先與我何故復與居士諸比丘以是因緣往白世尊佛言何故不先作要持地與他從今日後不聽應不先作要持地與人僧有空地若人來索與僧作房者應先與要齊幾時得作若前人言齊尒許時作應語言若尒許時不作者當更與餘人若二人俱索一人言我為衆僧作一重閣一人言我作二重閣僧應與二重者如是三四重乃至七重若俱言作七重者尒時當相望其人應與能成辦者若二人俱能成辦應與眷屬多者若不先作要與地者越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上尒時比丘於僧地中作草屋時上座來次第付房此比丘不與諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘若僧地中作房上座來次第不與者應持草木更餘處去若僧地中作房上座來不次第與者越毗尼罪田宅法者若衆僧有好田宅貴價與惡人隣接欲侵欺者得語檀越知是田宅若檀越言此貴價田宅何故欲知應語言此田宅

雖好惡人隣接常欲侵奪若言欲轉易耶答言任檀越知若檀越轉易者無罪是名田宅法僧伽藍法者

佛住舍衛城廣說如上尒時比丘遍僧伽藍作房舊知事人語言長老莫遍僧住處起房此比丘言長老我為僧作房莫於中作障礙二人共諍不解遂至佛所以上事具白世尊佛言從今日後不得遍僧舊住處為僧作房舊比丘亦不得於中作障礙若二知事比丘意相得者得共一覆別障別覆共障共覆共障別覆別障若二人不相憙者別覆別障作若遍舊房為僧作屋者越毗尼罪為僧作房於中障㝵者亦越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上尒時比丘多人行處起聲聞塔諸居士來欲礼拜世尊見已嫌言來欲礼拜世尊足未見世尊先見死人塚諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝云何多人行處先不羯磨地而起聲聞塔從今日後不聽多人行處先不羯磨地而起聲聞塔應當先作求聽羯

磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹若僧時到僧某甲比丘無常若般泥洹於此處起聲聞塔諸大德僧聽某甲比丘於此處起聲聞塔僧忍默然故是事如是持若不和合者應語長老世尊說四人應起塔起相輪懸旛蓋如來聲聞辟支佛轉輪聖王是無常比丘若是須陁洹應語須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢應語阿羅漢若言持律若言法師若言營事德望比丘應語長老是人持戒賢善多供養僧執事有勞應與起塔如是語已當為起塔作聲聞塔不得先見塔後見世尊當令先見世尊後見塔不得在多人行處當在屏處不得在比丘經行處若多人行處起聲聞塔者越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者迦露在迦尸耆梨大邑住時有上座比丘來次第付房而不肯與瞋恚捉鑁自斵房破諸比丘以是因緣往白世尊此比丘犯何等罪佛言破六種得偷蘭遮何等六破鉢破衣破塔

破房破僧破界破鉢者鉢有二種上中下若一一瞋恚破者得偷蘭罪若鉢破欲綴誤鑽破者無罪若拘鉢多羅鍵鎡瞋破者得越毗尼罪破衣者三衣中若一一衣瞋裂者得偷蘭罪若欲易邊著中中著邊若補作兩重無罪若尼師壇及餘種種衣瞋裂破越毗尼罪破塔者若瞋恚破世尊塔者得偷蘭罪業行罪報多若欲治更作好者無罪若尼揵塔及餘外道塔瞋恚破者越毗尼罪破房者瞋恚破僧房者偷蘭罪若欲更好作者無罪若瞋恚破外道僧房者越毗尼罪破僧者瞋恚破和合僧偷蘭罪業行果報一劫泥犁中破界者若瞋恚過界作不名作偷蘭罪得捨界已更羯磨界是名破六種偷蘭罪

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者羅睺羅跋耆國遊行漸漸至波羅奈林聚落此聚落中有一居士為羅睺羅起房羅睺羅受已復遊行是居士以此房更施餘比丘羅睺羅還如線經中廣說乃至羅睺羅白佛言世

尊此房誰應得佛語羅睺羅若居士居士見信心歡喜作房施僧施僧已還轉施衆多人是非法施非法受用若施衆多人已還轉與一人是非法施非法受用若施一人已轉與衆多人若施衆多人已轉與衆僧是非法施非法受用施僧已不轉與衆多人施衆多人已不轉與一人是名如法施如法受用佛語羅睺羅前與者是施後與者非施是至施依止住是中前作前施功德日夜增長羅睺羅汝應得房後者不應得是名僧伽藍法營事法者

佛住王舍城廣說如上如尊者達膩迦瓦師子作房如第二波羅夷中說乃至作是譏言我辛苦作房不避寒暑作房纔成上座已奪如猫伺鼠諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是營事比丘作房甚苦應羯磨與營事比丘五年住羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘欲為僧作房若僧時到僧某甲營事比丘為僧作房

欲從僧中乞五年住諸大德聽某甲營事比丘欲從僧乞五年住僧忍默然故是事如是持是比丘應乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘為僧作房令從僧乞營事五年住哀愍故惟願僧與我營事五年住如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘為僧作房已從僧乞五年營事住若僧時到僧與某甲比丘五年營事住白如是大德僧聽某甲比丘為僧作房已從僧乞五年營事住僧今與某甲比丘營事五年住諸大德忍僧與某甲比丘營事五年住者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘五年營事住竟僧忍默然故是事如是持僧已羯磨與五年住還得自所住房復應次第得僧房若有上座來次第得者應與羯磨得者不應與若欲遊行者是二房應付僧臨次第住我來時當還取後來時從前日令彌若先是僧房破壞更易戶向

二年三年隨功夫多少應羯磨與住
若空房不住住治事者應與一時住
若牀杌枕褥垢膩破更浣染補治事
者應與一時住若中間比丘嫌者越
毗尼罪是名營事法牀褥法者
佛住舍衛城廣說如上尒時比丘安
居中間上座來隨次第取房比丘運
輦出房佛知而故問比丘是客比丘
耶非也世尊是去比丘耶非也世尊
是何等比丘運輦答言世尊隨次第
取房是故運徙佛告諸比丘汝等云
何一切時隨上座次第起從今日後
不聽一切時隨上座次第起僧應拜
成就五法人知付房舍牀褥何等五
法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知
得不得是名五羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘五法成就若僧時
到僧拜某甲比丘與知付房舍牀褥
白如是大德僧聽某甲比丘五法成
就僧今拜與知付房舍牀褥諸大德
忍僧拜某甲比丘與知付房舍牀褥
忍者默然若不忍者便說僧已忍拜
某甲比丘與知付房舍牀褥竟僧忍

默然故是事如是持羯磨已從三月十六日已去應語檀越浣治牀褥房舍治禪坊講堂温室廁屋治門屋井屋僧伽藍所有及齋日飲食安居衣應一一條疏若城邑聚落僧住處遠者至四月十三日應付房若不相容受者得餘處去若住處相近者十五日應付房應衆僧中讀此疏某甲僧伽藍有尒許房舍尒許牀褥尒許齋日飲食尒許衣上座應語付房舍共一安居施作是語已應付房舍不得與沙弥房若和上阿闍梨言但與房舍我自料理得與若房舍多者一人與兩房若不肯取兩我正得一房足尒時應語是不為受用故與為治事故與若比丘多房舍少者應兩人三人共與一房若故不足應五人十人共與一房若正有一大堂者一切比丘應入中住上座應與臥牀餘者與坐牀若故不足者上座與坐牀餘者敷草蓐若故不足者上座敷草蓐餘者跏趺坐若復不足者上座跏趺坐餘者立住若復不足者上座立餘者

出外樹下若空地若冬時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住春時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住安居時付房舍治事故與受用故與上座來不應次第住若比丘不知法安居中索次第房不得卽嫌應語住須我問知房舍人應語知房人言長老有客比丘上座來語我起知房人應呵責言長老汝不善知戒相云何安居中起他汝不知耶不得一切時駈他起若冬春上座來次第應起不起者越毗尼罪若比丘不善知戒相安居時駈他起者越毗尼罪是名牀褥法恭敬法者佛拘薩羅國遊行世尊初夜為聲聞說法中夜自還房尒時諸比丘有供給人先為取房聽法已各到房眠尒時尊者舍利弗目連無供給人初夜聽法已中夜到房撓戶問言是誰荅言是舍利弗房已滿大智復有撓戶問言是誰荅言我是大目連房已滿大神足二人不得房已一人在屋檐下坐一人在樹下坐時天夜雨檐下

坐者說是偈言

檐下跏趺坐　屋漏雨脥頭　已得安樂住
當斷後邊身

樹下坐者說是偈言

樹下知止足　乞食草蓐坐　是三不貪著
當斷後邊身

時有優婆塞晨起來欲礼覲世尊見已嫌言云何沙門釋子無恭敬法如是大德人而不與房住諸比丘以是因緣往白世尊佛言是正應為世人所嫌佛告諸比丘待我拘薩羅國遊行還舍衛城語我當為諸比丘制恭敬法還已諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘誰應最上坐先取水先受食誰應受礼誰應起迎誰應合掌低頭恭敬或有比丘言世尊子應受有比丘言世尊親里應受復有言世尊侍者應受復有言阿羅漢應受剎利出家者言剎利應受婆羅門出家者言婆羅門應受毗舍出家者言毗舍應受首陀羅出家者言首陀羅應受佛告諸比丘汝等各各長慢故作是語與世尊子乃至言首陀羅非是

入法如來應供正遍知當為汝等說入法如線經中廣說乃至佛告諸比丘從今日後制截先出家者應受礼起迎合掌低頭恭敬先出家者應作上座應先受請先坐先取水先受食諸比丘歎言世尊能讚說應恭敬長老佛言不但今日能讚說恭敬長老過去世時已曾如是諸比丘白佛言願欲聞之佛告諸比丘乃往過去久遠世時有三獸鷯步鳥獼猴象共在一尼拘類樹下象言我等三類共在一處此中誰大誰應受恭敬象言我曾騎此樹過獼猴言我本曾尾此樹上鳥言我本雪山下啖此菓來放糞於此遂生此樹尒時鳥最大二獸恭敬鳥故命終皆生善處尒時象者我身是汝等應恭敬上座如是比丘得增長是名恭敬法初受請者有人來請應先請上座若超越未曾為福請年少比丘者應語上座處是名初受請在上座坐者數座時不得使年少座高上座座卑應當上座座高年少座卑當令齊整正直坐具好者應與上座不

好者與下座若檀越家請為知識比丘數好牀褥者不得諍從施主意若五年大會時衆人猥多下至上座八人應當如法數座下座隨宜是名上座坐法先受食者行食時應先與上座若檀越來曾設福先與年少者應當語上座處行飯時應取好者與上座如是行一切飲食時應教好者與上座若檀越家請食時差別與者從施家意不得與諍若五年大會時衆人猥多從上座下至八人應與好者下座隨宜與之是名先受食禮拜恭敬起迎從頭合掌者爾時禮膝禮腰諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後應當禮足時諸比丘從他索是作禮擾亂修行者諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後當口說和南時比丘調戲故作是言和南尊者和南尊者復擾亂他諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後和南有三種身口心身者前人若坐若立住頭面禮足是名身口者若前人遠遥合掌從頭作是言和南是名口心

者若以背去應合掌作敬是名心恭
敬若見上座来不起迎和南恭敬者
越毗尼罪是名恭敬上座法

擧他及治罪　駈出并異住　僧斷事田地
僧房拜五年　牀褥恭敬法　是名三跋渠

布薩法者佛住王舍城廣說如上尒
時九十六種出家人皆作布薩時比
丘不作布薩為世人所嫌云何九十
六種出家人皆作布薩而沙門釋子
不作布薩諸比丘以是因緣往白世
尊佛告諸比丘正應為世人所嫌從
今日後應作布薩所謂偈十四日十
五日示布薩晝日布薩堂賊王阿那
律二種數不利不一切利順逆欲聞
初未受具足人太早說一住處二眾
二已說二未說與欲取欲與欲多等
欲瞿師羅大愛道闡陀病阿練若不
癡與而與阿脂羅河十一事不名與
欲轉欲宿界外比丘尼未受具足持
欲出與欲出取欲已還戒與欲已還
戒失欲壞眾四布薩四說七事應語
遮二事應語遮偈者佛告比丘比婆
尸佛如來應供正遍知為寂靜僧寂

初說波羅提木叉忍辱第一道涅槃
佛稱寂出家惱他人不名為沙門第
二尸棄佛如來應供正遍知為寂靜
僧寂初說波羅提木叉辟如明眼人
能避嶮惡道世有聰明人能遠離諸
惡第三毗鉢施佛如來應供正遍知
為寂靜僧寂初說波羅提木叉不惱
不說過如戒所說行飯食知節量常
樂在閑處心淨樂精進是名諸佛教
第四拘留孫佛如來應供正遍知為
寂靜僧寂初說波羅提木叉辟如蜂
採花不壞色與香但取其味去比丘
入聚落不破壞他事不觀作不作但
自觀身行諦視善不善第五拘那含
牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧
寂初說波羅提木叉欲得好心莫放
逸聖人善法當勤學若有智寂一心
入念乃無復憂愁患第六迦葉佛如
來應供正遍知為寂靜僧寂初說波
羅提木叉又一切惡莫作當具足善法
自淨其志意是則諸佛教第七釋迦
牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧
寂初說波羅提木叉護身為善哉能

護口亦善護意為善哉護一切亦善
比丘護一切便得離衆苦比丘守口
意身不犯諸惡是三業道淨得聖所
得道是名偈布薩十四日十五日者
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿
難共行弟子欲行摩郁埵白佛言世
尊我共行弟子欲詣聚落中小住處
行摩郁埵時是十四日佛語阿難此
十四日星宿隨順時隨順衆隨順應
作布薩竟然後去十四日者冬第三
布薩第七布薩春第三第七夏第三
第七十五日者十八布薩一歲中二
十四布薩六十四日十八十五日是
名十四日十五日布薩亦布薩者
佛住王舍城耆闍崛山中尒時諸比
丘不知布薩處或得布薩或不得布
薩諸比丘以是因緣往白世尊佛告
諸比丘耆闍崛山應羯磨示作布薩
處羯磨人應作是說大德僧聽於是
處若僧時到僧從今日耆闍崛山某
處常作布薩白如是大德僧聽於是
處僧今耆闍崛山某處常作布薩諸
大德忍某處常作布薩忍者默然若

不忍便說僧已忍其處常作布薩竟僧忍默然故是事如是持是名示作布薩處晝日布薩者

佛住王舍城耆闍崛山中尒時諸比丘夜作布薩道嶮倒地劣極而來以是因緣往白世尊得晝日布薩不佛言得若晝日布薩若僧遠住者應唱諸長老今日僧十四日若十五日若食前若食後尒許人影應集某處若講堂禪坊溫室樹下若不唱者越毗尼罪是名晝日布薩堂者

佛住王舍城尒時阿闍貰王書闍崛山作布薩堂種種嚴飾作金蓮華鍱僧坐後世尊已坐諸比丘悉入欲作布薩有金華鍱墮地有惡比丘盜心取挾腋下佛比丘僧坐久不作布薩時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊初夜已過僧坐疲久唯願世尊為諸比丘說波羅提木叉作布薩時世尊默然如是中夜乃至後夜復白佛言世尊明相已出衆僧坐久唯願世尊說波羅提木叉作布薩佛告阿難衆不清淨尒時尊者

大目連作是念為誰故世尊說眾不清淨目連即入定觀見是惡比丘穢身眾中而坐見已即從坐起往到其所左手捉臂右手推出說是言惡比丘從今日汝非沙門非比丘不復得在眾中驅出已佛言自今已後不聽與人佛語阿難從今日後汝等當自說波羅提木叉何以故如來應供正遍知眾不清淨不得為說佛告阿難如來法律中漸如大海漸入深曾有如線經中廣說我諸弟子見已生愛樂心是名當賊者

佛住王舍城耆闍崛山尒時諸比丘作布薩說波羅提木叉至波夜提後跋渠識已波夜提破已波夜提提出已波夜提當誦時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此是惡沙門作是說識已破已說已波夜提正當識我破我說我等耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前得說戒不以是因緣往白世尊佛言賊是林中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本語從今日後

不聽若比丘布薩說波羅提木叉時賊入者即應更誦餘經若波羅延若八跋耆經若牟尼偈若法句若賊知比丘法作是言沙門我已知但說先所誦者爾時比丘應急誦使章句不辯令彼不知初中後若更誦本語越毗尼罪是名賊王者

佛住王舍城耆舊菴婆羅園如沙門果經中廣說乃至比丘生疑得言前說我不以是因緣往白世尊佛言王者能作不饒益事如上賊中廣說是名王阿那律者

佛住王舍城耆闍崛山諸比丘作布薩羯磨時尊者阿那律不來諸比丘遣使往喚長老阿那律比丘僧集欲作布薩羯磨答言世尊說清淨是布薩世間清淨者我即是我不去諸比丘以是因緣往白世尊佛言汝往喚來莫用天眼來是長老失肉眼故涉山嶮道極苦乃到佛語阿那律汝不恭敬布薩誰當恭敬佛言從今日後布薩時盡應來若不來若病不與欲越毗尼罪是名阿那律一種數者

佛語優波離汝誦毗尼不答言誦但
難忘句難持佛言當作籌數誦時優
波離即作籌數誦佛復問優波離汝
作籌數誦毗尼不答言難忘句籌數
誦猶故難持佛言從今日後作二種
數一者五百二者七百若欲誦時應
先淨洗手已捉籌下至數齊五猶當
洗手若有者應作香汁浴籌餘人欲
捉籌者亦復如是是名二種數不利者
佛住舍衛城尒時聚落中有比丘往
僧中欲作布薩羯磨語上座言說波羅
提木叉答言我不利如是第二第三
乃至下座亦復如是諸比丘心生疑
惑以是因緣往白世尊佛言從今日
後受具足已應誦二部毗尼若不能
誦二部者應誦一部若復不能者應
誦五線經若復不能者應誦四三二
一布薩時應廣誦五綖經若有因緣
不得者應誦四三二一乃至四波羅
夷及偈餘者僧常聞若不誦作布薩
者越毗尼罪若如是比舉衆不利者
應遣上座出界外心念口言作布薩
餘三人界內作三語布薩即是罸上

坐是名不剎不一切剎者

佛住舍衛城尒時聚落中有比丘住僧集欲作布薩語上座誦波羅提木叉答言我一篇剎復語第二上座答言我二篇剎如是次第各誦一篇剎即便遮誦共作布薩已心生疑惑諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽合誦作布薩若有如是比者應共授一聽明者便剎已令誦若誦時忘者餘人得授若合誦作布薩者越毗尼罪是名不一切剎順逆者

佛住舍衛城尒時有比丘聚落中住僧集作布薩有一比丘誦波羅提木叉剎順逆誦從戒序乃至法隨順法從法隨順法乃至戒序布薩已心生疑悔諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽逆誦應順誦若誦時有忘失者得還補誦順逆誦作布薩者越毗尼罪是名順逆欲聞初者

佛住舍衛城尒時諸比丘僧集作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法時審比丘來言長老我在聚落中住未曾聞廣誦波羅提木叉願長老為我賛

誦誦者即為更從戒序乃至法隨順
法諸比丘心生疑惑以是因緣具白
世尊佛言汝等云何為欲從初聞者
更誦從今日後不聽若比丘僧集作
布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法
有客比丘來及坐者即名得布薩若
客比丘言我聚落中住未曾聞廣誦
波羅提木叉願為我廣誦待僧罷已
然後與誦若僧未罷為誦者越毗尼
罪是名欲聞初未受具足者
佛住舍衛城尒時比丘為未受具足
人說五衆罪波羅夷乃至越毗尼罪
後比丘入聚落中俗人言長老汝犯
波羅夷罪乃至越毗尼罪諸比丘聞
已慙愧以是因緣具白世尊佛言汝
等云何為未受具足人說波羅提木
叉五篇罪從今日後不聽向未受具
足人說得教語汝不得作非梵行不
得盜不得煞生不得妄語如是比得
為說若為未受具足人說波羅提木
叉五篇名者越毗尼罪是名未受具
足人太早者
佛住舍衛城尒時有一比丘在聚落

中住晨起作布薩竟有客比丘来語舊比丘言長老来共作布薩荅言我已布薩竟客比丘言長老作布薩乃太早比丘以是因縁具白世尊佛言從今日後不應早作布薩若一比丘聚落中住者布薩日應掃塔及僧坊中若有者香汁灑地散華𦦨燈待客比丘来共作布薩若無客比丘来有罪者應作是念若得清淨比丘此罪當如法除作是念已應心念口言今十五日僧作布薩我某甲比丘清淨受布薩如是三說若布薩竟有客比丘来者應隨喜言長老已作布薩我某甲隨喜若不隨喜應出界外作布薩若晨朝作布薩越毗尼罪是名太早

一住處者

佛住舍衛城尒時諸比丘道路行天陰闇謂日暮入聚落至比丘住處作布薩布薩已天晴日故早諸比丘作是念我應前行去已須臾第二衆来復於此處作布薩即於中宿明日去與前布薩比丘相見見已謂言長老汝昨何處宿荅言某處何處布薩荅言某

處我亦彼處作布薩諸比丘心生疑
惑以是因緣具白世尊佛言從今日
後一住處不得再作布薩若比丘遠
行布薩日入聚落至比丘住處作布
薩已不得默然去應囑沙弥若園民
若放牧者若有比丘來語令知此中
已作布薩若無人者應書柱户扇若
散華作相若後來者應問應求相不
得輙作布薩若前人不囑不作相後
人不問不求相倶得越毘尼罪是名
一住處二衆者二衆客比丘來一衆
十四日布薩一衆十五日布薩應從
誰從前入者二衆同時入應從上座
若無大小應從持律若倶持律應從
先發聲者若十四日若十五日應從
布薩是名二衆二已說二未說者客
比丘來客比丘十四日布薩舊比丘
十五日舊比丘語客比丘長老共作
布薩來客比丘不得言我已作布薩
與和合若出界外若舊比丘十四日
客比丘十五日客比丘言長老作布
薩來舊比丘應言我已作布薩是客
比丘應隨喜言長老已作布薩我隨

喜若不隨喜出界外作布薩是名
二已說二未說與欲者衆僧集布薩
時有比丘爲衣鉢事不得往諸比丘
以是因緣具白世尊佛言從今已後
聽與欲與欲法者應作是言長老聽
今日僧布薩若十四日十五日我比
丘某甲與清淨布薩欲爲我說如是
三說與欲時不得趣與人應與能持
欲入僧中說者若作衣鉢事布薩時
不與欲者越毗尼罪是名與欲取欲者
佛住舍衛城尒時比丘僧集作布薩
難磨比丘病爲衣鉢事與欲比丘不
受語比丘以是因緣具白世尊佛言
從今已後應取欲若取欲時應自思
惟能傳欲不不得取衆欲得至三人
與欲時應作是說長老憶念今日僧
作布薩某甲比丘與布薩清淨欲若
忘字者憶歲數應言尒所歲比丘若
客言客若病言病比丘與布薩清淨
欲若病爲衣鉢事與欲不取者越毗
尼罪是名取欲欲多者
佛住舍衛城尒時比丘僧布薩時與
欲者多集者少諸比丘以是因緣具

白世尊佛言從今已後不聽與欲者多集者少作布薩作者越毗尼罪是名與欲多欲等者

佛住舍衛城尒時比丘僧布薩時與欲比丘與集者等作布薩諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今已後不聽欲等作布薩應集者多若等欲作布薩者越毗尼罪是名欲等瞿師羅者

佛住俱睒弥瞿師羅園尒時比丘僧集作布薩斷事羯磨語聲高時瞿師羅居士來入僧默然須臾還出僧復斷事高聲如前如是至三居士作是念我入便默我出便高聲我今當入更不復出如瞿師羅問尊者阿難如六入線經中廣說尒時諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊佛言如是大德勝人欲聽衆僧斷事者得聞斷事若衆中有辯才能語使事相分明者說若凡庶人前斷事者越毗尼罪是名瞿師羅居士大愛道者

佛住舍衛城尒時大愛道瞿曇弥與欲比丘不受時大愛道瞿曇弥往到世尊所頭面礼足却住一面以是因

緣具白世尊比丘不受我欲誰當受
尒時世尊為大愛道瞿曇弥隨順說
法發歡喜心已頭面礼足而退佛言
喚彼比丘来来已佛問言汝實尒不答
言實尒佛言從今已後比丘尼與欲
應受若上座應言我是僧上座不應
受若教誡尼人若誦波羅提木叉人
應各自說不應受若守房人若病人
應言我不至僧中更與餘人若言我
是乞食我是阿練若我是糞掃衣我
是大德人不取欲者越毗尼罪若言
我是上座是教誡尼人是誦戒人者
不取無罪是名瞿曇弥闍陁者
佛住俱睒弥瞿師羅園尒時僧集作
布薩時闡陁比丘不肯来諸比丘以
是因緣具白世尊是犯何等罪佛言
得偷蘭罪如是比丘布薩不肯来者
得偷蘭罪若為衣鉢等不来不與欲
者越毗尼罪病者
佛住舍衛城尒時比丘僧集欲布薩
有一比丘風病動語比房言長老我
風病動與清淨欲比丘不受即往至
上座前脫革屣胡跪合掌作如是言

我某甲清淨僧憶念持如是三說已
便去諸比丘心生疑惑以是因緣具
白世尊得尒不佛言善已如法作竟
但不受欲者越毗尼罪是名病阿練
若者

佛住舍衛城阿練若聚落中比丘常
共作布薩時阿練若入聚落作布薩
已去去不久有客比丘來復於此處
布薩即於中宿明日共相見問長老
昨何處宿答此處何處布薩答言此處
聞已心生疑惑以是因緣具白世尊佛
言從今日後不聽一住處兩布薩若
阿練若入聚落中布薩者不得默然
去應囑沙彌若園民若放牧人若後
有比丘來者語令知此中已作布薩
若無人者應書扶戶扇作字若散花
作相後來者應問應答相若去不留
不作相後來者不問不求相俱越毗
尼罪是名阿練若不應與布薩者

佛住舍衛城尒時諸比丘時集與羯
磨欲非時集與清淨欲諸比丘以是
因緣具白世尊佛言從今日後不聽
時集與羯磨欲非時集與清淨欲非

時集應與羯磨欲時集應與清淨欲時集亦得與兩欲長老憶念今僧若十四日十五日作布薩我某甲比丘與布薩清淨欲與我說如是三說與羯磨欲亦三說若非時集與清淨欲時集與羯磨欲越毗尼罪是名不應與而與阿脂羅河者

佛住舍衛城尒時諸比丘到阿脂羅河邊數尼師壇坐誦波羅提木叉時水流漲漸漸齊膝如是轉上齊口極苦乃竟還至佛所以是因緣具白世尊得立作布薩不佛言得得行住坐卧作布薩行者若比丘共商人行至布薩日有恐怖難商人行不待得行作布薩先應籌量齊幾許得誦戒竟若山若石作幖幟中手相及羯磨作布薩界羯磨已然後作布薩是名行布薩住者比丘多無牀座一切中手相及作布薩是名住布薩坐者有牀座作布薩是名坐布薩卧者比丘老病不能久坐牀角相接得卧作布薩是名卧布薩是名阿脂羅河十一事不名與欲轉欲者我與長老欲我

摩訶僧祇律卷第二十七　發

向取其甲欲并與是名轉欲省與者明日當布薩今日與欲是名省與欲界外者出界與欲是名界外比丘尼者與比丘尼欲是名比丘尼未受具足者與未受具足人欲是名未受具足持欲出者取欲已出界外是名持欲出與欲出者與欲已出界外是名與欲出取欲已還戒者取欲已還戒受具足是名取欲已還與欲已還戒者與他欲已還戒受具足是名與欲已還戒失欲者比丘病與欲已聞僧中法師說法持律說毗尼自力就聽坐大衆苦已先與欲默離座去不名與欲應更與是名失欲壞衆者布薩日比丘僧集不來請比丘與清淨欲若暴風雨若火若賊諸比丘盡驚散不名持欲到僧中若一人在是名到僧是名十一不名與欲四布薩者一人受二人說三人說四人廣誦一人受者有一比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地然燈散花待客比丘若無來者有罪應作是念得清淨比丘者與罪當如

法隨作是念已胡跪合掌心念口言
今僧若十四日十五日布薩我某甲
比丘清淨受布薩如是三說是名一
人受二人說者二比丘衆落中住至
布薩日應掃塗及僧說若有者應香
汁灑地散華然燈若有罪者展轉如
法懺已應胡跪合掌作是說長老憶
念今僧若十四日十五日作布薩我
某甲比丘清淨長老憶念持是名說
三人亦如是廣誦者四人應廣誦戒
羅提木叉是名廣誦四說者一從戒
序盡四波羅夷餘者僧常聞誦偈二
者盡十三事二不定法餘者僧常聞
誦偈三者盡三十尼薩耆餘者僧常
聞誦偈四者入九十二波夜提應盡
廣誦是名四說者布薩有七事應遮一
不共住人二者別住人三未受具
足人四求說欲五未行舍羅六為和
合義故七和合未竟是名七應遮復
次二事應遮布薩一者若作布薩者
僧鬪諍二者僧破是名二事應遮是
名布薩法與欲法受欲法安居法者
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘

爾時遊行多所踐害爲世人所嫌九
十六種出家人尚知安居如鳥隱巢
而自守住沙門釋子自稱善好而不
安居諸比丘以是因緣具白世尊佛
言正應爲世人所嫌從今已後雨時
應安居安居者王四月十六日應
偏袒右肩胡跪合掌應作是說長老
憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安
居前三月如是三說若比丘行道未
到住處安居日即於路側若依樹
若車應受安居至明相出趣所住處
到後安居日應偏袒右肩胡跪合掌
作是言長老憶念我某甲比丘於此
僧伽藍雨安居後三月如是三說比
丘行道前安居日不受安居一越毗
尼罪到所住處後安居日不受安居
二越毗尼罪是人破安居不得衣施
復次佛住舍衛城尒時有比丘依聚
落雨安居有檀越營僧事須水溉灌
求比丘白王通水時比丘衣鉢隨身
數詣王門不時得見道路不近恐失
安居時世尊見已知而故問汝是客
比丘耶非也世尊汝是去比丘耶非

也世尊何故持衣鉢自隨比丘以上因緣具白世尊佛言從今已後雨安居時若為塔事為僧事應作求聽羯磨大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於此處雨安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持若有如是為塔為僧所求索若要有所得若衣若鉢若小鉢若鍵鎡鉞若腰帶等及諸一切要使得一物若不得者越毗尼罪如是事訖應還若半月若一月若二月乃至後自恣應還若不還者越毗尼罪若道路恐怖賊難還失命者於彼自恣無罪是名安居法自恣法者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘俱薩羅國遊行見婆摩帝河邊有娑林林中有一大空中薩羅樹其蔭厚密樹下平正寬博去聚落不遠不近作是念此中好可安居如是前後入人見皆作是念至安居日一比丘先至修治空樹安置衣鉢敷草而坐

須臾復有比丘來問言長老欲此安
居耶答言爾善好如是相續乃至六
十人最初坐者語後語比丘言長老
盡欲此中安居耶答言爾善好此樹
中可容衣鉢其下右足以安居受
安居法已復作是言語長老我等當
作何法得安樂住諸人答言莫生惡
惱皆由身口既得靜處宜共默然應
立不語制立不語制竟三月已還舍
衛城往世尊所頭面禮足卻住一面
佛知而故問比丘汝何處安居答言
某處聚問汝比丘少病少惱乞食不苦
行道如法安樂住不答言世尊少病
少惱乞食易得默然樂住三月不語
已別去佛言此是惡事如怨家共住
法應共語
復次佛住舍衛城廣說如上阿那律
金毗盧跋提提賓在塔山安居竟還舍
衛城至佛所頭面禮足卻住一面佛
知而故問何處安居答言某處復問
比丘少病少惱乞食不苦行道如法
安樂住不答言世尊少病少惱乞食易
得默然樂住三月不語竟已別去佛言

此是惡事如怨家共住從今日後不聽不共語欲方便少事不語得半月至布薩日應共語共相問訊問事答事呪願遮布薩日續復如前若憍慢若瞋恚不共語者越毗尼罪自恣法者佛告諸比丘從今日為諸弟子制自恣法三月三語安居竟是處安居是處自恣從上座和合三月者從四月十六日至七月十五日三語者見聞疑安居竟者前安居從四月十六日至七月十五日後安居從五月十六日至八月十五日若安居衆中有一人前安居者至七月十五日舉衆應同此一人受自恣自恣訖坐至八月十五日若一切後安居一切應八月十五日自恣是名安居竟是處安居是處自恣者若比丘聚落中安居聞城中自恣日種種供養竟夜說法衆欲往者應十四日自恣已得去若此處安居餘處自恣者越毗尼罪從上座者不得從小逆作次第應從上座次第下不得行行置人如益食法不得超越不得總唱言一切大德僧見

聞疑罪自恣說是名從上座應羯五
法成就者作自恣人若一若二不得
過羯磨人應作是說大德僧聽某甲
某甲比丘五法成就若僧時到僧拜
某甲某甲比丘作自恣人語大德聽
某甲某甲比丘作自恣人僧忍默然
故是事如是持羯磨人應作是說
大德僧聽自恣時至若僧時到一切
僧受自恣白如是自恣人應從上座
為始上座應偏袒右肩胡跪合掌作
是說長老憶念今僧十五日受自恣我
比丘某甲長老及僧自恣說若見聞
疑罪當語我憐愍故我若知若見當
如法除如是三說次至第二人第二
人若是下座應捿是言大德為異若
二人作自恣人者一人受上座自恣
一人應下座前立上座說已下座復
說如是展轉次第下到自坐處應受
自恣不得受僧自恣竟然後自恣和
合者不得不和合受自恣不得與欲
受自恣若病者應將來若將來有危
命憂者僧應往就若病人多者應舁
牀來若牀不相接若牀舁來有危命憂

者不病比丘應遶座相接若不周者
不病比丘應出界外作自恣病比丘
即界內自恣大衆多者若一万二万應
一切集若一處若講堂若食堂若浴
室受自恣餘人並贊益來並大小行
並食如是竟日通夜來離坐不得遠
乃至明相未出於中自恣若大衆多六
万八万畏不竟者應減出界外作自
恣若一人受自恣若二人說若三人
若四人說自恣五人廣自恣一人受
者若一比丘聚落中安居至自恣日
應掃塔及僧院若有者應香汁灑地
散花然燈若有罪者應作是念若得
清淨比丘來者與罪當如法除作是
念已胡跪合掌心念口言今僧十五
日自恣我某甲比丘清淨受自恣如
是三說二人說者有罪展轉如法作
已偏袒右肩胡跪合掌言長老憶念
今僧十五日自恣長老自恣說若見
聞疑罪語我憐愍故我若知若見當
如法除如是三說三人四人亦如是
五人應廣自恣是名自恣法

摩訶僧祇律卷第二十七

摩訶僧祇律卷第二十八　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜誦跋渠法之六

迦絺那衣法者佛住俱睒彌瞿師羅園為諸天世人之所供養尒時俱睒彌王夫人以五百張氎奉上世尊佛告阿難汝持是氎與諸比丘諸比丘不受語阿難言世尊不聽畜長衣用是氎為浣染衣竟已不如法阿難以是因緣具白世尊佛告阿難從今已後長衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣已滿十日佛言從今已後聽受迦絺那衣迦絺那衣者時衆僧衆多人一人五事利新未受不停截淨染淨點淨刀淨時者從七月十六日至八月十五日是名時衆僧者僧作迦絺那衣不得與衆多人不得與一人衆多人作迦絺那衣不得與一人五事利者離五罪何等五別衆食處處食食前食後行不白畜長衣離衣宿是名五事利新者新氎未受者未曾受作三衣不停者淨施衣捨已得作迦絺那衣僧伽梨欝多羅

僧安陁會覆瘡衣雨浴衣如是等諸
衣及鉤刺未曾集用皆得作迦絺那
衣截淨者截縷作淨染淨者染作淨點
淨者點角作淨刀淨者離角頭四指
於一處三下刀斷三縷是名刀淨若
外人施僧迦絺那衣財不得默然受
受者應作是說我今受僧迦絺那衣
財受已到僧中竪覽手捉長舉高聲
應作是說大德僧聽僧得此時衣財
若僧時到僧取此迦絺那衣財白如
是大德僧聽僧得此時衣財僧今取此
迦絺那衣財諸大德忍取此迦絺那
衣財者默然若不忍者便說僧已取
迦絺那衣財竟僧忍默然故是事如
是持僧中有能料理作迦絺那衣者
若一人若二人若三人羯磨人應作
是說大德僧聽僧得此時衣財若僧
時到僧拜某甲某甲比丘及餘人作
僧迦絺那衣白如是大德僧聽僧得
此時衣財僧今拜某甲某甲比丘及餘
人作迦絺那衣諸大德忍某甲某甲
比丘及餘人作迦絺那衣者默然若
不忍者便說僧已忍拜某甲某甲比

丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事
如是持羯磨人中一人爲主受衣財
時應作是言受此迦絺那衣財僧當
受如是三說浣時應作是說浣是迦
絺那衣僧當受如是截時縫時染時
點作淨時隨所作如上說刀淨者
離角頭四指一下刀時作是說此迦
絺那衣僧當受第二第三亦如是說
作淨時一一應作是說不說而作淨得
名迦絺那衣得越毗尼罪若一一說
而不作淨不名迦絺那衣得越毗尼
罪若一起心而作淨得名迦絺那
衣無罪若僧得時衣作已一切和合
羯磨人縱疊衣手捉長壽高聲應作
是說大德僧聽僧得此時衣作竟若
僧時到僧受此迦絺那衣白如是大
德僧聽僧得此時衣作竟僧今受此
迦絺那衣諸大德忍受此迦絺那衣
者默然若不忍者便說僧已受迦絺
那衣竟僧忍默然故是事如是持應
襞疊此衣著箱中衆華散上應從
上座次第作隨喜言長老憶念僧於
此住處受迦絺那衣我某甲比丘隨

喜受齋冬四月隨所住處滿我當捨如是三說若大眾一万二万和合難者眾多人得別作迦絺那衣一切如大眾但稱眾多為異四人以上不得別作若一人獨作者取時應言此迦絺那衣時我今受如是三說截時縫時浣時染時點時刀淨時截時應作是言此迦絺那衣我當受縫時浣時染時點時刀作淨時如上說作成已應心念口言我比丘某甲受此迦絺那衣如是三說受迦絺那衣者有作時非受時有受時非作時有作時受時有非作時非受時非作時非受時者是中有值作時受不值受時受得名受受時非作時者值受時受非作時受得名受有作時受時者值作時受時受是名作時受時非作時非受時者不值作時受受時受應隨喜言長老比丘隨喜受齋冬四月隨彼住處滿我憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲當捨是名迦絺那衣法非迦絺那衣者佛住舍衛城廣說如上尒時尊者孫陀羅難陀持頭鳩羅（生踈也）作迦絺那衣

佛言不聽。頭鳩羅作迦絺那衣。爾時
尊者阿難持㲲劫貝作迦絺那衣。復
有比丘持小㲲物作。復有比丘持故
物作。復有比丘持羖羊毛欽婆羅作。
復有比丘持髮欽婆羅作。復有比丘
持草衣作。復有比丘持葛衣作。復有
比丘持樹皮衣作。復有比丘持板衣
作。佛言。如是一切不應作。一切非衣
不名迦絺那衣。復有不名迦絺那衣。
非時作。不截縷淨。不染淨。不點淨。不刀
淨。是不名迦絺那衣。捨迦絺那衣法者。
佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘
數易衣。著食前著異衣。食後著異衣。
佛知而故問。汝衣數數異。是誰衣。答
言。世尊是我衣。佛言。何故衣多。答言。我
受迦絺那衣。佛言。汝云何一切時受迦
絺那衣。從今日後應捨。捨者有十事。
何等十。一衣竟捨。二受時捨。三時竟
捨。四聞捨。五送捨。六壞捨。七失捨。八
出去捨。九時過捨。十究竟捨。衣竟捨
者。受迦絺那衣時作是念。我作衣竟
當捨迦絺那衣。作衣成已即名捨。是
名衣竟捨。受時捨者。作是念。受此衣

時當捨迦絺那衣受衣時即名捨是名受時捨時覺捨者作是念今許時我當捨迦絺那衣期滿已即名捨是名時竟捨聞捨者作是念我聞和上阿闍梨捨迦絺那衣時我當捨後聞和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣爾時即名捨是名聞捨送捨者作是念我是衣與他已當捨迦絺那衣竟送衣已即名捨是名送捨壞捨者受迦絺那衣已中間自言我今捨迦絺那衣作是語時即名捨是名壞捨失捨者作是念是衣中間壞敗失不現我當捨後衣壞敗若失即名捨是名失捨出去捨者作是念我此中住出去時當捨迦絺那衣若出去時即名捨是名出去捨時過捨者臘月十五日不捨至十六日即名捨越毗尼罪是名時過捨究竟捨者至臘月十五日應捨一人僧中應作是唱大德僧聽今日僧捨迦絺那衣如是三說是名究竟捨是十事名捨迦絺那衣法若法著安居衣竟安居竟是中安居畏失命畏失梵行非時衣時衣俱聽時安

居未竟者

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘聚落中安居未竟至檀越所作是言長壽與我安居衣施答言尊者今非時待安居竟收穫訖人民歡喜念恩故生施心尒時乃可有施耳比丘言長壽汝不知世間無常或王或水火偷劫如是我則失利汝便失福檀越言尊者但示我無常而自不見尊者欲速得安居物為持餘處去為欲羅道忿忿乃尒奇哉可怪多欲無厭發不喜心已而去諸比丘以是因緣具白世尊佛聞六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言比丘汝云何安居未竟索安居施衣自今以後不聽安居未竟索安居施衣者越毗尼罪是名安居未竟安居竟者

佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘祇桓精舍安居竟分安居衣時六群比丘餘處安居已來在坐中作如是言長老世尊制安居竟應得安居衣我亦安居竟應得安居衣與我安居衣分諸比丘以是因緣具白世尊佛

言餘處安居不應得此處衣分隨安
居處受分是名安居竟是中安居者
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘
至安居時受房舍已着革屣澡罐衣鉢
小小物置房中已作是言諸長老我
此中安居莫復起厭患我知汝等當
不喜我即倩人取安居衣分便餘處
安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言
要是中安居是處受衣分畏失命者
佛住舍衛城廣說如上爾時此舍衛
大饑饉乞食難得諸比丘遊舍衛城
值穀貴比丘安居竟分衣訖舍離比
丘在塵中穀還比丘問言長老世尊
制要是處安居得是處衣分汝何處
安居答言長老我畏失命故來若等
衆者便飢死諸比丘以是因緣具白
世尊佛言若爲失命故棄藤處衣分
是名畏失命畏失梵行者爾時王舍
城中有外道兒出家時父母欲罷兒道
餘人言沙門重安居安居中必無事
茲尒時可罷其婦深信佛法語弟言
父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍
衛值祇桓比丘安居竟分衣是比丘

在座中祇桓比丘聞言長老世尊制
要是處安居是處受衣分畏失命來
者得分汝云何答言又欲羅我道
者不來者失梵行諸比丘以是因緣
具白世尊佛言畏失梵行來者應與
衣分是名畏失梵行非時衣者
佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘
在人間遊行載滿車衣來佛知而故
問是誰衣答言世尊是我衣復問此
是時衣為非時衣答言世尊非時衣
滿載來答言未佛言是一切衆僧
衆僧是名非時衣時衣者
佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘
人間遊行載滿車衣來佛知而故問
是誰衣答言世尊是我衣復問此是
時衣非時衣答言時衣佛言是衣衣
多減半與僧是名時衣俱睒彌者
佛住舍衛城廣說如上俱薩羅國說
俱睒彌聚落至舍衛城有諸比丘先
從此聚落安居即復隨來時祇桓比
丘到此聚落客安居施竟俱睒彌比丘
言長老我先從此聚落安居我應先
索二人諍已共詣佛所以是因緣具

白世尊佛言是中安居應先索然後
餘人索若二人共索者應共分若是中
安居比丘未索餘人索者越毗尼罪
復次時尊者劫賓耶有二共行弟子
有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足
時祇桓比丘安居竟分衣不與分彼
作是言長老我有所嫌故捨戒不壞
梵行還受具足應與我分共往白佛
佛言有所嫌故捨戒不壞梵行還受
具足應籌與分佛言有五事不應與
何等五殺羣羅道無常破安居去不
囑羣者三見中若一見謗線經惡
邪見邊見諫不捨作舉羯磨是名舉
羅道者捨戒不應與若依王力若依
大臣力若依賊黨力作是說沙門若
不與我分我當作不饒益事如是人
雖不應得應與是名羅道無常者死
不應得分安居衣已集雖未分命盡
終時囑與某甲死已應與是名無常
破安居者比丘不前安居不後安居
不應得若依王力大臣力賊力若不
與我者當作不饒益事如是人雖不
應得應與去不囑者不囑取衣分而

去者不應與分物人應問誰取其甲分者有取者應問去時囑取不答言不囑應語言汝莫憂是事若言囑者應相前人若是可信人者應與若非是可信人者應語言汝莫憂是事若二人先是同意常相為取者應與是名五事

佛住舍衛城廣說如上爾時有一比丘安居竟往至本生聚落諸親里以與比丘來故廣設供養布施衣物與聚落中先住安居僧以坐後施故不與是比丘分諸親里聞言得衣分不答言不得諸親里言我為汝故設與供養何故不得諸比丘以是因緣具白世尊佛言檀越為與比丘設供應與分佛言有五聲施是衣施安居僧是衣直施安居僧是物施安居僧是物直施安居僧是處安居者施是名五若施家欲還與餘比丘隨檀越意應與復有四種物隨語應屬現前僧何等四我施衆衣直物物直是名四種物屬現前僧復有十種得應屬現前僧何等十時藥夜分藥七日藥盡

壽藥死比丘物施住處大會非時衣
雜物請食時藥者前食後食哆波那
食現前僧應得是名時藥夜分藥者
十四種漿應廣說是名夜分藥七日
藥者酥油蜜石蜜生酥膏應廣說是
名七日藥盡壽藥者呵梨勒鞞醯勒
阿摩勒如第二戒中廣說是名盡壽
藥死比丘物者若比丘死時所有衣
鉢雜物現前僧應得是名死比丘物
施住處者若檀越作僧房精舍已設
大會以此住處及餘雜物施現前僧
應得是名住處施大會者佛生大會菩
提大會轉法輪大會阿難大會羅睺
羅大會五年大會是中施物現前僧
應得非時衣者無迦絺那衣十一月
有迦絺那衣七月於中施物現前僧
應得是名非時衣雜物者鉢鍵鎡
鞶帶刀子鍼筒革屣盛油革囊等
澡瓶如是比雜物施現前僧應得是
名雜物請食者檀越請現前僧食次第
住是名請食是名十事現前僧應得
復次佛住王舍城尒時諸比丘不截縷
作衣廣說如上波夜提三種壞色中說

復次佛住舍衛城廣說如上尒時有一比丘從至佛所頭面礼足白佛言世尊聽我著一衣少欲少事佛告比丘汝持三衣瓶鉢即是少欲少事復有比丘言聽我著三衣復有比丘言聽我著牂羊毛欽婆羅復有比丘言聽我著髮欽婆羅復有比丘言聽我著馬尾欽婆羅復有比丘言聽我著草衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有比丘言聽我著毒衣佛言如是諸衣盡不應著復有比丘言聽我裸形少欲少事佛言比丘此是外道法應持三衣瓶鉢即是少欲少事

復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘著上色衣為世人所嫌云何沙門釋子著上色衣如俗人無異諸比丘以是因縁具白世尊佛言不聽著上色衣上色者丘佉染迦弥遮染俱鞞羅染勒叉染盧陁羅染真緋欝金染紅藍染青染皂色華色一切上色不聽應用根染葉染花染樹皮染下至巨磨汁染

復次佛住王舍城天帝釋石窟前經

行見摩竭提稻田畦畔分明差牙得所見已語諸比丘過去諸佛如來應供正遍知衣法正應如是從今日後作衣當用是法復次尒時尊者大迦葉作僧伽梨世尊自手捉尊者阿難為截復有比丘發縫有比丘刺短有比丘刺長有比丘刺緣有比丘安紐栝復次有比丘作衣盡作葉佛言不聽盡作葉有比丘疊作葉佛言不聽疊作葉應割截有比丘對頭縫佛言不聽對頭縫應作葉極廣齊四指極狹如穬麥復有比丘一向作葉佛言不聽應兩向有比丘作衣攝葉相當佛言不聽五條應一長一短七條乃至十三條兩長一短十五條三長一短復有比丘作衣緣葉與衣相著佛言不聽後衣宣脫佛言應作馬齒者比丘衣上下破佛言應作緣有比丘作四種色衣佛言不聽應一種色有比丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問比丘欲作何等答言世尊制不聽著上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘染壞色衣者有七種一欽婆羅衣二

劫貝衣三芻摩衣四俱舍耶衣五舍那衣六麻衣七軀牟提衣是名衣法

菩薩及羯磨　與欲說清淨　安居并自恣
受迦絺那衣　非迦絺那衣　捨迦絺那衣
安居竟施衣　第四跋渠竟

病比丘法者佛住舍衛城廣說如上佛語阿難取戶鑰來我欲按行僧房答言善哉世尊即取戶鑰隨世尊後時世尊到一一房中見有一病比丘到糞穢中不能自起佛問比丘氣力何似所患增損答言世尊患但有增無損復問比丘今日得食不不得世尊昨日得不不得世尊先時得不不得世尊我不得食來已經七日佛問比丘為得已不食為不得不食答言不得世尊佛問比丘汝與開有和上不無有世尊有同和上不無有世尊有阿闍梨不無有世尊有同阿闍梨不無有世尊無比房比丘耶答言世尊以我臭穢不意故捨我去我孤苦世尊我孤獨修伽陀佛語比丘汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣來我為汝浣尒時阿難白佛言置世

尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難
汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊
灌水浣已日曝時阿難抱病比丘
舉著露地除去糞穢出牀褥諸不淨
器水灑房內掃除已巨磨塗地浣曬
牀褥更織繩牀敷著本處澡浴病比
丘條卧牀上尒時世尊以無量功德
莊嚴金色柔軟手摩比丘額上問言
所患增損比丘言蒙世尊手至我額
上衆苦悉除尒時世尊為病比丘隨
順說法發歡喜心已重為說法得法
眼淨比丘差已世尊至衆多比丘所
敷尼師壇而坐以上事具為諸比丘
說問比房比丘是誰答言我是世尊
佛告比丘汝等同梵行人病痛不相
看視誰當看者汝等各各異姓異家
信家非家捨家出家皆同一姓沙門
釋子同梵行人不相看視誰當看者
比丘譬如恒河遥扶那薩羅摩醯流
入大海皆失本名合為一味名為大
海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙
門釋子汝等不相看視誰當相看譬
如剎利婆羅門鞞舍首陁羅各各異

姓共入大海皆名海商人如是比丘汝等各各異姓異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子不相看視誰當看者若比丘病和上應看若無和上同和上應看若不看者越毗尼罪若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼罪若有同房同房應看若無同房比房應看若不看者越毗尼罪若無比房者僧應差看護病人宜須發人應與若不看者一切僧越毗尼罪佛語比丘汝還看本比房病比丘去去佛不遠佛化作一病沙彌言汝適看是病沙彌此即福罰汝親從佛住舍衛城廣說如上介時南方有二比丘共衆問訊世尊道中一比丘病一比丘待經二三日語病比丘言我欲並去問訊世尊汝差已後來病比丘言長老待我差已共去莫言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待坐差已後來彼比丘來詣佛所頭面禮足却住一面佛知而故問汝何處來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡

事若有比丘心懷放逸懈怠不精進
不能執持諸根馳騁六欲雖近我所
為不見我我不見彼若有比丘能執
諸根心不放逸尊念在道雖去我遠
即為見我我亦見彼所以者何隨順
如來法身故破壞諸慝故離貪欲故
修寂靜故汝等比丘同出家修梵行
汝不相看誰當看者汝還看病比丘
去復次佛住舍衛城廣說如上尒時
舒羅真國有二比丘共伴來詣
世尊至蜂聚落一比丘病一比丘待
經二三日語病比丘言我欲並去問
訊世尊汝差已徐徐來病比丘言長老
待我差已共去答言長老我不見世
尊久思慕如渴不容相待病比丘言
汝若欲去者可為我囑僨帝剎居士求
丘即往至居士所作是言長壽我二
人從遠來欲往詣佛令一人得病欲
攝盟此長壽為我經紀所須我欲前
行問訊世尊居士言尊者宜住共相
看視若已俱去答言居士不尒我不
見佛久思慕如渴居士言尊者去世
尊但當還還從自獲樂比丘故去往

至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝從何来比丘以上因縁具白世尊佛言比丘此是悪事汝等各各異姓信家非家捨家出家同一釋種病痛不相看視誰當看者汝還看病比丘去復次佛住舍衛城廣説如上尒時有一比丘從北方来欲問訊世尊聞道邊有病比丘即作是念世尊制戒病者應看我若見者不得前進即迴道而去從到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝從何来荅言世尊我從北方来從何道来荅言從某道来佛言有何因縁捨正道從迴道来比丘以上因縁具白世尊佛言比丘此是悪事如是乃至汝還看病比丘去看病比丘法者若比丘共商人行至曠野得病同伴比丘不得相捨應當將去代擔衣鉢應親近扶接不應遠離若不能行者應從商人貰借乗馱作如是言長壽是出家人病不堪及伴為我載致使得脱難若得者善若言尊者我乗重應言長壽我當與穀草直若得者不得載牸牛車

乘草馬等當載特牛車乘駁馬若病
篤無所分別者趣乘無罪若乘不可
得者應留能看病人若一人若二人
若三人汝看病人我到聚落當求乘
來迎應留穀食使住若不足若客言
誰能棄身命於曠野無肯住者不得
便棄捨去應作菴舍敷草蓐作烟火
與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡
壽藥語病者言長老安意住我到前
聚落當求乘來迎到聚落中不得遠
瞻問訊如上所聞發應語聚落中諸
比丘言曠野中有病比丘共迎去來
若言何處答言某處若言彼處多
有虎狼恐當食盡乃無一在雖聞此
語不得便住要當往看若遙見烏鳥
得便還要到其所若已死者應供養
尸若活者應將至聚落語舊比丘言
長老此是某處病比丘我於曠野供
養已今來至此次長老看若不看者
越比尼罪若無比丘應語優婆塞長
壽曠野中有病比丘借我乘往迎禮
越言往何處如是乃至迎來至禮越
家安別障處若人多應取二三人能

看病者看若病人言須多人樂住者應盡住共勸化索前食後食時藥夜分藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏若有客比丘來者不得便語長老汝看病比丘應言善來長老應代擔衣鉢為敷牀壁與水洗足及塗足油若時來者應與前食後食若非時來者應與非時漿止息已應語言長老是病比丘我看已久長老次復應看若無常者應供養舍利若比丘比丘尼共為人行若比丘尼病比丘不得捨去應語式去姊妹將護之豆如比丘尼說唾除抱撮若須按摩揩塗身者應倩淨人為之若無常者彼有衣鉢應倩人闍維若無者應捨去有俗人讚言何以留是死尸去若能作地想者應擔著遠處爾時尊者優波離白佛言世尊若大德比丘病者當云何看視佛言優波離大德比丘病不得著邊隨小房中不得著避迴處應著顯現房中共行弟子依止弟子常侍左右掃灑房中巨磨塗地燒眾名香勿令臭穢敷置牀座若比丘來問疾

者應與前食後食非時時來者應與非時發若有問事病者應答病人力劣應侍者答若優婆塞來問訊者應言善來長壽語令就座而為說法汝大得功德如世尊說看持戒病比丘如看我無異若有供養為呪願受若病人患下間瘡者不得久停應速發遣若病人不能出應畜三除糞器一授病人一持出一洗已油塗日曝如是迭用一人應戶邊住莫令人卒入一人在病人邊住時時為隨順說法如是優波離大德比丘病應如是看視時尊者優波離復問世尊小德比丘病當云何看視佛告優波離小德比丘病者不應看顏視處鼻纖熏外不得著屏猥處死時人不知應安人中若病人有和上阿闍梨若共行弟子依止弟子應看若無者眾僧應差看病人若一二三人看若病人衣鉢外有醫藥直者應取還供給若無者眾僧應與若僧無者彼有重價衣鉢應轉貿輕者供給病人病人惜者應白眾僧言大德僧某甲病比丘不知

無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已軟語說法使得開解然後貿易若復無者應乞與若不能得者應僧食中取好者與若復無者看病人應持二鉢入聚落乞食持好者與優波離是名看小德病比丘法病人成就五法難看何等五不能服隨病藥隨病食不從看病人語病增損不知苦痛不能忍苦懈怠無慧是名五法病人難看病人成就五法易看何等五能服隨病藥隨病食隨看病人語人問知病增損能忍苦痛精進有慧是名五法病人易看五法成就不能看病何等五多汗不能出大小行器唾盂等不能為病人索隨病藥隨病食不能時時為病人隨順說法有希望心惜自業是名五法不能看病五法成就能看病人少汗能出大小行器唾盂等能為病人索隨病藥隨病食能時時為病人隨順說法無希望心不惜自業是名五法能看病人病人九法成就命雖未盡而必橫死何等九一知非饒益食貪食二不知籌量三內食

未消而食四食未消而槁吐五已消應出而強持六食不隨病食七隨病食而不籌量八懈怠九無慧是名九法成就而必橫死復次成就九法終不橫死何等九一知非饒益食便少食二善知籌量三內食消已而食四不強吐五不強持六不食不隨病食七食隨病食食能籌量八不懈怠九有智慧是名成就九法終不橫死佛語優波離有三種病人何等三有病人得隨病藥隨病食如法看病而死或病而活有病人得隨病藥隨病食得有病人不得隨病藥隨病食如法看如法看病人病必差不得便死優波離病比丘中有不得如法看便死得如法看便活者是故應好看務令如法安隱即為施命是故看病得大功德諸佛讚歎是名看病人法藥法者佛住俱薩羅國遊行尒時尊者舍利弗風動諸比丘以是因緣具白世尊佛問比丘宜須何藥答言世尊呵梨勒佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛告諸比丘待我還舍衛城時語我當

為諸弟子制藥法佛還舍衛城諸比
丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法
令正是時佛告諸比丘從今日後聽諸
病比丘服藥藥法者時根非時根如
是莖皮葉菓漿時根者蕪菁根葱
根緊投根阿藍扶根芋根摩豆羅根
藕根如是等與食合者是名時根非
時根者婆吒根畢茇羅根屋俱律根
佉提羅根蘇摝闍根如是比不與食
合者是名非時根莖皮葉華果亦如
是漿者時漿非時漿時漿者一切米
汁饙汁乳酪漿是名時漿非時漿者
一切豆一切穀一切麥漬頭不坼蘇
油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫
言與食便活不與便死者應淨洗器
七遍淘穀纏囊盛繫已器中煑令頭
不破然後與飲一切地亦時亦非時
除八種灰餘一切灰亦時亦非時是
名藥法和上阿闍梨共行弟子依止
弟子法者
佛住舍衛城廣說如上尒時有一歲
比丘將無歲弟子兩肩上各有衣囊
頭上戴一左手提鉢及草屣右手提

澡瓶及盛油革囊共詣佛所頭面作礼頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自却已知而故問是誰許答言世尊是我共住弟子汝幾歲答言一歲弟子幾歲答言無歲佛語比丘癡如溺人而復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛告諸比丘不能自降伏欲降伏他人無有是處不能自調而欲調御他人無有是處不能自度而欲度人者無有是處自未解脫欲解脫餘人者無有是處佛語比丘已能自降伏降伏餘人斯有是處能自調御調御他人者有是處已能自度而度餘人斯有是處已自解脫解脫餘人斯有是處佛言從今日後不聽減十歲比丘度人出家受具足復次佛制戒不聽未滿十歲度人出家受具足介時難陁優波難陁滿十歲度人出家受具足已不教誡如天牛天羊戴標蕩逸無制御者清淨不具足威儀不具足不知承事和上阿闍梨不知承順長老比丘不知入聚落法不知阿練若法不知入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以

是因緣具白世尊佛言從今日有十
法成就聽度人出家受具足何等十
一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼
四學戒五學定六學慧七能出罪能
使人出罪八能看病能使人看九弟
子有難能送脫難能使人送十滿十歲
是名十事聽度人出家受具足下至
滿十歲知二部律亦得復次佛住
舍衛城廣說如上爾時有比丘命
終有二共住弟子感思憂戀共垂淚
下如商人失財佛知而故問是何等
狀諸比丘以是因緣具白世尊佛
言從今日後聽請依止敬如和上請
依止法者應偏袒右肩胡跪接足作
如是言尊憶念我某甲從尊乞求依
止尊為我作依止我依止尊住第二第
三亦如是說復次有一歲比丘受無
歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲
比丘依止諸比丘以是因緣具白世
尊佛言從今日後不聽減十歲受人
依止時六群比丘滿十歲受人依止
已不教誡如天牛天羊乃至不知善
衆持鉢法諸比丘以是因緣具白世

尊佛言從今日後成就十法聽受人依止何等十持戒乃至滿十歲是名十事得受依止下至滿十歲知二部律亦得欲請依止時不得趣請有五法成就然後得請何等五一愛念二恭敬三慙四愧五樂住是名五法應請依止阿闍梨有四何等四一依止師二受法師三戒師四空靜處教師復有四種阿闍梨何等四有阿闍梨不問而去有阿闍梨須問而去有阿闍梨若住盡壽應隨有阿闍梨樂住雖遣盡壽不離不問而去者有師依止住無衣食病瘦湯藥復不能說出家修梵行無上沙門果法如是師不問而去問而去者有阿闍梨依止而住雖有衣食病瘦湯藥而不能說出家修梵行無上沙門果法如是師須問而去若住者有阿闍梨依止而住雖無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去有樂住者有阿闍梨依止而住能與衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿

闍梨雖驗遣盡壽不應去是名四復
有四種何等四受法依止調伏貪欲
瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除
貪欲瞋恚愚癡如是阿闍梨最上最
勝喻如從乳得酪從酪得酥從酥得
醍醐醍醐最上最勝和上阿闍梨應
教共住弟子依止弟子教法若不淨
應遮非行處被羯磨惡邪見自解使
人解自出罪使人出罪病自看使人
看難起若自送若使人送王賊不淨
應遮若弟子犯小小戒別眾食處處
食女人同屋未受具足人過三宿截
生草不淨菓食應教言莫作是若言
和上阿闍梨我更不作者善若言和
上阿闍梨但自教教他為若如是者
應語知牀褥人奪牀褥知食人斷食
若前人凶惡依王力大臣力能作不
饒益者若是和上應遮去若是依止
阿闍梨應擲衣鉢出界一宿還即離
依止共住弟子依止弟子作不淨行和
上阿闍梨不教者越毗尼罪是名不
淨應遮非行處者大童女家寡婦家摴
蒱家酤酒家惡名比丘尼惡名沙彌

尼在是諸處住及者和上阿闍梨應
教莫此處來往是非可習近處若受
者善乃至出界一宿還即名離依止
共住弟子依止弟子住非行處住及
若不教者越毗尼罪是名非行處被
羯磨者應斷理僧若作折伏羯磨不
語羯磨發喜羯磨擯出羯磨於三見
中若一一見謗線經惡邪見邊見諫
不捨作舉羯磨和上阿闍梨應為弟
子懺謝諸人諸長老此本惡見今已
捨行隨順法凡夫愚癡何能無過此小
兒晚學寡有此過從今日當教勅更
不復作悅衆意已求僧為解羯磨共
依止弟子依止弟子僧作羯磨不為解
者越毗尼罪是名被羯磨惡邪見起
自解使人解者若弟子起惡邪見若謗
線經若惡邪見若邊見和上阿闍梨
應教莫起此見此是惡事墮惡道入
泥犁長夜受苦如是種種為說捨者
善若不捨者應語被知識如是言長
老為彼說令捨惡見若不自解不使
人解越毗尼罪是名惡見自解使人
解自出罪使人出者若弟子犯可治

罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與
波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵
乃至越毗尼罪應自治若不能者使
人治若共住弟子依止弟子犯罪師
不自與出不使人與出越毗尼罪是
名自出罪使人出罪病自看使人看
者若弟子病應自看使人看不得
使人看已自不經營一日應三往看
語看病人汝莫疲厭展轉相看佛所
讚歎若共住弟子依止弟子病師不
看者越毗尼罪是名病自看使人看
難起若自送若使人送者若弟子親
里欲罷其道師應教遠避成就出家
功德應自送若老病若知僧事應囑
人送若不自送不使人送越毗尼罪
是名難起若自送若使人送王賊者
若弟子為王收錄師不應便逐去應
在外伺候消息若王家問誰是和上
阿闍梨尒時應入若事枉橫應求知
識證明若須財物追逐應與衣鉢若
無者應乞求與若弟子為賊抄賣遠
在他方者師應推求追贖若弟子王
賊所捉和上阿闍梨不救贖者越毗

足罪若和上阿闍梨共住弟子依止
弟子亦應如是諫不得麤語如教誡
法應而語諫和上阿闍梨不應作是
事若言子我更不作若餘者善善若言
止止一汝非我和上阿闍梨我當教汝
汝更教我如遮持竹節汝莫更說若
是和上者應捨遠去若依止阿闍梨
應持衣鉢出界一宿還依止餘人若
師有力勢應遠去若不去應依止者
德重人若非行處應諫若被謫罰應
料理若起惡見當自辭借人解勸出
罪借人若羅病不病應供給若有難
應送去若在賊捉應追救若共住諍
子依止弟子師犯小小戒不懺乃至
三賊捉不追救者越毗尼罪共住弟
子依止弟子於和上阿闍梨邊得行
是事起迎報語作是事自作與他作衣
鉢藥自剃與他剃乃治與取受經授
他與欲取欲服藥迎食與他迎食離
境界大施不問去起迎若弟子遙見
和上阿闍梨應起迎若食五正食若
受一食法不得起若應從頭若受一
食法時應白師師應問汝堪一食不

堪者應受若言不堪應語莫受若弟
子見師不起者越毘尼罪是名不起
迎報語者和上阿闍梨共語弟子應
報若口中有食能使聲不異者應報
若不能者待咽已然後報師言何故
聞我語不報應語言弟子口中有食
若師語不報者越毘尼罪是名報語
作事者和上阿闍梨語弟子作是事
弟子應作若言喚夜女來取酒來遂
汝語言教謂如是等非法事不應作
餘若語作如法事不作者越毘尼罪
是名作事自作與他作者若欲有所
作應問設欲共事甲作是事師應聽
聽諸人若不善持戒者應語莫與從
事若善持戒者應語共作若欲
到作餘聚落自月應白師如威儀中廣
說是名自作與他作求辭事者若欲
浣染若取言處還縫或縫時一一應
白若不能一一白者但言我欲作衣
辭事一白適了爾時應問和上阿
闍梨辭欲着不若言着應問為着重
複着為一重着若言一重應問着上
着下隨師教應作若欲染衣時應白

若浣時縫時煮染時一一應白若不能者但言我欲作染衣事一一白通了染衣時應先問和上阿闍梨衣欲染不若言染者應問欲前染後染為一時若言一時應先染和上阿闍梨衣如是縫時染時舉時不得持師衣裹已衣應持已衣裹師衣作衣鉢事不白師越威儀罪是名衣鉢事自剃與他剃者自欲剃髮時應白師師應問誰與汝剃答言某甲某甲知剃不答言此是眼見事師言不可若言知師應觀前人不善持戒亦言不可若善持戒應言剃若欲與他剃髮者應白師我與某甲比丘剃髮師應問汝能不答言此是眼見事何故不能應語不可若言我能應相前人若不善持戒者應言不可若善持戒者應言好剃意若和上阿闍梨入聚落後剃髮人來欲令剃髮者應白餘長老比丘我欲剃髮師還應白師師行後得剃髮人剃髮是名自剃與他剃刀治者欲與他破瘡時應白師與某甲比丘破瘡師應問汝能不答言此眼見事何故不

能師言不可若言能師應相前人若
不善持戒者應語不可若善持戒者
應問何處病若言根處者應語離穀
道邊各四指其觸若剃頭出血若餘
處癰瘡等應作若自欲破瘡時應
白師師應問在何處若言在根處者
應語不可若在餘處如上說是名刀
治與取者若欲與他物時應白師師
應問與誰若言與寡婦童女婬女獼
猴惡人惡名比丘尼惡名沙彌尼
不持戒比丘應語不應與此人等相
習近若父母不信三寶者應少經理
若有信心者得自恣與無乏若欲取
他物時應白師師應問誰與汝若言
大童女乃至不善持戒比丘與我應
語莫與此人等相習近若言善持戒
者應語取問齊幾許得不白與取半
條線半食是名不白與取與他迎食
自迎食者若他請迎食時應白師與
某甲比丘迎食師應問彼比丘何故
不去若言彼閒食苦此閒食樂應語若
求樂者莫爲請若爲維那若病人請
者當相望其人不善持戒者應言不

可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗
令自鉢持去若言彼善持戒者應言
與迎若欲請人迎食者應白師師應
問汝何故不去若言彼間食苦此間
食樂應語汝爲樂故不可若作維那
若病應問使誰迎答言某甲若彼不
善持戒應言不可若言彼次應與我
迎食應語與讀餘人若同和上阿闍梨
若善持戒者與迎是名白迎食與他迎
受經授經者若欲授他經時應白師
師應問授誰經答言與某甲比丘授
經授何經若言涉路伽耶陀應語不
可世尊所不聽若言呪經應語可應
教莫以此活命若言阿含師應語
彼人不善持戒應言不可若善持戒
者應語汝經利不答言不利他邊聞
已當授應言不可若言利者應語授
若欲自受經時亦應白師如上說是
名自受授他與欲取欲者若與欲取
欲時應白師如上迎食中廣說服藥
者欲服藥時當先白師若已坐欲先
飲酥後食者雖不白而服無罪離增
界者出僧伽藍門過二十五肘應白

而去若經行若坐禪應白令知處所欲大小行時若在師前應低頭設欲而去不在師前不欲無罪作大施者若欲大施應白師言我一切所有盡欲布施師應語出家人要須三衣鉢盂尼師壇漉水囊革屣弟子言我除是外一切盡欲布施師應相望若不善持戒不受誦習行道應言聽若善持戒能受誦習行道應語布施非是壁法汝條是諸物以備湯藥得坐禪誦經行道若言我有親里自供給我衣食病瘦湯藥師應語若尒者聽是名大施若去者若欲行時應白和上阿闍梨不得臨行乃白應先前一月半月豫白弟子欲至某方國土師應問何事故去若言此間僧作事苦受經誦經苦和上阿闍梨復言少食少飲多覺少眠彼間佳樂師應語汝為是故出家何得辭苦若言和上阿闍梨經營事務不授我經是故欲去若能授者應語莫去若不能者眾中有善持戒誦利者應語於彼授若復無者彼間有知識多聞比丘應遙囑若行

時不白和上依止阿闍梨而去者越
毗尼罪是中共住弟子依止弟子於
和上阿闍梨所應行是事是名白和
上阿闍梨而去

摩訶僧祇律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十九　　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之七

復次佛遊俱薩羅國介時諸比丘侍和上阿闍梨來辭在前去界內聚落待師畏失依止故不出界佛知而故問此是何等比丘眾坐諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘此非是離依止時如來俱薩羅國遊行還舍衛城時語我當為諸弟子制捨依止法佛還舍衛城諸比丘以上因緣具白世尊今正是時唯願世尊為諸比丘制捨依止法佛告諸比丘若和上命終時離依止若罷道被舉和上出界宿若共住弟子出界宿是名離依止若依止阿闍梨若命終罷道被舉若出界宿若依止弟子出界宿若滿五歲善知法善知戒是得離依止是名捨依止若比丘不善知法不善知戒是不能自立不能立他如是比丘盡壽應依止住若比丘滿十歲善知法善知比尼能自立復能立他如是比丘得受人依止是名和上阿闍梨共住

弟子依止弟子法沙彌法者世尊不
樂欲父母愛重爲之泣淚臨得轉輪
王捨家出家乃至尊者羅睺羅出家
因緣廣說佛告舍利弗汝去度羅
睺羅出家舍利弗言我云何度羅睺
羅出家佛言汝往教言我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依僧如是三說我羅
睺羅歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
盡壽不殺生不盜不邪婬不妄語不飲
酒佛婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出
家如是三說佛婆伽婆出家我羅睺
羅隨佛出家捨俗服著袈裟盡壽不
殺生持沙彌戒盡壽不盜持沙彌戒
盡壽不婬持沙彌戒盡壽不妄語持
沙彌戒盡壽不飲酒持沙彌戒盡壽
不著華香持沙彌戒盡壽不觀聽歌
舞作樂持沙彌戒盡壽不坐臥高廣
牀上持沙彌戒盡壽不過時食持沙
彌戒盡壽不得捉金銀及錢持沙彌
戒如是憶念持
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊
者阿難有一知識檀越家合門疫病
死盡唯有一小兒在恒在市肆前拾

粒自活時尊者阿難行過時小兒見已隨後而喚翁翁阿難不聞遂去爲世人譏嫌言云何沙門釋子他有父時強親如父如子今見棄喪而不領錄小兒追喚不已阿難顧視識之呼言子來時小兒隨後入祇洹精舍佛見已知而故問是誰小兒阿難以上因緣具白世尊此小兒得出家不佛告阿難汝作何心答言慈愍心佛言得出家世尊當云何與出家如上羅睺羅出家中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上尒時有摩訶羅出家聚落中安居竟欲詣世尊問訊將十沙弥尒時世尊在露處坐摩訶羅遥見世尊便指語諸沙弥言是汝祖翁時諸小沙弥競前趣佛或捉林座或牽捉衣或摩足或捉澡罐佛知而故問是誰沙弥答言是我許佛言汝云何多度沙弥從今日後不聽畜衆若畜一極至三聽畜若大德比丘多人宗重應語與餘人復自言我知有餘人但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學是故與阿闍梨如是應語

與餘人得自教詔若畜衆沙彌得越毘尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化作龍右遶沙彌以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時親里婦言汝今還去道逈多乏可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行復化作龍來左遶沙彌以土坌上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧視問沙彌汝何故啼沙彌言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師言捨棄已非人復如前供養比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽沙彌持金銀錢若比丘使沙彌取初捉金銀錢者得越毘尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪復次佛住舍衛城為諸天世人之所供養廣說如上爾時尊者大目連共尊頭沙彌食後到闍崛提附

籍大池上坐禪時專頭沙弥見池邊金沙便作是念我今當感是沙可著世尊澡罐下尊者目連從禪覺即以神足乘虛而還時專頭沙弥為非人所持時目連廻見喚沙弥来荅言我不能得往問汝有所持耶荅言持是金沙汝應捨棄捨已即乘虛而去諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽沙弥捉金銀及錢

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍諸檀越設供飯僧時有沙弥在中逐烏駈蠅並拾遺飯骨菜菓蓏而戲時有諸女人情多憐愍見已作如是言沙門釋子無有慈心食不平等如畜犢子先乳後聲而今比丘畜此小兒獨食不與此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後出家人食應等與沙弥法者沙弥有三品一者從七歲至十三名為駈烏沙弥二者從十四至十九是名應法沙弥三者從二十上至七十是名名字沙弥是三品皆名沙弥尒時尊者優波離知時而問世尊沙弥

去何與安居衣分佛言若得比丘意
應與若半若三分之一得比丘意者
持戒能作淨事優波離復白佛言云
何與沙弥非時衣分佛言等與若沙
弥得多衣畏作非法去者若與半若與
三分之一若彼和上阿闍梨言等與
是沙弥無他應隨師語與亡人衣分
亦如是是名沙弥法鉢法者佛住尸利
㝹荼羅林中成佛不久時有商人一
名帝錄淨婆二名跋梨伽應廣說乃
至持麨蜜往詣世尊世尊作是念過
去諸如来應供正遍知為手受食為
器受食耶作是念已時四大天王各持
金鉢来奉世尊佛言不應受如是銀鉢
一切寶鉢皆不應受復各持石鉢来
佛復作是念若受一鉢恐諸王意不
悅即時受四鉢累置左手中右手按
之合成一鉢令四際現佛受鉢已受
商人麨蜜廣說呪願尒時商人歡喜
前白佛言願賜爪髮還起支提佛即
剪爪剃髮與之起塔
復次佛住孫婆白土聚落尒時孫婆
天神来至佛所白佛言世尊是中過

去諸如来應供正遍知受用此間凡鉢唯願世尊聽諸比丘受用凡鉢佛言從今日後聽受用凡鉢復次佛住舍衛城尒時有比丘往至法豫凡師所作如是言長壽為我作鉢尒時作好凡鉢令色如金與比丘佛言不聽作金色復作銀色佛言不聽作銀色佛語諸比丘今是齋日喚法豫優婆塞洗浴著淨衣受布薩時優婆塞洗浴著淨衣来至佛所受布薩已世尊示土處汝知是土如是和如是打如是埏如是作如是熏作鉢熏作鉢成就已作三種色一者如孔雀咽色二者如毗陵伽鳥色三者如鴿色佛言熏時當伺候使作如是色

復次佛住舍衛城尒時有比丘優婆尸婆國土持鉢来白佛言世尊聽用是鉢不佛言聽用如是迦絺耶國持鉢来佛言聽用北方比丘持赤鉢来白佛言聽用是鉢不佛言不聽用復次佛住舍衛城五事利益故如来應供正遍知五日一行諸比丘房見一比丘病手佛知而故問比丘汝安樂不

否言世尊我手痏失鉢墮地破鉢故是以不樂佛言從今日後聽諸比丘用鐵鉢用鐵鉢時應作鉢爐熏熏時當用阿摩勒核佉陁羅核巨摩竹根熏

復次佛住王舍城尒時王阿闍世作大新堂竟作如是念此堂誰能知其過失唯有諸沙門釋子聰明智慧能知此過失又作是念我不可直喚諸比丘来看此堂正當設會處處著人微聽所說尒時諸比丘来入有一比丘作是言此堂都好唯一角差降一穬麦許復有一比丘作是言此堂都好唯闇道上戶楣額太下王剎利種羽儀扇蓋不得平行出入時有一摩訶羅比丘見地斷枿頭作是念此好可作鉢比丘食訖還去尒時諸人各白王所聞王即喚巧匠以繩量度如說無異即勅巧匠使令改之王憶摩訶羅語諸比丘故當須鉢即喚巧師旋作木鉢作種種飲食滿鉢復持凡鉢鐵鉢咸滿飲食遣人送往奉上世尊佛言不聽用木鉢受垢膩故亦是外道標幟故不得受此中淨者世尊即受不

淨者不受復次佛住王舍城尒時阿闍世王未與毗舍離車有怨時南國商人持一段摩尼來與王阿闍世得已作是念此寶是諸男所須即遣人送與離車離車得已作是念此寶不可分即著摩尼庫中離車復行諸庫見摩尼已此寶可中作器飲釋伽羅發即喚摩尼師來作器器成偶似鉢形離車作是念此是出家人器非俗人所宜應與隱選尼乾子有言應與姊子尼健復有言何故與是酗酒糟驢應與世尊如是衆多各各不同即行籌取定與佛者多衆人議言我等不可空鉢與佛應當莊嚴校飾即以碎寶滿鉢置寶籠中復持凡鉢鐵鉢盛種種食奉獻世尊佛語諸離車此摩尼鉢不應受是中碎寶及寶籠亦不應受聽鐵鉢凡鉢不聽寶鉢淨者應受不淨者不應受離車即持寶鉢還歸衆人議言應與姊子尼揵復有人言是酗酒糟驢不應與寶籠及碎寶應作繩絡囊盛空鉢與即作繩絡盛空鉢遣人送與時有一離車信敬尼揵

先往具白此事彼送鉢來者慎莫與
受鉢至尼揵言是空鉢不應受麻
纒作絡亦不應受先與瞿曇沙門後
與我故亦不應受我今唯受一事若
截諸年少離車舌合盛油煎盛滿鉢
來我當受信還具白諸離車諸離車
言此是我姊子怨傷故作是言耳但
當送與如是三反所言不異諸離車
言此是奇事我以厚施反生怨毒耶
遣人徃持鉢打碎諸比丘以是因緣
與白世尊云何薩遮尼揵子坐舌害
身佛言非但今日坐舌害身如婆書
羅本生經中廣說蘋多剎鳥生經中
說如驚生經中說如鸚鵡生經中說
復次佛住舍衛城爾時有比丘鉢中
安隔盛種種食佛知而故問比丘汝
鉢中作何等答言世尊是中一處安
飯一處安羹一處安肉炙佛言汝貪
著種種味耶從今日不聽鉢中安隔
若安隔者越比尼罪若以餅隔及飯
隔者無罪復有比丘用生鉢食故而
吐佛言應熏當用阿摩勒核熏法隨
羅核巨摩竹根熏爾時諸比丘鉢成

盡佛言庋應安曼荼羅鍱爾時諸比丘用金銀寶物作佛言不應用金銀作應用赤銅白鑞鉛錫爾時諸比丘盡通遍覆鍱佛言不聽一切盡覆極大者去緣四指極小者如尸舍樹葉諸比丘曼荼羅上作鳥獸形像佛言不聽作鳥獸形像若作鍱鍱者若方若圓曼荼羅法者若鍱無曼荼羅不得著地若著地者得越毗尼罪應著鍱支上若葉若草上若鍱安曼荼羅者著地無罪若泥地曼荼羅著著地無罪下至水灑地安鍱無罪若停鍱置地者越毗尼罪是名鍱法粥法者

佛住舍衛城時城內難陀母優婆斯荼羅母半月中三受布薩八日十四日十五日布薩日作食先飯比丘後自食至明日復作布薩食作釜飯逼上飯汁自飲即覺身中內風除宿食消覺飢須食作是念阿闍梨是一食人應當須粥取多水著少米合煎去兩分然後內胡椒蓽茇粥熟已盛滿甕持詣祇洹精舍至已稽首佛足却住一面白佛言唯願世尊聽諸比

丘食粥佛言從今日後聽食粥其日
有檀越精舍中飯僧諸比丘心生疑世
尊制戒不得處處食我等云何作淨
得食佛言若粥初出釜畫不成字者
是非處處食非別衆食非滿足食若
粥初出釜畫成字者名處處食亦名
別衆食滿足食介時世尊說偈呪願

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名為藥佛所說
欲生人天常受樂　應當以粥施衆僧

復次佛俱薩羅國遊行漸漸至呵帝
欽婆羅門聚落應廣說乃至婆羅門
車載粳米豆胡麻酥油石蜜隨逐世
尊六月中欲伺無人作供時我當作
供佛在世人民信心歡喜多設供養
前食後食都無空缺世尊還舍衛城
時婆羅門家遣信來退種作時至宜
應速還時婆羅門問尊者阿難世尊
明日從何門出趣舍衛城阿難言婆
羅門汝何故問婆羅門言我所有米
豆欲散道中願佛比丘僧路上而去
便為受用阿難言婆羅門須我問佛

尒時尊者阿難以是因緣具白世尊佛言阿難誰曾教化受彼供養答言尊者舍利弗佛問舍利弗汝曾受彼供養耶世尊我曾受彼一食佛言汝即是教化彼者可往語彼婆羅門明日能爲僧作粥不舍利弗即往說法乃至能爲衆僧作粥不婆羅門言我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上過作粥何以不能即夜辦種種粥酥粥乳粥油粥酪粥肉粥魚粥晨朝佛比丘僧坐已手自行粥佛知而故問此置何處答言此處何處煮答言此煮佛言內宿不聽內煮亦不聽餘淨粥亦不聽是粥

復次佛俱薩羅國遊行至故石婆羅門聚落尒時有剃髮師摩訶羅父子出家住此聚落時摩訶羅聞世尊來即語兒言汝持剃髮具入聚落求米豆酥油石蜜世尊至當作種種粥兒即入聚落衆人問言汝剃髮欲得何物答言我須米豆酥油石蜜汝用何爲答言明日世尊至當作種種粥時諸居士聞已信心歡喜加倍與之即持還住處世尊至已摩訶羅自作種

種粥至明旦佛比丘僧坐已摩訶羅自洗手躬自行粥佛知而故問比丘此何等粥荅言世尊我本在家時供養諸比丘常作是念何時當得自手供養世尊今故作此粥佛言何處得米荅言小兒客作剃髮得佛言內宿不聽內煑不聽自煑不聽客作得亦不聽聽餘淨粥淨作得食復次佛鴦求多羅國遊行時雞尼耶螺髻梵志聞世尊來作種種粥酥粥胡麻粥乳粥酪粥油粥魚肉粥佛比丘僧坐已行種種粥諸比丘心生疑世尊制戒不得處處食我等云何得淨而食佛言若粥初出釜畫不成字者聽除肉粥魚粥餘一切粥非處處食非別衆食非滿足食若比丘乞食煑飯未熟合泔汁饙與食者無罪若但取飯與食者名別衆食處處食滿足食是名粥法

餅法者佛住舍衛城世尊四月一剃髮剃髮時世人持種種餅食來看世尊時有一婆羅門問婦言家中有餅具不荅言有粳米二斗油四升用作何等荅言沙門瞿曇今日剃髮諸人

悉持餅往汝可疾疾作餅我欲隨佛供
養沙門瞿曇即作餅盛著器中以淨
巾覆上持去尒時世尊大衆圍遶國
王大臣刹利婆羅門十八大聚落主
悉在會中此婆羅門疑懼不敢逆前
獨在一處作是念若沙門瞿曇一切
智一切見者常觀世間無不見無不
知若照世間我今亦是世間亦應知
見我心佛知婆羅門心念已即遥喚
婆羅門來來已佛知而故問婆羅門
汝器中何等荅言是餅世尊佛語婆
羅門行與衆僧人人與一糒荅言此大
衆五百今餅甚少不能得遍佛言汝
但行婆羅門即行餅人與一糒餅故
不減乃至三遍猶故不減時婆羅門
作是念沙門瞿曇有大神力如是少
餅大衆三遍猶故不減佛知婆羅門
心歡喜已隨順說法示教利喜婆羅
門即得須陁洹道諸比丘白佛言世
尊云何婆羅門以少因緣得大果報
佛言不但今日以少因緣得大果報
過去世時已曾如是如本生經中說
餅者大麦餅麫麦餅小麦餅米餅豆

餅油餅酥餅摩睺羅餅餎波勒餅芋耳餅波利斯餅瞿徒餅曷披羅餅歡喜丸肉餅如是比一切皆名餅除肉餅寶簽餅餘一切餅非別衆食非處處食非滿足食是名餅法菜法者佛住南山頗頭大邑尒時有二優婆夷一名婆婆居二名叉波能煑菜令如肉味煑好菜已奉諸比丘比丘不受心生疑悔世尊制戒不得處處食我等云何作淨得食以上事具白世尊佛言一切菜非處處食非別衆食非滿足食菜者韭菜蕪菁菜葱菜蘇菜如是比是名菜法麨法者大麥麨小麥麨麵麥麨蒙具麨磨沙麨加羅鄰麨伊離麨胡麻麨如是比一切麨非別衆食非處處食非滿足食是名麨法漿法者佛住王舍城尒時優伽羅居士作大施爲馬奴婢各五百種種麨施中有漿停久諸比丘飲已醉悶以是因緣具白世尊佛言從今日擣漿不聽飲復次佛住南山頗頭婆羅門聚落尒時婆羅門聚落中婆羅門居士節會日飲食相餉尒時世尊時到

者入聚落衣持鉢入村乞食時魔波旬作是念沙門瞿曇入聚落乞食我當先往聚落惑彼人心使不與食時世尊入聚落乞食遍無所得空鉢而出到一樹下坐時魔波旬復作是念沙門瞿曇乞食遍無所得我今當往擾亂其意即到佛所在一面立作是言沙門瞿曇可往聚落乞食當令入村便得種種好食尒時世尊為波旬說偈言

汝今失善利　以擾如來故　自得無量罪
如來無苦事　離一切煩惱　常得安樂住
念法禪悅食　喻如光音天

時魔波旬忽然不現其日世尊失食諸比丘聞已食者悔食食半者止未食者不食時沙門婆羅門聞佛比丘僧失食即持五百瓶石蜜奉獻世尊佛語比丘以水作淨受取病不病比丘盡得食復次佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有弥猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意弥猴便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水

淨弥猴不解佛意謂呼有虫轉看曰
鉢邊有流蜜持到水邊洗鉢水湔鉢
中持還奉佛佛即受取佛受已弥猴
大歡喜却行而儛墮坑命終時諸比
丘即說偈言

十力世雄在榛林　佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智　見好成熟無蜂蜜
直前往取世尊鉢　比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜来獻佛　如来慈愍為受之
心悅歡喜却行儛　脚跌墜坑而命終
即生三十三天上　下生出家成羅漢

復次佛薝求多羅國遊行尒時雞尸
耶螺髻梵志聞世尊来辦種種漿待
世尊世尊至已以種種漿奉佛及僧
諸比丘心生疑世尊制戒不得飲壞
漿我等云何得飲諸比丘以是因緣
具白世尊佛言聽飲漿漿者有十四
種何等十四一名菴羅漿二拘梨漿
三安石榴漿四蕤多漿五蒲萄漿六
波樓沙漿七樓樓籌漿八芭蕉果漿九
罽伽提漿十刼頗羅漿十一波籠渠
漿十二石蜜漿十三呵梨陁漿十四
佉披梨漿是名十四種漿澄清一切

聽飲若變酒色酒味酒香一切不聽飲若持漿來者應作淨若器底有殘水即名作淨若天雨墮中即名作淨若洗器有殘水亦名為淨若車載石蜜被雨者即名為淨若船載水湔即名作淨若淨人洗手水湔亦名為淨是名漿法蘇毗羅者佛憍薩羅國遊行尒時尊者舍利弗風患動諸比丘以是因緣具白世尊佛言當須何藥治荅言世尊須蘇毗羅漿佛言聽服佛告諸比丘待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城語我我當為諸弟子制蘇毗羅漿法行還已諸比丘白佛言世尊先勑還舍衛城時當為諸比丘制蘇毗羅漿今正是時佛告諸比丘作蘇毗羅漿法者取麵麦輕擣却芏塵土勿令頭破以水七遍淨淘置淨器中卧蘇毗羅漿時不得著東不得著北應著南邊西邊開通風道勿使臭氣來入不得安著塔院中不得著顯現處應著屏處以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇如是比盡壽藥等置中以淨氎覆之以繩雞足繫以木蓋

上受蘇毗羅漿時隨漿多少以水中解然後飲若不與水解飲越毗尼罪若麥頭不破時非時得飲若麥頭破時得飲非時不得飲是名蘇毗羅漿法

病藥和上法 阿闍梨共住 依止弟子法
沙弥法鉢法 粥法餅菜法 麨法眾漿法
蘇毗羅漿法 第五跋渠竟

非羯磨者佛住舍衛城尒時瞻波比丘同住不和更相諍訟一比丘舉一比丘言我舉長老二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生云何一人舉一人二人舉二人衆多人舉衆多人佛告諸比丘有四羯磨何等四有如法不和合羯磨有如法和合羯磨有非法和合羯磨有非法不和合羯磨孫陁羅難陁新染色此處舉餘處捨闇眼林外道出家共期空靜想蘇河善法講堂師子軍將男兒離車童子四因鬪人閣上轉石溫泉婬女三婆跳索油迎食看病鳥肉段賊肉段賭肉段蹴女人磨麨放擯捨婦摩訶羅隔壁布薩二蘇毗羅漿博

糞乞食樹訓孫陀羅難陀者佛住波
羅奈城尒時孫陀羅難陀在积陀羅剎
鉢精舍初夜後夜經行坐禪晨起結跏
趺坐久頓卧身露形起眠不自覺時波
羅奈城有婬女姊妹二人一名加尸二
名半加尸夜出城外於園林中共諸
年少行愛欲法晨朝還入園行過看
半加尸見比丘身生起語姊言我欲共
比丘行此欲事姊小待我答言此是
阿羅漢已除貪欲瞋恚愚癡不樂此
事汝不闗釋家孫陀羅難陀有好端
正婦棄捨出家耶答言不尒但待我
即往就上作世俗法比丘即覺以脚
蹴墮破傷五處兩肘兩膝及額上半
加尸即起抖擻衣土往至姊所語姊
言比丘見辱如是姊言我先不語汝
耶今復怨誰比丘心生疑以是因緣
語諸比丘諸比丘言汝犯波羅夷罪答
言我是阿羅漢不受樂諸比丘以是
因緣具白世尊佛言此比丘已除貪
欲瞋恚愚癡是阿羅漢無罪如是眠
呈竟是名孫陀羅難陀
新染色者佛住舍衛城廣說如上尒

時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家其家女人著新染色衣坐不正故形體露現比丘見已欲心起即語言姊妹太赤答言阿闍梨此新染色是比丘心生疑以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言欲心佛言遣一比丘問彼女人解不比丘即往問姊妹有比丘來到此中耶答言有問言彼比丘說何等答言我著新染衣坐彼言太赤我言如阿闍梨語新染色故如是時比丘以是因緣具白世尊佛言解義不解味偷蘭遮解味不解義偷蘭遮罪解味解義僧伽婆尸沙不解義不解味越毗尼罪如是比尼竟是名新染衣色餘處舉者爾時有比丘一處往僧與作舉羯磨已至餘處僧中作如是言長老我被舉我今行隨順法心柔軟僧與我捨舉羯磨諸比丘即與作捨舉羯磨作捨舉羯磨已問長老汝為何事故被舉答言長老僧已與我捨舉羯磨竟復問我為諸比丘以是因緣具白世尊佛言如比丘語僧與

捨舉羯磨時應先問若不問巳捨不應復問汝等云何餘處僧作舉羯磨此處僧捨若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者得越毗尼罪若比丘被舉至餘處者應作是語長老我被舉行隨順法心柔軟為我捨僧應問長老汝以何事被舉若言我無事被舉應語長老汝無事被舉我共汝法食味食若言有事被舉僧應語長老汝還彼處僧中捨去若彼處僧伽藍空若無常若罷道若餘處去都無僧者應問汝以何事被舉若言我以是事被舉心柔軟見過行隨順法巳應與捨如是毗尼竟是名餘處舉羯磨開眼林者尒時世尊未遮比丘尼阿練若處時大愛道瞿曇彌與五百比丘比丘尼在開眼林中坐禪盡是釋種女摩羅女離車女出家女皆年少端正初夜坐禪時有婬蕩年少来欲侵逼諸比丘尼比丘尼各以神足得脫如是中夜後夜復還坐年少復来若不眠利根者復以神足而去若眠鈍根者則為彼侵逼心生疑餘比丘尼語是比丘尼言汝

等犯波羅夷若言我不受樂如是我不知諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是因緣具白世尊佛言是阿羅漢尼已除貪欲瞋恚愚癡不受欲樂無罪如是毗尼竟是名開眼林

外道出家者佛住迦維羅衛釋氏精舍尒時有比丘時到著入聚落衣入迦維羅衛城時外道出家女名孛孫陁利年少顏容端正著新染色衣捉三掎杖手執軍持在店肆前行比丘見已生欲心隨後而行有一新產㸺牛以角觝比丘擲女人上尒時比丘心生疑諸比丘以是因緣具白世尊佛問比丘汝有何心荅言欲心復問比丘牛角舉時汝有何心荅言恐怖心佛言若欲心時無怖心若怖心時無欲心佛言欲心隨女人後行步步得越毗尼罪如是比尼竟是名外道出家

共期者佛住舍衛城尒時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家有一女人語比丘言作是事來荅言我比丘法不得作是事女人言若不作是事者我當自

傷破身大喚言比丘強牽我行欲比丘答言須我到精舍已當還女人言汝沙門釋子不妄語要當來答言尒比丘以是因緣具白世尊佛言此是非法語不應聽不應許已聽已許應將衆多比丘共往即將衆多比丘往到已如是言姊妹我已来女人言和南阿闍梨如是毗尼竟是名共期空靜想者佛住舍衛城尒時有比丘獨坐樹下作空靜想言我得阿羅漢此比丘說是語時餘比丘聞已作是言長老汝不實自稱得過人法犯波羅夷罪答言長老我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢耳諸比丘以是因緣往白世尊佛問比丘汝實不得過人法而稱得過人法耶比丘言世尊我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢佛言是空靜想稱過人法者犯偷蘭罪如是毗尼竟是名空靜想

蘇河者佛住毗舍離尒時比丘僧集在一處尒時尊者大目連作如是言長老我入無色定聞蘇河邊龍象飲已

升撤耳聲諸比丘言無有是處入无
色定過一切色想云何聞聲汝妄語
不實應作舉羯磨即集比丘僧佛乘
神足從空中来知而故問諸比丘汝
作何等諸比丘以上因緣具白世尊
乃至妄語不實作舉羯磨佛告諸比
丘目連實得無色定不善知出入
相出定聞非入定聞佛語目連汝當
應善分別知如是毗尼竟是名蘇河
講堂者佛住舍衛城尒時諸比丘集
在一處共作是論善法講堂柱柱梁
不尊者目連言柱梁有一無歳比丘
言不柱齊幾不柱如毛許即遣神足
比丘往看為柱不柱看已還来言不
柱齊幾不柱如毛許不柱諸比丘語
目連言不知柱不柱何故言柱汝妄
語不實應作舉羯磨即集僧作舉
羯磨佛乘神足從空而来知而故問
諸比丘汝作何等荅言尊者大目連
乃至不柱言柱不實妄語欲作舉羯
磨佛問無歳比丘汝云何知不柱荅
言世尊我曾一時在善法講堂坐禪
佛語大目連汝何故不自看汝應審

實如是比丘尼竟是名善法講堂師子
將軍者佛住毗舍離城時阿闍世王
與毗舍離離車有怨時阿闍世王將四
種兵欲伐離車時毗舍離師子將軍
聞王賊欲至即往尊者大目連所問
言尊者誰得勝王得勝我得勝答
言王得勝問言有何瑞應答言我見
一國非人共闘王非人勝王亦應勝
師子將軍聞已即便國中募得五百
健兒師子將軍語諸人言我等當作
非丈夫而死寧作丈夫入火坑而活
諸人答言寧作丈夫而活得濟眷屬
時阿闍世王聞大目連語竟闘不怖
徐徐順恒水而上渡河時師子將軍
奄其未陣逆戰大破時阿闍世王非
濟而渙危而得免單馬還國即便
嫌言坐是尊者大目連領吾國事時
毗舍離離車師子將軍破軍已大歡
喜作是語目連恐怖我因此獲大利
雖為不實語蒙是虛誑恩時諸比丘
聞阿闍世王瞋離車復嫌諸比丘言
尊者大目連不知誰勝誰不勝而作
妄語不實集比丘僧欲作舉羯磨佛即

乘神足來知而故問比丘汝等欲作何事答言世尊大目連乃至妄語不實欲作羯磨佛語諸比丘目連見前不見後佛語目連汝應審諦如是眠已竟是名師子將軍男兒者佛住舍衛城尒時大目連有知識檀越家婦妊身問阿闍梨我生男生女答言生男如是三重問故言生男後至產時生女時母人嫌言目連長夜作妄語言生男而生女取悅人情而作是言諸比丘聞已云何尊者大目連不善分別而作妄語應作羯磨即集比丘僧佛乘神足來知而故問比丘汝作何等答言世尊大目連乃至妄語不實欲作羯磨佛言目連見前男兒不見中間已弥黍黍夜叉須女家持男與須男家持女與佛言汝去往語彼家世尊說言女是汝許男是我許即便往交共相貿易如是眠已竟是名男兒轉童子者佛住毗舍離時到著入聚落衣持鉢與衆多比丘入毗舍離城尒時有離車童子在重閣上與五百婇女共相娛樂佛遙見而笑

諸比丘白佛言世尊有何因緣故笑佛言此人却後七日當命終入地獄阿難白佛言頗有因緣得不入不佛言此人若於如來法中出家者得不入佛告阿難汝往教化此人勸令出家阿難即受佛教往勸乃至出家已佛告阿難汝語諸比丘當守護此人勿令犯戒使得重罪時諸比丘受教已安此比丘置一房中外封閉其戶此比丘命盡刀風解其形時諸比丘親里來見其命終甚大悲惱佛為說偈言

若人百千歲　供養百羅漢　不如一夜中
出家修梵行　緣此之福祚　得離於六百
六千六十歲　三塗之苦惱

時閉戶比丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛問比丘汝以何心荅言世尊饒益心恐彼犯戒得重罪故佛言封閉戶故越毗尼罪如是毗尼竟是名離車童子四人捨闘者佛住毗舍離四人捨闘欲出家共入毗舍離城門中見本讎家時守門人有弓杖一人即捉弓一人張弓一人射而不死一人射斷命根是中一人射死一人

射不死是二人不應度出家已出家者應驅出是中一人捉弓一人張弓是二人不應度出家已度出家者置若後作惡時應驅出如是惡人不應度出家若度出家受具足者得越毗尼罪是名四人捨閣閣上者佛住王舍城尒時有一比丘得不淨觀猒身故從閣上自投而下時閣下有父子二人竹作墮其父上其父即死兒即牽比丘至王所作是言是比丘煞我父王問比丘尊者出家人云何煞人荅言大王我自猒身閣上投下墮彼父上其實如是王言放比丘去其子稱怨大王云何煞人而不問罪王善方便欲解喻其意汝去閣上令比丘在下汝便自投其上煞彼比丘以報父讎其人自愛命重不能自投時比丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心荅言世尊以猒身故佛言比丘汝不看下自投得越毗尼罪如是毗尼竟是名閣上

轉石者佛住王舍城尒時摩訶羅父子出家共上耆闍崛山兒在前行道

中有石作是念我當除道使淨令婆路醯行無所礙安樂來上便轉石石下磓殺摩訶羅其子懊惱心生疑悔我作二不饒益事殺人殺父以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊我為父通道欲使得樂佛言道中轉石得越毗尼罪如是毗尼竟是名轉石温泉者佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時有比丘入温泉中洗浴欲心起動身生觸水失不淨心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊欲心佛言犯僧伽婆尸沙如是毗尼竟是名温泉婬女者佛住王舍城尒時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一婬女家婬女言比丘共作是事來比丘言世尊制戒不得行婬女言我知世尊制戒不得行婬汝但來內作外棄比丘即共行欲已心生疑悔以是因緣具白世尊佛言內作外棄外作內棄內作內棄若入一節乃至如胡麻犯波羅夷罪如是毗尼竟是名婬女三婆蹉者佛住王舍城尒時尊者畢陵伽婆蹉

在聚落中住時到著衣持鉢次行乞食得食已至一放牧家食其家女到尊者邊立啼即問女言何故啼荅言阿闍梨今 是節會日諸人集戲我無衣裳獨不得往那得不啼時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀挍飾與已便去乃至王聞聞已即喚女問汝何處得此好瓔珞荅言尊者畢陵伽婆蹉見與王即喚比丘來問尊者何處得此好金非世所有比丘即捉杖打壁打牀一切化成金作如是言首陁羅何處得金此即是也王言阿闍梨有大神足還去放牧牛女還家諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異乃至放牧女被執應作舉羯磨即集比丘僧世尊乘神足來知而故問汝作何等荅言世尊畢陵伽婆蹉現異乃至放牛女被執佛問畢陵伽婆蹉汝實現異令牧牛女被執耶荅言世尊我不故現異令牧牛女被執我慈心故耳佛言畢陵伽婆蹉大神足故無罪

如是毗尼竟

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住

自湼房舍時瓶沙王來見尊者自湼治房舍問阿闍梨作何等答言首陀羅湼治房舍王言阿闍梨無人使耶我當與園民答言不須首陀羅如是至三猶故不受聚落中人聞已來到其所求言阿闍梨願取我等作園民我當供給比丘言汝等一切能持五戒者我當取汝答言能取已盡受五戒奉齋修德聚落殷富遂致外賊來劫抄掠婦女及財物聚落中人往告師言阿闍梨賊來劫我見女錢財即日蕩盡尊者畢陵伽婆蹉入慈心定見賊驅去比丘語賊言首陀羅汝何故劫我園民即化作大坑使園民在此岸賊在彼岸語言首陀羅汝去諸比丘聞已作如是言畢陵伽婆蹉賊復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧捨劫賊欲作舉羯磨佛問畢陵伽婆蹉作何等答言世尊畢陵伽婆蹉賊復接此事時世尊乘神足來知而故問汝汝實爾不答言世尊我不賊復劫賊但聚落人民啼來告我我慈心故佛言是大神足無罪如是毗尼竟

摩訶僧祇律卷第二十九

摩訶僧祇律卷第三十　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜誦跋渠法之八

復次佛住王舍城尒時尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住日日渡恒水乞食到恒水上作是言首陀羅住我欲過水即住過已作如是言首陀羅汝去如是水流如故水神不樂往到佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊尊者畢陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去首陀羅佛言呼畢陵伽婆蹉来来已佛言汝實尒不荅言實尒佛言恒神如是嫌汝汝向懺悔畢陵伽婆蹉言我悔過首陀羅恒神言向首陀羅今首陀羅為有何異而言悔過畢陵迦婆蹉唯除佛八大聲聞餘一切盡言首陀羅和上阿闍梨諸上座皆言首陀羅諸比丘言尊者畢陵伽婆蹉乃至和上阿闍梨皆言首陀羅正有是一人婆羅門出家耶尊者大迦葉舍利弗目連等如是比皆是婆羅門出家都不作是語應作羯磨即集比丘僧時畢陵伽婆蹉坐禪不来遣使往

喚使便打戶言衆僧集喚長老時畢陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我作舉羯磨即以神力制使比丘著戶令不得去衆僧恠使久不還更遣比丘往喚後比丘至捉前使比丘手去来長老即復相著不得去如是使使相著皆不得去諸比丘嫌言衆中正有此一人大神足耶尊者大目連豈無此力耶齊水際作福罸羯磨佛以神足乘空而来知而故問汝作何等荅言世尊畢陵伽婆蹉唯除如来八大聲聞餘乃至和上阿闍梨盡言首陁羅欲作舉羯磨僧集不来遣使往喚神足復制便使使相著不来故欲作齊水際福罸羯磨佛言汝来畢陵伽婆蹉發心須在佛前立佛語畢陵伽婆蹉汝首陁羅語過諸梵行人嫌汝荅言世尊我當如何我不憍慢亦不自大輕蔑於人然我喚和上阿闍梨諸長老比丘時發聲便成首陁羅佛語比丘是畢陵伽婆蹉非憍慢亦非自大輕蔑餘人從五百世来常生婆羅門家首陁羅語習氣不盡佛語

畢陵伽婆蹉汝本從无始生死已來貪欲瞋恚愚癡尚能永拔五百世習氣而不能除從今日後莫作首陁羅語聞世尊教恭敬故永不復作如是毗尼竟是名三婆蹉一外油者世尊涅槃後長老比丘毗舍離住尒時有一商人自恣請法豫比丘尼比丘尼有一依止弟子常遣往取所須時依止弟子不稱師名又不自稱直言須油櫃越即與得已自用櫃越後便撿挍油不入師依止弟子心生疑悔語諸比丘尼諸比丘尼言汝犯波羅夷諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言雖隱覆取櫃越與故犯偷蘭罪如是毗尼竟是名一外油迎食者舍衛城尒時精舍中有櫃越飯僧有一比丘自食已分復迎一分益食人問言長老為誰取分荅言我取食者誰分復言我分時比丘言汝犯波羅夷罪諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言有不應得而取但有主與故得偷蘭罪如是毗尼竟是名迎食看病者佛住舍衛城尒時祇洹精舍

有病比丘共看病比丘諍已時精舍中有檀越飯僧病比丘作是念彼人今日何能為我取食即便倩餘比丘取食時看病比丘作是念今日誰當與彼取食時二人俱取食益食人問看病比丘為誰取食荅言某病人食復問倩迎食人為誰取食荅言某病人食諸比丘言汝犯波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言此倩取食者无罪病比丘共看病比丘諍已不語看病人更倩餘人者越比尼罪看病人共病比丘諍已不問與迎食者越毗尼罪如是毗尼竟是名看病鳥肉叚者佛住舍衛城祇洹精舍尒時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城乞食時有鳥銜肉叚墮比丘鉢中時比丘持還精舍煑已自食分與諸比丘諸比丘言長老汝何處得此肉即具說上事諸比丘言汝犯波羅夷諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言畜生無屬如是毗尼竟是名鳥肉叚賊肉叚者世尊涅槃後長老比丘依王舍城住時有盗賊偷

半夜在尸陁林中煞噉有殘語林中坐禪比丘言尊者須肉不答言須即與滿鉢比丘取已持還精舍自食分與餘比丘餘比丘問言長老何處得此肉具説上事諸比丘言長老汝賊邊取物滿五錢波羅夷諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言出家人前人如法不如法有主施無罪如是毗尼竟是名賊肉殹猪肉者尒時俱睒弥提婆聚落邊有賊偷猪噉餘殘頭脚捨棄而去時有比丘見已持還精舍煮已自食亦分與諸比丘諸比丘言汝何處得此肉即具説上事比丘言直五錢得波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言汝何心取答言無主想無主想取無罪如是毗尼竟是名猪肉蹴女人者舍衛城祇桓精舍時有比丘到時著入聚落衣持鉢入城次第乞食到一家婦人言比丘来入共作如是事来比丘言世尊制戒不得行婬婦人言若不從我者當如是如是謗強牽我是比丘畏故便入入已婦人語婢守門我與

比丘行欲女人入已欲心熾盛即卧比丘蹴已而去守門婢問尊者作事竟耶答言已竟時比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以脚蹴女人得偷蘭遮不作言作波夜提如是毗尼竟是名蹴女人

磨麨者舍衛城祇桓精舍時比丘著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家見女人蹲地磨麨衣不覆形比丘見已即生欲心語婦妹我欲食麨女人即與麨比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心答言欲心即遣使問彼女人女人答言我蹲地磨麨比丘乞麨我便與之使還答如上長老比丘言解義不解味偷蘭遮乃至不解義不解味得越毗尼罪如是毗尼竟是名磨麨

犢子者跋祇國有人去精舍不遠放犢子犢子來入精舍踐食華果觸突形像知事人語放犢人好看汝犢莫令縱暴如是再三語猶故不止知事人瞋牽犢子著房中反閉戶入聚落乞食在道中作是念房中多有夜叉

不能默是犢耶即還精舍開戶見犢已死比丘怖畏即持著衆僧廁中便捨而去放犢人來問阿闍梨見我犢不答言不見比丘心生疑悔問諸比丘諸比丘不能決往問長老長老言牽犢入房反閉戶得越毗尼罪持著僧廁中得偷蘭遮見言不見波夜提如是毗尼竟是名放犢

捨婦者迦尸耆剎大邑時有摩訶羅端正捨婦出家其婦遂來在房外紡績摩訶羅語言汝去我出家人不須汝答言尊者我在此作有何妨事為欲時時見尊者不能相離耳摩訶羅以是數數語猶故不去即持衣鉢棄捨而去有女人見已語言汝夲二已去闘已即逐及已便捉衣當前而立作是言阿闍梨為我故莫去我當供給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅言我出家人法不應尒如是猶故不放摩訶羅心生瞋恚舉衣鉢著一處熟打而去摩訶羅心生疑悔具以上事問持律比丘耶舍耶舍言聽打婦入者得波羅夷諸比丘言此非好斷汝欲決疑

者可往枝提山中問持律尊者樹提陀娑必能決了聞已即去路經俱睒彌道逢一賣酪女女見摩訶羅端正便生欲心語沙門共行欲来摩訶羅作是念我已犯波羅夷復何在便共行欲前至持律所具白上事持律言云何耶舍制五波羅夷法瞋打婦人得偷蘭遮共賣酪女行婬得波羅夷如是眦尼竟是名捨婦

隣壁者舍衛國有比丘比丘尼精舍隣壁住時比丘起欲心通夜共比丘尼隣壁語比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝有何心語荅言欲心如是欲心語語得越眦尼罪如是眦尼竟是名隣壁

布薩者弗迦羅聚落比丘共阿練若比丘共一布薩時阿練若住處比丘名弗絺盧有大德名稱聚落中比丘見得利養起嫉妬心時長老弗絺盧至十四日布薩来入聚落語聚落中比丘長老共作布薩来荅言我十五日當布薩弗絺盧言我知日數今應十四日布薩荅言我不作十五日當

布薩如是至三不從弗絺盧便去去已聚落中比丘即布薩明日弗絺盧復来長老共作布薩来答言已布薩竟聚落比丘言汝叛布薩我不復與汝共法食味食時弗絺盧十四日便十四日来十五日便十五日来如是二十年中初不得布薩時有善鬼神敬重弗絺盧往至枝提山中尊者樹提陁娑所作是言尊者不善不隨順尊者在聚落中比丘作如是非法常惱乱弗絺盧唯願尊者自往料理尊者樹提聞已即来便作是念我若先至阿練若處聚落中比丘必惡聞者不共我法食味食作是念已即到聚落中比丘所時善鬼神語尊者弗絺盧尊者樹提陁娑今在聚落可往問訊聞已即往共相問訊問訊已在一面坐樹提陁娑即問言汝是弗絺盧耶答言尒慧命汝叛布薩耶答言叛布薩不叛布薩令當知我二十年已来十四日布薩十四日来十五日布薩十五日来如是叛布薩不叛布薩耶尊者自知答言慧命是順佛法

但聚落中　比丘不隨順二十年中受
具足不名受具足羯磨不名羯磨如
是毗尼竟是名布薩
二罪者尒時優闍尼國有人犯王法
截手脚已持著尸陁林中近阿練若
比丘處死轉来至比丘所言阿闍梨我
甚飢苦乞我少食荅言无食復言阿
闍梨憐愍我我有二種苦痛一截手
脚苦二飢苦荅言无食正有蘇毗羅
漿須不荅言須即與漿不得食久飲
已便死比丘心生疑悔問諸比丘不
能得了往問長老比丘長老比丘言
汝以何心與荅言饒益心饒益心無
罪如是毗尼竟
復次優闍尼國有人犯王法截手脚
已持著尸陁林中近阿練若比丘住
處時有摩訶羅出家次守房舍无手
脚人死轉来至其所作是言阿闍梨
我甚苦痛不可堪忍頗有少藥施我
我欲疾死荅言我非旃陁羅煞人賊
云何從我索藥不尒阿闍梨我苦痛
難忍時摩訶羅起慈愍心作是念曾有
如是比丘飲蘇毗羅漿便死即語言

汝欲飲蘇毗羅漿不答言欲飲即與漿飲飲已便死摩訶羅心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心與答言慈心遂彼意長老比丘言汝雖有慈心无有智慧斷他命根得波羅夷如是毗尼竟是名二漿

轂者舍衛城祇桓精舍時比丘作房舍園民授轂比丘取捉不堅故落園民頭上破即便死比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心落轂答言捉不堅故長老比丘言應堅捉如是毗尼竟是名轂

糞者舍衛城祇桓精舍五日一掃除糞穢時有年少比丘持糞擲牆外有病摩訶羅出家在牆下大小行糞來鎮上未能得起後糞續至如是便死當牆比丘以糞聚高恐盜賊登入即便除卻見死比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心除糞答言不看長老比丘言若不看擲糞者得越毗尼罪如是毗尼竟是名糞

乞食比丘者佛般涅槃後諸比丘在迦維羅衛國釋氏精舍住時有比丘

者入聚落衣持鉢入城次行乞食時
有釋種女端正澡浴訖著新淨衣持
食施比丘施已頭面礼足比丘見已欲
心起不能自制失不淨落女頭上女
無嫌心即持衣裁已作是言阿闍梨
大得善利有如是欲心能於世尊法
中修梵行時比丘心生疑悔往問長
老比丘長老比丘言汝以何心答言我
見前相心不能制長老比丘言應善
觀相制伏其心如是比丘竟是名乞食
欝訓者佛般泥洹後長老比丘在迦
維羅衛尼倶律樹釋氏精舍尒時尊
者欝訓與一釋種知舊時釋種病有
二兒各異母一兒是釋家女一兒是異
姓女釋種垂終時囑尊者欝訓阿闍
梨我無常後是二兒中有愛樂佛法
得阿闍梨心者示是地中藏命終後
釋女兒與惡友相逐不樂佛法不来
受經不樂誦讀時異姓女兒與善友
相逐愛樂佛法来到欝訓所受誦經
戒得長老心即語汝父亡時囑我兒
中有樂法者可示此藏即示處大得
金銀珎寶家道富樂釋女兒聞已即

白尊者阿難阿闍梨此非善非隨順尊者欝訓持我父財與異姓母兒我釋家法釋家女兒應繼父業所有財物皆應屬我阿難言是非法分處我不共法食味食時羅睺羅來到欝訓所二人同和上即語羅睺羅言莫與尊者阿難同法食味食問言何故莫具說上因緣我無事阿難不共我法食味食羅睺羅我共汝法食味食阿難聞羅睺羅與欝訓共法食味食時阿難亦不共羅睺羅法食味食時有人送食與尊者阿難阿難語與世尊子羅睺羅去如是有送食與尊者羅睺羅者羅睺羅言持與世尊侍者去如是迦維羅衛國七年中不作布薩自恣尊者優波離在支提山中住時釋種子往至尊者優波離所作如是言阿闍梨我不善不隨順阿闍梨在世迦維羅衛是世尊生地云何七年中不作布薩自恣唯願尊者往和合優波離即來教諸釋種嚴飾大堂敷好坐具散華燒香為飯客比丘并請尊者阿難先喚羅睺羅安一房處抱一

小兒放坐中地尊者阿難坐已見地小兒若言取者應語不取頗尊者與羅睺羅和合者我當取如是教已尊者優波離坐已次尊者阿難坐諸比丘次第坐訖時釋家女抱孩兒手捉生酥而歎放坐中地已便啼喚阿難見已愛念心生語言取此小兒若言不取若尊者與羅睺羅和合者當取不和合者不取阿難言此沙門法非汝俗人事但抱小兒若言不尒如是至三阿難言喚羅睺羅來來已尊者優波離語阿難言如阿難有檀越如是如是嘱長老我命終之後長老如是與有何過失尊者讚訓亦復如是阿難云何以是事與世尊子羅睺羅而不和合如是毗尼竟是名讚訓是名毗尼法

障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說如上尒時尊者難陀優波難陀遊行諸國還祇洹精舍著入聚落衣入舍衛城至喜悅優婆夷家優婆夷見已言善來阿闍梨何乃希現即請令坐頭面礼足却住一面共相問訊已比丘

言優婆夷我希行何等好飲食優婆夷答言從阿闍梨教前食後食若餅若肉隨所須當辦即請言尊者明日受我食願時早來即便受請其家明日作種種飲食敷座而待時比丘多事因緣忘不來赴日時已過食可停者留不可停者便取食之如是二日三日待不來已便取盡食至第四日方來優婆夷見已心不悅作是言阿闍梨云何受我請而不來諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛言是喜悅優婆夷於佛比丘僧都無愛惜何故於中嬈亂汝云何一向受請不聞障礙因緣障礙因緣法者若有人言尊者明日受我請前食若須者應言尒復復言尊者必當來應言中間無障礙當來如是後食一切請亦如是若比丘安居竟去時檀越言尊者後更來若欲來者答言尒檀越復言尊者其必當來應語若中間無障礙當來若言阿闍梨礼塔不得語言中間无障礙應語當礼若言尊者為我礼塔

應語言若憶當礼若言尊者礼長老比丘不得言无障礙應語當礼若言尊者為我礼長老比丘應語若憶當礼若言尊者受經誦經持戒坐禪不得語中間無障礙當受誦經應語我為是故出家若言學須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果不得語中間無障礙當學應語我為是故出家是中應作障礙而不作不應作而作俱越毗尼罪是名障礙不障礙法

比丘尼法者佛住迦維羅衛國釋氏精舍尒時大愛道瞿曇弥與五百釋女求佛出家如線經中廣說乃至佛告諸比丘尼從今日大愛道瞿曇弥比丘尼僧上座如是持尒時大愛道瞿曇弥白佛言世尊為比丘尼制八敬法我等得廣聞不佛言得八敬法者比丘尼雖滿百臘應向新受戒比丘起迎恭敬作礼不得言待我百臘禁後向新受戒比丘作礼一切比丘尼應向長老中間年少比丘起迎恭敬作礼若比丘尼至比丘精舍時應頭面一一礼一切比丘足若老病不能

者隨力多少礼餘不適者得揔礼應
言我比丘尼某甲頭面礼一切僧足
若比丘至比丘尼精舍時一切比丘
尼應起迎礼足亦如上說若比丘尼
作是分別是犯戒是醫師是摩訶羅
无所知憍慢不恭敬起迎作礼者越
敬法第一敬法竟二年學者滿十八歲女欲於
如來法律中受具足者和上尼應供
給所須與白僧料理尼衆中能作羯
磨人應作是說阿梨耶僧聽十八歲
女某甲欲於如來法律中受具足若
僧時到僧某甲欲從僧乞二歲學戒
諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞二歲學
戒僧忍默然故是事如是持此女人
入僧中應一一頭面礼僧足礼僧足
已䠒跪合掌教作如是言阿梨耶僧
憶念我滿十八歲女某甲欲於如來
法律中受具足我今從僧乞二歲學
戒唯願阿梨耶僧憐愍故與我二歲
學戒如是三說尼羯磨師應作是說
阿梨耶僧聽某甲女年滿十八已從
僧乞二歲學戒若僧時到僧與某甲
二歲學戒白如是阿梨耶僧聽某甲

女年滿十八已從僧乞二歲學戒僧
令與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍與
某甲二歲學戒和上尼某甲者默然
若不忍便說第一羯磨竟第二第三
亦如是說僧已與某甲二歲學戒竟
僧忍默然故是事如是持是式叉摩
尼得二歲學戒已應隨順行十八事
何等十八一切大比丘尼下一切沙
弥尼上於式叉摩尼不淨於大尼淨
於大尼不淨於式叉摩尼亦不淨大
尼得與式叉摩尼三宿式叉摩尼得
與沙弥尼三宿式叉摩尼得與大尼
授食除火淨五生種取金銀及錢自
從沙弥尼受食尼不得向說波羅夷
乃至越毗尼罪得語不婬不盜不煞
不妄語如是等式叉摩尼至布薩自
恣日入僧中䠒跪合掌作如是言阿
梨耶僧我某甲清淨僧憶念持如是三
說而去後四波羅夷犯者更從始學
十九僧伽婆尸沙已下若一一犯隨
所犯作突吉羅悔若破五戒隨犯日
數更學何等五非時食停食食捉錢
金銀飲酒著華香是名十八事是式

叉摩尼二歲學戒滿已欲於如来法律中受具足者和上尼應白僧乞畜弟子羯磨尼羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒滿二十欲於如来法律中受具足若僧時到僧和上尼某甲欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲欲從僧乞畜衆羯磨僧忍默然故是事如是持和上尼應䠒跪合掌作如是言阿梨耶僧憶念是式叉摩尼二歲學戒滿二十欲受具足我某甲今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如来法律中受具足尼某甲已從僧中乞畜弟子羯磨若僧時到僧與尼某甲畜弟子羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如来法律中受具足尼某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧今與尼某甲畜弟子羯磨諸阿梨耶忍與尼某甲畜弟子羯磨者默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦

如是說僧已忍與尼某甲畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持是式叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如来法律中受具足者入僧中先頭面礼僧足礼僧足已先請和上尼蹹跪合掌作如是言尊憶念我某甲從尊乞求和上尊為我作和上與我受具足如是至三和上尼應語發喜心弟子言我頂戴持和上尼已先與求衣鉢與求衆與求二戒師與求空靜處教師往與衆僧羯磨師應作是說此中誰能與某甲空靜處作教師荅言我能羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲和上尼某甲某甲能空靜處作教師諸阿梨耶僧聽某甲和上尼某甲某甲空靜處作教師僧忍默然故是事如是持教師應時欲受具足人離衆不近不遠教有二種若略若廣云何是略衆僧中當問汝有當言有無當言無云何是廣善女聽今是至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿脩羅若不實

者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞尼衆中欺誑此是大罪今當問汝有者言有無者言無父母夫主在不若言在應問父母夫主聽不求和上尼未五衣鉢具不學戒二歲滿不作畜衆羯磨未汝字何等荅言字某和上尼字誰荅言字某汝不煞父母二不煞阿羅漢不不破僧不不惡心出佛身血不(佛久已涅槃而欲壞僧定)不壞比丘淨戒不非賊盜住不非越濟人不不自出家不本曾受具足不若言曾受應語去不得受具足若言不者應問汝非婢不非養女不不負人債不非兵婦不非陰謀王家不汝是女不非石女不非爛墮不非二道通不非破不不無乳不非一乳不非常血病不非無血不非一月常血不非不能女不汝無如是種種諸病著身不癬疥黃爛癩病癰痤痔病不禁黃病瘧病謦欬消盡癲狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘病著身不荅言無教師來入僧中白言某甲問已訖自說清淨無遮法羯磨師應作是說阿

梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上尼某甲聽入僧中阿梨耶僧聽某甲和上尼某甲聽入僧中僧忍默然故是事如是持此人入僧中一一頭面礼僧足在戒師前䠒跪合掌授與衣鉢此鉢多羅應量受用乞食器我受持如是三說此是僧伽梨此是欝多羅僧此是安陀會此是覆肩衣此是雨衣此是我五衣此五衣盡壽不離宿受持如是三說羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上尼某甲欲從僧乞受具足諸阿梨耶聽某甲和上尼某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持羯磨師應教乞阿梨耶僧聽我某甲從和上尼某甲受具足阿闍梨某甲已空靜處教問訖我某甲和上尼某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從

僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
尼某甲我欲於僧中問遮法阿梨耶
僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持善
女聽令是至誠時是實語時乃至如
是種種更有餘病著身不答言無羯
磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從
某甲受具足某甲已空靜處教問訖
已從僧乞受具足父母夫主已聽已
求和上五衣鉢具足是女人二歲學戒
滿已作畜衆羯磨自說清淨无遮法
若僧時到僧某甲和上尼某甲我欲
於僧中說三依法阿梨耶僧聽某甲
和上尼某甲我欲於僧中說三依法
僧忍默然故是事如是持善女聽此
是如来應供正遍知欲饒益故於聲
聞尼衆中正說制三依若堪忍亘心
善女人與受具足不堪忍者不與受
具足何等三糞掃衣少事易得應淨
無諸過比丘尼隨順法依是出家受
具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍
持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅
衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍耶衣麻

衣聽半提衣依乞食少事易得應淨
无諸過比丘尼隨順法依是出家受
具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍
乞食不答言能若長得半月食八日
十四日十五日說戒食籌食請食依
陳棄藥少事易得應淨無諸過比丘
尼隨順法依是出家受具足得作比
丘尼是中盡壽能堪忍服陳棄藥不
答言能若長得酥油蜜石蜜生酥及
脂依此三聖種當隨順學阿梨耶僧
聽某甲從某甲受具足某甲已空靜
處教問訖已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上尼五衣鉢具是女
人二歲學戒滿已作畜弟子羯磨自
說清淨無遮法已堪忍三依若僧時
到僧與某甲受具足和上尼某甲白
如是阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問訖已從僧乞
受具足父母夫主已聽已求和上五
衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜
弟子羯磨自說清淨无遮法已堪忍
三依僧今與某甲受具足和上尼某
甲諸阿梨耶忍與某甲受具足和上

尼某甲忍者僧默然若不忍便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與某甲受具足竟和上尼某甲僧忍
默然故是事如是持善女聽汝已受
具足一白三羯磨無遮法和合僧十
衆汝今當敬重於佛敬重於法敬重
於僧敬重和上敬重阿闍梨汝已遭
遇人身難得佛世難值聞法亦難衆
僧和合意願成就難已得具足當隨
順學如無憂華難於塵水汝當後倚修
習涅洹善法得具足此戒序法八波羅
夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆波
夜提百四十一波夜提八波羅提提
舍尼衆學法七滅諍法隨順法我今略
說教誡汝後和上阿闍梨當廣教汝
受具足已即日和上尼應將到比丘
僧所和上尼應爲乞蹦跪合掌作如
是言大德僧憶念我已與某甲受具
足今從僧乞爲某甲受具足慈愍故
與某甲受具足如是三說羯磨師應
問比丘尼衆中清淨無遮法不若不問
者越毗尼罪羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲尼受具足已比丘

尼衆中清淨無遮法尼某甲已從僧
乞受具足若僧時到僧某甲和上尼
某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某
甲和上尼某甲欲從僧乞受具足僧
忍默然故是事如是持羯磨師應教
胡跪合掌作如是言大德僧憶念我
某甲從和上尼某甲受具足已比丘
尼衆中清淨無遮法我某甲和上尼
某甲我今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與我受具足如是至三羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具
足已比丘尼衆中清淨無遮法已從
僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
尼某甲我欲於僧中問遮法諸大德
僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持羯
磨師應問今是至誠時是實語時於
諸天世間天魔梵沙門婆羅門諸天
世人阿修羅若不實者便於中欺誑亦
復於如來應供正遍知二部僧中欺
誑此是大罪我今僧中當問汝有者言
有无者言無父母夫主在不乃至餘
女人隱處餘如上盡問羯磨師應作

是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼眾中問清淨無遮法已從僧
乞受具足父母夫主已聽已求和上
五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜眾羯
磨竟自說清淨無遮法若僧時到僧
某甲和上尼某甲我欲於僧中說三依
諸大德聽某甲和上尼某甲我欲於僧
中說三依僧忍默然故是事如是持
善女聽此是如來應供正遍知欲饒
益故於聲聞尼眾中正說制三依若
堪忍盡心善女人與受具足不堪忍
者不與受具足糞掃衣少事易得應
淨無諸過隨順比丘尼法依是出家
受具足得作比丘尼是中盡壽能堪
忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆
羅衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍鄃衣
麻衣駈牟提衣如是依乞食依陳棄
藥如上廣說大德僧聽某甲從某甲
受具足已比丘尼眾中清淨無遮法
已從僧乞受具足父母夫主已聽已
求和上五衣鉢具二歲學戒滿已作
乞畜眾羯磨竟自說清淨無遮法已
堪忍三依若僧時到僧與某甲受具

足和上尼某甲白如是大德僧聽某
甲從某甲受具足已比丘尼眾中清
淨無遮法已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上五衣鉢具二歲學
戒清已作乞畜眾羯磨竟自說清淨
無遮法已堪忍三依僧令與某甲受
具足和上尼某甲諸大德忍與某甲
受具足和上尼某甲忍者默然若不
忍便說是第一羯磨第二第三亦如
是說僧與某甲受具足竟和上尼某
甲僧忍默然故是事如是持善女聽
汝已受具足善受具足一白三羯磨
無遮法和合僧二部眾十眾已上汝
今當敬重於佛敬重於法敬重於僧
敬重和上敬重阿闍梨汝已遭遇人
身難得佛世難值聞法亦難眾僧和
合意願成就難頂禮釋師子及諸聲
聞眾已得具足如无憂華離於塵水
汝當依倚修習泥洹善法得具足
佛住毗舍離大林重閣精舍尒時法
豫比丘尼弟子欲受具足時菴婆羅
離車童子聞法豫弟子欲受具足便
作是念此女於我有如是不饒益事

令若出精舍門者我當更捉壞其梵
行令不得受具足法預比丘尼聞已
往到世尊所頭面礼足却住一面白
佛言世尊我有弟子欲受具足若出
精舍者畏壞梵行彼閒住此閒僧得
與遣受具足不佛言得先比丘尼衆
與受具足已往比丘僧中乞使受具
足尼僧與受具足已法預即往白比
丘僧乞使受具足羯磨人應作是說
大德僧聽法預比丘尼弟子某甲欲
受具足若來者畏傷梵行若僧時到
僧法預比丘尼弟子某甲欲從僧乞
使受具足諸大德僧聽法預比丘尼
弟子某甲欲乞使受具足僧忍默然
故是事如是持和上尼應僧中䠒跪
合掌作如是言大德僧憶念我法預
比丘尼弟子某甲欲受具足若來者
受傷梵行已比丘尼衆中受具足無
遮法我某甲為弟子某甲乞使受具
足唯願大德僧哀愍故與我弟子某
甲使受具足如是至三僧中應羯磨
堪能者若二若三不得羯磨衆羯磨
人應作是說大德僧聽法預比丘尼

弟子某甲欲受具足已比丘尼眾中受具足无遮法若來者畏傷梵行法預比丘尼為弟子某甲已從僧乞使受具足若僧時到僧今羯磨某甲某甲比丘為法預弟子某甲受具足白如是大德僧聽法預比丘尼為弟子某甲受具足已比丘尼眾中受具足无遮法若來者畏傷梵行法預比丘尼為弟子某甲已從僧乞使受具足僧今羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘尼弟子某甲受具足諸大德忍羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘尼弟子某甲受具足者默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘尼弟子某甲受具足竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨竟即應從比丘尼精舍受具足人應向使乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲從和上尼某甲受具足已比丘尼眾中受具足清淨无遮法我若出此間者畏傷梵行此間住我某甲和上尼某甲今從僧乞受具足唯

願僧哀愍故與我受具足如是至三
和上尼應共使到僧中和上尼應乞
𨁝跪合掌作如是言大德僧憶念我
法頂比丘尼弟子某甲欲受具足已
比丘尼眾中受具足清淨無遮法若
来者畏傷梵行彼聞住我法預弟子
某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與受具足如是三乞羯磨人應作
是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼眾中受具足清淨無遮法
若来者畏傷梵行彼聞住和上尼某
甲已從僧乞受具足若僧時到僧與
某甲受具足和上尼某甲白如是一
白三羯磨已和上尼共使還至比丘
尼精舍作如是言善女聽汝已受具
足一白三羯磨无遮法十眾以上和
合二部眾受具足竟汝應恭敬三寶
汝已遭遇人身難得佛世難值聞法
亦難是名二歲學戒二部眾中受具
足是名第二敬法說罪者比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說尼
實罪不得說非實罪尼不得說言醫
師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘若親

里者得軟語諫不得呵責若是年少
應語汝今不學待老當學耶汝後當
教詔弟子汝不學者後弟子亦當學
汝作惡是故汝應隨順學受經誦經
若比丘尼說比丘過言醫師比丘犯
戒比丘摩訶羅比丘者越敬法比丘得
說比丘尼實過不得呵責言剃髮老
嫗婬蕩老嫗摩訶梨老嫗若是親里
作非法者得語言莫作是事不得呵
罵應軟語諫若年少者應語汝今不
學待老當學耶汝後當教詔弟子汝
不學者後弟子亦當學汝作惡是故
當受經誦經若比丘呵罵比丘尼言
剃髮老嫗婬蕩老嫗摩訶梨不善不
識恩養者越毗尼罪是名比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說比
丘尼實罪是名第三敬法不先受者
比丘尼不先比丘受食房舍牀褥若
有人請比丘尼食者應語先請上尊
衆若言我於彼無敬心正欲請諸比
丘尼者應語我亦不受若言我先已
曾請僧前食後食已曾共人請未曾請
諸尼若爾者應受下至先與僧一摶

食者比丘尼後得種種好食无罪若
有人來言我欲與尼作房應語先與
上尊衆作若言我於彼无敬心正欲
與尼作應語我亦不受若言我先已
曾與僧作房舍講堂温室食堂門屋
井屋廁屋洗脚處屋曾共衆人作來
曾為尼作若尒者應受不至先與僧
一致廚後比丘尼受大房無罪若有
人來與比丘尼牀褥者應語先與上
尊衆若言我於彼無敬心應語我亦
不受若言我先已曾與比丘僧牀褥
枕俱執臥具未曾與尼若尒者得受
下至先與比丘僧一小牀比丘尼後
受好牀牀褥無罪若擅越未曾設僧施
牀褥比丘尼先受者越敬法是名比
丘尼不先受食牀褥第四敬法竟半
月摩那埵者若比丘尼越敬法應二
部衆中半月行摩那埵若犯十九僧
伽婆尸沙應二部衆中半月行摩那
埵比丘尼衆中行隨順法應日日白
二部僧是名二部僧是名比丘尼二部
衆中半月行摩那埵第五敬法竟半
月問布薩求教誡者比丘尼至布薩

日若一切尼僧若遣使至比丘精舍礼塔已至知識比丘所與清淨欲作如是言一切比丘尼僧和合礼比丘僧足問布薩請教誡如是三說僧布薩時誦戒比丘應作是說大德僧聽今布薩尒所日已過餘尒所日在佛聲聞僧常所行事諸大德不来諸比丘說欲清淨誰與比丘尼取欲取尼欲人應至上座前偏袒右肩合掌作如是言比丘尼僧和合礼比丘僧足與清淨欲問布薩請教誡如是三說誦戒人應問誰教誡比丘尼若先有教誡人後人應問言尼何日来何處教誡先人應語某日来在某處若無教誡人者先取尼清淨欲比丘應語尼言姊妹無有教誡人當謹慎莫放逸若比丘成就十二法僧應羯磨作教誡人何等十二一持戒二多聞不忘三持律廣略四辯才能說五學戒六學定七學慧八能除惡邪九梵行清淨十不汙比丘尼淨行十一忍辱十二滿二十歲若過是名成就十二法僧應拜作教誡比丘尼人羯磨者應

作是說大德僧聽某甲比丘十二法成就若僧時到僧拜某甲比丘教誡比丘尼如是白大德僧聽某甲比丘十二法成就僧今拜某甲比丘教誡比丘尼諸大德忍拜某甲比丘教誡比丘尼者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已拜某比丘作教誡尼人竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應教誡比丘尼教法者有八事何等八一非時二非處三過時四時未至五不和合六眷屬七長句說法八迎教誡非時者從日沒至明相未出教誡是名非時若比丘非時教誡比丘尼者波逸提非處者不得深猥處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下若比丘非處教誡比丘尼越毗尼罪是名非處過時者十四日十五日是名過時時未至者月一日若二日三日是名時未至應從四日至十三日往教誡時未至教誡比丘尼者越毗尼罪是名時未至不和合者比丘尼僧不和合不應教誡和合已然後教

誡教誡人到已應問尼僧和合未若言和合應遣使呼言比丘尼來聽教誡若老病服藥作衣鉢事不得來者應與欲如是言我某甲與教誡欲如是三說若比丘尼僧不和合教誡者越毗尼罪是名不和合眷屬者不得偏教誡應一切尼僧和合已然後教誡是名眷屬長語說者如尊者難陀長語教誡尼應作是說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教姊妹此是教誡欲聽者便聽去者任意若比丘長語教誡比丘尼者越毗尼罪是名長語說法迎教誡人法者若比丘尼城邑聚落住聞教誡比丘某日來若無供給人者應倩諸年少比丘賫持華香幡蓋往迎若无者隨其多少下至合掌設敬代攜衣鉢若一由延半由延若一拘盧舍半拘盧舍下至出城邑聚落外迎若不迎者越毗尼罪來已應勸化作前食後食非時漿盡心供養及眷屬七日勿令有乏若无者出已衣鉢中餘持用供養若復无者下至合掌恭敬教誡尼法者若

阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部修多羅比尼者波羅提木叉廣略教誡人若尼來時不得住頭而住應觀相威儀若見油澤塗頭莊眼著上色衣擣令光澤白帶繫腰如是者應呵若是年少者應語姉妹汝今年少不學待老當學耶汝後當教詔弟子汝不學者弟子亦當學汝作惡是故汝應隨順學受經誦經若有俗人者不得教勿令前人起不善心言沙門教勅婦若尒不得教應問餘尼此是誰共行弟子誰依止弟子問已應語彼和上阿闍梨教呵令隨順行法勿令作非威儀事比丘教誡比丘尼時應如女想比丘尼於教誡人如佛想是名半月問布薩求教誡第六敬法竟不依比丘不得住安居安居者若親里欲請比丘尼安居者尼應語檀越先請上尊若言我於彼無敬心正欲請尼尼應語我亦不去若為親里欲去者應自請比丘到彼已應料理前食後食非時漿安居衣勿令有之若親里不與者當自出已衣鉢中餘供給若安居

中比丘若死若罷道若餘處去尼不得去三由延內有僧伽藍者應通結界半月應往問布薩若道路賊難恐怖畏奪命傷梵行有如是等諸難者至後安居末應往自恣若故有衆難者當語親里爲我請比丘來來已供給所須前食後食及非時漿勿令有乏自恣已應還本處若比丘尼欲住安居處無比丘不得住安居若住安居者越敬法是名無比丘住處比丘尼不得安居第七敬法竟比丘尼安居竟二部僧中受自恣者比丘尼至自恣日受自恣已明日清旦應一切往比丘僧所受自恣尼僧中應羯磨一尼能受自恣者羯磨人應作是說尼僧聽某甲比丘尼能爲尼僧作自恣人若僧時到僧羯磨某甲比丘尼爲尼僧作自恣人諸尼僧聽某甲比丘尼爲尼僧作自恣人僧忍默然故是事如是持比丘尼僧二衆各和合者應作是說比丘尼僧和合比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我哀愍故若見聞疑罪當如法除第二第三

亦如是說若比丘僧和合衆多比丘尼者應作是說衆多比丘尼比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我衆慈故若知若見當如法除第二第一亦如是說若比丘僧和合一比丘尼者應作是說我比丘尼比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我衆慈故若知若見當如法除第二第三亦如是說若衆多比丘比丘尼僧和合者應作是說比丘尼僧和合諸大德自恣說若見聞疑罪諸大德當語我衆慈故若知若見當如法除第二第三亦如是說若衆多比丘衆多比丘尼者應作是說衆多比丘尼諸大德自恣說乃至第二第三亦如是說一比丘乃至一比丘尼者應作是說我比丘尼大德自恣說若見聞疑罪當語我衆慈故若知若見當如法除第二第三亦如是說比丘尼安居竟應如是二衆中受自恣若比丘尼十六日不請比丘僧受自恣至十七日徃受自恣者越敬法是名比丘尼第八敬法

摩訶僧祇律卷第三十

摩訶僧祇律卷第三十一　任

東晋天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜跋渠法之九

内宿内煮自煮者佛住曠野精舍諸天世人之所供養尒時僧院内作食扇潘汁澱器悪水流出巷中為世人所嫌云何沙門釋子住處食厨不別諸比丘以是因縁往白世尊佛告諸比丘汝等正應為世人所嫌從今日不聽内作淨厨潘汁流外作淨厨法不應東方北方作淨厨應南方西方作若比丘内作淨厨潘汁流外者越比尼罪

復次佛俱娑羅國遊行至呵帝欽婆羅門聚落如上粥縁中廣説乃至不聽内宿内煮復次佛俱薩羅國遊行至国石婆羅門聚落時有剃髮師摩訶羅父子出家聞佛来欲作粥如上粥縁中廣説乃至不聽内宿内煮自煮復次佛鴦求多羅國遊行尒時支尼耶螺髮梵志聞世尊来作僧坊淨厨遣人請佛佛告優波離汝於先去為僧處分受食厨勿令初夜過若過

者即名僧住處不得作時優波離白佛言世尊得一覆別隔不佛言得復問得通隔別覆不佛言得復問得通覆通隔不佛言得復問得別隔別覆不佛言得復問得一邊二邊三邊一切盡得不佛言得隔道得不佛言得得閣上閣下不佛言得或有樹根在淨地枝葉在不淨地或有樹根在不淨地枝葉在淨地或有樹根枝葉俱在不淨地或有樹根枝葉俱在淨地一覆別隔者僧得受作淨屋如是乃至別隔別覆僧得受作淨屋一邊二邊三邊一切盡得作淨屋隔道者道兩邊淨中閒不淨若置酥坑等在中閒者應穿兩邊流入淨地者聽取若穀麥豆裹横置中閒者得解兩頭取若蘿蔔葱甘蔗在道中者得截取淨者閣上閣下者若閣上若閣下得受作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨地者樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若果落地者應時取內淨屋中若不取至初夜過者即名不淨樹根在不淨地枝葉在淨地者樹在不淨地生枝

菓蓏淨地若果落地即名為淨隨時欲取便取二俱不淨者樹不淨地生枝葉亦蔭不淨地果落應時取內淨屋中若不時取至初夜過者即名不淨二俱淨者樹淨地生枝葉亦蔭淨地果落者即名為淨隨時欲取便取是名二俱淨若不淨地生蘿蔔葱菜若取應時取內置淨屋中若不時取至初夜若過即名不淨若賊來偷果蓏覺已恐怖捨果菜而去應即取內淨屋中若言明日當取至初夜過者即名不淨若不覺棄時早晚即見時應取內淨屋中若不取至初夜過者即名不淨若不淨地中生若瓜瓠者摘取應時內淨屋中若不內過初夜即名不淨若僧住處有檀越施僧穀瀉著不淨地中應時取者淨屋中若不取至初夜過者即名不淨若白衣持餅麨粮食來寄宿明日去時與比丘者即名淨若比丘作是念明日去必當與我若與者即名不淨持果菜來宿亦如是若運致穀米淨屋倉滿已若著講堂中溫室中若井屋若薪屋中庭

若非淨地者初中後夜隨時應從若不從至初夜過者即名不淨若欲作新住處者營事比丘應以繩量度作分齊尒許作僧淨屋尒許作僧住處應作是說此中尒許作僧淨屋受若不受者至初夜過即名不淨隨事定淨屋淨屋定如是住處溫室講堂門屋浴室薪屋井屋井屋定若檀越言莫預分處須待成設飲施僧巳僧隨意分處成巳應作是說下閣中閣上閣僧淨屋受受巳即名淨亦得住若復不受國土乱時王未立尒時得受若復一王逝一王衆人未舉尒時得受

若復不受者住處聚落停廢二俱得受是中或有聚落停廢非住處停廢或住處停廢非聚落停廢或聚落停廢住處亦停廢或非聚落停廢非住處停廢是中不受即名不淨若停可食物是名內宿內煮自煮若比丘不得自煮食若病應使淨人煮若無淨人者有淨銅器不受膩者應淨洗自炊令沸使淨人知著米著米巳比丘不得自燃應使淨人燃沸巳淨人欲

去得受取自煑令熟當慎莫令不受
物落中如是煑肉令臉菜令萎受已
得自煑令熟下至煑薑湯亦不得自
煑使淨人煑若乞食食令得自温無
罪若淨人病應使他淨人煑粥與若無
淨人者淨米已得自煑若有長粥不
得自食是名内宿内煑自煑
受生肉者佛住曠野尒時六群比丘
持肉段生魚為世人所嫌云何沙門
不能乞食持肉段生魚而行此壞敗
人何道之有諸比丘以是因縁往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛告
諸比丘從今日後不聽受生宍若比
丘病得使淨人知煑煑驗已受取得自
煑令熟若比丘林中經行坐禪若見
樹下有死麞鹿殘若須者不得自取
當使淨人知若自取者不得自食广
與園民若與沙弥若見鷹殘亦如是
若比丘乞食時得燥脯火上燎已得
受有衆生名俱耶無腸肚呑宍還
宍出若須者得受不聽受生穀穀者
白米穀赤米穀麵麦小麦悉不聽受

若生癬疥瘑須小麦塗者應使淨人作淨已得自取研破用塗之不聽受若淨屋中有穀麨麦麨若須者得自取不聽受若蒙具豆摩沙豆大豆小豆如是比若須者得受是名受生穀自取更受度淨者佛住舍衛城時王波斯匿有菴拔羅園時果茂盛王問園民諸比丘頗來食果不園民荅言大王不請何由來食王言汝可往請比丘來食果即往詣僧所頭面礼足胡跪合掌白言王請僧食果諸比丘即往就園食果狼藉棄地或復持還於是園民不得送果王問園民何故不送果園民即以上事具白王王聞已其心不悅作是言諸比丘但當食果何故棄地復持而去與誰諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛問比丘汝但當食果何故棄地復持還為荅言世尊我持來受已更食佛言汝云何自取已後受更食佛言從今日不聽食菴拔羅果

復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅

園時耆舊童子問園民言諸比丘食菴拔羅果不答言世尊不聽時耆舊童子聞是語已往到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊菴拔羅是時果願世尊聽諸比丘食佛言從今日聽淨果皮食時諸比丘使淨人盡剥果皮而食淨人嫌言合皮可食何故使我盡剥皮為諸比丘以是因緣往白世尊佛言不須盡去皮當作淨聽食不聽自取後受食應先使淨人作淨然後受食若比丘園林中行見落果在地須者應使淨人取若自取者不得自食應與園民若沙彌若果熟落地傷破即名作淨應受取却核得食若烏啄若器中傷破下至如虱脚即名皮淨却核得食若欲食核者火淨已聽食若皮淨不火淨食核者波夜提若火淨不皮淨皮核俱得食若比尼若俱作無罪是名自取後受皮淨不火淨不皮淨食者一波夜提一越比尼罪

比尼斷當事　隨導非導導　比丘尼內宿

內煮并自煮　受生宍并穀　自取後更受

皮淨并火淨　第六跋渠竟

重物者佛住舍衛城尒時諸比丘賣僧牀褥或借人或私受用諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘来来已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言從今日不聽比丘責僧牀褥借人私受用設一切僧集亦不聽賣借人私用若賣借人私用越比尼罪云何名重物牀褥鐵器凡器木器竹器如盋戒中廣說是名重物檀越施僧牀褥俱攝氍氀枕氍[illegible]帶刀子鍼傘蓋扇革屣針筒剪刀爪刀澡罐是中牀褥俱攝枕氍氀如是重物應入四方僧其餘輕物應分若檀越言一切盡分應從檀越意分若言一切施四方僧者不應分若比丘道路行俗人見比丘心生歡喜持種種雜物布施比丘是中有重物應與隨近精舍當語檀越持是牀褥與某精舍比丘若言我已受意施復用問我為比丘言亦可置此間供給客僧得其功德復言不能我已受意應語長壽此是重物難致可此間貿取直彼間還作不若言任尊者意得貿取直至彼住

處牀直買牀褥直買褥得如是一切隨
意分若言一切盡分者應隨施主
請有二種一僧次二私請彼間得種
種雜施僧次得物入僧私請得物自
入已若牀褥多釜鑊少當語檀越令
知已得轉牀褥作釜鑊若釜鑊多貿
易牀褥亦如是若有破器得融作大
者是名重物無常物者佛住曠野尒
時尊者阿若憍陳如在巨摩帝住時
有放牧人名渠尼婦名尸婆離憍陳
如時到著衣持鉢入聚落乞食得已
常到放牧人家食時婦人信心歡喜
常供給乳酪生酥熟酥飲已還住處
便作是念用是苦器久在世為我猒
患此身便持衣鉢著一處在林樹下
以頭枕象團右脅著地心不亂即入
無餘涅槃尸婆離知時節應來即
敷牀座掃地辦乳酪漿待時過不
來時尸婆離便作是念阿闍梨常日
日來今何故不來將不病耶不為惡
虫所傷即往看之見樹下臥作是念
阿闍梨故當眠默然立聽不聞喘息

以手摩心身體已冷便言奇哉已無常我當供養舍利即歸語夫取斧折好薪積置一處即便闍維舍利在一面立看見有四鳥種種異色從四方来鳥身即自變白而去時夫渠尼苦住不樂作是念是比丘衣鉢當輸王王法難了恐復更索餘物即持詣王白言此憍陳如比丘無常有是衣鉢輸王王即評此衣鉢價直五錢官斷言此沙門無常衣鉢還歸比丘即持還白僧言尊者阿若憍陳如無常有此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問言頗見異事不答言見我闍維時見有四鳥有種種色乃至比丘以是因緣往白世尊是事云何佛告比丘此是四魔天来欲觀其識神不見已變白而去諸比丘白佛言此衣鉢應屬誰佛言應屬僧

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢時病比丘無常諸比丘僧集欲分彼衣鉢看病比丘言是病比丘存在時語我言看我當與汝衣鉢諸比丘以是因緣往

白世尊佛言已與未答言未佛言不與已無常得越比尼罪彼不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已不作淨還置病人邊時病比丘無常乃至諸比丘以是因緣往白世尊是事云何佛言為作淨不作淨答言不作佛言不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已作淨還置病比丘邊乃至佛問作淨不答言作佛言應得

復次佛住舍衛城有沙彌無常諸比丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上

復次看病比丘作是恨言我看病不避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除大小行器其實如是誰應得言衆僧得耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言看病比丘甚苦應與三衣鉢盂及所受殘藥

時尊者優波離知時而問世尊病比丘得囑與人物不佛言得復問得囑與醫藥不佛言得若囑言我不差當

與若差即名捨若囑言我向彼聚落若不到當與若到者即名捨若囑言我行去若無常者當與還者即名捨若決定囑言我若死若活其心決定與者應與若囑與衆多者審後人應得若與衆多人在前者應得若比丘無常若般泥洹不應便閉其户彼若有共行弟子依止弟子持戒可信者得與户鈎若不可信者當持户鈎與僧知事人已供養舍利料理竟然後出彼衣物若有共行依止弟子持戒可信者使出若不可信應使知事人出若比丘作是言我此中亦有衣鉢者當觀前人持戒可信者應與不可信者不應與若有可信人證明者應先與然後僧受受有三種羯磨受分分受貿易分受羯磨受者羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及餘雜物應現前僧分若僧時到僧現前羯磨與某甲比丘受白如是

大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及餘雜物現前僧應分僧

今現前持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受忍者僧默然若不忍者便說僧已忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受竟僧忍默然故是事如是持是名羯磨受分分受者作分已唱言各各自取分是名分分受貿易分受者手相貿易是名貿易分受若四比丘聚落中住一比丘無常者三比丘應受應作是說諸長老某甲比丘無常若泥洹有是衣鉢及餘雜物現前僧應分此處無僧我等現前應分若三比丘住一比丘無常者二比丘應受應作是說乃至此處無僧我現前應得若二比丘共住一比丘無常者一比丘得受應心念口言某甲比丘無常若涅槃有是衣鉢現前僧應分此處無僧我現前應得若欲與看病比丘物者應行舍羅知人多少知已應與亡人所受持衣鉢及所受殘藥羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘無常若涅槃所有衣鉢現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢

及所受殘藥與看病比丘某甲如是白　白一羯磨乃至僧已與看病比丘某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故是事如是持看病人云何應得不應得不應得者暫作不應得老作不應得樂福德作不應得邪命作不應得暫作者暫作不作是名暫作老作者僧次老是名老作樂福德作者自為福德故看是名樂福德邪命者希望故看病是名邪命應得者佛言欲饒益故下至然一燈炷欲令病人除差應得作羯磨已應量影若有客比丘來者應知在羯磨前在羯磨後或值死不值羯磨有值羯磨不值死或有值死值羯磨或不值死不值羯磨是中值羯磨不值死死值死值羯磨者應得是中值死不值羯磨不值死不值羯磨者不應得若為病人未醫藥若為塔事僧事去應與是名無常物法

癡法者佛住王舍城尒時長老劫賓鄒有二共行弟子一名難提二名鉢遮難提癡病有時来有時不来破僧羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛

語諸比丘難提鉢遮難提痴病有時来有時不来破僧羯磨者僧應與作痴羯磨羯磨人應作是說大德僧聽難提鉢遮難提痴病有時来有時不来破僧羯磨若僧時到僧與難提鉢遮難提痴病羯磨白如是大德僧聽難提鉢遮難提痴病有時来有時不来破僧羯磨僧今與難提鉢遮難提痴病羯磨諸大德忍與難提鉢遮難提痴病羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提鉢遮難提痴病羯磨竟僧忍默然故是事如是持作是羯磨已若来若不来不破羯磨若痴病差得本心即名捨是名痴羯磨

見不欲者佛住舍衛城尒時瞻波比丘鬪諍相言同止不和一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因縁往白世尊佛言從今日聽作見不欲見不欲者若僧中作非法羯磨事若有力者應遮言諸長老是非法非比尼不應作若前人兇惡力勢恐有奪命傷梵

行者應作見不欲作是說此非法羯磨我不忍與見不欲如是三說作見不欲時不得趣人邊作應同意人邊作不得衆作見不欲得二人三人作餘者當與如法欲已捨去若僧中非法斷事不遮不與欲不作見不欲越比尼罪若作是念隨其業行如火燒屋但自救身得護心相應無罪是名見不欲

破信施者佛住舍衛城尒時歷長者次請僧食時優波難陁次到其家長者問言欲此間食欲持去荅言欲持去即取其鉢盛滿中種種飲食優波難陁得食已即持到姪女家問言欲得食不荅言欲得取汝器來即與飲食羅列牀上復更乞去時長者子食已往姪女家姪女言大家郎欲食不荅言取來即持牀上食與見已便識問言汝何處得此食女言大家郎但食用問為諸年少邊得不尒我欲知處問不止便言阿闍梨優波難陁見與長者子熑言我以衆僧為良福田而優波難陁反以姪女為良福田

復次佛住王舍城時有無畏薩薄主施僧兩張細氎時優波難陀僧中知得已即持與婬女婬女得已便被著入市肆時無畏薩薄主見已便識問言汝何處得此氎荅言大家郎何故問耶諸年少邊得復問不尒我欲知之問不止便言尊者優波難陀見與時薩薄主嫌言我以衆僧為良福田而優波難陀反以婬女為良福田諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來来已佛問優波難陀汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝云何壞信施物從今日不聽壞信施物信者信心與歡喜與施者有八種時食夜分乃至淨不淨破者欲心與婬女𡛖婦大童女不能男惡名比丘尼惡名沙弥尼下至欲心與畜生得越比尼罪有人僧中乞食得與一摶若人多者等分與若於前人有欲心者不應與若父母貧苦無信心者得少多與若有信心者得自恣與有二種應與益者損者益者若檀越若優婆塞作塔事僧事應與損者若賊若王若凶惡

人不與者能作不饒益事此人應與是名破信施

革屣法者佛住王舍城時難陀優波難陀著金革屣行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣貴勝人著金革屣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽著金革屣復次世人吉祥日時六群比丘有著種種異色革屣有著一重革屣者共期遊觀為世人所嫌云何沙門釋子著種種革屣如王大臣見者惡者復作是言云何沙門釋子如下賤人著一重革屣此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日不聽著一重革屣

復次佛住王舍城尸陀林尒時世尊身少不和耆舊童子往至佛所頭面礼足白佛言世尊聞世尊不和可服下藥世尊雖不須為衆生故願受此藥使來世衆生開視法明病者受藥施者得福尒時世尊默然而受耆舊復念不可令世尊如常人法服藥當以藥熏青蓮華授與世尊世尊三嗅

藥勢十八行下下巳光相不悅尒時
阿難語尊者大目連言世尊服藥何
處有隨病食時目連即觀見瞻波國
惣奴二十億子日費五百味食是時
目連即以神力到其前立時二十億
子見尊者目連威儀神德心懷踊躍
歎未曾有目連尒時即說偈言
天尊甚奇妙　無量功德聚　身中小不和
宜須隨病食　汝今得善利　當獲大果報
聲聞諸弟子　仰比於世尊　喻如須弥山
得一芥子分
時長者子聞說此偈心大歡喜歎言
善哉今得斯利即辦餚饍請目連住
食時目連作是念我為世尊索隨病
食不宜先食即便受食置虛空中然
後自食二十億童子語尊者目連言
我欲令世尊先食然後我食云何得
知目連言此食器須臾當還自知食
訖尒時目連屈申臂頃到世尊所奉
食世尊世尊食巳器棄空而還時惣
奴二十億童子遥見器還起迎頂戴
而受時瓶沙王來問訊世尊聞食香
問言此何香答言食香佛語大王欲

食如来殘食不白言欲食世尊我大得善利得如来殘食食已白佛言世尊我生王家已来未曾得如是食世尊此為是天食龍食欝單越食鬼神食耶佛言此非天食乃至非鬼神食也此是王土怒奴二十億童子家常所食耳世尊即為王說怒奴二十億童子脚下金色毛長四寸福德如是王聞已即欲往看臣白王言云何此是王之民應當命来不宜自往即遣人往喚語父母言王欲見童子父母言王喚正當欲方便罰我錢耳寧輸千万不能令子詣王即連車載金銀寶物送詣王所白王言童子軟弱不堪自致所有珎寶今送獻王王言我自有金銀寶物不須是為但欲見童子身耳使還白王言童子是極樂人柔弱不堪車乘王言若介者裝船載来若至不通船處鑿地作渠以芥子填滿牽来即便牽来至山口童子柔弱以衣褥敷地躡上而来遥見世尊在露地坐見已即却衣褥躡地而来世尊見已而發微笑諸比丘白佛言

世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此童子不答言見佛言此童子從九十一劫已來足未曾蹋地今見如來恭敬故非是福德盡也前至佛所頭面礼足却坐一面佛爲隨順說法示教利喜得法眼淨佛教童子若王來入者當下地跏趺坐現脚時王來入童子即下地跏趺現脚而坐時王侍者即拔刀欲向王即呵之時童子見已心生恐畏即白王言聽我出家王言欲何道出家耶答言欲佛法出家王即遣使語其父母聽出家不父母聽已即求佛出家受具足諸比丘白佛言是童子有何因緣九十一劫足不蹋地佛告諸比丘過去世時九十一劫有佛名毗鉢尸如來應供正遍知出現於世時有長者子九十人請佛及僧八十千衆三月安居一人供一日是長者子最後設供加以白氎敷地供養衆僧因是果報九十一劫生天人中未曾蹋地今時長者子即今怨奴二十億童子是也童子出家已在尸陁林中經行不僂脚底傷破血出

在地佛見已知而故問比丘此誰經
行處血出乃至如是比丘答言是怨奴
二十億童子經行處佛告諸比丘是
怨奴二十億童子數使精進經行須
彌山碎如粉塵不能得道況復傷皮
時怨奴二十億童子聞是語已至一
空靜處結跏趺坐作是思惟佛聲聞
弟子中精進不懈無過於我世尊方
言不能得道不如捨戒還家作諸功
德供養佛及比丘僧佛知其心即以
神足乘虛而來在其前坐佛語比丘
我今問汝隨汝意答汝本能彈琴不
答言能彈絃急時得成音不不也世
尊復問絃緩時得成音不不也世尊
復問比丘絃不急不緩得成音不答
言爾佛告比丘精進太急心生結使
精進太緩心生結使不急不緩心淨
鑒徹一切如增一線經中廣說佛告
比丘汝信心捨二十億出家云何於
正法中起增上慢自生苦惱佛告比
丘我因汝聽諸比丘著革屣怨奴二
十億童子白佛言但聽諸比丘著革
屣我漸漸習行以當著革屣佛言從

令以後聽著一重革屣時阿難邠伍姊聞世尊聽諸比丘著一重革屣持五百緉革屣到世尊所頭面禮佛足却住一面白佛言唯願世尊受此革屣佛即為說偈呪願

身口意離惡 清淨梵行人 革屣布施者
人天中受樂 金地種種報 莊嚴諸宮殿
得如意神足 清淨無懷身 施少得大利
清淨福田故 智者願清淨 能得福田果

復次佛住舍衛城尒時世尊五日一按行諸比丘房見諸革屣狼藉在地知而故問比丘此何等革屣狼藉乃尒比丘答言世尊此革屣破畏雨重故不敢補佛言聽補復次佛住舍衛城時南方比丘來禮拜世尊中路革屣破故脚底穿壞曳脚而行頂禮佛足佛知而故問何故曳脚而行答言世尊我著一重革屣中路破不敢著雨重是故脚破佛言從今日聽作尺目呵革屣法者福羅不聽遮前應遮後革屣法不聽羖羊角白羊角金革屣真珠革屣琉璃水精馬瑙種種色革屣不聽著若得新重革屣者不聽著

李

應使淨人知著下至五六步然後著
若得著者越比尼罪是名革屣法
屐法者佛住王舍城耆舊童子菴拔
羅園佛為阿闍世王竟夜說沙門果
經時優波難陀聽久疲極還自房宿
至後夜起著屐而來䠯䠯作聲象馬
聞之競驚而鳴時王聞已恐怖即還入
城諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼優波難陀來來已佛問優波難陀
汝實尒不答言實尒佛言從今日後
不聽著屐復次佛住王舍城時比丘
在天帝釋石室邊坐禪有比丘著屐
在前經行時坐禪比丘聞聲已心不
得定諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後不聽著屐屐者金
屐銀屐摩尼屐牙屐木屐皮屐馬尾
屐麻屐欽婆羅屐綖屐芒草屐樹皮
屐如是比一切屐不聽著脚穿屐時
越比尼罪若欲洗脚得橫屐躡上不
犯比丘著革屣時應牽根上若不牽
上者越比尼心悔若著無根者得越
比尼罪是名屐法浴法者佛住舍衛
城時六群比丘至阿脂羅河上洗浴

用揩石揩身為世人所嫌云何沙門
釋子用揩石揩身如王家關人力士
此壞敗人何道之有諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛言從今日後不
聽用揩石揩身揩石者有作者石若
塼如是比皆不聽用若水中有柱亦
不得觸揩身若浴時當使一人揩揩時
不得倶舉兩髀應一髀自遞次第而
揩若無人者當自揩不得立浴如俗
人法應坐亦應次第洗手髀若身體
有瘡癬者不得以拳揩應舒手揩若
用麁石澡浴者越比尼罪是名浴法
屑來者佛住舍衛城時難陀優波難
陀持澡豆香屑來詣阿脂羅河上浴
時有外道弟子見已作是念我等當
共撓沙門優婆塞去即往其所作如
是言諸師少欲知足時優婆塞言我
師少欲知足外道弟子復言我師少
欲知足優婆塞言汝師無慚無愧噉
酒糟醉我師少欲知足有慚愧外
道弟子言若汝師少欲知足者當共
賭物答言欲賭何物外道答言欲賭
五百舊錢優婆塞言可尒便共議言

當作何等試之即作種種香屑末巳欲
先至誰師所外道弟子言先至我師
即師先遣人往語巳師我持香屑末往
可現少欲相慎莫受尋即持往語言
諸師哀愍故願受香屑荅言我出家
人非王子大臣用是香屑為不受巳
復持詣祇洹精舍作如是言諸師哀
愍我故受是香屑優婆塞質直先不
語故比丘即打揵椎集僧欲分香屑
有不來者有弟子為迎分言與我和
上阿闍梨迎分如是競索語聲高大
外道弟子見巳拍手大笑我得子便
今日得勝時優婆塞慙愧無言往至
佛所頭面礼足却住一面具說上事
白佛言世尊我不惜錢但以外道得
勝是故慙愧佛即為優婆塞說法示
教利喜發喜心巳頭面礼足而退世
尊往衆多比丘所敷尼師檀而坐具
以上事為諸比丘說佛告諸比丘從
今日不聽用香屑復次佛住王舍城
如來以五事利益故五日一行諸比
丘房見比丘癖病佛知而故問比丘
汝調適安樂住不荅言世尊我病癖

瘙得香屑末洗浴便差世尊制戒不得用香屑是故若住佛言從今日聽病比丘用香屑香屑者於尸屑馬耳屑七色屑栴檀屑俱吵屑菴拔羅屑閻浮尸利屑何濘屑伽比羅屑如是比一切不聽若比丘病癬瘙須屑末塗浴差者得用無罪聽用迦羅屑摩沙屑摩瘦羅屑沙豆屑塗土是名末屑法

杖絡囊法者佛住王舍城尒時六群比丘難陀優波難陀持寶絡囊盛鉢復有持黑繩絡囊以杖串肩上而行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣持寶絡囊盛鉢肩上而行有見惡者復言云何沙門釋子如下賤使人持黑絡囊盛鉢串肩上而行此壞敗人何道之有時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽畜杖絡囊復次佛住舍衛城如來五日一行諸比丘房見比丘病手知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我病手故破鉢世尊復制不聽畜杖絡囊是故不樂佛言從今日後病比丘聽從僧乞畜杖絡囊僧應與作羯

磨乞法者偏袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲痟手故破鉢令從僧乞畜杖絡囊羯磨唯願僧与我羯磨第二第三亦如是說羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘痟手故破鉢已從僧乞畜杖絡囊羯磨若僧時到僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨如是白白一羯磨乃至僧已與某甲比丘畜杖絡囊羯磨竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已欲行時手捉杖及絡囊不得舉著肩上而行若持杖者得道路行時得繫漉水囊杖頭手捉而越比尼心悔持絡囊者亦越比尼心悔若持杖絡囊及鉢者越比尼罪若行不聽著肩上若不作羯磨持杖者越比尼罪持絡囊亦越比尼若持杖絡囊者得二越比尼罪是名持杖絡囊法

畫物亡人衣 癡狂見不欲 壞信施草屣 著屐指身右 香肩杖絡囊 第七跋渠竟

蒜法者佛住王舍城尒時弥祇居士請僧食蒜時六群比丘詣園食蒜狼藉棄地復持還歸時居士按行蒜園見已即問園民何故如是園民即具

說上事居士言比丘但當食何故棄地如是復持去與誰諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛告諸比丘從今日不聽食蒜復次佛住王舍城尒時世尊為大衆說法時有比丘食蒜在下風而坐畏熏諸梵行人佛知而故問此是何等比丘獨坐一處如鬪諍人諸比丘白佛言世尊是比丘食蒜畏熏梵行人故在下風獨住佛語諸比丘當知是比丘若不噉蒜時當欲得失如是甘露法不荅言不也佛言是比丘以食蒜故失如是不死之法佛言從今已後不聽食蒜

復次佛住迦維羅衛釋氏尼拘律精舍如來五日一行諸比丘房見比丘病羸瘦痿黃佛知而故問比丘調適安隱住不荅言世尊我病不調本俗人時食蒜便差世尊制不聽食蒜是故不樂佛言從今日聽病比丘食蒜應隨順行蒜者若種生若山蒜如是比蒜及餘一切若生若熟若葉若皮悉不得食若癰腫若癬瘡得用蒜塗蒜塗已不得於衆中住應在屏處差

已當淨洗浴還入僧中病時醫言長老此病比丘服蒜當差若不服不差若更無餘方治者聽服服已應七日行隨順法在一邊小房中不得臥僧牀褥不得上僧大小便處行不得在僧洗脚處洗脚不得入溫室講堂食屋不得受僧次差會不得入僧中食及禪坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往不應遶塔若塔在露地者得下風遶禮七日行隨順法已至八日澡浴浣衣熏已得入僧中若比丘不病食蒜病食蒜不行隨順法二俱越比尼罪是名蒜法覆鉢法者佛住舍衛城時城內法預優婆塞常請僧次食比丘到已詰問其義能解釋者便大歡喜手自與種種食若不能答者即便毀呰使下人與麁食以是故僧次上座應去不去皆言下過乃至年少盡不能去於是便高聲大語佛知而故問何故高聲大語答言世尊法預優婆塞常請僧次食乃至應去不去因是故高聲大語佛告諸比丘法預優婆塞輕慢諸比丘僧

應作覆鉢羯磨優婆塞有八事僧應
與作覆鉢羯磨何等為八現在前誹
謗比丘現前訶責比丘作如是言汝
是惡行人現前瞋恚輕罵比丘斷比
丘利養不樂與比丘共事罵佛罵法
罵僧是名八事僧應作覆鉢羯磨羯
磨者應作是說大德僧聽是法預優
婆塞輕慢比丘若僧時到僧法預優
婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如
是白三羯磨乃至僧已與法預優婆
塞輕慢比丘作覆鉢羯磨竟僧忍默
然故是事如是持法預優婆塞常飯
比丘已然後自食其日待比丘時過
不來便往佛所頭面礼足却住一面
白佛言世尊諸比丘何故不來食佛
言汝輕慢諸比丘僧欲饒益故與汝
作覆鉢羯磨尒時去佛不遠有一羅
漢佛語優婆塞汝往問是比丘云何
名鹽鹽有幾種即往到和南阿闍梨
比丘言善來便問言尊者云何名鹽
鹽有幾種比丘言我已知汝是法預
優婆塞輕慢比丘僧已與汝作覆鉢
羯磨故不足耶我此間樂住復來惱

我鹽正是鹽聞比丘語已心懷悵然還到佛所佛知而故問汝問鹽義得悉意不答言世尊是比丘少聞未從師學問鹽故言鹽時去佛不遠復有一法師比丘名弗絺盧佛語法預汝往問彼比丘鹽義即往其所言阿闍梨和南答言善來檀越即語令坐難未問義且聞命坐便大歡喜尋即就坐問言尊者鹽有何義比丘答言此是好問今當為汝解鹽義者二種味性味者如海水同一鹹味性者黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔遮鹽毗攬鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽略說二種若生若煮是名鹽聞已心中喜悅來至佛所頭面礼足卻住一面白佛言世尊是比丘善解分別廣略鹽義順遊能答佛言此是凡夫於我法中未得法味前比丘者是阿羅漢而汝憍慢不識真偽長夜作不饒益事於是法預聞佛語已即生怖懼頭面礼足白佛言世尊我今懺悔唯願世尊哀愍我故令諸比丘從今已後還受我供養佛言汝還去沐浴著新衣與眷屬相隨

往到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝捨法須如教還歸沐浴著新淨衣來入僧中胡跪合掌作如是言大德僧憶念我優婆塞法預輕慢比丘僧欲饒益故作覆鉢羯磨我今見過行隨順法心已柔軟唯願僧哀愍故與我捨覆鉢羯磨如是三乞已僧應語令在界內應安法預置眼見耳不聞處現前僧與作羯磨非徒衆現前羯磨者應作是說大德僧聽是法預優婆塞輕慢比丘僧欲饒益故先與作覆鉢羯磨今日見過行隨順心柔軟已從僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與法預優婆塞捨覆鉢羯磨如是白白三羯磨乃至僧已與法預優婆塞捨覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持若僧與作覆鉢羯磨已比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷盡不聽往應持袈裟繫其門上應巷中唱言某甲家作覆鉢羯磨若有客比丘來者應語言某甲家作覆鉢羯磨不應往作覆鉢羯磨時不得越趣作若彼言沙門不入我家者好若如

是人不應作若有慚愧者應與作若自見過已行隨順心柔軟應與捨是名覆鉢法衣紐帖法者佛住舍衛城尒時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢有旋風來吹衣去著內衣入祇洹佛知而故問比丘衣在何處答言世尊旋風吹去佛言從今日後應安紐帖尒時諸比丘便用金銀作紐帖結佛言一切金銀寶物不聽作紐帖結應用銅鐵白鑞若木竹貝線安紐作結不聽不著紐入聚落若無者應用針綴若復無針者下至手捉若衣無紐者入聚落得越比尼罪如是若入家家隨得越比尼心悔若有而不著得越比尼心悔不犯者若入比丘尼精舍外道精舍若檀越習言隨所安者無罪是名衣紐帖結法腰帶法者佛住王舍城時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢旋風吹內衣去著上衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝安陀會何處答言世尊旋風吹去佛言從今已後應著腰帶復次諸比丘散縷作帶紐縷作空中作者佛言散

縷紐縷作盡不聽空中者應當中縫若織編作若圍作盡聽著者時不聽四匝一匝繫應再匝乃至三匝若比丘身軟不堪繫者應持去至聚落邊欲入時應繫出已還解若不著腰帶入聚落越比尼罪有而不著越比尼心悔若一匝著越比尼罪若再匝三匝著無罪是名腰帶法帶結法者佛住舍衛城時比丘帶頭不作結在店肆前行帶解曳地而行為世人所嫌云何沙門釋子曳腸而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後應帶頭作結復次有比丘金銀作帶結佛言比丘一切寶物不聽作繫帶頭若二若三結不聽作一結四結若一切不作結得越比尼罪是名帶結法乘法者佛住舍衛城時節會日人民出看時六群比丘乘象乘馬有乘驢者為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣乘象馬行有見乘驢者復言是沙門釋子如下賤使人乘驢而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽乘驢乘馬復次佛住王舍

城耆舊童子養婆羅園精舍如來五
事利益故五日一按行諸比丘房佛
見一比丘病瘦疾黃佛知而故問比
丘汝病增損氣息調不荅言世尊我
病若氣息不調佛言汝不能到耆舊
醫看病耶荅言世尊制不聽騎乘我
病若不能得往佛言從今日聽病比
丘騎乘乘者象乘馬乘驢乘駝乘舩
乘牛乘車乘輦乘如是一切乘不病
不聽乘乘者若病者得不聽乘雌乘應乘
雄乘若病重不分別者乘無罪若有
因緣上下水行及直渡應作是念我
有緣事尒時得乘渡若比丘無病乘
乘者得越比尼罪是名乘法共牀卧
法者佛住舍衛城時六群比丘二人
三人共牀而卧牀褥故破在地如來
五事利益故五日一行諸比丘房見
破牀在地知而故問比丘此是誰破
牀狼藉在地諸比丘具說上事佛言
從今日後不聽同牀眠牀褥者如上
說一人應一牀眠若坐牀者二人得
連三牀眠但中脚時不得過膝頭若
襆褥者聽三人襆眠若方褥者得二

入邊三褥眠但申脚時不得過膝若草敷各敷尼師檀坐具前不犯若寒者得通覆上下不得大相近中間相去一肘不舒手大小降三臘得共牀坐不得共牀眠若共牀眠越比尼罪是名共牀法共坐法者佛住舍衛城時六群比丘三人四人共坐一牀牀座折破如來五事利益故五日一按行諸比丘房見牀破狼藉在地佛知而故問比丘此是何等破牀狼藉在地乃尒諸比丘聞已具白世尊佛言從今日後不聽共牀坐復次佛住舍衛城尒時世尊語優波離諸比丘受誦比尼不答言誦但誦少佛語優波離何故少答言世尊制戒不聽共牀坐諸比丘一人獨因一牀是故受誦者少佛言從今日後聽降三歲比丘得共牀坐無歲比丘得共三歲比丘坐如是乃至七歲比丘得共十歲比丘坐若臥牀得三人坐坐牀應二人共坐若牀長一肘半相降三歲得二人共坐若減應并與上座若臥牀過三肘得與降四歲比丘共坐若減者不得

共坐若大會衆集牀座少者得連牀相接繫令相著繫時當令堅牢勿使動褥得共坐若方褥長三肘得共四歲比丘坐若減不得若散草敷地共坐無罪是名共坐法

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

東晋天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜跋渠法之十

共食法者佛住舍衛城尒時六群比丘共食爲世人所嫌云何沙門釋子如世間婬泆人共食乃至佛言呼六群比丘来来已佛語比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛言從今日後不聽共食共食者共一器食食者五正食五雜正食應別器食若無鉢者應用鉤鉢若鍵鎡若復無者應團飯著左手中右手食若復不能者應置鉢著草葉上更手取食不得俱下手離五正食五雜正食若麨若餅果菜共食無罪若共器食者越比尼罪是名共食法机食者佛住舍衛城如来以五事利益故五日一行諸比丘房見難陁優波難陁房中食机種種畫色佛知而故問此是誰食机種種畫色諸比丘荅言是難陁優波難陁食机佛言從今日後不聽机上食復次佛住舍衛城如来五事利益故五日一行諸比丘房見一病手比丘佛知而故

問比丘調適安樂不荅言世尊我病
手破鉢世尊制戒不聽机上食故不
樂佛言從今日聽病比丘机上食不
聽種種畫色若僧食机種種畫色無
罪若私有聽一種色病比丘机上食
應先立心作念得用無罪若比丘不
病一切不聽机上食若老病痟手剌
頭出血若鉢重若滿若熱若冷得机
上食無罪若比丘不病机上食者得
越比尼罪是名机法

食絲并覆鉢　鉤紐及革帶　騎乘及同牀
共坐同器食　食机種種色　第八跋渠竟

爲繁者佛住舍衛城時難陀優波難
陀遊行還舍衛城時有一舊檀越名
阿跋吒是比丘時到著入聚落衣持
鉢入其家檀越見已作是言阿闍梨
何故希行多時不見比丘言長壽我
希行來欲與我作何等好食荅言我
明日當與阿闍梨作食比丘言汝莫
作織師食便問言何等名織師食比
丘言麁飯豆羹是檀越言我不與阿
闍梨麁飯豆羹當與肉食比丘言汝
莫與我冷宍荅言我不與阿闍梨冷

宍食當熱煮與比丘言我所言熱不謂此熱問言何等熱比丘答言新死熱宍檀越言若欲尒者明日早來當在阿闍梨前煞者可得熱比丘答言可尒到明旦著衣持鉢往至其家檀越即牽羊豬雞羅列在比丘前煞供食已去檀越嫌言沙門瞿曇無數方便毀呰煞生讚歎不煞而此沙門目前教煞與自煞何異諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言比丘此是惡事乃至佛言汝云何現前教煞從今日後不聽為煞為煞者為比丘煞為比丘煞者一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷盡不得食如是乃至為優婆夷煞一切比丘不得食乃至優婆夷亦不得食為有三事見聞疑見者現前眼見為煞不聽食是名見聞者耳自聞或從他聞為煞不聽食若前人是不可信故欲擾亂比丘者不應受語當從可信人邊取定是名聞疑者比丘至檀越家常見羊後往

正見頭脚在地見巳心即生疑應問前所見羊為在何處若言巳為阿闍梨煞者不應食若言尊者我為祠天故煞食不盡與得食是名疑如是一切衆生若見若聞疑亦如是是名為煞人宍者佛住舍衛城尒時舍衛城中有優婆塞名呿旱其婦亦名呿旱有客比丘来亦名呿旱時優婆塞聞巳便作是念阿闍梨與我等同字當往請食即詣精舍請来家中設種種飲食供養巳頭面礼足胡跪合掌白言尊者唯願受我四事請衣食牀卧具病瘦湯藥比丘即便受請時夫主欲逐商人遠行囑婦言我遠行汝在後當好供養阿闍梨勿使有乏去後比丘不和欲服下藥語優婆夷言我欲服下藥能隨時次第料理食不荅言可尒服下藥巳隨次第應病與食清粥澆粥次須宍持罽利沙槃與婢言持是往買宍来其婢入市值齋日都無煞者而不得還時優婆夷心生不悦言阿闍梨服藥若不得隨病食者或能增動即磨無菁子以油漬之便入

房内即以利刀割髀肉語婢言汝持此肉以蕪菁子油淨洗作食與阿闍梨問阿闍梨明日復須何等食其婢如教辦食送往問言明日復須何食答言止莫復更送時優婆夷患瘡而卧其夫商人行還作是念我常遠行還時婦出二門三門迎我今何故不出入房見婦卧牀上便瞋恚言汝何故慢我不出耶其婦答言此行有何功夫欲使我迎答言我行得百千万来其婦答言此是外財何足為奇我自割身肉供給阿闍梨其夫問言為割何處即褰衣示之其夫見已迷悶倒地時有鬼神即語比丘時比丘聞已便入慈三昧定力感之平復如故其婦語夫言起起勿怖阿闍梨威神故我瘡已平復其夫起已見瘡平復即大歡喜往到居肆上作如是言我家婦精進如是割身供養衆人聞已嫌言云何沙門釋子噉人肉諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘来来已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊我不入定故佛言從今日後不

聽食人宍復次佛住波羅奈仙人鹿
野苑時有比丘黃病醫師言尊者服
人血者可差若不服者便死更無餘
方時有人犯王事反縛兩手著迦毗
羅華鬘打鼓唱令詣其刑處比丘至
魁膾邊作是言長壽施我人血飲魁
膾言若欲食宍亦當相與何況血耶
即坐罪人在地以刀刺兩䏶脉出血
比丘兩手承取血飲為世人所嫌此
非比丘是噉人鬼即以瓦石土塊擲
是比丘劣而得脫諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼是比丘來來已佛
問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛
言比丘此是惡事愛命乃尒佛言從
今已後不聽飲人血乃至人髓一切
不聽若比丘頭生瘡醫言須人骨灰
塗得差者得塗塗已不得衆中住應
在邊小房中住差已應淨洗浴還入
衆中復次佛住毗舍離時有一種姓
食龍肉諸比丘亦有食龍肉者是故
煞者衆多時有一龍女到世尊牀前
立住而啼佛知而故問汝何故啼耶
時龍女白佛言世尊毗舍離人食龍

諸比丘亦食以是故欲者衆多唯願世尊勿令諸比丘食龍尒時世尊為龍女隨順說法示教利喜而去時世尊往到衆多比丘所敷尼師檀而坐即為比丘具說上事從今日後不聽食龍肉龍血龍骨龍筋龍髓一切不聽食若身外有諸病須骨灰塗者得用無罪

佛住王舍城時瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅噉食諸比丘亦有食者時耆舊童子至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅噉食諸比丘亦有噉者比丘者出家人人所敬重唯願世尊莫令食象肉世尊為童子隨順說法示教利喜頭面禮足而退時世尊往至衆多比丘所敷尼師檀坐為諸比丘具說上事佛言從今已後不聽食象肉乃至象髓亦不聽食聽以象牙骨作鉢支衣細結無罪

佛住王舍城時瓶沙王馬死亦如上象中說若外有癬疥病須馬血塗者無罪塗已不得衆中住應在邊小房

中住佛住舍衛城時諸比丘食狗肉入聚落時爲狗所逐競吠諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若爲狗所齧須燒狗毛塗瘡者得用無罪佛住舍衛城時有比丘食烏肉比丘入聚落乞食或林中經行時群烏逐鳴諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽食烏肉乃至烏髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪佛住舍衛城時有比丘食鷲鳥肉比丘近林中經行有諸群鷲鳥逐比丘鳴喚諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食鷲鳥肉乃至鷲髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪一人肉二龍肉三象肉四馬肉五狗肉六烏肉七鷲鳥肉八豬肉九獼猴肉十師子肉蒜者生熟皮葉一切盡不聽食若須外用塗瘡聽用若塗已不得衆中住當在邊小房中住差已應淨洗浴還聽入衆是名肉蒜法皮法者佛住舍衛城時難陀優波難陀至牧牛家坐床上有新生犢子見比

丘衣色似母跳踉来趣比丘即以手摩額上細滑觸手便作是言此皮軟好可作坐具時牧牛人便作是念此比丘是王大臣貴勝所識有大力勢故當欲得是皮即問阿闍梨欲須皮耶我當與比丘便言正與我此犢皮牧牛人言我家中有成死犢皮亦軟好當鞣治相與比丘言審與我者正與我是更不須餘者時牧牛人便作是念此比丘有大勢力能作不饒益事畏難故即比丘前殺犢剥皮與之時犢母牧還不見其子循籬鳴喚牧牛人聽言沙門釋子而無慈心便沙門在犢母處音意當云何諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實介不荅言實介世尊佛言比丘此是惡事汝云何現前教殺從今已後不聽用皮皮者牛皮水牛皮虎皮豹皮羆皮鹿皮如是一切皮不聽坐唯聽怒奴導地羊皮羊皮有二種一者羖羊二者羺羊羖羊羺羊各有十種如上說若坐皮上越比尼罪若坐皮兜羅褥上者

二越比尼罪若坐草屣上越比尼罪若卧草屣上齊膝以上越比尼罪膝已下無罪若皮織床坐上無罪

揩脚物者佛住舍衛城時難陀優波難陀作種種揩脚物洗足外道弟子見已便作是念我等當共試擾乱優婆塞去如上屑末中廣說乃至佛言從今日後不聽用種種物揩洗脚揩物者若方若圓刻上如摩沙豆蒙具豆形一切不聽用脚底有垢破得圓草若塼凡聽用是名揩脚物

眼藥者佛住王舍城時世人節日男女出城遊觀時六群比丘以空青黑物莊眼為世人所嫌云何沙門釋子如貴勝童子以空青莊眼有見黑物莊者復言沙門釋子如下賤使人黑物莊眼而行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽莊眼復次佛住舍衛城者舊童子耆婆羅園時諸比丘眼痛耆舊童子言尊者可以此藥塗眼諸比丘言世尊制戒不聽塗眼童子言我當往從世尊乞此願即往佛所頭面

礼足却住一面白佛言世尊諸比丘
是一食人眼是人之所重唯願世尊
聽諸比丘著眼藥佛言從今已後聽
用眼藥除空青若醫言尊者此眼
痛得空青屑塗便差更無餘方若尒
者得塗塗已不得衆中住應在邊小房
中老已當淨洗得還入衆是名眼藥
眼藥筩者佛住舍衛城時諸比丘持
樹等盛眼藥佛知而故問比丘此是
何等荅言是眼藥佛言眼藥是貴物
應用筩盛聽諸比丘作金銀筩盛佛
言金銀及一切寶不聽用應用銅鐵
白臘竹葦筐鳥翮下至皮囊是名藥
筩眼藥籌者佛住舍衛城時有比丘
持竹作眼藥籌佛知而故問比丘此
是何等荅言世尊是眼藥籌佛言眼
是軟物應用滑物作籌時有比丘便
以金銀作佛言不聽金銀及一切寶
物作應用銅鐵牙骨栴檀堅木作揩
摩令滑澤下至用指頭是名眼藥籌
法蓋法者佛住王舍城時世人節會
日男女遊觀時六群比丘持種種雜
色傘蓋有持樹皮傘蓋者爲世人所

嫌云何沙門釋子如王子大臣持種種雜色傘蓋見持樹葉者復作是言云何沙門釋子如下賤使人持樹葉傘蓋行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽持傘蓋復次佛住舍衛城時長老阿那律金毗羅在塔山安居竟還舍衛城禮拜世尊佛知而故問比丘衣何故鹹汙乃尒比丘答言世尊制戒不聽持傘蓋我乞食被雨是故如是佛言從今日後聽持傘蓋傘蓋者樹皮蓋樹葉蓋竹蓋如是等蓋聽用不聽種種雜色傘蓋是名傘蓋法也

扇法者世人節會日男女遊觀六群比丘持雲母莊挍扇有持草扇者為世人所嫌云何沙門釋子如王子大臣持雲母莊挍扇見有持草扇者復言云何沙門釋子如下賤人持草扇行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽持扇復次佛住毗舍離諸比丘在禪坊中患蚉子以衣扇作聲佛知而故問比丘作何等如象振耳作聲

比丘白言世尊制戒不得捉扇諸比
丘患蚤以衣拂故作聲佛言從今已
後聽捉竹扇葦扇樹葉扇除寶扇
及種種畫色扇若僧扇作種種色無
罪若私扇壞色若有持種種香塗扇
來施者聽洗已受用是名扇法拂法
者佛住王舍城世人節會日男女遊
觀時六群比丘持白犛牛尾拂以金
銀作柄有持馬尾拂者為世人所譏
乃至佛言從今已後不聽捉拂復次
佛住毗舍離諸比丘禪坊中患蚤故
以樹葉拂蚤作聲佛知而故問比丘
此何等聲答言世尊制戒不聽捉拂
是故諸比丘以樹葉拂蚤作聲佛言
從今已後聽捉拂拂者線拂裂氎拂
芒草拂樹皮拂是中除白犛牛尾白
馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者
當染壞色已聽用捉拂時不得如婬
女捉拂作姿作相是名拂法
為敷食人肉　眼藥幷筒籌　手皮指脚物
傘蓋及扇拂　第九跋渠竟
刀治者佛住舍衛城時有比丘痔病語
醫言長壽能為我刀治不答言介醫便

作是念是諸沙門聰明智慧見我治者便當學得不復求我即遣諸比丘去已欲作非法時此比丘即生疑喚諸比丘言長老來此醫欲作非法諸比丘聞即便來入醫怖畏棄刀而走諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比丘汝云何用刀治愛處從今已後不聽用刀治愛處愛處者離穀道邊各四指若有癰瘡癤聽脂小麥麨屎塗上使熟當令同和上阿闍梨搯破若餘處有癰瘡癤等諸病須刀治者聽用用刀治愛處者偷蘭罪是名刀治

灌筒者佛住舍衛城有比丘痔病病語醫言長壽能為我灌病不答言可爾即作是念此諸沙門聰明智慧見我灌者更不喚我乃至棄筒而走諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言汝云何用筒灌病從今已後不聽用筒筒者牛皮筒水牛皮筒羊皮筒如是一切不聽用灌若醫言此病須油灌者應在浴室中穿板盛油裹衣坐上

口含甘蔗若復以氎衣紥等內著油
中臨孔上挼之令油流入者無罪若
筩灌者偷蘭罪是名筩灌法
剃髮法者佛住舍衛城南方國土有
邑名大林時有商人驅八牛到北方
俱哆國復有一商人共在澤中放牛
時離車捕龍食之捕得一龍女龍女
受布薩法無害心能使人穿鼻牽行
商人見之形相端正即起慈心問離
車言汝牽此欲作何等答言我欲殺
商人言勿殺我與汝一牛貿取放之
令去捕者不肯乃至八牛方言此肉
多美今為汝故我當放之即取八牛
放龍女去時商人尋復念言此是惡
人恐復追逐更還捕取即自隨逐看
其向到池邊龍變為人語商人言天
施我命我欲報恩可共入宮當報天
恩商人答言不能汝等龍性卒暴瞋
恚無常或能殺我答言不尒前人繫
我我力能殺彼但以受布薩法故都
無殺心何況天今施我壽命而當加
害若不去者小住此中我今先入拼
擋宮中 即便入去是龍門邊見二龍

繫在一處見巳商人問言汝為何事

被繫荅言此龍女半月中三日受齋
法我弟兄守護此龍女不堅固為離
車所捕得以是故被繫唯願天慈語
令放我此龍女若問欲食何等食者
龍宮中有食盡壽乃能消者有二十
年消者有七年消者有閻浮提食若
索者當索閻浮提人間食龍女拼擋
巳即便呼入坐寶牀褥上龍女白言
天今欲食何等食為欲食一食盡壽
乃至荅言欲食閻浮提人間食即持
種種飲食與問龍女言此何故被繫
龍女言天但食用問為不尒我要欲
知之為問不巳即語言此人有過我
欲煞之商人言汝莫煞不尒要當煞
之商人言汝放彼者我當食耳白言
不得直尒放之當罸六月擯置人間
即罸六月人間商人見龍宮中種種
寶物莊嚴宮殿商人問言汝有如是莊
嚴用受布薩為荅言我龍法有五事
苦何等五生時龍眠時龍婬時龍瞋
時龍死時龍一日之中三過皮肉落
地熱沙爆身復問汝欲求何等荅言

我欲求人道中生所以者何畜生道

中苦不知法故我已得人身應求何
等龍女言出家難得又問當就誰出
家答言如來應供正遍知今在舍衛
城未度者度未脫者脫汝可就出家
便言我欲還歸龍女即與八餅金語言
此是龍金足汝父母眷屬終身用不
盡語言汝合眼即以神變持著本國
行伴先至語其家言入龍宮去父母
謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲啼
哭時放牧者及取薪草人見已先還
語其家言某甲來歸家人聞已即大
歡喜出迎入家入家已為作生會作
會時以八餅金持與父母此是龍金
截已更生盡壽用之不可盡也唯願
父母聽我出家其父母不放即便走
詣祇洹精舍比丘即度出家父母尋
後來至精舍門問諸比丘汝識某甲
不皆言不見不聞有比丘語言汝但
此門間住若有出者須臾自當出入即
如其言須臾待之便見兒出作是嫌
言少門釋子妄語見言不見聞言不
聞兒語父母莫作不饒益事我此間

出家誰都得知即往至佛所頭面礼足却坐一面佛為說法示教利喜得法眼淨已即語兒言我等便是更生汝今出家大得善利諸比丘聞向嬾言以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實介不荅言實介佛語比丘汝云何不白衆度人出家從今日後不聽不白僧度人出家應白剃髮出家白者白一切衆僧下至白上座八人應語令使如法白剃髮不白出家得越比尼罪若俱白出家俱無罪若都不白出家不白剃髮二越比尼罪二俱白者無罪若出界度者無罪是名剃髮復次佛住王舍城迦蘭陁竹園如來處處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者外道沙門婆羅門佛告比丘汝等從今已後亦當度人出家受具足介時諸比丘亦學如來善來度人出家鬚髮故在佛語諸比丘何處一切得如來無畏口鬚髮自落從今已後應剃髮剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚有比丘剃鬚不剃髮諸比丘以是因緣往

白世尊佛言應一切剃剃者應先剃鬚後剃髮若剃髮人難共語者前剃髮無罪若欲新出家者不得便說出家樂應說出家苦一食一住一眠少食少飲多覺少眠長壽能不若言能應與剃比丘先剃鬚後剃鬚無罪是名剃髮剃髮具者佛住俱薩羅國遊行故名婆羅門聚落摩訶羅父子持剃髮具出家乃至佛言汝等云何剃髮人持作具與出家從今日後不聽令剃髮具與出家若剃髮人持剃髮具欲求出家者應語捨剃髮具然後與汝出家出家已後欲須時得從借用如是鍛師木師金銀師度師織師如是工師比不聽持作具度出家若合度者越比尼罪是名作具

破僧者佛住舍衛城時尊者優波離往至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊說破僧云何名破僧佛告優波離如大德比丘如法如律善解深理是比丘應禮拜恭敬隨順法教若比丘謂彼比丘所說非法不隨順行僧諍非破僧乃至一界一住同說戒

共作羯磨我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨是名破僧尊者優波離復白佛言破僧者得何等罪佛言一劫泥犁罪是名破僧

和合僧者佛住舍衛城尒時尊者優波離白佛言世尊說和合僧云何名和合佛告優波離我已制如大德比丘如法如律善解深理是比丘應礼拜恭敬諸比丘隨順行法共一界住共一布薩自恣共作羯磨是名僧和合尊者優波離往至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊和合僧有何功德佛言一劫善報是名和合僧

五百比丘集法藏者佛住王舍城尒時阿闍世王韋提希子與毗舍離有怨如大泥洹經中廣說乃至世尊在毗舍離於放弓杖搭邊捨壽向拘尸那城熙連禪河側力士生地堅固林中雙樹間般泥洹於天冠塔邊闍維乃至諸天使火不然待尊者大迦葉故時尊者大迦葉在耆闍崛山賓鉢羅山窟中坐禪時尊者大迦葉作是念世尊已捨壽欲何處般泥洹今在

何處少病少惱安樂住不作是念已即入正受三昧以天眼觀一切世界見世尊在拘尸那竭城熙連河側力士生地堅固林中雙樹間天冠塔邊闍維乃至火不然見已慘然不悅復作是念及世尊舍利未散當往礼敬尋復念言我今往見世尊最後身不宜乘神足往宜應歩詣時尊者大迦葉語諸比丘言諸長老世尊已般泥洹各持衣鉢共詣拘尸那竭礼覲世尊諸比丘聞已皆言善哉時尊者摩訶迦葉即與衆多比丘俱詣拘尸那竭路經一聚落聚落中有一摩訶羅比丘先在中住尊者摩訶迦葉告摩訶羅言持衣鉢來共汝詣拘尸那竭城礼覲世尊摩訶羅言長老大迦葉且待前食後食訖然後當去迦葉荅言不宜待食摩訶羅勤勤至三迦葉故言不宜待時摩訶羅恚言沙門有何急事怱怱乃尒如死烏不直一錢且待須臾食已當去尊者大迦葉復言宜且置食世尊今已泥洹及未闍維宜應速往時摩訶羅聞佛已般泥洹

語尊者摩訶迦葉言我今永得解脫所以者何彼阿羅訶在時常言是應行是不應行令已泥洹應行不應行自在隨意時大迦葉聞此語已惨然不悅即彈右指火出右足蹈地摩訶羅見已大怖而走乃至大迦葉往詣佛所世尊即現兩足從棺雙出時尊者大迦葉見佛足已偏袒右肩頭面作禮說此偈言

如來足輭滿　千輻相輪現　指纖長柔軟
合縵網文成　是故我今日　頂礼㝡勝足
㝡勝柔軟足　曾遊行世間　大悲濟群生
從今永不會　是故我今日　稽首如來足
如來救濟我　解脫得應真　我今㝡後見
永已不復覲　斷世衆疑惑　離欲中㝡上
利益一切衆　無不得歡喜　是故我今日
頂礼㝡勝足　佛有如是德　善荅決衆疑
今日時已過　慈慧光永滅　是故我今日
稽首㝡勝足　我證四真諦　說佛功德寶
偈讚礼敬訖　還攝雙足入

諸比丘各議言誰應闍維時尊者大迦葉言我是世尊長子我應闍維是時大衆皆言善哉即便闍維闍維已

迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語乃至欲行便行不行則止即語諸比丘言長老世尊舍利非我等事國王長者婆羅門居士衆求福之人自當供養我等事者宜應先結集法藏勿令佛法速滅尋復議言我等宜應何處結集法藏時有言向舍衛者有言向沙祇有言向瞻婆有言向毗舍離有言向迦維羅衛時大迦葉作是言應向王舍城結集法藏所以者何世尊記王舍城韋提希子阿闍世王聲聞優婆塞無根信中最為第一又彼王有五百人牀卧供具應當詣彼皆言尒世尊先語尊者阿那律言如來般泥洹汝應守舍利勿使諸天持去所以然者過去世時如來般泥洹諸天持舍利去世人不能得往失諸功德諸天能來人間供養世人不能往彼除其神足是故應好守護侍者阿難復以供養故不去時大迦葉即與千比丘俱詣王舍城至剎帝山窟敷置牀褥莊嚴世尊座世尊座左面敷尊者舍利弗座右面敷尊者大目連座次敷大

迦葉座如是次第安置牀褥已辦四

月供具結集法藏故悉斷外緣大衆
集已中有三明六通德力自在者於
中有從世尊面受誦一部比丘者有
從聲聞受誦一部比丘者有從世尊
面受誦二部比丘者有從聲聞受誦
二部比丘者衆共論言此中應集三
明六通德力自在從世尊面受誦二
部比丘者從聲聞受二部比丘者集
已數少二人不滿五百復議言應滿
五百長老阿那律後到猶少一人時
尊者大迦葉為第一上座第二上座
名那頭盧第三上座名優波那頭盧
時尊者大迦葉自昇己座唯留尊者
舍利弗目連阿難座已諸比丘各隨
次而坐時尊者大迦葉告尊者目連
共行弟子梨婁提長老汝至三十三
天呼㖦提那比丘来世尊已般涅槃
比丘僧集欲結集法藏即受命往三
十三天白長老世尊已般泥洹比丘
僧集欲結集法藏故来相呼比丘聞
已慘然不悅世尊已般泥洹耶杳言
介便言世尊在閻浮提者當往世尊

已般泥洹世間眼滅即以神足上昇虛空入火光三昧以自闍維見已即還來入僧中具說上事乃至言入火光三昧復遣至三十三天尸利沙翅宮呼憍梵波提次長老善見在香山長老頗頭洗鄉在遊戲山長老拔佉梨在瞻婆山復有長老瞿多羅在淨山尊者目連弟子名大光在光山尊者舍利弗弟子摩藪盧在優陀山尊者羅睺羅在摩羅山如是等乃至聞喚皆般泥洹復遣使往毗沙門天宮喚修蜜多使至已作是言長老世尊已般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來相喚比丘聞已悵然不悅言世尊已般泥洹耶答言介便言世尊在閻浮提者我當詣彼世尊般泥洹後世間眼滅即以神足上昇虛空入火光三昧以自闍維入於般泥洹使還僧中具白僧如上大迦葉言諸長老且止勿復喚餘諸聞喚者便自泥洹若更喚者復當般泥洹如是世間便空無有福田有比丘言諸長老尊者阿難是佛侍者親受法教又復世尊記阿

難有三事第一宜應喚來大迦葉言不尒如此學人入無學德力自在衆中猶如齊瘂野干入師子群中時尊者阿難料理供養訖來到一聚落中作是言我今此中宿明日當往王舍城時有天來語阿難言大迦葉言尊者是齊瘂野干阿難作是念世尊已泥洹我今正欲依附云何持我作齊瘂野干心生不悅復作是念是大迦葉足知我眷屬婬字正當以我結使未盡故作是言耳時尊者阿難勤加精進經行不懈欲盡有漏時尊者阿難以行道疲苦又復世尊泥洹憂惱經心先所聞持不復通徹尋作是念世尊記我於現法中心不放逸得盡有漏用太苦為心不捨定傾身欲卧頭未至枕得盡有漏三明六通德力自在即以神足乘空而去到剎帝窟户外而說偈言

多聞有辯才　給侍世尊者　瞿曇子阿難
今在門外立　由不與開門　又復說偈言
多聞利辯才　給侍世尊者　已捨結使擔
瞿曇子在外　尒時大迦葉　而說偈言

汝捨煩惱擔　自說言得證　未入瞿曇子
未入瞿曇子

阿難入已禮世尊座訖次禮上座到已座處便坐時大迦葉語阿難言我不自高亦不輕慢於汝故作是言但汝求道不進欲使精勤盡諸有漏故說此言耳阿難言我亦知但以我結使未盡欲使勤進斷諸有漏時尊者大迦葉問衆坐言今欲先集何藏衆人咸言先集法藏復問言誰應集者比丘言長老阿難阿難言不尒更有餘長老比丘又言雖有餘長老比丘但世尊記汝多聞第一汝應結集阿難言諸長老若使我集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應應遮勿見尊重而不遮是義非義願見告語衆皆言長老阿難汝但集法藏如法者隨喜非法者臨時當知時尊者阿難即作是念我今云何結集法藏作是思惟已便說經言如是我聞一時佛住鞞毗羅尼連河側菩提曷陁羅尊者阿難適說是語五百阿羅漢德力自在者上昇虛空咸皆唱歎我等目見世尊

今已言聞悉稱南無佛已還復本座

尒時阿難說此偈言

勤修習正受　見諸法生滅　知法從緣起
離癡滅煩惱　勤修習正受　見諸法生滅
知法從緣起　證諸法滅盡　勤修習正受
見諸法生滅　知法從緣起　摧伏諸魔軍
勤修習正受　見諸法生滅　知法從緣起
如日除衆冥

尊者阿難誦如是等一切法藏文句長者集為長阿含文句中者集為中阿含文句雜者集為雜阿含所謂根雜力雜覺雜道雜如是比等名為雜一增二增三增乃至百增隨其數類相從集為增一阿含雜藏者所謂辟支佛阿羅漢自說本行因緣如是等比諸偈誦是名雜藏尒時長老阿難說此偈言

所有八万諸法藏　如是等法從佛聞
所有八万諸法藏　如是等法從他聞
如是等法我盡持　是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏

次問誰復應集比尼藏者有言長老優波離優波離言不尒更有餘長老

比丘有言雖有長老比丘但世尊記長老成就十四法除如來應供正遍知持律第一優波離言諸長老若使我集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應應遮勿見尊重是義非義願見告示皆言長老優波離但集如法者隨喜非法者臨時當知尊者優波離即作是念我今云何結集律藏五淨法如法如律隨喜不如法律者應遮何等五一制限淨二方法淨三戒行淨四長老淨五風俗淨制限淨者諸比丘住處作制限與四大教相應者用不相應者捨是名制限淨方法淨者國土法尒與四大教相應者用不相應者捨是名方法淨戒行淨者我見某持戒比丘行是法若與四大教相應者用若不相應者捨是名戒行淨長老淨者我見長老比丘尊者舍利弗目連行此法與四大教相應者用不相應者捨是名長老淨風俗淨者不得如本俗法非時食飲酒行婬如是一切本是俗淨非出家淨是名風俗淨如是諸長老若如法者

隨喜若不如法應遮諸比丘苍言相應者用若不相應者臨時應當遮時尊者優波離語阿難長老有罪清淨衆中應當悔過阿難言有何等罪苍言世尊乃至三制不聽度女人出家而汝三請是越比尼罪時尊者大迦葉擲籌置地言是第一籌即時震動三千大千世界復次佛在毗舍離佛告阿難毗舍離娛樂放弓杖塔可樂若得四神足者可住壽一劫一劫有餘若佛在世世人得見汝言如是世尊如是修伽陁汝不請佛住世越比尼罪次擲第二籌復次汝右脚指躡世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽梨是諸天世人塔廟恭敬耶是越比尼罪次下第三籌復次佛告阿難取水來如是至三汝不與世尊取水是越比尼罪下第四籌復次佛告阿難我臨般泥洹時當語我我當為諸比丘捨細微戒而汝不白越比尼罪下第五籌復次佛般泥洹而汝以佛陰馬藏示比丘尼是越比尼罪下第六籌復次佛般泥洹已力士諸老母臨

世尊足上啼淚墮足上汝為侍者不遮是越比尼罪下第七籌介時阿難不受二罪作是言長老過去諸佛皆有四眾是故三請度比丘尼佛在毗舍離三告不請佛住世者我介時是學人為魔所蔽是故不請是中犯五越比尼罪長老如法作已時尊者優波離作是言諸長老是九法序何等九一波羅夷二僧伽婆尸沙三二不定法四三十尼薩耆波夜提五九十二波夜提六四波羅提提舍尼七衆學法八七滅諍法九法隨順法世尊在某處為某甲比丘制此戒不皆言如是優波離如是優波離復言比尼有五事記何等五一者修多羅二比尼三義四教五輕重修多羅者五修多羅比尼者二部比尼略廣義者句句有義教者如世尊為剎利婆羅門居士說四大教法輕重者盜滿五重減五偷蘭遮是名五事記比尼長老如是應學復有五比尼何等五一者略比尼二者廣比尼三者方面比尼四者堅固比尼五者應法比尼略比尼者五篇戒

廣比尼者二部比尼方面比尼者輸奴邊地聽五事堅固比尼者受迦絺那衣捨五罪別衆食乃至不白離同食應法比尼者是中法羯磨和合羯磨是名應法比尼餘者非羯磨如是集比尼藏竟唤外千比丘入語言諸長老如是集法藏如是集比尼藏有比丘言諸長老世尊先語阿難欲爲諸比丘捨細微戒爲捨何等有比丘言世尊若捨細微戒者正當捨威儀有言不止捨威儀亦當捨衆學有言亦捨四波羅提提舍尼有言亦應捨九十二波夜提有言亦應捨三十尼薩耆波夜提有言亦應捨二不定法時六群比丘言諸長老若世尊在者一切盡捨大迦葉威德嚴峻猶如世尊作是言吐吐莫作是聲即時一切威皆默然大迦葉言諸長老若已制復開者當致外人言瞿曇在世儀法纔滅今日泥洹法用頹毀諸長老未制者莫制已制者我等當隨順學此法從何處聞從尊者道方聞比尼阿毗曇雜阿含增一阿含中阿含長阿含道

力復從誰聞從尊者弗沙婆陀羅聞尊者弗沙婆陀羅復從誰聞從尊者法勝聞法勝從誰聞從尊者僧伽提婆聞僧伽提婆從誰聞從尊者龍覺聞龍覺從誰聞從尊者法錢聞法錢從誰聞從尊者提鄰伽聞提鄰伽從誰聞從尊者法護聞法護從誰聞從尊者耆婆伽聞耆婆伽從誰聞從尊者弗提羅聞弗提羅從誰聞從尊者耶舍聞耶舍從誰聞從尊者老陀聞老陀從誰聞從尊者護命聞護命從誰聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊者牛護聞牛護從誰聞從尊者巨舍羅聞巨舍羅從誰聞從尊者摩求多聞摩求多從誰聞從尊者摩訶鄰聞摩訶鄰從誰聞從尊者能護聞能護從誰聞從尊者日多聞日多從誰聞從尊者巨醯聞巨醯從誰聞從尊者法高聞法高從誰聞從尊者根護聞根護從誰聞從尊者耆多聞耆多從誰聞從尊者樹提陀婆聞樹提陀婆從誰聞從尊者陀婆婆羅聞陀婆婆羅從誰聞從尊者優波離聞優波離

從誰聞從佛聞佛從誰聞無師自悟
更不從他聞佛有無量智慧為饒益
諸衆生故授優波離優波離授陁娑
婆羅陁娑婆婆羅授樹提陁婆樹提陁
婆如是乃至授尊者道力道力授我
及餘人

我等因師教 從無上尊聞 聞持誦比尼
賢聖所行法 世尊内法藏 紹繼釋迦後
各各共護持 令法得久住
是名五百結集法藏竟

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

摩訶僧祇律卷第三十三　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜誦跋渠法之十一

七百集法藏者佛般泥洹後長老比丘在毗舍離沙堆僧伽藍尒時諸比丘從檀越乞索作如是哀言長壽世尊在時得前食後食衣服供養世尊泥洹後我等孤兒誰當見與汝可布施僧財物如是哀聲而乞時人或與一罽利沙槃二罽利沙槃乃至十罽利沙槃至布薩時藏著瓮中持拘鉢量分次第而與時持律耶舍初至次得分問言此是何物答言次得罽利沙槃醫藥直耶舍答言過去問言何故過去施僧耶舍答言不淨諸比丘言汝謗僧言不淨此中應作舉羯磨即便為作舉羯磨作舉羯磨已時尊者陀娑婆羅在摩偷羅國耶舍即往詣彼作是言長老我被舉行隨順法問言汝何故被舉答言如是如是事彼言汝無事被舉我共長老法食味食耶舍聞是語已作是言諸長老我等應更集比

尼藏勿令佛法頹毀問言欲何處結
集答言還彼事起處時摩偷羅國僧
伽舍羯內耆舍衛城沙祇尒時中國
都有七百僧集有持一部比尼二部
比尼者又從世尊面受者又從聲聞
受者時有凡夫學人無學人三明六
通得力自在七百僧集毗舍離沙堆僧
伽藍嚴飾牀褥尒時大迦葉達頭路
優波達頭路尊者阿難皆已般泥洹
尒時尊者耶輸陁僧上座問言誰應
結集律藏諸比丘言尊者陁娑婆羅
應結集陁娑婆羅言長老更有餘長
老比丘應結集諸比丘言雖有諸上
座但世尊記長老和上成就十四法
持律第一汝從面受應當結集陁娑
婆羅言若使我結集者如法者隨喜
不如法者應遮若不相應者應遮勿
見尊重是義非義願見告示皆言尒
時尊者陁娑婆羅作是念我今云何
結集律藏有五淨法如法如律者隨
喜不如法者應遮何等五一者制限淨
乃至風俗淨作是語諸長老是九法
序何等九從四波羅夷乃至法隨順法

世尊在某處某處為某甲某甲比丘制戒我從和上聞為如是制此戒不皆言如是如是五事已說比尼廣說如上乃至諸長老是中須鉢者求鉢須衣者求衣須藥者求藥無有方便得求金銀及錢如是諸長老應當隨順學是名七百結集律藏略說比尼者佛在迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍時有二比丘尼一名難陀二名鬱多羅隨佛六月求教誡法白佛言善哉世尊願為我略說比尼使我得解佛告比丘尼貪欲不解因緣共相狎論說俗事增長受墮多欲不知止足增貪欲瞋恚愚癡諍訟不和合非寂非覺非泥洹當知非法非比尼非佛教當作是知無欲解因緣不相狎習離俗言論不增受陰少欲知足無貪欲瞋恚愚癡離諍訟和合寂靜覺泥洹如是當知是法是比尼是佛教是名略說比尼

刀治及灌筒　剃髮并作具　和合不和合
五百與七百　略說比尼後　第十跋渠竟

毀呰者佛住舍衛城時六群比丘方

類毀呰比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事從今日後不聽毀呰毀呰者業方面姓形貌病罪罵結使業者說自解有人說者長老此中有旃陀羅竹師皮師凡師乃至獄卒魁膾是名說自解者長老我非旃陀羅乃至魁膾獄卒是名自解有人者此中或有人是旃陀羅乃至獄卒是名有人如是方面姓形貌病罪結使亦如是是中毀呰越比尼罪是名毀呰

伎樂者佛住王舍城加蘭陀竹園時六群比丘先至作樂處覩占如坐禪比丘伎兒既集作衆伎樂衆人悅樂喜笑比丘默然衆人笑已比丘方更拍手大笑衆人競看伎兒不得雇直瞋言坐是比丘令我等不得財物此敗壞人何道之有諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事從今日後不聽觀看伎兒伎兒者打鼓歌儛彈琵琶

鐃銅鈸如是比種種伎樂下至四人聚戲不聽看若比丘入城聚落若天象出若王出異從作種種伎樂過行觀見無罪若作方便看越比尼罪若佛生日大會菩提大會處轉法輪大會五年大會作種種伎樂供養佛若檀越言諸尊者與我和合翼從世尊尒時得與和合在坐若坐中有種種伎樂生染著心者即應起去是名伎樂

香華者佛住王舍城時節會日六群比丘難陀優波難陀以香塗身著優鉢羅花鬘瞻蔔華鬘有著草華鬘共行為世人所嫌云何沙門釋子著優鉢羅華瞻蔔華鬘猶如王子大臣又如作使賤人著草華鬘此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言從今日後不聽著香花香者栴檀沉水如是比一切香皆不應著若熱病醫言當須栴檀香塗尒時得用香塗若欲塗時先應供養佛泥塔然後塗

身塗身已不得在衆中當在屏處病差淨澡浴身然後入衆華著優鉢羅瞻蔔須摩那如是一切華不應著若比丘患眼痛頭痛醫教言當須華鬘繫頭差者得繫若欲繫者當先供養佛塔然後得繫繫已不得在衆人中當在屏處差已當捨若著香不著華一越比尼罪若著華不著香一越比尼罪二俱著犯二罪俱不著無罪是名香華法

鏡法者佛住舍衛城祇桓精舍有檀越飯僧打揵椎時難陀優波難陀照鏡自觀停久不至爲檀越所嫌我捨棄家業故來飯僧而諸比丘不時來集諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝實介不答言實介佛言從今日後不聽照鏡鏡者油中水中鏡中不得爲好故照面自看若病差照面自看病差不差若新剃頭自照看淨不淨頭面有瘡照看無罪爲好故照鏡越比尼罪是名鏡法

替法者佛住曠野精舍介時營事比

丘持擔輦塼泥土為世人所譏云何沙門釋子似奴僕使人客作人擔負泥土此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽擔擔者絡囊擔籠擔擔杖不擔囊越比尼心悔擔囊不擔杖越比尼心悔二俱擔越比尼罪若精舍院內石竹木塼者得擔若僧次作使現衆得繩連擔若前後擔衣囊前後擔絡俱越比尼罪若長衣囊擔著肩上鉢由肩無罪是名擔法

抄繫衣著佛住曠野精舍時營事比丘抄繫衣擔塼石泥土為世人所譏云何沙門釋子如奴僕使人抄繫衣作是壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽抄繫抄繫者一邊兩邊抄繫盡不得若泥土作為覆屋泥屋得抄繫內衣是名抄繫法

上樹者佛住舍衛城爾時世尊往欝單越乞食時諸比丘作是念世尊還

者必乘神足來或上樹上牆逕望世尊世尊知諸比丘心念即隱身自坐本座佛知而故問諸比丘何處去比丘即以上事具白世尊佛言從今日後不聽上樹樹者樹共人等不得上若作菩提大會欲莊嚴菩提樹一脚登樹一脚登牆越比尼心悔二脚上樹越比尼罪二脚上牆無罪登梯亦如是若道路行失道迷不知方面得上樹望無罪若為虎狼師子如是比恐怖得上樹無罪是名樹法火法者佛住舍衛城舍衛世尊到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食還自併林褥不語侍者及比丘僧往拘薩羅國波利邪婆羅林賢樹下受象王三月供養乃至非時寒雪諸比丘自然火向為世人所嫌沙門瞿曇無量方便毀呰然生讚歎不然而今比丘然火燒地擾傍一根諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽然火火者薪火草火牛屎火糠火扎火不得燒未燒地若次直溫室若直月若熏鉢先使淨人知然後自燒無罪若持

炬行欲炓擻炬者不得在未燒地當在灰上若瓦上若炬火自落地即在上炓擻無罪若未燒地中然火越比尼罪是名火法

銅盂法者佛住王舍城尒時鬱竭居士大施五百象五百馬五百牛五百水牛五百婢五百奴種種雜施中有銅盂諸比丘心生疑往問世尊是淨不淨應受不受佛言一切銅盂不聽受若施僧淨器應為呪願受若私畜銅盂越比尼罪得施淨人已用無罪是名銅盂法

迴向者佛住舍衛城諸天世人信心尊重持種種飯食來供養佛比丘僧尊者舍利弗大目連及諸比丘時六群比丘晨朝至精舍門下立見世人持飯食來問言此食與誰答言與世尊即語言世尊應供養次問此復與誰答言與僧即語言僧應供養次問此復與誰答言與尊者舍利弗大目連語言此人應供養次問此復與誰答言與某甲比丘即便語言某甲老病不能噉食但棄汝食當施我我為汝

呪願使汝得食用功德時人直信即便施之有黠慧者不與作是言我何故與是無慚愧人諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛語六群比丘此是惡事汝云何知物向他而迴向已從今日後不聽知物向他自迴向已物者八種時食乃至淨不淨如上廣說若人問言尊者我欲布施當施何處荅言施僧若復問言何處有持戒僧應語言無有犯戒僧汝但施若問言何處有比丘能常一處修習行業令物久在使我常見尒時得語某甲比丘可與知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提知物向僧迴向他波夜提知物向衆多人迴向衆多人知物向一人迴向一人越比尼罪下至知物向畜生迴向餘畜生越比尼心悔是名迴向法

毀呰觀伎兒　花鬘并鏡法　擔持杪繫衣
上樹自然火　銅盂迴向物　十一跋渠竟

衆生者佛住王舍城尒時鬱竭居士大施五百象乃至五百奴婢諸比丘心生疑悔往問佛言淨不淨應受不

應受佛言一切衆生不聽受衆生者象馬牛水牛驢羊麞鹿猪奴婢如是及餘一切衆生不應受若人言我施僧婢不聽受若言我施僧園民婦不聽受若言施僧奴不聽受若言施僧使人不應受若言供給僧男淨人聽受若別施一人婢不聽受若奴若使人若園民不聽受若施淨人為料理僧故得受若施尼僧奴不聽受若施園民不聽受若施婢不聽受若言供給尼僧女淨人聽受若別施一比丘尼奴不聽受若施園民不聽受若施淨女人為料理僧故得受若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧者不聽受若檀越持鸚鵡孔雀鷄羊麞鹿與不聽受若言不受者我當煞之應語言汝自放已應與水食守護勿令衆生傷害不得剪翅羽籠繫若能飛能行自活放去莫拘制若受衆生者越比尼罪是名衆生法

樹法者佛住舍衛城尒時檀越僧園

中種養婆羅樹有一比丘截取為一
居士作房房成施林褥請僧供養時
種養婆羅樹檀越亦在會中見已問
言尊者此是誰房比丘言是某甲居
士房時檀越言尊者何故取我樹為他
作房此房即是我房心猶不悅即往
詣佛所頭面礼足却住一面即以上
事具白世尊佛為說法示教利喜前
礼佛足歡喜而去佛言呼彼比丘来
来已佛問比丘汝實尒不答言實尒
佛言汝云何斫截華果樹作房從今
已後不聽斫華果樹斫華果樹者養
婆羅樹閻浮樹耿羅樹迦耿隨樹豆
瓶婆樹椰子樹無憂樹瞻婆樹槿
羅樹阿提目多樹如是比一切華果
樹不聽斫作房若樹老無華果者應
語檀越言長壽是樹已老又須作房
舍要置比丘得受用福若主聽得取
不聽不得取若必須木用復妨地者
使淨人以魚骨刺若灰汁澆若樹已
死應語檀越言此樹已乾欲須用若
聽者取用若比丘斫花果樹者越比
尼罪是名樹法

然木法者佛住舍衛城尒時聚落邊有精舍客比丘來斫伐樵薪舊比丘言汝何故斫截我等勤苦種殖汝客來但逐蔭涼坐不能助愛護而狼藉稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘乾生合斫房前積聚然火舊比丘乞食還見已即言汝何故乾生合斫積聚然火客比丘言汝何故自取然火而反遮我如是諍已二比丘往詣佛所頭面礼足具白上事佛語諸比丘汝不得自取遮他亦應當護不得乾生合斫房前積聚然樵薪然法者然有准則尒許溫室中然尒許廚下然尒許浴室中然尒許別房中然當分應從限不得過取若然無定限者多亦無罪不聽斫濕樹木應取乾者僧坊內樹木觀望好者不得斫山林無主守護者斫無罪是名樵薪法

華法者佛住舍衛城聚落邊有僧伽藍時客比丘來取華舊比丘言汝何以取華我等勤苦種殖守護溉灌汝客來但逐涼坐不欲料理狼藉稱意

明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘成華不成華合折狼藉積置房前舊比丘乞食還見花聚即言汝何故取華客比丘言汝何故自取而反遮我如是諍已俱往詣佛具白上事佛語舊比丘汝不得自取遮他應當愛護客比丘復不得成不成合折積聚房前有五法成就應拜作分花人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖知得不得是名五法羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作分花人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應使淨人知花若花小者應器量分若手作準則若優鉢羅花瞻蔔鉢頭摩分陁利如是等大花應數分若佛花若應上佛若僧花者隨意供養若轉易若花多者可與華鬘家語言汝日日與我尒許鬘餘者與我尒許直得直已得用作別房衣若前食後食若猶多者當著無盡財中是名花法果法者如上花中說乃至拜羯磨

已當使淨人知果若細者當量分若以手為限若大者如多羅果毗羅果椰子果娑挪沙果菴婆羅果如是等當數分若多者應與敗果人日日應與我尒許果餘者與我尒許直得直已應著前食後食中若猶故多者當著無盡財中是名果法種樹法者佛住舍衛城尒時有比丘於僧地中種菴婆羅果長養成樹自取其果不令他取諸比丘言汝何故自取遮他荅言我種此樹護令長大諸比丘以此因緣往白世尊佛言此種殖有功聽一年與一樹年法者若比丘僧地種菴婆羅果樹閻浮樹如是比果樹應與一年取若樹大不欲一年并取者聽年年取一枝枝遍則止若種一園樹者應與一年若言我欲年取一樹亦聽若種蕪菁若葱如是比菜應與一剪若種瓜瓠應與一番熟取是名種樹法治罪法者身行口行身口行身不攝故犯口不攝故犯身口不攝故犯身作口作身口作是名罪法無罪者身無行口無行身口無行身

攝故不犯口攝故不犯身口攝故不犯身不作口不作身口不作是名非罪治罪者波羅夷罪當云何治若作俗人若與作學沙彌若僧中驅出僧伽婆尸沙罪云何治若不覆藏應行摩那埵阿浮呵那覆藏者與別住行摩那埵阿浮呵那尼薩耆當云何治隨前物應僧中捨捨已若上座應頭面作札執足若下座應胡跪合掌作如是言長老我犯長衣已僧中捨波夜提罪我今悔過應問汝見是罪不答言見應語言更莫作答言頂戴持波夜提波羅提提舍尼越比尼罪但名差別亦如是治是名治罪法

衆生并種樹　薪積與菓果　種殖聽一年

罪非罪治法　十二跋渠竟

滅者有七何等七現前比尼憶念比尼不癡比尼自言比尼覔罪相比尼多覔比尼草布地比尼是名滅諍事者四諍事何等四相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍是名四滅諍事調伏者折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯磨是名調伏調

伏事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼越比尼罪是
名調伏事
聽法者佛住舍衛城尒時諸比丘白
佛言世尊聽我作草屋不佛言聽如
是作壁作户扇作户楯格作白泥作五
種畫不佛言聽佛告諸比丘如過去
世時有王名曰吉剎為迦葉佛作精
舍十重二重乃至七重彫文刻鏤種
種彩畫唯除男女和合像種種者所
謂長老比丘像葡萄蔓摩竭魚鵝像
死屍之像山林像如是比一切是
名五種畫佛住舍衛城聽作房毗舍
離聽乳酪酥曠野聽魚肉如是一切
聽一切制皆在八大城一舍衛二沙
祇三瞻婆四波羅柰五拘睒弥六毗
舍離七王舍城八迦毗羅衛是九部
經若忘說處者是八大城趣舉一即
名是處世尊所印是名聽法塗面油
者佛住舍衛城尒時精舍中檀越飯
僧時難陁優波難陁闡揵椎鳴方以
油塗面住不時出故為檀越所嫌諸
比丘以是因緣往白世尊佛言喚是

比丘來答已佛問比丘汝實尒不答
言實尒佛言從今已後不聽油塗面
油者胡麻油大麻油阿提目多花油
瞻婆華油如是等比香油為好故塗
面者越比尼罪若洗浴時得用油若
澡豆屑末塗足油著手得用拭面無
罪是名油法
粉法者佛住舍衛城尒時祇洹精舍
有檀越設供飯僧時六群比丘聞揵
稚鳴方以粉拭面不時出為檀越所
嫌諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後不聽比丘以粉拭面
粉者摩鄰石粉鉛錫粉如是比若為
好故乃至赤土塗面越比尼罪若面
有瘡癬疥腫起得塗無罪塗時不得
在衆人中當在屏處是名粉法
刷法者佛住舍衛城乃至六群比丘刷
頭往不時出為檀越所嫌諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言不聽比丘
用刷刷刷頭刷者毛刷草刷草根刷如
是比下至手刷為好故越比尼罪若
剃髮已得手摩無罪是名刷法
梳法者佛住舍衛城世尊制戒不聽

用刷時有檀越飯僧難陀優波難陀聞揵椎鳴方以梳梳頭而住不時得出為檀越所嫌乃至佛言不聽用梳梳者牙梳骨梳角梳木梳如是比一切梳不聽用下至以手梳頭為好故越比尼罪是名梳法　簪者佛住舍衛城世尊制戒不得用梳乃至六群比丘用簪搔頭不時得出為檀越所嫌乃至佛言不聽用簪簪者金銀銅鐵鍮石牙骨角竹木如是比一切不聽乃至以豪猪獵為好故用刷頭越比尼罪若手已淨頭故痒者得持物搔是名簪法

七滅并滅事　調伏調伏事　聽法油塗面
粉刷梳以簪　十三跋渠竟

塔法者佛住拘薩羅國遊行時有婆羅門耕地見世尊行過持牛杖拄地禮佛世尊見已便發微笑諸比丘白佛何因緣笑唯願欲聞佛告諸比丘是婆羅門今禮二世尊諸比丘白佛言何等二佛佛告比丘禮我當其杖下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦葉佛塔佛告比丘汝從此婆羅門索

土塊并是地諸比丘即便素之時婆
羅門便與之得已尒時世尊即現出
迦葉佛七寶塔高一由旬面廣半由
延婆羅門見已即便白佛言世尊我
姓迦葉是我迦葉塔尒時世尊即於
彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛言世
尊我得授泥不佛言得授即時說偈言

真金百千擔　持用行布施　不如一團泥
敬心治佛塔

尒時世尊自起迦葉佛塔下基四方
周匝欄楯圓起二重方牙四出上施
槃蓋長表輪相佛言作塔法應如是
塔成已世尊敬過去佛故便自作礼
諸比丘白佛言世尊我等得作礼不
佛言得即說偈言

人等百千金　持用行布施　不如一善心
恭敬礼佛塔

尒時世人聞世尊作塔持香華來奉
世尊世尊恭敬過去佛故即受華香
持供養塔諸比丘白佛言我等得供
養不佛言得即說偈言

百千車真金　持用行布施　不如一善心
華香供養塔

尒時大衆雲集佛告舍利弗汝為諸人說法佛即說偈言

百千閻浮提 滿中真金施 不如一法施
隨順令修行

尒時坐中有得道者佛即說偈言

百千世界中 滿中真金施 不如一法施
隨順見真諦

尒時婆羅門得不壞信即於塔前飯佛及僧時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔即勅載七百車塼来詣佛所頭面礼足白佛言世尊我欲廣作此塔為得不佛言得佛告大王過去世時迦葉佛般泥洹時有王名吉利欲作七寶塔時有臣白王言未来世當有非法人出當破此塔得重罪唯願王當以塼作金銀覆上若取金銀者塔故在得全王即如臣言以塼作金薄覆上高一由延面廣半由延銅作欄楯經七年七月七日乃成作成已香華供養及比丘僧波斯匿王白佛言彼王福德多有珎寶我今當作不及彼王即便作經七月七日乃成成已供養佛比丘僧作塔法者下基四方

周匝欄楯圓起二重方牙四出上施
槃蓋長表輪相若言世尊已除貪欲
瞋恚愚癡用是塔為得越比尼罪業
報重故是名塔法塔事者起僧伽藍
時先預度好地作塔處塔不得在南
不得在西應在東應在北不得僧地
侵佛地佛地不得侵僧地若塔近死
尸林若狗食殘持來汙地應作垣牆
應在西若南作僧坊不得使僧地水
流入佛地佛地水得流入僧地塔應
在高顯處作不得在塔院中浣染曬
衣著革屣覆頭覆肩涕唾地若作是
言世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔
為得越比尼罪業報重是名塔事塔
龕者尒時波斯匿王往詣佛所頭面
礼足白佛言世尊我等為迦葉佛作
塔得作龕不佛言得過去世時迦葉
佛般泥洹後吉利王為佛起塔四面作
龕上作師子象種種彩畫前作欄楯
安置花處龕內懸繒幡蓋若人言世
尊貪欲瞋恚愚癡已除但自莊嚴而
受樂者得越比尼罪業報重是名塔龕
法塔園法者佛住舍衛城尒時波斯匿

王往至佛所頭面礼足白佛言世尊我得為迦葉佛塔作園不佛言得作過去世時有王名吉利迦葉佛般泥洹後王為起塔塔四面造種種園林塔園林者種菴婆羅樹閻浮樹頗那婆樹瞻婆樹阿提目多樹斯摩那樹龍華樹無憂樹一切時華是中出華應供養塔若檀越言尊者是中華供養佛果與僧應從檀越語若花多者得與華鬘家語言介許華作鬘與我餘者與我介許直若得直得用然燈買香以供養佛得治塔若直多者得置著佛無盡物中若人言佛無婬怒癡用是華果園為得越比尼罪果報重是名塔園法

塔池法者佛住舍衛城乃至佛告大王過去迦葉佛泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面作池種優鉢羅華波頭摩華拘物頭分陁利種種雜華今王亦得作池池法者得在塔四面作池池中種種雜華供養佛塔餘得與華鬘家若不盡得置無盡物中不得浣衣澡洗手面洗鉢下頭流出處得隨意

用無罪是名塔池法塔枝提者佛住舍衛城乃至佛語大王得作枝提過去迦葉佛般泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面起寶枝提彫文刻鏤種種彩畫今王亦得作枝提有舍利者名塔無舍利者名枝提如佛生處得道處轉法輪處般泥洹處菩薩像辟支佛窟佛脚跡此諸枝提得安佛華蓋供養具若有言佛貪欲瞋恚愚癡已斷用是精舍供養為得越比尼罪業報重是名塔枝提

供養具者佛住舍衛城乃至諸比丘白佛言世尊得持塔供養具供養枝提不佛言得若佛生日得道日轉法輪日五年大會日當此時得持供養中上者供養佛塔下者供養枝提若有言佛婬怒癡已盡用是幡蓋供養為得越比尼罪業報重是名枝提法伎樂供養者佛住舍衛城時波斯匿王往詣佛所頭面礼足却住一面而白佛言世尊得持伎樂供養佛塔不佛言得迦葉佛般泥洹後吉利王以一切歌儛伎樂供養佛塔今王亦得

佛言若如來在世若泥洹後一切華香伎樂種種衣服飲食盡得供養為饒益世間令一切衆生長夜得安樂故若有人言世尊無婬怒癡用此伎樂供養為得越比尼罪業報重是名伎樂法

取供養具者佛住舍衛城爾時諸比丘白佛言世尊我等得取枝提供養具不佛言得取者若佛生日得道日轉法輪日五年大會日多出幡蓋供養枝提若卒風雨一切衆僧應共取不得言我是上座我是阿練若我是乞食我是糞掃衣我是大德汝等依是活者自應取若風雨卒來應共取隨近房應安不得護房言著先處若濕者應曬塵土坌者應抖擻疊舉若言我是上座我是阿練若我是乞食我是糞掃衣我是大德者得越比尼罪是名取供養具法

難者佛住舍衛城時尊者優波離往詣佛所頭面禮足白佛言世尊若塔物僧物難起者當云何佛言若外賊弱者應從王求無畏王若言尊者但住莫畏若我後事不立者隨意爾時

應量王力強弱賊強者應豫遣信往
賊主所求索無畏王若言我今自恐
不立何得無畏尊者自可從賊索救
護者應去若賊是邪見不信佛法者
不可歸趣者不得便捨物去應使可
信人藏佛物僧物當先探候看賊不
可令奄尒卒至若賊來急不得藏者
佛物應莊嚴佛像僧坐具應敷安貫
種種飲食令賊見相當使年少比丘
在屏處伺看賊至賊見供養具若起
慈心作是問有比丘不莫畏可來出
尒時年少比丘應看若賊卒至不得
藏物者應言一切行無常作是言已
捨去是名難法

塔法幷塔事　塔龕及塔園　塔池及枝提
伎樂供養具　収撿香花難　十四跋渠竟
具足舉羯磨　舉事幷布薩　病法比尼事
重物及食蒜　爲皺幷刀治　方便受衆生
滅偷婆法後

摩訶僧祇律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

摩訶僧祇律卷第三十四　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明威儀法之一　　上坐法

佛住舍衛城尒時比丘僧集欲作布薩比丘盡集時難陀為僧上座不來有檀越持物來待僧和合已欲布施問僧集未答言未集復問誰不來答言僧上座不來檀越嫌言我待僧集欲有所施而上座不來待良久便布施而去上座逼暮方來竟不行舍羅籌不唱不來諸比丘說欲清淨直略說四事而去年少比丘問言上座來未答言上座來已還去年少比丘嫌言云何上座來亦不使人知去亦不使人知諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實尒不答言實尒佛言從今日後僧上座應如是知云何如是知上座法應知今十四日若十五日布薩中間布薩若晝若夜當知處所若溫室講堂若林中應廣誦五篇戒下至四事及偈餘者僧常聞若城邑聚落中有比丘者

上座應令人唱令僧十四日若十五日若食前食後尒許人影在某處布薩應先使人掃地泥治散衆花已誰應呪願誦戒行舍羅上座應知說戒時僧未集有檀越來者上座應為說法共相勞問若不能者應請第二上座若法師為說法布薩時至者應問檀越欲去住若言去者應與呪願發遣令去住者應遣出已作布薩有者應香湯洗舍羅已行若坐者者應一人行一人收不得覆頭覆肩行籌應脫革屣偏袒右肩行籌受籌人亦如是先行受具足人籌然後行沙弥籌行已應白尒許受具足人尒許沙弥合有尒許人僧上座應誦戒若不能者次第二上座誦若復不能乃至能誦者應誦誦時若逼暮天陰風雨有老病人不堪久坐住處遠有王難賊難尒時得略誦若日早無上諸難者應廣誦若上座自誦若餘人誦若和合竟夜說法論議問答呪願上座布薩法應如是若不尒者越威儀法

佛住舍衛城尒時比丘僧集欲作布

薩第一上座來第二上座不來時擅越持物來欲布施問僧集未答言未集問誰不來答言第二上座不來擅越嫌言我欲少有所施第二上座不來待良久不來便布施而去第二上座逼暮方來上座嫌言世尊獨制我第二上座便不問耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後布薩時第二上座亦應如是知云何如是知一切如上座中廣說但以第二上座為異耳若僧上座不能者第二上座應知若不如是者越威儀法

佛住舍衛城尒時比丘僧集欲作布薩上座第二上座來餘人彷徉不時來集上座第二上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒世尊佛言從今日後布薩事一切僧應如是知云何如是應知月一日二日乃至十四日十五日布薩中間布薩日處所應

知若人問今是幾日不得逆問昨日
是幾日要當知若恐忘者應作籌羅
穿懸講堂前若食厨前直月知事人
日過一籌布薩日廣誦五篇戒乃至
四事及偈餘者僧常聞一切如上座
中廣說但一切為異若上座第二上
座復不能者餘一切盡應知若不如
是越威儀法
佛住舍衛城尒時祇洹精舍檀越設
供飯比丘僧第一上座不來羹飯已
冷檀越言比丘僧集來答言未集譏
不来答言第一上座不来檀越嫌言
我捨家業來欲飯僧而比丘不集上
座時至方來亦不歎食呪願損食
已便去年少問言上座來未答言已
来食竟便去年少嫌言上座来亦不
令人知去亦不令人知諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼難陀来来已
佛問汝實尒不答言實尒佛言從今
日後僧上座食應如是知云何如是
知令日誰施食為二部衆為一部衆
為別房請聚落中若精舍中應知若
有人請明日飯僧僧上座不得即受

應知前請人姓名聚落巷陌處所恐有人試弄比丘故不應即受若有人識彼請人男女得受請受請已不得便隨去至明旦應遣直月若園民若沙彌往看之或遭縣官水火盜賊産生死亡不能得辦若有此難僧應自辦食若無者語令乞食使往問請主食辦未若言是何人是何食當知彼誑若僧伽藍有食應辦常食若無應唱言比丘僧被誑各自乞食若請主言某者正尒辦是時上座應知時若冬時應一切集已共去若春夏時應前後去若到彼請家日早食未辦欲餘行應白比丘我欲至某甲家若食辦者莫待我去已應早還入檀越家時上座應知坐左右若檀越作吉祥會右數座者應坐若為餓鬼會左數座者亦應坐若數長淨坐具急者應以手按令緩徐徐坐不得使裂若不急者不得頓身坐或下有器物眠小兒先應一手按座不得持膩鉢及餅果著上不得用拭手上座當知誰看房誰病應語與食若檀越惜者應語

言長壽法應與不得不與若日早者應著行取若日晚者應先取發遣令去僧上座應知前人為何等施當為應時呪願若檀越行食時多與上座者上座應問一切僧盡得爾許不若言止上座得耳應語言一切平等與若言盡得者應受若須少取少下者應語多與若乳酪餅肉酥如是比好食盡應語平等與僧上座法不得臨下便食應待行遍唱等供已然後得食上座法當徐徐食不得速食扺住看令年少狼狽食不飽應相望看不得食竟便在前出去應待行淨水隨嚫呪願已然後乃出若為士人施福者不應作是吉祥歎

豎善已無常　今是吉祥日　種種設餚饍
供養良福田

應作如是呪願

一切衆生類　有命皆歸死　隨彼善惡行
自受其果報　行惡入地獄　為善者生天
若能修行道　漏盡得泥洹

若生子設福者不應作如是說

童子棄塚間　咂指七日活　不遭蚊虻害

僮子功德力　應如是呪願

僮子歸依佛　如來毗婆施　尸棄毗葉婆

拘樓拘那鋡　迦葉及釋迦　七世大聖尊

辟如人父母　慈念於其子　舉世之樂具

皆悉欲令得　令子受諸福　復倍勝於彼

室家諸眷屬　受樂亦無極

若入新舍設供者不得作是說

若火燒屋時　得出中所有　必為己財寶

不為火所焚

應作如是呪願

屋舍覆蓋施　所欲隨意得　吉祥賢聖衆

處中而受用　世有黠慧人　乃知於此處

請持戒梵行　修福設飲食　僧口呪願故

宅神常歡喜　善心生守護　長夜於中住

若入於聚落　及以曠野處　若晝若於夜

天神常隨護

若估客欲行設福者不應作是說

一切諸方面　賊難不可行　今正是其時

出家修梵行

應作如是說

諸方皆安隱　諸天吉祥應　聞已心歡喜

所欲皆悉得　兩足者安隱　四足者亦安

去時得安隱　來時亦安隱　夜安晝亦安

諸天常護助 諸伴皆賢善 一切悉安隱
康健賢善好 手足皆無病 舉體諸身分
無有疾苦處 若有所欲者 去得心所願
東方有七星常護世間令得如願一
名吉利帝二名路呵尼三名僧陁鄰
四名分婆味五名弗施六名婆羅鄰
七名阿舍利是名七星在東方常護
世間令當護汝令得安隱得利早還
一切星宿皆當護汝復次東方有八
天女一名賴車摩提二名尸沙摩提
三名名稱四名耶輸陁羅五名好覺
六名婆羅濕摩七名婆羅浮陁八名
阿毗呵羅是名八天女在東方常護
世間有天王名提頭賴吒揵闥婆王
及一切諸天常護汝等普令安隱得
利早還東方有支提名弓杖常出光
明諸天恭敬供養是一切供養天當
護汝令得財利安隱早還南方有七
星常護世間一名摩伽二三同名顛
求尼四名容帝五名質多羅六名私
婆帝七名毗舍佉是名七星在南方
常護世間令當護汝令安隱得利早
還一切星宿皆當護汝南方有八天

女一名頼車魔帝二名施師魔帝三名名稱四名名稱持五名好覺六名好家七名好力八名非斷常護世間有天王名毗留茶俱魔茶鬼神王共護汝等得利早還南方有支提名阿毗鉢施常放光明諸天恭敬供養一切供養支提諸天常護汝等安隱得利早還西方有七星常護世間一名不滅二名逝吒三名牟遲四名堅強精進五六同名阿沙荼七名阿毗闍摩是名七星常護世間當護汝等得利早還一切星宿皆當護汝西方有八天女一名阿藍浮婆二名雜髮三名阿利吒四名好光五名伊迦提舍六名那婆私迦七名既色尼八名沙陁羅是名八天女有天王名毗留博叉常護世間有龍王名婆留尼及一切諸龍當護汝等得利早還西方有山名饒益日月居中若有所求得心所願北方有七星常護世間一名檀尼吒二三同名世陁帝四名不曾具陁尼五名離婆帝六名阿濕尼七名婆羅尼是名七星常護世間當護汝等

得利早還一切星宿皆當護汝北方有八天女一名尼羅提毗二名脩羅提毗三名俱吒毗四名波頭摩五名呵尼六名波利七名遮邏尼八名迦摩是名八天女有天王名婆留那常護世間當護汝等得利早還北方有山名枳羅蘇鬼神常居中一切諸鬼神當護汝等得利早還二十八宿并日月三十二天女并四大天王治世有名稱東方提頭賴吒王西方毗留博叉王南方毗留荼王北方婆留那王八沙門八婆羅門八大國剎利八帝釋女等當護汝等得利早還若取婦施者不應作是說

枯河無有水　國空王無護　女有兄弟十
亦名無覆護　應作是呪願
女人信持戒　夫主亦復然　由有信心故
能行修布施　二人俱持戒　修習正見行
歡喜共作福　諸天常隨喜　此業之果報
如行不賫糧

若出家人布施者不得作是說

使子孫繁熾　奴婢及錢財　牛羊諸六畜
一切皆滋多　應作是呪願

持鉢家家乞　值瞋或過喜　將適護其意
出家布施難

僧上座應如是如若不如是者越威
儀法

佛住舍衛城時檀越飯僧難陀爲上座先坐優波難陀及餘比丘不時集上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶乃至佛言從今日後應一切齋集食上座應如上說此中但以第二上座及一切爲異乃至當留比坐坐處若行食人過者不得默然而看比坐應語與是不得得食便先食要待遍已然後食若時遍者隨下隨食無罪上座應呪願若不能者第二上座呪願若復不能者下過乃至能者應呪願如是一切食上座應知若不如是知者越威儀法佛住舍衛城時優波難陀度人出家受具足受具足已不教誡如天牛天羊威儀不具足不知承事和上阿闍梨長老比丘法又不知入衆諸阿練若法入衆著衣持鉢法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答

言實介佛言從今日後和上應如是教誦共行弟子云何教受具足已應教誦二部比尼若不能者教誦一部復不能者教廣誦五篇戒復不能者教誦四三二下至四事日三教晨起日中向冥教法者若阿毗曇若比尼阿毗曇者九部經比尼者波羅提木叉略廣若不能者應教知罪輕重知線經義知比尼義知陰界入義知因緣義教威儀非威儀應遮受經時共誦時共禪時時即看教若不受經共誦坐禪者下至應教莫放逸和上不如是教共行弟子者越威儀法

復次佛住舍衛城時優波難陀共行弟子不數至和上所優波難陀嫌言世尊獨制我不制弟子弟子來我當教不來我教諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實介不答言實介佛言從今日後共行弟子應如是事和上云何事共行弟子法應晨起先右腳入和上戶入已頭面禮足問安眠不若受經若問事已應出小行器鏡畫著常

處先以水灑地然後掃巨塵塗地洗手已授水齒木竟持鉢與迎粥食粥已洗器舉著常處若有請處者應往迎食欲入村時授入聚落衣卷疊院中衣著常處入聚落時應從師後行若欲乞食時當白和上和上應語如法莫放逸若先還者應與和上敷坐牀取淨水辦草葉待和上和上還已應授與院中衣取入聚落衣抖擻疊著常處若熱時應與水洗浴寒時應然爐火已若得好食者應授與和上和上看已應問汝何處得是好食若言某甲婬女寡婦家大童女家不能男家惡名比丘尼邊惡名沙彌尼邊得和上應語此非行處不應取彼食若言為說法故得應語不得邪命取人食食時應授水洗手授食若是熱時與冷水以扇扇之食已取鉢取草葉洗鉢舉著常處和上若欲入林坐禪時應取尼師檀著肩上持澡罐隨後到已若受經問義得已應在一處修習若欲共他並誦時白和上和上應問與誰共誦答言與某甲共誦和

上觀前人持律緩者應語莫去此人不可與作往返若持律好者應語誦還時應取尼師壇著肩上持澡鑵隨還和上欲禮塔禮塔時應與水洗手授華禮塔已與敷坐牀與洗脚與油塗足欲眠時應拂拭牀褥安枕應與然燈內藥壺小行器和上安隱已然後受經問義分房當次得時先問和上然後取二人共得房者和上應問汝共誰得房舍答言共某甲應觀前人持戒緩者應語莫取生人過患若賢善者語取後更有上座來出去時亦當白若共行弟子於和上所應如是作若不作者越威儀法若弟子衆多下至一拂拭牀是名事

佛住舍衛城時難陀優波難陀受人依止不教誡如天牛天羊一一如上和上中廣說但以阿闍梨為異耳

佛住舍衛城爾時難陀優波難陀受人依止弟子不來師嫌言世尊制我不制弟子弟子不來我當教誰如上共行弟子中廣說但此中以依止弟子為異耳

上座布薩事　第二一切然　上座食上法
第二一切然　和上所教示　共行應隨順
依止順法教　弟子應奉行
初跋渠竟
佛住舍衛城祇洹精舍如來五日一
行諸比丘房見牀處處側地風飄日
曝雨露其上垂食鳥鳥糞上佛知而
故問比丘此是誰牀處處側地鳥鳥
糞上乃至佛告諸比丘從今日牀褥
應如是知云何知不得見牀處處側
地垂敢日曝雨露風飄鳥鳥糞上而
置若處處者應收撿者一處側者當
正日曝風雨飄者應著房內垂敢者
當支脚鳥鳥糞上當枓擻內著房中
不得看房舍漏壞不治若草覆者當
草補凡覆還用凡補若瓦覆者還用
瓦補泥覆者還泥補壁破者當泥治
白摩塗地衆僧牀褥不得趣尒受用
以草敷布覆上應以雨重尼師檀覆
上若臥具眠時應以物繭裹不得令
近身褥氍毹毾者不得屈敷破壞僧
物褥枕拘執若垢膩者應浣破者應
補已還成若僧牀褥臥具應如是舉

持若不介者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍介時諸比丘春末月不修治房舍如来五事利益故五日一行諸比丘房何等五一者我聲聞弟子中不貪著有為事不二不著世俗言論不三不著眠睡不四為看病比丘故五有信心年少比丘見如来威儀庠序發歡喜故是名五事行房見房舍破壞不治佛知而故問比丘是何等房破壞不治諸比丘荅言安居比丘自當治事佛言從今日後安居時房舍應如是治云何治若安居時欲至不得看房舍破壞不治而言安居人自當治若草房者當草覆乃至泥房者應泥補壁孔應泥治當塞鼠孔泥治地房中受用物應聚著一處五法成就應拜作分房人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不得應知是名五羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲作分房人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘得羯磨已應修房溫室食堂

講堂浴室井屋廁屋門屋經行處樹下疏記多少若阿練若住處離餘住處遠者四月十二日十三日應分房舍若不受者應餘處去若多近住處者十四日十五日分房應僧中讀疏大德僧聽某甲精舍有尒所房尒所牀褥尒許食尒許齋日飲食有尒所安居衣上座應語分房舍共一施應分房從上座乃至無歲比丘不得與沙弥房若和上阿闍梨言但與我當治事應與若房長者一人應與兩房若言我不須二得一便足應語言不為受用故與為治事故與若房少者二人三人共一房如是復不受者五人六人共若復不受有大堂者一切盡共入大堂若復不受者上座敷大牀下座敷小牀若復不受者上座小牀下坐草褥若復不受者上座草褥下坐應加趺坐若復不受者上座加趺坐下坐應立若出樹下冬時分房治事故與受用故與上座來喚起便應去春時分房亦復如是夏時分房治事故與受用故與上座來喚起去

不應去若比丘春末月應如是治房若不如是者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍尒時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治事雨潦淋滿水漬不通門戶坐臥牀褥醭青佛知而故問比丘是何等房不治漏壞如是乃至佛言從今日後夏安居中應如是治房舍牀褥云何如是治不得見房舍漏壞及以牀褥而不治事若草覆者應草補乃至泥覆者泥補通水瀆及長流若臥牀褥濕者應令離壁支腳勿使虫食應掃坐牀醭坐者應日中曬令乾若房內壁間臭煤虫網半月應以巨摩塗地若乾者應以水洽塗地若濕者薄用巨摩塗若房內濕者不得洗手洗足洗鉢不得閉戶當時時開戶使風得入不得以烟熏之若比丘夏安居房舍當如是治若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時比丘阿練若處安居竟不囑便去後野火來燒房舍諸比丘以是因緣往白世尊佛言比丘安居竟房舍應如是治云何治若比

丘在阿練若處安居竟至冬時欲移就暖處者不得盡去當求兩人三人堪能者令住應與飲食勿令乏短若言不能我何故住此空野中爲若都無住者若有牀枕褥拘執銅鐵器物一切應寄聚落中精舍臥牀坐牀當離壁以物支足勿令虫食安居竟不得見房舍漏壞不治事而去若草覆者應草補乃至泥覆者泥補泥治房舍作白色壁周匝數火當囑託族姓人汝時時與我看視聚落中住處亦應如是治事若溫室講堂食堂自汻灑治事若精舍檀越在者應語令治若老人治若無主復不老人者一切僧應治當共分人得一肘二肘三肘令周遍臥牀坐牀緩壞者應更織令堅若褥枕拘執臥具膩應浣令淨若破者應補房中受用諸物應聚著一處若比丘安居竟房舍牀褥應如是治若不如是治越威儀法

佛住舍衛城尒時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見臥牀坐牀處處狼藉側地佛知而故問是何等牀

狼藉不舉答言世尊是舊比丘所安我是客佛言從今日後客比丘應如是知云何知乃至不得見卧牀坐牀狼藉虫蟻而置若狼藉者應取置一處若側者應正以物支足勿使虫蟻客比丘来至不得便持物著屋中當敍物一處覔舊比丘得房舍已若地不平者應平若有鼠孔者應塞泥治若有莫爆虫網應掃卧牀坐牀若緩者應織令急得挽枸執應拼擮屋中應以水灑淨掃塗地若木衣架者當以物拭令淨若是竹滑者以手拭之應置牀竪者以鉢懸上若半夜住者亦應如是治覔去客比丘若不如是治越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍尒時如来五事利益故五日一行諸比丘房乃至言世尊是客比丘數置非我舊比丘佛言從今已後舊比丘應如是知云何知舊比丘不得令牀敷處處棄捐令虫蟻食而置若處處是散著應聚一處若虫蟻者當以物支足舊比丘法不得自住好房牀褥枕留弊壞垢

職者待客比丘来自當治當修治好者待客比丘舊比丘應如是知若不如是越威儀法

佛住舍衛城祇桓精舍如来五事利益故五日一行諸比丘房乃至佛見巳知而故問比丘是誰牀敷荅言世尊是舊比丘敷我方始住佛言從今巳後牀敷一切比丘應如是知云何知一切比丘不得令牀褥處處雨露日炙亞敱若見散在地者應聚著一處若雨露日炙者應安覆處若亞敱者當支足若房舍漏壞者應覆草覆者草補乃至泥覆者泥補辟穿壞者當補治泥地若牀褥枕枸執垢膩破壞者不得署置應浣染補治内毳當擘還揩牀繩緩者當織令堅緻打揵椎治牀褥時不得徐徐来應疾往集集巳應當共治有應作繩者有應織者當共作若分者各自持去若如是打揵椎治牀褥時不得言我是阿練若我乞食我大德我是上座不能治此中受用者自當治一切盡集共治有繩線者有縫者有上色者比丘應

如是一切治若不如是越威儀法
佛住舍衛城尒時諸比丘處處大便
為世人所嫌云何沙門釋子似如牛
驢便右無常處諸比丘以是因緣往
白世尊佛言從今已後應作廁屋廁
屋不得在東在北應在南在西開風
道作法者若作坑若依高岸若坑底
有水出者當使淨人先起止中然後
比丘行若臨岸上底有流水者應安
板令先墮板上後墮水中應作兩孔
三孔孔廣一下舒手長一肘半屋中
應安隔使兩不相見邊安廁籬屋下
應安衣架尒時有比丘先在廁上後
有比丘急行入廁便欲在先比丘上
行彼比丘言長老莫汙我比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後上廁
法應如是知云何如是知不得臨急
已然後上廁應當如覺欲行便往往
時不得默然入應彈指若內有人亦
應逆彈指若大急者應背蹲先人應
相容處不得來至便高舉衣來當隨
下隨褰不得著僧卧具上廁不得廁
上嚼齒木覆頭覆右肩應當偏袒不

得在中誦經禪定不淨觀及以睡眠
令妨餘人起時不得高舉衣起去應
隨下隨起復次尒時諸比丘用竹作
籌草傷破身諸比丘以是因緣往白
世尊佛言從今已後不聽竹片草片
木札及骨應用滑物圓物不得用已
放廁中應土甎夜置一處若是深坑
高岸放中無罪大小行及渧唾當使
正墮孔中不得汙兩邊若前人行者
當以水洗除令淨不得大小行已不
用水而受用僧坐具牀褥應安水瓶
若是坑者不得就中用水若臨岸者
得用當用不石凡作瓶蓋年少比丘
次第益水時時當洗瓶若木蓋者不
得日中曬物令破若是凡石者得著
日中曬廁邊應著灰土巨摩若水器
有垂者不得言似中有垂當持草橫
上令知有垂相不得多用水應裁量
用若瓶水盡者當語知水家使人益
若自益下至一澡罐水令得一人用
若下部痔病不得洗者當用軟物拭
若布若樹葉若無廁屋者應在房後
若壁下便右不得並嚼楊枝及覆頭

覆肩應偏袒若夜患下者應以凡器盛棄之若無器者當在水瀆邊明當洗去若温室講堂中卒下者當出若大急不得去者當在一處不得如牛隨行隨放曉當除却水洗處持油塗之下至巨摩若繞塔時腹痛下者應當去若大急者應在一處不得如牛汙脚而去竟已當除去水洗香泥塗之若阿練若處無香者當持油塗之若欲入聚落當先便右已而去入聚落中若大行者應往丈夫廁上不得入女人廁若無者應問人求隨所安處問時不得問年少婦女聞已當笑應問長宿若復無者當入空舍入時不得在淺露處不得深處使人謂呼是賊若復無者應在道邊牆下若有伴者令背向障若共賈客行時大便者應下道勿在上風熏人應在下風若宿時欲便右者不得默然去當語賈客勿呼是賊亦當在下風不得在上風若隨賈客船上行時若大便者當到大行處應用木板著下令先墮木上然後墮水若無木者乃至一廁

草承若無廁草當用凡器盛已棄之若塔院僧院内見不淨者應除去若二人共行見者下坐應除若下坐持戒緩者當自除若被毒醫言應服大便汁若自已許不須復受若他許者當受若比丘在廁上應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時諸比丘處處小行為世人所嫌云何沙門釋子如牛驢處處小行此壞敗人何道之有乃至佛言從今已後應作小行處作法者不得在北在東應在南在西開風道時有比丘小行復有比丘來於上欲小便先比丘言長老莫汙我諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後小便法應如是知云何知不得臨急然後去如覺欲行當去應先彈指若先有人者亦逆彈指若急者應背先人先人應容處不得覆頭覆肩並躡齒木應偏袒右肩當上行不得在上禪定眠睡誦經及不淨觀以妨後人貴當時去若無小便處者應以甖盛甖上當安穿底甌別一甌中行以寫中

若無瓮者當用木杓瀉中不得大行
溺甕中年少比丘次第棄之棄時當
著屏處不得棄塔院上流中瀉已當
水洗覆地若無者應人人求器若是
凡者洗已覆地若木者洗已著陰
中勿令破當施絃夜當内著牀下若
無器者水瀆邊小便不得在塔上流
若溫室講堂上欲小便時應出若急
失者不得行失小便當住一處訖然
後以水洗油塗乃至巨摩若繞塔欲
小便者應去若急者不得並行應往
一處訖以水洗之香塗若阿練若處
無香者當用油塗若欲入聚落當先
小便已而去若聚落中欲小便者當
在屏處若急不得至屏處者當向牆
若有伴應背向障若共賈客道行欲
小便者當在下風不得上風若夜宿
時小便者當在下風起時當語人令
知勿令人疑是賊若船行者當至小
便處若無者當小便器中已瀉棄比
丘病醫言當服小便者不得取初後
應取中若自已許承取即名受若在
地及他許當受小便法應如是若不

如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘嚼未斷治齒木為世人所嫌云何沙門釋子如凶惡人合枝絛嚼齒木諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽用齒木

復次佛住舍衛城尒時世尊大會說法時比丘口臭在下風而住佛知而故問是何比丘獨在一處如嫌恨人比丘答言世尊制戒不聽嚼齒木口臭恐熏諸梵行人故在下風佛言聽用齒木應量用極長者長十六指復次尒時有檀越在阿練若處種樹比丘拔取作齒木用主見已心生不悅即往佛所以是因緣而白世尊佛為隨順說法發喜心已礼佛而退佛言呼是比丘來比丘來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何取華果樹作齒木從今已後不聽用花果樹作齒木嚼時不得在溫室講堂食屋及僧前和上阿闍梨前塔前像前不得覆頭覆肩應偏袒右肩在屏處若僧房內者應以器盛嚼殘餘不得著器中不得著塔院中僧院中常

行處刮舌時不得如婬欲人法刮已當洗著一處若齒木難得者當截所嚼處棄之洗已殘者明日更用復次尒時有比丘嚼齒木欲盡見世尊來以恭敬故咽之細木著咽喉不樂諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽嚼盡極長者十六指極短者四指已上嚼時當在屏處若淨洗手齒木嚼已水洗棄之用時不得如婬欲人當以除口臭穢故嚼時不得咽汁若誤咽者無罪比丘病若醫言嚼齒木咽之當差應受已嚼咽若無齒木者當用灰塵土塼礰石草木洗口已食若塔院僧院中見所嚼齒木當取棄之若二人共見小者應棄若下坐持戒緩者當自取棄之齒木法應如是若不如是越威儀法

牀敷春末月　安居坐已竟　客比丘舊
一切亦復然　廁屋大小便　齒木二跋渠

佛住舍衛城如來五事利益故五日一行諸比丘房見比丘敷衣地補佛言從今日應作簾作法應用竹簟長十肘廣六肘欲縫衣時應在講堂上

若溫室禪坊中敷床已張衣上縫當洗脚坐上若不洗當背坐上勿令脚近不得在上曬穀曬衣染衣不得使日炙雨露鳥鼠汙上縫衣竟當內著覆處若無席者應在牀上作若復無者溫室講堂上巨摩塗地縫縫衣時應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時比丘坐禪還持冷脚熨他彼比丘心驚不安諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後當作障隔作法者應用葦竹若蒲竪四角施簾繩繫坐禪還時開入中還閉不得晝閉應舉夜當下障隔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治佛知而故問是何房舍漏壞乃尒從今日後房舍應如是知云何如是知不聽見房舍漏壞不治若草覆者草補乃至泥覆者泥補應時時掃屋間虫網塵埃地高下者應平治塞鼠孔泥治半月當一巨摩塗地若地燥者當水和塗若濕者淳用若是上屋

地作紺青色者當以物裹牀足不得
在中然燈經行及著革屣不得唾地
當用唾壺若是中屋者得洗足洗手面
溫鉢下屋者得然燈經行洗手足面
溫鉢房舍應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城尒時世尊五日一行諸
比丘房見房舍講堂壁上涕唾淋落
唾地佛知而故問是何涕唾不淨乃
尒佛言從今日後涕唾法應如是知
云何如是知壁泥已不泥盡不得唾
若地不泥者當唾一處以腳磨之不
得處處汙若作地者應用唾壺底當
安沙若灰壃石當數棄之勿令臭穢
生蟲清水淨洗覆乾不得在中嚼齒
木若禪坊中欲唾者應唾革屣底拭
地若地有覆者當用唾壺若在食上
欲唾者不得大喀著地使比坐比丘
惡心應唾兩足中間以腳磨之若大
多出不止者當出外唾已還坐若和
上阿闍梨前欲唾者當至屏處若聚
落中欲唾者應唾足邊以腳磨之若
是末吐無罪若塔院中僧院中見涕
唾者應以足磨之若二人共見小者

應磨若小者持戒緩者當自磨比丘
嗚時應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城尒時比丘舉鉢著向孔
中旋風來吹墮地即破鬪食粥揵搥
聲欲取鉢正見一聚碎凡諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已
佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言
從今日後鉢應如是知云何知不得
舉著向孔中岸邊危處不得著開户
扇處及行來處不得用灰洗令脫色
當用樹葉汁無沙巨磨洗洗時不得
在岸邊危處石上塼上不得在多羅
樹下迦毗陁樹下鞞梨樹下洗鉢應
踞坐若胡跪離地一搩手應先洗和
上阿闍梨鉢然後自洗不得持自鉢
中殘水瀉和上阿闍梨鉢中當持和
上阿闍梨鉢中殘水洗已鉢乾時亦
先取和上阿闍梨鉢盛時應先盛和
上阿闍梨鉢盛時當踞坐持鉢囊帶
串髀著膝上盛之若著卧牀上若坐
牀上鉢囊當用兩重三重作欲懸鉢時
當先搖捎㯓堅不然後安之若無懸
處者當著牀上若向中有籠疏遮者

得安若有鉢龕者得安勿令相撲鉢龕當作緣不得闇中取鉢不得不淨手取應淨洗手若以葉捻取鉢時一手捉兩一手捉一不得捉四授鉢時不得卒放應問言捉未若言捉已乃放不得持鉢盛不淨物亦不得用盛水剃髮洗手足面浴室中用及洗小便處用護鉢如護眼應當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘呰毀粥若見薄者作是言此非粥此是遥淨郝河若見粥强者便言此非粥是飯折人齒諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今已後粥應如是知云何知若聞打食粥揵搥聲時當知此是二部僧粥為是一部僧為是師徒眷屬知已應去到已不得形相厚薄隨得應取不得越次取取時不得覆頭覆肩著革屣應脫革屣偏袒右肩取若行粥人去缺者下至脫革屣根若不及脫者待還時取若倩人取若坐者次第取若薄者不得言太

清如遥浮揶河見月影若堊者不得
言此是飯折人齒臨得應取粥法應
如是若不如是越威儀法

佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時比丘
在帝釋石室山邊坐禪時有比丘在
前立住坐禪比丘心不得定諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是比丘
来来已佛問言汝實尒不答言實尒
佛言從今日後當如是住云何如是
住不得在坐禪比丘前立不得在僧
中當前立不得當徒衆坐前立不得
當和上阿闍梨前立及長老比丘前
立不得著革屣叉要覆頭放兩手在
邊若病者無罪不得在婬女前住摴
蒱兒前沽酒家前屠兒前獄囚前繫
人前住不得在深邃處立住住法應
如是若不如是越威儀法

摩訶僧祇律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十五　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明威儀法之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時有比丘著多羅屐在坐禪比丘前經行比丘心不得定諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘来来已佛問言汝實尒不荅言實尒佛言從今已後應如是經行云何如是不得在坐禪比丘前經行衆僧前徒衆前和上阿闍梨前長老比丘前經行若病服酥服吐下藥得在前經行行時不得背廻應面向右廻若共和上阿闍梨經行時不得在前不得共並當隨後行廻時不得先廻應在後面向右廻不得在經堂前經行摴蒱兒前估酒前屠肆前獄卒前無人前不得深邃處經行當在不深不淺處經行經行法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘在禪房中作駱駝坐諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已問言汝實尒不荅言實尒佛言從今日後

不得作騎駝坐應加趺坐若坐久苦
極者當申舒一脚不得頓舒兩脚若
起經行不得覆頭禪坊中坐若老病
得覆半頭一耳若房處樹下覆頭無
罪和上阿闍梨上座前長老比丘若坐
若立不得坐不得在婬女前乃至深
遠處坐當在不深不淺處坐比丘應
如是坐若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘伏臥仰
臥左脅臥諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼是比丘來來已問言汝實
尒不答言實尒佛言從今已後當如
是臥云何臥不聽餓鬼臥不聽阿脩
羅臥不聽貪欲人臥若仰向者阿脩
羅臥覆地者餓鬼臥左脅臥者貪欲
人臥比丘應如師子獸王顉身臥數
時不聽左數應右數頭向衣架不得
以脚向和上阿闍梨長老比丘不得
初夜便唱言噓極而臥當正思惟自
業至中夜乃臥以右脅著下如師子
王叠兩脚合口舌拄上齗枕右手
舒左手順身上不捨念慧思惟起想
不得眠至日出至後夜當起正坐思

惟已業若夜惡眠不自覺轉者無罪若老病若右脅有癰瘡無罪比丘卧法應如是若不如是越威儀法也

衣帶簾障隔　房舍及洗浴　鉢龕粥行住

坐卧三跋渠

佛住舍衛城尒時六群比丘閉僧坊門共坐言談客比丘來打門喚不聞即便踰牆入舊比丘問言長老從何處入答言踰牆入舊比丘言汝何故踰牆入客比丘言汝何故閉門喚而不應如是共諍往白世尊佛言從今已後不得閉門語話亦不得踰牆而入從今已後客比丘應如是舊比丘應如是云何如是客比丘行時應持戶鉤漉水囊針筒行伴一人有者一切無罪乃至都無者舉衆有罪道路若有病者當代擔衣鉢不得在前遠去應扶持而去若不能行者當借索乘致之若道中有露濕者年少當在前若畏賊虎狼時老者應在中央若欲使賊起慈心者應老者在前若經聚落路邊見有支提者當接持道行不得下道左旋右旋暮欲宿時當先遣

二年少比丘在前求宿處索非時漿　摩訶僧祇律第三十五卷　第十張　仕　差
及塗足油前食後食去者當著衣鉢
細白非時入聚落得已應還語言已
得往處若有池水井水當澡浴著衣
細展轉相白而入若欲飲石蜜漿者
當在外飲勿使人生疑呼出家人非
時食不得擔荷而入當分衣物徐持
共入若得唱言隨所妄發人不白
入者無罪不得餘道去若道上有覆
無罪若聚落中有精舍者應往若問
練若處者邊有池水井水亦應當澡
洗而入不得擔荷當共分張衣物脫
革屣杖費若有支提者當右旋不得
高大語大聲入見舊比丘不得唱咄
咄汝故在此也汝此中生還此中死
不離此野干食舊比丘不得言咄咄
如因脫枷鏁已四五年不可得見客
比丘不得言汝幾歲我應得此房不
得問明日誰作前食後食有好食不
舊比丘不得閉門語話若欲舍後泥
作及作餘事者當使園民若沙彌維
那守門若閉門者客比丘不得踰牆
而入應持門鉤開入若喚開門入已

舊比丘應問汝幾歲應答言我尒許
歲舊比丘言若尒許歲者得如是牀
褥當問大小行處不得瞎時方問次
應問衆僧制限舊比丘應語僧一切
制限某甲家覆鉢羯磨莫往某甲家
狗惡某甲家不信客比丘早起不得
便乞食去應問是住處有前食後食
不舊比丘應語長老莫乞食乞食疲
苦或不如意此中有前食後食若行
伴已去者不得語言長老晉客已去
故可及應語長老可小停息正尒復
有伴耳若有急事必欲去者應給粮
食彌累行伴如是客比丘舊比丘法
當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘洗脚而並
住語弄水諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後洗脚應當如舍利弗法也

佛住王舍城迦蘭陁竹園時舍利弗
著入聚落衣持鉢入城次行乞食威
儀庠審來去視瞻屈申俯仰著衣持
鉢守攝諸根心不外亂似得妙法潤
澤之相婆羅門見已作是念是沙門
釋子在於人間現持威儀至屏處已

必無法則我當遂看若見放恣當以手拍頭即便尋後於是舍利弗在聚落中及阿練若處威儀不改到住處已持鉢置一處抖擻僧伽棃襞褺置常處數坐牀持洗腳板及盥水自近而坐復取革屣抖擻放地次取巾拭腨還取革屣以底相搭合捉以巾拂之次以水漬巾拭一隻革屣鼻及緄紐次拭根次拭第二者亦如是還復拭初捉者腳指處次拭腳跟處還拭第二者亦尒次洗巾挼已曬之次洗手洗手已以右手瀉水左手洗左腨次洗右腨次洗腳婆羅門見已發歡喜心言尊者淨潔如是此殘水亦當可飲我婆羅門事淨水法不及是淨時舍利弗因婆羅門發歡喜心而為說法得法眼淨諸比丘白佛言世尊甚善婆羅門見舍利弗洗腳威儀淨故發歡喜心乃至如是佛言非但今日歡喜過去世時已曾如是如生經中廣說尒時長者子舍利弗是尒時賊者今婆羅門是時諸天見已而說偈言

淨潔好威儀　因是得善利　如水淨影現
學威儀最勝　来時懷悪心　既見反歡喜
不學善威儀　必為賊所害
若比丘聚落中還時應脫入聚落衣
抖擻襞褺著常處著園中衣敷坐牀
聚洗脚板威水甖自近以巾拂脚塵
土次捉草屐以底相搭持巾拂之次
漬巾拭一隻鼻經紐次拭根次拭第
二隻亦如是還復取初捉者先拭脚
指間次拭脚跟處次拭第二者亦介
次浣中絞挍曬之莫使塵生虫食然
後洗手若水器在右邊應先洗左脚
次洗右脚然後洗脚不得以捉水手
揩脚應一手瀉水一手摩若二人者
一人澆一人洗不得太多用水棄當
籌量用不得覆頭覆右肩當偏袒坐
不得洗脚時坐禪睡眠不淨觀及誦
經竟當避去勿妨餘人若寂在後洗
者得誦經無罪若水盡者不得默然
置之當語知水家令益若不能者乃
至自益一澡罐水使得一人用直洗
脚法應如是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城介時六群比丘洗脚濕

脚著草屣草屣染色脫著脚汙僧牀褥諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言從今日已後洗脚時應如是當豎草屣可令脚乾已乃著草屣若多人待者當以手持水以巾拭之然後著草屣不得以濕脚蹈僧淨好作地當令燥已乃入若是一人洗處者不應拭當待燥已著草屣應護塵土若急欲坐禪誦經經行者乃至手拭巾拂塵土而去洗脚法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時僧淨水甕荼羅諸比丘取水洗脚洗手面洗鉢用已繚繫瓮頭印封戶而入聚落乞食後有客比丘來瞋嫌言何故閉淨水屋印封而去時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後春月當如是安水若大瓮小瓮若瓶當以淨物覆口以繩繚繫之若瓦若石若木作蓋覆上內應置舞水器水中應著波多梨華瞻婆華須摩那華如是比令水香美有名水如巴連弗邑有輸奴水云

舍城有温泉水波羅奈城有佛遊行
池水瞻婆國有恒水舍衛城有石蜜
水沙祇國有懸注水僧伽施國有石
蜜水摩偷羅國有遥扶鄉水如是比
水不聽洗脚手面及鉢若病須水應
與灌鉢若食上欲行水者當先淨洗
手洗器然後行水受水人當護左手
令淨受水若手汙者當澆若以葉承
取亦用葉拭膩口飲時不得没脣不
得使器緣著額當柱脣而飲飲時不
得盡飲當留少許擲邊已從口處棄
之行水人當好護淨器若見没脣著
額者當放置一處以草作識令人知
不淨若能以水洗者可更行若非時
行飲者行飲人先淨洗手洗器而行受
飲人亦應淨洗手受若不洗者當以葉
若淨衣承器底受如上乃至口處棄
若浴室中行飲者當以葉承器底拄
脣而飲餘如上說若禪坊中行飲時
地有覆者應持器承若坐相離者一
人行器一人行水餘如上說如是名
好水不得用洗脚手面盪鉢亦不得
作餘用棄之若有作衣鉢事須者可

揩貸用還償若水自恣用者隨意取無
罪水應如是用若不如是越威儀法也
佛住王舍城耆域童子菴婆羅園尒
時耆域童子往至佛所頭面禮足
却住一面白佛言世尊願聽諸比丘
溫室浴能除冷陰得安樂住佛言
聽溫室浴復次佛住舍衛城尒時世
尊聽溫室浴時六群比丘聞打洗浴
揵椎時便先入浴室積著薪炭已閉
戶取汗而後外比丘索開戶不肯與
開而言諸長老且住待火然便多用
薪炭屑水都盡方開戶而喚言諸長
老可入諸比丘既入復於外閉戶諸
比丘熱悶喚索開戶答言長老且住
取汗能愈病癖而復於外用水屑都
盡以器覆地然後開戶言長老可出
出已熱悶求水復語言長老稍用如
世尊所說乃至水亦當節量用諸比
丘以是因緣往白世尊乃至佛言浴
室應如是作浴法應如是浴室應方
作若圓作當安戶作向向法內寬外
小若一若二安開向物通烟道屋內
應以塼石砌底作竈令底廣上狹其

地半肘通烟道邊安火杴若竈在右
邊左邊安戶扇若在左邊右邊安戶
扇短作戶扂令易開閉前應作衣屋
安龍牙橛懸衣處若欲浴時使園民
先掃屋間塵埃垂綱以水灑地淨掃
應辦薪炭釜鑊瓫瓮先安薪炭然後
打揵椎不得太早著火令然盡乃打
揵椎打揵椎時應知為浴一切僧為
浴徒衆為別屋隨事應去若一切浴
者應次第去應各自以腰帶繫衣作
識安衣架上入時不得掉兩臂而入
一手遮前而入一人入一人出有後入
者先人應與處不得越器物及長老
比丘上過當徐徐入若和上阿闍梨
在內者不得在外待言何時出應當
脫衣入與揩洗若欲與人揩者當白
和上阿闍梨若先白者無罪若火熾
者年少當近火若火弱者耆老應近當
徐徐用水不得汗濺邊人若弟子揩
時不得一時舉兩手當先令揩一髀
一手覆前竟已次揩一髀內水已閉
戶而坐令身汗當行油若以澡豆若
以手等行屑末亦尒若種意言自恣

與當籌量用水若見量分用者當齊所得器不得長用餘分若言各自辦水者有水者得入無者不得入若有弟子言和上阿闍梨但入我當與水亦當籌量用若優婆塞園民言但入我當與水雖尒亦應節用若近池水得自恣用無罪不聽露地裸浴若水齊腰亦得用無罪若坐水中至齊亦得出已自取衣著他衣正理而去洗浴已若直欲去應語園民應舉浴器物若比丘後來言長老但去我自舉者應去後者摒擋舉物覆火浴法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時世尊五日一行諸比丘房見淨廚器物處處狼藉佛知而故問是何器物狼藉乃尒乃至佛言從今日後不得令器物縱橫如是若摩摩帝若直月當使園民若沙弥摒擋若摩摩帝若直月不用意見者便應使淨人摒擋若銅鐵釜鑊銚器應使淨人淨洗以泥塗上若覆著淨廚屋內若瓦釜銚鑊亦尒覆地以塼瓦鎮之木瓮木杓亦應洗淨舉之若籚席

當應曬懸舉竹簸箕漉米箕亦
應懸舉勿使虫噉飯篋飯杚淨洗懸
舉囊樸及漉水囊亦應懸舉勿令虫
食擣藥杵曰不得用已放地當淨洗
覆著常處食廚淨屋不得視穿漏不
治若草覆草補乃至泥覆者當泥補
穿壞者當塞當數掃除若內燒薪時
當摒擋著一處煮染器及盛染瓫不
得用已捨去當淨洗治覆置常處浣
衣木瓫用已亦當淨洗舉置常處曬
衣繩亦不得用已繚乱放地當繟卷
置常處斫斧鋸鑿鍬钁梯橙此是四
方僧物用已當摒擋著常處後人須
者取易得不致疲苦若須用者當與
若二人一時索者當先與上座若上
座用久年少小用者當先與年少若
二人俱小用者當先與上座器物法
應如是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城尒時衆多比丘共一房
住時有比丘衣架上自取衣挽他衣墮
地餘比丘夜出大小行脚蹈衣上衣
主求衣不見乃至於地得之詣比丘以
是因緣往白世尊佛言從今已後衣

應如是若衆多人共一房住者衣應各自襞疊以綦著內若他衣架上以罥繩繫之復不得持和上衣阿闍梨衣裹已衣當持已衣覆和上阿闍梨衣若春時多塵土者當持已衣覆上若夏地濕者當持已衣著下不得使房中有塵土當數數水灑之巨摩塗地不得持衣捻捉唾壺大小便器捉草屣不得盛糞掃拾巨摩若有垢膩當數浣染縫視衣當如皮想衣法應如是若不如是越威儀法

客比丘并舊　洗足并拭足　淨水及飲法
温室亦浣浴　濕廚并衣法　第四跋渠竟

佛住舍衛城尒時聚落比丘阿練若比丘共一施時阿練若比丘常以時來聚落比丘忽早打揵椎而食阿練若比丘日時欲至方到問言打揵椎未答言已食竟時阿練若還去明便早來盡持食去聚落比丘來索食淨人言阿練若比丘已盡持去聚落比丘言長老何故早來盡持食去阿練若言汝何故早起打揵椎食不待我耶二人共諍往至佛所以是因緣

具白世尊佛言從今日後阿練若比丘應如是聚落比丘應如是云何如是若阿練若比丘聚落比丘共一施者聚落中比丘不得早起打揵椎前食後食及老請食應待阿練若阿練若比丘不得言我徐徐往自當待我應先往若倩人請分若囑留坐處聚落比丘應問阿練若比丘來未若倩人迎食若囑留坐處應示處若優婆塞請僧者聚落比丘應語阿練若比丘言長老明日早來某甲請前食後食莫餘乞食阿練若比丘聞已當早來來已若食未熟者不得守住應礼塔誦經問法聚落比丘應先釜中著水然火待至然後著米阿練若比丘或有恐難水火賊難不得來者而棄米若飲食已熟者擅越欲打揵椎當語長壽日故尚早可待阿練若至若日時過者應打揵椎阿練若應以掛若牆壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處若阿練若處作食者亦應如是阿練若比丘不應輕聚落中比丘言汝必利舌頭少味而在此

住應讃汝聚落中住說法教化爲法作護覆蔭我等聚落比丘不應輕阿練若言汝在阿練若處住希望名利豈應貪欲亦在阿練若處住汝在阿練若處徙朝竟日正可數歲數月耳應發言汝遠聚落在阿練若處閑靜思惟上業所崇此是難行之處能於此住而息心意阿練若應如是聚落比丘應如是若不如是越威儀法也佛住舍衛城爾時舊比丘共諍口有客比丘來接足而禮後日客比丘來復禮問言汝來幾日答言四五日舊比丘言汝來爾許日何以不見我答言我已見禮竟長老共諍口故不見我耳舊比丘言汝何以見我共諍而向我禮答言汝何以共諍不視我禮耶二人便共諍往至佛所乃至佛言從今日後應如是禮應如是相問訊云何如是禮如是問訊前人共諍共語時不得禮當低頭小敬前人若止應作禮若屋作泥作時不應禮如是一切作棄鉢浣衣煮染染衣縫衣澡浴油塗身洗足洗手面洗鉢禮塔食

時舍咽著眼藥讀經誦經寫經經行
下閣上閣時上廁時不著衣時著一
泥洹僧時盡不應礼闇中不應礼授
經時不應礼著泥洹僧時著衣時若
病行時不應礼不得礼不得覆頭覆右肩著
革屣作礼不得礼膝礼脚礼脛當接
足礼若前人脚上有瘡當護勿揬觸
受礼人不得如瘂羊不語當相問訊
問訊時不得作如是語何處有多美
飲食應問少病少惱安樂不道路不
疲苦耶客比丘應問何者是僧上座
第二第三上座應礼及舊比丘應問
長老幾歲若客比丘小者應與座令
坐若有者應與前食後食塗足油非
時漿客比丘舊比丘應如是若不如
是越威儀法也

佛住舍衛城尒時六群比丘展轉作
俗人相喚阿翁阿母阿兄阿弟諸比
丘以是因緣往白世尊佛問六群比
丘汝實尒不答言實尒佛言從今日
後應如是共語問訊共翁語時不得
喚言阿翁阿爺摩訶羅應言婆路醯
多共母語時不得言阿母阿婆應言

婆蹉醯帝共兄語時不得言阿兄當
言婆路醯多共姊語時不得言婆羅
應言婆路醯帝共和上語時不得言
跋檀帝當言婆跋上若共阿闍梨語
時不得言跋檀帝當言阿闍梨若有
衆多阿闍梨者當言某甲阿闍梨共
下坐語時得喚字喚長帝喚歲共上
座語時應喚跋檀帝若慧命若阿闍
梨若有人喚時不得應言何道何物若
和上喚時應言諾若阿闍梨喚時應
言諾若上座喚時亦應言諾若年少
喚時應言何故喚若母人男子喚時
應言何故喚有人闍汝和上阿闍梨
字何等不得直道和上阿闍梨字應
言義因緣故字某甲語法應如是若
不如是越威儀法也
佛住舍衛城尒時刹利衆集欲有所
論時難陀優波難陀先到而坐時諸
人嫌言我等今集欲有所論而與沙
門妨我議論事諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後當如是
入刹利衆云何如是入刹利衆若有
事緣應往當先語其中大者道來情

事若言可來應往不得持傘蓋著革
屣入時應脫著一處不得言男子樂不
若不坐處應坐一不得毀譽軍陣鬪法
若見好射不得稱讚應言剎利種是
上姓如來應供正遍知常在二家生
剎利婆羅門家有二種輪法輪力輪
諸出家人賴力輪護故得以自安欲
有論事說已當去入剎利眾應如是
若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時婆羅門眾集難陀
優波難陀先至而坐諸婆羅門嫌言
我等欲有所論而此沙門妨廢我等
事乃至佛言從今日後應如是入婆
羅門眾若有事緣欲至往時當先語
其中大者道其事情若聽者應往來
至時當屏傘蓋脫革屣不得見已方
却又不得借蓋革屣往不得言樂不
男子不得毀譽天祠不得形相婆羅
門多我慢故當生六趣若雞若豬若
狗若野干驢騾地獄中應言如來應
供正遍知二種姓家生若剎利家若
婆羅門家欲有所論當說已而去入
婆羅門眾法應如是若不如是越威

儀法
佛住舍衛城乃至佛言從今日後入居士眾若有緣應往乃至示坐處而坐不得言汝淨洗手脚坐於店肆用輕稱小斗欺誑於人甚於盜賊應言有二種輪法輪食輪得食輪已乃轉法輪如世尊說告諸比丘婆羅門居士供給衣食臥具疾病湯藥饒益甚多是難為事我依汝等在如來法中修梵行度生死流皆是汝等信心之恩若有所論言已而去入居士眾應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城乃至佛言入外道眾應如是云何如是乃至示坐處已應坐不得毀譽彼見又不得形呰言汝等邪見不信無慚無愧應譽其實事汝等能出家解繫縛捨於俗服寘心空閑甚是難事如是得稱一切實事不得說其過若欲論事言已便去入外道眾法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城乃至佛言從今日後應如是入眾云何入眾若欲眾僧中有所論事當於外斷令使了不得便入

僧中斷若事雖了應語其和上阿闍梨若是事不須僧斷者應語令止若事必須僧斷僧舉事人復是可信應為說和合如法如律事和上阿闍梨聽已當往僧僧上座前言我欲有所說聽不上座應觀察前人語乃至入衆時不得著革屣覆頭覆右肩當脫革屣偏袒入衆入衆法應如是若不如是越威儀法也

阿練若聚落　礼足相問訊　相喚剎剎種
婆羅門居士　外道賢聖衆　第五跋渠竟

佛住舍衛城尒時六群比丘脫園中內衣已露身從入聚落內衣從聚落出已脫入聚落內衣露身求園中內衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言應如是著衣云何如是著衣欲入聚落時不得脫園中內衣露身求入聚落內衣不得脫入聚落內衣露身求園中內衣欲入聚落時當先取入聚落內衣自近不得著聚落衣已於下挽園中內衣出應隨一邊著一邊脫出聚落時脫入聚落內衣著園中內衣亦尒著內衣法應如是若不

如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時六群比丘欲入聚落脫園中衣著一內衣來入聚落衣出聚落還脫入聚落衣著一內衣來園中衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是著衣不得脫園中衣著一內衣來入聚落衣應先取入聚落衣自近脫園中衣褺褺舉著常處然後著入聚落衣從聚落出已應取園中衣自近已抖擻入聚落衣著常處著園中衣著衣法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時優波難陀入聚落中曳衣行泥土汙色值鉤履撥裂值剋處便穿狹迮巷中搪揬而過弟子嫌言我等勤苦浣染縫治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後入聚落時應如是著衣云何如是乃至不得聚落中曳衣使穿破若春時離聚落遠者當襞衣褺著肩上持去近聚落已若有池水汪水洗手脚已著衣安細而入若無水者樹葉若草拭脚塵土然後著入若冬時

應著衣去若逢奔馳象馬車乘當在上風勿令塵土泥塗坌汙若鈎刺棘不得挽裂而去道巷迮者不得指撥而過若門挾小當側身而過若下者當曲身而過入聚落著衣法當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時難陀優波難陀不敷坐具而坐以衣盛爛果膩餅而汙衣弟子嫌言我勤苦浣染治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日入白衣家內衣應如是云何如是若牀有塵土不淨不敷物不得坐若見親舊應語言令敷若彼言此沙門憍恣難事者當自拂拭敷坐具洗手而坐不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口白衣家內坐護衣應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時優波難陀語難陀共行弟子言我欲共汝入聚落乞食我於彼若作非威儀者莫向人說我是汝袝父荅言設使我父及祖父作非威儀者我亦當道如上廣說乃至荅言實尒世尊佛言從今日後前沙門

應如是後沙門應如是云何前後沙門應如是前沙門若能得食者當共食若不能得者當早還令還索食後行沙門不得去前者大遠使不相見不得大逼相躡脚跟當相去一舒手以外前有惡象馬牛當言知上阿闍梨前有惡物當避一處若前行沙門羸老者當在前與邊若前有礼者當語某甲礼若有人請食後沙門應憶還往處已應語向某甲家請君前沙門不能呪願語令能呪願者呪願不得言汝在前坐籠取水前食而使我呪願應當呪願前沙門後沙門應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時比丘倩他迎食與鉢已而捨去彼迎食比丘持食來求覓而不知處置鉢禪堂上而便捨去至明日比丘語言可還我鉢不答言我置鉢禪堂上復言汝何以持我鉢放空禪堂中復言汝何故使我迎食已而捨我去二人共諍往至佛所即以上事具白世尊佛言從今日後倩人迎食應如是與人迎食應如是云

何僧人迎食與人迎食應如是不得

偷人迎食已捨去又不得與人迎食已置静空禪堂上而捨去與他迎食者當先語長老我今取食莫餘行嚴辦待我迎食人應知時若遍時者應先持來若時早者當依次坐次第取取時不得合和各令異處自食已持來若日過者不得於彼食當持二分食來來時當相望日足及時至者應來若不及者便於彼食勿使二人俱失食倩迎食者不得言我已倩得而捨去當先嚼齒木辦水數坐牀洗手而待當數看日若日時欲過者當持澡罐水往迎若道中逢者共食若故早者當待至已食若有長老者當與取食人不得與餘人若不須者可與餘人迎食法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘入城乞食徑頭直進入白衣家搪揬前人為世人所嫌言沙門釋子猶如羯羊直前觸人諸比丘以是因縁往白世尊佛言從今日後乞食法應如是云何如是不得如羯羊直頭徑前不得復

大遠離在於不見處當在現處住不得言與我食當得大福應默然而立不得左顧右視使人生疑謂是賊細作當攝六情觀於無常亦不得大久住若其家婦女有舂擣作事未視之須可小停住若彼見已復舂作者當去若見婦人紡線纏已復紡者此無與心應去若女人見已入舍空出者應去若是富家處處多有寶物者不…得便去呼語見已應去乞食法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時優波難陀與共行弟子入聚落乞食優波難陀持食出還覓弟子不見嫌言我持食來捨我而去諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後乞食時後沙門應如是云何如是前沙門乞食時不得大離遠不得大近邊看令主人生念言不能乞食望得他殘耳當在現處住若請食者應食若不請者當乞食若井若池水邊食已洗鉢而去無罪食時相待應如是若不如是越威儀法也

內衣聚落衣　入聚落著衣　白衣家護衣

前沙門及後　倩迎并與取　乞食與相待

第六跋渠竟

佛住舍衛城尒時諸比丘闇中入禪
坊倒地諸比丘以是因緣往白世尊
佛言從今日聽然燈時六群比丘當
直然燈以口吹滅以手扇滅以衣扇
滅復放下風擾亂諸坐禪比丘比丘
以是因緣往白世尊佛言從今已後
然燈法應如是云何如是應從家下
次第當直當直人應預辦木鑽牛屎
於食屋中竈火不得鑽然燈當置火
一邊漸次然之然燈時當先然照舍
利及形像前燈禮拜已當出滅之次
然廁屋中若坐禪時至者應然禪坊
中應唱言諸大德呪願燈隨喜次然
道經行處次然閣道道頭若多油者廁
屋中當竟夜然若油少者人行斷當
滅滅已次滅道經行處次滅閣道頭
次滅禪坊中燈滅禪坊中燈時不得
卒滅當言諸大德敷褥欲滅燈便以
手遮唱言燈欲滅燈欲滅不聽用口
吹滅手扇及衣扇滅當敲折頭燋
去至後夜時當復起先然廁屋次然

道經行處次然閣道頭次然禪坊中
然禪坊中時不得卒入然當唱言諸
大德燈欲入燈欲入次唱說偈曉欲
滅時當先滅閣道頭次滅行處次滅
廁屋中次滅禪坊中燈然燈法應如
是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城尒時諸比丘禪坊中坐禪
伍仰而睡諸比丘以是因緣往白世
尊佛言從今已後應行禪杖六群比丘
行禪杖時擣比丘脅肋彼即驚喚殺
我長老諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後應如是行禪杖作
禪杖法應用竹若葦長八肘物裹兩頭
下坐應行行時不得覆頭覆右肩著
革屣當偏袒右肩若有睡者不得卒急
喚起不得擣脅當併邊以杖拄前三
搖復不覺者若在左邊當拄右膝若
在右邊當拄左膝覺已當起取杖而
行亦不得覆頭覆右肩當偏袒而行
若睡者衆多不得如牛一時併起應
兩人三人起年少應行杖若和上阿
闍梨睡亦應令起恭敬法故應起取
杖弟子不得與杖當自行行杖人不

得隨瞋愛而求其過當攝六情一心
思惟若有睡眠者應與彼取杖人不
得嫌恨當作是念彼令與我除陰蓋
益我不少念已應起行若有睡者應
與行禪杖法應如是若不如是越威
儀法也
佛住舍衛城尒時比丘行禪杖天寒
手戰諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後應作丸六群比丘行丸
時擲胃擲面比丘驚言煞我諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今日後
作丸法擲丸法應如是云何如是作
丸法應用若線若毛若氎作不得令
太堅不得太軟行法當先與中央人
若有睡者不得趣擲頭面當擲前前
人恭敬法故應起取取已還坐若和
上阿闍梨睡者不得置亦應與丸彼
恭敬法故應起弟子應代行丸彼應
還坐不得挾恨求過得丸者當作是
念彼令與我除陰覆饒益不少行丸
法應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊戶
前脫革屣以底相拍如提乾魚而入

乱坐禪比丘諸比丘以是因縁往白世尊乃至佛言從今已後禪坊中脫革屣應如是云何如是不聽禪坊戶前抱革屣若地有覆者當脫持入不得如提乾魚當以底相拾衣覆而入當著右邊尼師檀下若地無覆者當徐徐著入脫已而坐禪坊內革屣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊內立抖擻尼師檀作聲乱諸比丘諸比丘以是因縁往白世尊佛言從今已後禪坊中尼師檀應如是云何如是不得禪坊中抖擻尼師檀當中襞褺置左肩上而去到已中屈疊敷而坐来時亦當襞褺著肩上而還若欲置常處者當中攝之還時當徐舒而坐禪坊中尼師檀應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊中故大謦欬作聲乱諸比丘諸比丘以是因縁往白世尊乃至佛言從今已後禪坊中謦欬應如是云何如是若欲謦欬時不得放恣故大作聲當掩口徐徐作聲若大不可制當起出 出

已教竟還入若猶故不止者當語知事人已去聲欬法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘以草根以縷以屑散著鼻中連嚏作聲亂坐禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後嚏應如是云何如是禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏來時當忍以手撩鼻若不可忍者應手遮鼻而嚏勿使涕唾汙濺比坐若有嚏者不得言語若上座嚏者應言和南下坐者默然嚏法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊中欠呿張口舒髀頻申骨節作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後頻申欠呿法應如是云何如是若坐禪坊內坐欠呿欲來時不得放恣大欠呿頻申作聲應當自制若不可忍者當手覆口徐徐欠不得亂比坐頻申時當先舉一手下已次舉一手欠呿頻申法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪房中坐把搔搊搊作聲乱諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後應如是把搔云何如是不得大把搔令搊搊作聲不得用指甲及木把搔若大痒者當以手摩若指頭刮把搔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘飡麨噉豆多飲酪漿在禪坊中四角頭坐迭互放氣麁細作聲而言長老此聲調和甚好不以手把氣而拄他鼻言長老香不諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後下風事應如是云何如是不得故食多氣物用作調戲禪房中若急下風来者當制若不可忍者當向下坐若下坐處有僧上座者應還向上座放氣時不得令大作聲擾乱比坐若食上下風来者亦向下坐勿令擾乱比坐若和上阿闍梨長老比丘前者當出去在下風勿令臭熏若共賈客道行不得在前縱氣若氣来不可忍者當下道在下風放之放下風法應如是若不如是越

威儀法

然燈行樿杖　擲丸持革屣　尼師檀謦欬

嚏及頻申欠　把搔及下風　第七跋渠竟

云何是威儀非威儀威儀者二部比

尼隨順行是名威儀不隨順行是名

非威儀威儀衆學越惡心無心觸

女人一切心悔越比丘威儀竟

摩訶僧祇律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明八波羅夷法初

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者皆悉成就住迦維羅衛釋氏精舍為諸天世人恭敬供養廣說如上尒時大愛道瞿曇彌與闍陀夷闍陀波羅陀婆闍陀闍陀母如是等五百釋女往詣佛所頭面作礼却住一面時大愛道白佛言世尊佛興難值得聞法難今遇如來出世演說甘露妙法令諸衆生成就寂滅妙證如大愛道出家線經中廣說乃至佛言從今日後大愛道比丘尼僧上座如是持尒時大愛道瞿曇彌白佛言世尊以為諸比丘制四墮重法我等得廣聞不佛言得聞瞿曇彌若信心善女人欲得五事利益者當盡受持此比尼何等五若信心善女人欲建立佛法者當盡受持此比尼欲令正法久住者當盡受持此比尼不欲有疑悔請問於他人者當盡受持此比尼諸有比丘尼犯罪怖畏為作依怙者當盡受持此比

尼欲遊化諸方而無罣礙者當盡受持此比尼是名篤信善女人受持此比尼五事利益餘如上比丘初五緣中廣說若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住比丘尼者受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合二部衆如法非不如法和合非不和合滿二十非不滿二十是名比丘尼不還戒戒羸不出者如上比丘中廣說受者欲心受婬者非梵行若比丘尼與人男眠覺死如是非人男畜生男眠覺死人非人畜生不能男眠覺死三瘡門若口若小行道大行道若一一受樂者是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落無道果分是名波羅夷如是乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落是名波羅夷波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘尼染

汚心欲看男子越比尼心悔若眼見若聞聲越比尼罪裸身相向偷蘭罪乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不說還戒不說不還戒戒羸便作俗人隨其所犯得罪若作外道亦如是若裹不覆若覆不裹亦覆亦裹不覆不裹乃至入如胡麻皆波羅夷若比丘尼不還戒戒羸不出便作俗人形服而犯者隨其犯得罪若比丘尼於比丘邊強行婬者比丘尼波羅夷比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共行婬者俱波羅夷比丘尼共沙彌行婬者比丘尼波羅夷沙彌驅出俗人亦如是若比丘尼共三種行婬人非人畜生復有三種上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷比丘尼若眠心狂入定有人就上行婬比丘尼覺若初中後受樂者波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行婬覺已初不受樂中後受樂者亦波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行婬覺已初中不受樂後受樂者亦波羅夷比丘尼若眠心狂若入定人就上行

婬覺已初中後不受樂無罪云何受
樂云何不受樂受樂者譬如人飢得
種種美食彼以食為樂又如渴人得
種種好飲彼以飲為樂受欲樂者亦
復如是不受樂者譬如好淨之人以
種種死屍繫其頸又如破癰熱鐵烙
身不受樂者亦復如是若比丘尼受
羅若買得若雇得若恩義得若知識
得調戲得試弄得未更事得如是一
切得而受婬者皆波羅夷若心狂不
覺者無罪是故說若比丘尼不還戒
戒羸不出受婬法乃至共畜生是比
丘尼犯波羅夷不應共住第二第三
第四如比丘戒中廣說若比丘尼於
聚落空地不與取隨盜物主或捉或
繫或縛或擯出咄咄女人汝賊汝癡耶比
丘尼如是不與取波羅夷不應共住
若比丘尼自手奪人命求持刀與殺
者教死歎死咄人用惡活為死勝生
作如是意如是想方便歎譽死快因
是死非餘者是比丘尼波羅夷不應
共住若比丘尼未知未了自稱得過
人法聖知見殊勝如是知如是見彼

於後時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是名比丘尼波羅夷不應共住

佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精舍介時世尊制戒不聽比丘尼阿練若處住時賴吒比丘尼聚落中來有精舍寄釋種家住授釋種年少經賴吒比丘尼身色端正亦未離欲年少亦復端正俱未離欲一日之中三來受經時比丘尼數數見已欲心轉著遂至成病顏色萎黃諸比丘尼問言言阿梨耶何所患苦須何等藥若須酥油蜜石蜜當相給與答言不須自當差耳優婆塞優婆夷問訊亦如是時釋種年少問言阿梨耶何所患苦須何等藥當相給與家中有者與若無者當餘處求索與答言長壽非如是等藥能差復問阿梨耶是病非是身病故當知心病耳答言如汝所說復問此病云何當差比丘尼言汝欲使我差不答言欲使差又復語言當須何物令來相與比丘尼言共作是

事來年少荅言不敢餘出家人被袈
裟者我尚不生此心而況是師我所
尊重復言若不能者但抱我嗚捉我
上下捫摸我荅言但須尒者我能為
之即便抱嗚捻捉兩乳上下摩捫得
適意已復數數如是如世尊說念色
不忘染汙心起如女人憶男男憶女人
從是已後數數不止餘比丘尼語言
阿梨耶莫作是事此不得尒荅言我
作此事便得悅樂比丘尼即以此事
語大愛道大愛道聞已往白世尊佛
言呼賴吒比丘尼來來已問言汝實
漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩
觸受樂耶荅言實尒世尊佛言賴吒
此是惡事汝常不聞我無量方便呵
責婬欲欲為迷醉欲如大火燒人善根
欲為大患我常種種方便稱讚離欲
斷欲度欲汝今云何能作此惡事此
非法非律不可以是長養善法佛語
大愛道瞿曇彌依止迦維羅衛住比
丘尼皆悉令集集已尒時世尊以是
因緣向諸比丘尼廣說過患事起種
種因緣呵責過患事起已為諸比丘

尼隨順說法有十事利益如來應供
正遍知為諸弟子制戒立說波羅提
木叉法何等十一者攝僧故二者極攝
僧故三令僧安樂故四折伏無羞人
故五有慚愧人得安隱住故六不信者
令得信故七已信者增益信故八於
現法中得漏盡故九未生諸漏令不
生故十正法得久住故為諸天世人
開甘露門故是為十事以是十事如來
應供正遍知為諸弟子制戒立說波
羅提木叉法乃至未聞者當聞已聞
者當重聞若比丘尼漏心漏心男子
邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比
丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如
上說漏心男子者欲心肩以下者乳
身以下膝以上者大髀上至膝摩觸
者觸手摩捫受樂者覺受樂染著者
是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說
不共住者不得共比丘尼住法食味
貪如前後亦如是如後前亦如是波
羅夷罪不應共住若比丘尼漏心漏
心男子肩以下膝以上摩觸受樂者
波羅夷不應共住如是不能男及女

人偷蘭遮罪比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮罪比丘尼無漏心男子有漏心偷蘭遮不能男及女人越比尼罪比丘尼無漏心男子無漏心越比尼罪不犯男子女人越比尼心悔

若比丘尼使男子剃髮時兩女人扇捉令覺女人不覺男子如是剃頭出血剃髀剃腳時當使女人急捉令覺女人不覺男子肩以上膝以下若有癰瘡使女人捉男子破無罪隱處不得隱處者肩以下膝以上若是處有病者當使女人治是故說

佛住毗舍離諸天世人恭敬供養廣說如上爾時賴吒波羅比丘尼授離車童子經乃至說餘與家人著婁婆者我尚不生此心而況是師所尊重者比丘尼言若不爾者近我住共語捉我手捉我衣來歡喜請坐幽身就共期行彼答言但如是者可爾如是適意已數數不止如世尊說念色不忘染汙心起如女憶男男憶女諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白

世尊佛言呼賴吒波羅比丘尼來來已佛具問上事汝實尒作是事不答言實尒佛言此是惡事汝云何漏心漏心男子邊中手內住乃至共期從今已後不聽漏心漏心男子邊中手內住乃至共期佛告大愛道瞿曇彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集以十利故與諸比丘尼制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼漏心與漏心男子中手內住共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說比丘尼漏心漏心男子者二俱欲心中手內住者舒手所及處語者共耳語受捉手者若捉手若捉腕若大指若小指若捉衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會僧祇支雨衣來歡喜者善來歡悅常數數來請坐者我已敷牀褥可坐曲身者並身往就期去者若唐肆巷園澤中若常行來處是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者如上說若比丘尼漏心漏心男子中手內共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身共期去

是比丘尼波羅夷不應共住如是不能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷蘭遮不能男及女人越毗尼罪俱無漏心越比尼罪不能男及女人越比尼心悔若比丘尼漏心漏心男子申手內住乃至共期去波羅夷若一一次第犯八事波羅夷若問犯滿者亦波羅夷若犯一即悔偷蘭遮悔已復犯乃至第七偷蘭遮滿八者波羅夷是故說佛住毗舍離廣說如上爾時離車初生二男次生一女以為不吉心自念言今此不祥之女誰當取者有人語言汝欲安處此女不答言欲得若尒者可持與迦梨比丘尼當與汝養育即便喚迦梨來白言阿梨耶我今生此不吉之女無人取者與我長養度令出家我自給衣食比丘尼即取養育便與出家家中日日送食年年與衣長大與學戒次受具足女人之法婬欲偏多年遂轉大欲情亦熾不能自制即白師言我結使起不

樂出家今欲還俗師言在家俗中猶
如火坑何由可樂從是以後漸與俗
人及諸外道交通遂便有娠此比丘尼
即便驅出語其師言汝不知弟子與
俗人外道私通耶答言我亦早知但
其家日日送食年年得衣若嘗白僧
便當驅出我利此二事是故不說比
丘尼即語大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言喚迦梨來來已問言
汝實爾不答言實爾世尊佛言此是
惡事迦梨汝云何知比丘尼犯重罪
覆藏此非法非律不可以是長養善
法佛語大愛道依止毗舍離比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是
比丘尼若離處若死若罷道後作是
言我先知是比丘尼犯重罪不向人
說不欲令他知是比丘尼波羅夷不
應共住比丘尼者如上說知者若自
知若從他聞重罪者八波羅夷中若
犯一一不向人說者不向一人若衆
多若僧中不說離處者若驅出死者
無常罷道者離此法律作俗人外道

已後便言我先知其犯罪但不數令人知是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者如上說若比丘尼明相出時見比丘尼犯重罪不作覆藏心至明出時作覆藏心至明相出時是比丘尼犯波羅夷是名二時如是乃至八時如比丘覆藏中廣說若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若見共住弟子依止弟子犯重罪便作是念我若向人說者比丘尼便當驅出以愛念故覆藏其罪得波羅夷是比丘尼聞是語已語知識比丘尼言某甲犯重罪若我語人者比丘尼皆當驅出是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念我若說者是二人俱驅出即便覆藏俱得波羅夷如是一切展轉覆藏皆波羅夷若比丘尼見他犯重罪語餘比丘尼言我見某甲犯重罪此比丘尼即可言汝今作惡何故語我莫復說得偷蘭遮若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若犯罪人兇惡可畏有勢力恐奪其命傷梵行者當作是念行業罪報彼自應知喻如失火燒

摩訶僧祇律第三十六卷 華嚴 注

屋但當自救焉知他事得捨心相應者無罪是故說

佛住拘睒彌瞿師羅園尒時闡陀五衆罪中犯若一若二諸比丘言長老闡陀汝見是罪不荅言汝用問我見不見為我不見諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘是闡陀於五衆罪中若犯一一而言不見者僧應與作不見罪舉羯磨僧與作不見罪舉羯磨已往詣比丘尼精舍言婆路醯諦僧與我作舉羯磨不共法食味食即言怪哉今我共汝法食味食即便隨順比丘尼諫言闡陀母是闡陀僧和合如法作舉羯磨未作如法莫隨順荅言我是其母是我所生我不隨順誰當隨順比丘尼即語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言是闡陀母比丘尼僧如法作舉羯磨而隨順者汝應屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應問言汝實知闡陀僧如法作舉羯磨而隨順耶荅言實尒應諫言闡陀母僧如法作舉羯磨未作如法莫隨順我今慈

心諫汝欲饒益故一諫已過二諫在捨此事不如是第二第三諫亦如是衆多人中三諫亦如是若不捨者僧中應作求聽羯磨應作是說阿梨耶僧聽僧與闡陀如法作舉羯磨求作如法闡陀母與隨順已屏處三諫多人中三諫令捨此事而不捨若僧時到僧今亦當三諫令捨此事僧中應問闡陀母汝實知和合僧如法與闡陀作舉羯磨求作如法而汝隨順已屏處三諫衆多人中三諫令捨此事而不捨耶答言實爾即應諫言僧和合如法與闡陀作舉羯磨汝莫隨順僧欲饒益故諫汝汝當隨順僧語一諫已過二諫在汝捨不答言不捨如是第二第三諫猶言不捨比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝常不聞我無量方便毀呰佷戾難諫稱譽易諫也此非法非律非如佛教不可以是長養善法汝云何彼舉比丘而隨順從今日後不聽隨順被舉比丘佛語瞿曇彌依止拘睒彌

比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼知僧和合如法比尼與比丘
作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘
尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧
和合如法比尼作舉羯磨未作如法
莫隨順是比丘諸比丘尼諫時作是
語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如
是第二第三諫捨是事好若不捨者
是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼
者如上說知者若自知若從他聞和
合者非別衆如法比尼者不見罪不
作罪三見不捨三者謗毀邪見邊見
被舉者不共住未作如法者未隨順僧
未解隨順者共法食味食諸比丘尼
諫是比丘尼作是語阿梨耶是比丘
僧如法比尼作舉羯磨未作如法莫
隨順法食味食諫時便作是語我不
隨順誰當隨順應重諫乃至三諫捨者
善若不捨者是比丘尼波羅夷波羅夷
者如上說身處三諫捨者善若不捨
者諫諫越比尼罪衆多人中亦如是
僧中初諫時越比尼罪諫竟偷蘭遮
第二初諫時越比尼諫竟偷蘭遮第

三初諫時偷蘭遮諫竟波羅夷若界
處衆多人中僧中一切比丘尼一切
偷蘭遮戒一重罪名波羅夷若中間
捨者隨事治

婬盜斷人命　不實稱過人　身以下摩上
漏心八事滿　覆藏并隨舉　八波羅夷竟

明十九僧殘法之一

受使行和比丘中廣說是故世尊
說為比丘尼受使行和合男女若
取婦若私通乃至須臾頃是法初
罪僧伽婆尸沙二無根如比丘中
廣說是故世尊說若比丘尼瞋恚
不喜故於清淨無罪比丘尼以無
根波羅夷法謗欲破彼比丘尼淨行
彼於後時若檢校若不檢校便作是言
是事無根我住瞋恚故作是語是法
初罪是故世尊說若比丘尼瞋恚不
喜故以異分事中小小事非波羅夷
比丘尼以波羅夷法謗欲破彼梵行
彼於後時若檢校若不檢校以異分
中小小事是比丘尼住瞋根故說是法
初罪佛住舍衛城比丘尼僧伽藍外
道邊住處中隣籬崩介時偷蘭難陀比
丘尼語外道尼言汝當補治汝等無

著人使衆來往裸形出入我此家不善
好有慚愧者見汝等結使增長彼答言
今是雨時不可得作須雨時過當作
比丘尼言今當駛作不得待後彼言
我不能作比丘尼瞋言短壽飲酒糟
驢汝敢不作無慚無愧邪見不信汝
速治去外道尼罵言衆多人子大腹
沙門尼汝便欲我終不與汝作比丘
尼即往斷事官所具說上事長壽為
我勅彼作牆牆時斷事官信於佛法
即録外道是來來已語言弊惡短壽飲
酒糟驢邪見外道何不作牆牆汝等
無羞裸形出入是阿梨耶梵行人設
見汝等增長結使汝急作去若不作
者當加汝罪外道是即作晝成已夜竟
便壞如是夏三月作不能使成尋是
外道嫌責語諸優婆塞言看汝師
倚恃官力驗我泥作三月諸優婆塞
婦女聞已語比丘尼比丘尼聞已向
大愛道說大愛道即以是事具向世
尊佛言喚比丘尼來來已佛問偷蘭
難陀汝實尒不答言實尒佛言此是
惡事汝云何共闘相言此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告

大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集以十利故與諸比丘尼制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日須臾乃至與園民沙弥共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說諍訟者口諍訟俗人者在家人出家者外道出家乃至闍致羅晝日者齊日沒須臾者乃至須臾須下至沙弥園民初罪者不待三諫僧伽者謂八波羅夷婆尸沙者是罪有餘僧應羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是事僧中發露悔過故亦名僧伽婆尸沙若比丘尼至王家斷事官所相言者僧伽婆尸沙道說偷蘭遮若至優婆塞家信心家道說越比尼罪心爆者越比尼心悔若比丘尼至王家相言越比尼罪爆說者越比尼心悔是故世尊說佛住舍衛城尔時賴吒比丘尼妹嫁適異村得病遣信喚賴吒言及我未死早來看我可得相見即便往看未得至聞而妹命終到已其妹聟語賴吒言汝妹命過誰當料理家内看視兒子

唯願賴吒為我料理以代妹處比丘尼便作是念此人出是惡聲或能强見侵掠即懷怖懼伴如出外便還舍衞城語諸比丘尼言異哉其當壞我梵行諸比丘尼問言以何事故便具說上事諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言唤是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒世尊佛言汝云何道路獨行從今日後不聽獨行復次諸比丘尼道路行有一年少比丘尼下道便利在後諸賈客來見比丘尼端正即便遮問汝年少端正正應受欲何以出家請說其故比丘尼言我出家何用問為復言不尒會當有意語我荅亦如初如是戲弄已須臾放去到聚落已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言不欲無罪復次諸比丘尼共道行有比丘尼病不及伴獨在後來已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言病無罪佛語大愛道依止舍衞城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼無比丘尼伴行不得出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說無比丘尼伴者獨一人道行如上廣說除餘時者不欲病世尊說無罪僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼者道行時未出界無罪若到聚落城邑界時當相去在中手內若相離中手外一足過偷蘭遮二足過僧伽婆尸沙一人界中間住偷蘭遮如是餘人過偷蘭遮是故世尊說

佛住王舍城王舍城中有人名羯蘇子取得羯蘇女為婦端正少雙持食與夫世尊到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到其家時婦作是念若我夫見佛者必當起看妨廢飲食當戶而立於佛有緣世尊即放光明照其舍內其夫闚看見佛便語婦言汝大不善但欲減損於我其婦言我非欲相損我畏見世尊已妨廢食耳其夫瞋言女人情淺欲少饒益而觸損不少婦語夫言大家郎聽我出家夫語婦言欲何道出家婦言佛法出家夫言相聽

即往優鉢羅比丘尼所求出家即度出家受具足初夜後夜精勤不懈至八日得盡有漏自知作證三明六通心得自在依樹下坐時釋提桓因往到其所即說頌曰

帝釋天眷從　來下稽首足　觀是鞨暮女
出家始八日　優鉢善比丘　漏盡證六通
所作已成辦　德力心自在　折伏諸情根
閑目樹下坐　是故今稽首　世間良福田

此比丘尼有好清聲善能讚唄有優婆塞請去唄已心大歡喜即施與大張好氎時諸天於虛空中而說頌曰

令汝得善利　福德甚巍巍　一切染著盡
清淨奉施衣　今王舍城中　清信諸士女
何不來勸請　微妙善法音　親近能離苦
不請則不說　聞已如修習　則致勝妙處

是時諸人家家請唄聞歡喜已大得利養諸比丘尼各生嫉心便作是言此妖艷歌頌惑乱衆心諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實作世間歌頌耶答言我不知世間歌頌佛言是比丘尼非世間歌頌過去世時有波羅奈城

王名吉利有七女一名沙門二名沙門友三名比丘尼四名比丘尼婢五名達摩六名須達摩七名僧婢於迦葉佛前發願如七女經中廣說時比丘尼人復將去離衆獨宿有比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實離衆獨宿不答言實尒佛言從今日不聽離衆獨宿復次流離王罰迦維羅衛國應廣說尒時諸比丘尼城外獨宿乃至除毛難復次尒時諸比丘尼著道行老病不及伴獨宿心生疑悔問大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言不欲無罪佛語大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者若病時賊亂圍城時是名餘時是法初罪比丘尼者如上說一夜宿者曰未沒至明相出除餘時者不欲離宿老羸病賊亂圍城若城內不得出城外不得入是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比

丘尼離比丘尼宿日未沒至明相出僧伽婆尸沙日沒以離至明相出偷蘭遮若比丘尼僧伽藍中共房宿當相去一申手內一夜中當三以手相尋看不得一時頻三當初夜一中夜一後夜一初夜不尋看越比尼罪中夜不尋看亦越比尼罪後夜不尋看亦越比尼罪一切時看無罪若上閣下閣異宿者一夜當三過往如是僧伽藍中宿偷蘭遮是故世尊說

佛住舍衛城王舍城中有長者名曰須提那有婦年少端正其夫無常婦不樂男子淋欲攝取即語餘婦人言我不樂男子而淋欲取我為婦女人語言汝欲得離不答言我欲離即語言汝往舍衛城就迦梨比丘尼所當度汝出家此婦人似如出行便詣舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦梨比丘尼房即示房處入已問言阿梨耶是迦梨非答言是為何故問答言我欲出家即度出家受具足其淋於後求不知處有人語言舍衛城迦梨比丘

尼已度出家便往舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦梨比丘尼房即示處入已問言阿梨耶是迦梨耶答言是何故問便言我不放婦何故度我婦出家尼言長壽汝何處來答言王舍城來比丘尼罵言短壽物汝是賊王舍城人恒來喜作細作伺國長短即語弟子取我僧伽梨來繫此短壽閉著獄中其人即恐便作是念此人眼目可畏或能必尒眼並盻之漸漸却行出外已瞋恚言此比丘尼盗度我婦又欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛告迦梨此是惡事汝云何主不聽而度人從今日不聽主不放而度即語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說不聽者未嫁女當問父母已出嫁當問聟姑蛇及婢不聽者度出家受具足者僧伽

婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是法初罪若比丘尼主不聽而度者越比尼罪與學戒者偷蘭遮受具足者僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城介時阿摩羅邑力士婦年少端正與人私通其夫語言汝莫復作若作者我當如是如是治汝其婦故作不止其夫即伺合男子捉取便送與斷事官言我婦與是人通願官與我如法治罪如法治罪者言若女人共他私通者應七日二衆前集集會七日已於二寡衆前中裂其身官便語婦言汝且還歸若家有者可往辦具布施飲食若無者隨意滿七日已當於二衆前中裂汝身即便還家具辦飲食施於二衆此婦於屏處涕泣諸母人問言汝何故啼耶答言我那得不啼滿七日已當於二衆前中裂我身母人言汝欲得活不答言介便語言汝往舍衛城迦梨比丘尼所求索出家可得活衆人酒醉於是女人似如小出即詣舍衛城問人言比丘尼僧伽藍在何處示處入問人

言何者是迦梨比丘尼房即示其處
入已自言阿梨耶我欲出家問言主
聽汝未答言云何聽比丘尼言若未
出嫁父母聽已嫁者姑妐夫主林聽
是則聽答言若尒者已自是聽諸宗
親都欲中裂我身棄捨覓比丘尼言
若尒者已好放汝即度出家受具足
其人求覓欲治罪不見聞舍衛城比
丘尼已度出家即詣舍衛城問人言
何者是比丘尼精舍人即示處入已
問言何者是迦梨比丘尼房示言此
是入已問言阿梨耶是迦梨比丘尼
耶答言何以故問彼言我不放婦何
以度出家長壽汝家在何處答言在
阿摩勒邑便語言短壽汝是賊汝不
知耶阿摩勒人恒喜來此伺求國便
欲為細作便語弟子取我衣來我當
告王繫此短壽其人聞已念言此比
丘尼眼目角張或能作惡漸漸却行
出外瞋恚罵言此沙門尼盜度我婦
反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事具白世尊佛言喚
比丘尼來來已佛言迦梨此是惡事

波云何知人犯罪衆親欲治罪而度
出家此非法非律非如佛教從今日
後不聽犯罪女人衆欲治罪而度出
家復次釋迦捷提邑有女人如上說
乃至語比丘尼言度我出家比丘尼
言先已有比如此犯罪不聽出家復
向餘比丘尼都無度者便向外道求
出家其人欲取治罪而不知處聞在
舍衛城外道已度出家其夫念言此
婦本是優婆塞女而今墮外道邪見
即是治罪便不復尋求諸外道法飲
米汁及盡釜水裸形無恥而復妻
撩無度其婦猒患言此非出家之法
即捨向比丘尼精舍白言我墮深坑
崩岸當墮泥犁唯願牽我出家諸比
丘尼無敢度者便詣大愛道白言阿
梨耶是我親里釋家女今墮深坑願
度我出家大愛道即以是事往白世
尊佛言得若先外道度後聽出家佛
告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
知犯罪女衆親欲治而度除餘時餘
時者先外道度是名餘時是法初罪

比丘尼者如上說知者若自知若從他聞衆者二衆集父母衆夫家衆親者婆羅門宗姓刹利宗姓毗舍宗姓首陁羅宗姓治罪者或以薄褁而燒或沙囊繫頸沉著水中或火燒頭或截耳截鼻或燒熱鐵烙小便道或中裂其身如是國法種種不同除先在外道出家者世尊說無罪外道者尼揵帝梨檀遲伽如是比外道是法初罪僧伽婆尸沙者如上廣說若比丘尼知犯罪女應治度出家越比尼罪與學法者偷蘭遮受具足僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衞城介時衆多女人在阿耆羅河彼岸此岸比丘尼僧集時偷蘭難陁比丘尼脫衣放地截流浮渡諸女人共相謂言看是偷蘭難陁比丘尼浮渡而來來已於露處坐已須臾復還渡諸女人嫌言云何是偷蘭難陁比丘尼如凶惡人渡已復還諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚偷蘭難陁比丘尼來來已佛言此是惡事汝云何於

船渡處而獨浮渡從今日後不聽於船渡處而獨浮渡佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於船渡處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說獨渡者出界到彼岸僧伽婆尸沙

佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼於聚落中遊行去後有依止弟子僧與作舉羯磨師還弟子白言僧與我作舉羯磨不共法食味食即呵言汝且默然但使僧集即便集僧諸比丘尼各作是念是比丘尼行還集僧常喜有施物我等今日當得何物皆喜速集集已即作是唱阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧作舉羯磨若僧時到僧與某甲比丘尼捨舉羯磨如是白阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧與作舉羯磨僧今與某甲比丘尼捨舉羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼捨舉羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨如是三羯磨諸比丘尼見此比丘尼眼目可畏無敢遮者諸比丘尼展轉相謂

此是何語皆言我亦不知此語諸比丘尼白大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何知比丘尼僧如法比尼作舉羯磨未行隨順未作如法先不語僧自捨羯磨從今日後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼僧和合如法比尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合者非別衆如法比尼者不見罪不作三見不捨舉羯磨者不共住未作如法者未行隨順心未調伏僧未與捨先不語者僧中未作求聽羯磨而自僧中捨是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若弟子僧和合作舉羯磨者若和上尼阿闍梨尼應至長老比丘尼所作是言誰無愚癡恒無有過慧心常存不知故尒更不復作如是遍語諸人已令心柔軟然後於僧中作求聽羯磨當作

是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼有是事故僧作舉羯磨彼行隨順心柔軟捨若僧時到僧某甲欲從僧乞捨舉羯磨諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事如是持然後應乞若有人遮者和上應軟語令止若比丘尼知僧和合如法比尼作舉羯磨而自捨者得越比尼罪

佛住王舍城尒時有一長者欲心請樹提比丘尼與衣鉢飲食疾病湯藥作是言阿梨耶知我以何故與比丘尼言知復問云何知答言以福德故復言如是然後為欲故時樹提是離欲人聞是語其心遊然不持經懷然復不遮諸比丘尼即以是事語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼樹提來來已具問上事汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝不為後世人作軌則耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食病

疾湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如樹提比丘尼無漏心者無欲心鉢者上中下衣者僧伽梨欝多羅僧安陁會僧祇支雨浴衣飲食者佉陁尼食蒲闍尼食藥者蜜石蜜生酥及脂是法初罪若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯藥作是言我為是故與不應受應言我不須餘家自得若受者僧伽婆尸沙若不語動手足瞬眼振手彈指畫地作字如是相者知有欲心於我此不應受受者偷蘭遮若信心清淨諸情審諦受者無罪若女人欲心與比丘若動手足瞬眼與者當知有欲心不應受受者越比尼罪若信心清淨諸根審諦受者無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十七　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明十九僧殘法之餘

佛住王舍城爾時世尊制戒不聽漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥時樹提比丘尼不取長者施衣時偷蘭難陀比丘尼語樹提言何不取此男子施男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心取已隨因緣用諸比丘尼諫是比丘尼莫作是語男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心可取此施隨因緣用如是二諫三諫不止諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何勸彼取漏心人施此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何預汝事但汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語

應取是施男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法初罪僧伽婆尸沙作是語比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼取施者如樹提比丘尼諸比丘尼諫是比丘尼令捨是事如不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙是故世尊說佛住王舍城破僧相助如比丘中廣說是故世尊說若比丘尼欲破和合僧故勤方便執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執持破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙諸比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡事何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是

我等心所欲是比丘尼所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說非不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼何以故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時若堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼有鬪諍事僧如法比尼與作羯磨羯磨竟瞋恚以非理謗僧而作是言阿梨耶僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依瞋依怖依癡是故呵責此非法斷事是比丘尼諸比丘尼諫言阿梨耶莫作非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡僧不依愛瞋怖癡非法斷事如是第二第三諫不止諸比丘尼以是因緣語大愛道大愛道以是事往白世尊佛言汝去應屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏

處諫者屏處應問汝實瞋恚非理謗僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依瞋依怖依癡耶答言實尒屏處應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛隨瞋隨怖隨癡僧不依愛瞋怖癡非理斷事我今慈心諫汝欲饒益故一諫已過二諫在捨是事不答言不捨如是第二第三諫多人中亦如是僧中應作求聽羯磨阿梨耶僧聽偷蘭難陀比丘尼瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡已屏處三諫已多人中三諫令捨此事而不捨若僧時到僧今亦應三諫僧中應問汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至非法斷事已屏處三諫多人中三諫而不捨耶答言實尒僧中應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡乃至非理斷事僧今慈心諫汝欲饒益故當取僧語一諫已過二諫在捨是事不答言不捨第二第三諫猶故不捨諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛具問上事汝實尒

不荅言實尒佛語偷蘭難陁此是惡
事汝常不聞我無量方便呵責佷戾稱
歎軟語耶汝云何佷戾此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故可責
是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿
梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨
癡僧依愛瞋怖癡何以故僧不隨愛
瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第
二第三諫捨是事善若不捨是法乃
至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如偷
蘭難陁比丘尼瞋恚非理謗僧屏處
三諫不捨者諫諫越比尼罪多人中
亦尒僧中初諫時亦越比尼罪諫竟
偷蘭遮第二初諫時亦越比尼罪諫
竟偷蘭遮第三初諫時偷蘭遮諫竟
僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處
多人中僧中一切越比尼罪偷蘭遮
除八謗僧偷蘭遮餘一切合成一僧

伽婆尸沙罪治若中間止者隨止處
治罪是故世尊說

佛住拘睒彌闡陀母比丘尼諸比丘
尼共法中如法如比尼教當學莫犯
自身作不可共語如闡陀戾語中廣
說乃至若比丘尼自用戾語諸比丘
尼共法中如法如律教便自用意作
是言汝莫語我若好若惡我亦不語
汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘
尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法
如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝
當信受汝亦應如法如律教諸比丘
尼何以故如來弟子中展轉相教展
轉相諫共罪中出故善法得增長故
是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨
者應第二第三諫捨是事善若不捨
是法乃至三諫僧伽婆尸沙如比丘
戒中廣說是故說
佛住舍衛城尒時有一比丘尼一名
真檀是釋家女二名欝多羅身習近
住口習近住身口習近住迭相覆過
身習近者共牀眠共牀坐同器食迭
互著衣共出共入口習近者染汙心

語迭相覆罪此犯彼覆彼犯此覆身口習近者二事俱比丘尼諫言阿梨耶莫身習近住口習近住莫身口習近住莫迭相覆過何以故不生善法一諫二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道大愛道即以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何身口習近住迭相覆過此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若二比丘尼習近住迭相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住迭相覆過習近住不生善法是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽習近住時真種釋家女安蘭多羅比丘尼各自別住偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶但習近住爭相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住僧不能遮輕易汝故

共相禁制耳諸比丘尼諫是比丘尼阿梨耶莫作是語但習近住互相藏過莫相遠住不妨生長善法乃至輕易汝故共相禁制如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言是真檀釋家女欝多羅比丘尼相遠住偷蘭難陀比丘尼勸令習近共住不妨生善法者當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應作是言偷蘭難陀汝實語真檀比丘尼欝多羅比丘尼言但習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制耶荅言實尒應諫言汝莫作是語相習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相習近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在汝捨不荅言不捨如是第二第三多人中亦如是諫若不捨者僧中應作求聽羯磨唱言阿梨耶僧聽偷蘭難陀比丘尼勸真檀釋家女

欝多羅比丘尼相習近住互相藏過不妨生善法已屏處三諫多人中三諫不止若僧時到僧令亦應三諫令捨此事僧中應問偷蘭難陀汝實勸相習近住乃至僧令慈心諫汝欲利益故一諫已過二諫在汝捨不答言不捨第二第三諫故不捨諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼見相違住便勸作是言當習近住迭相藏過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住迭相發過習近住不妨生善法莫作是語餘人亦有習近住僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙相遠住者如真體釋家女

鬱多羅比丘尼勸者如偷蘭難陀比丘尼習近住者身相習近口相習近身口相習近覆者身口過此身口過彼覆藏彼身口過此覆藏是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼諸比丘尼者僧多人一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫屏處諫者屏處應問汝實勸某甲某甲比丘尼莫相遠離住乃至答言實尒屏處應諫作是語莫尒阿梨耶某甲某甲相遠住作是教言相習近住乃至一諫不止二諫三諫不止多人中亦尒僧中三諫不止是法乃至三諫不捨僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼屏處三諫諫諫越比尼罪多人中三諫諫諫越比尼罪僧中初諫越比尼罪諫竟偷蘭遮第二初諫越比尼罪諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處多人中僧中一切越比尼罪偷蘭遮合成一僧伽婆尸沙罪治若中間止隨止處治罪是故說

佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍

時釋種女母子出家母在外道中出家語女言我今母子如何生離汝可來此共住其女白言我不得無故而來當待有所因而來於是女還與比丘尼共鬪瞋言我今捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論我非比丘尼非釋種諸外道亦有勝法修梵行處我用是沙門尼釋種為我當於彼而修梵行諸比丘尼諫是比丘尼言阿梨耶莫捨佛捨法捨僧乃至莫捨釋種捨佛者不善乃至捨釋種者不善一諫不止二諫乃至三諫亦不止諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言汝去先屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者屏處應問言汝實瞋恚言我捨戒我捨佛乃至用沙門尼釋種為當於餘勝處修梵行耶答言實爾屏處應諫汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善乃至捨沙門尼釋種不善我今慈心欲利益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是事不答言不捨第二第三亦如是多

人中三諫亦不若不捨者僧中應作求聽羯磨問如屏處中說猶故不止諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事乃至非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨說捨共住捨共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種為餘更有勝處我於彼中脩梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如釋種女欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼諸比丘尼者若僧多人及一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說屏處諫時

捨者善若不捨者諫越比尼罪多人中亦尒僧中初諫越比尼諫竟偷蘭遮第二初諫亦越比尼諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中僧中成一重罪作僧伽婆尸沙治若中間止隨止處治是故世尊說阿梨耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法十二是初罪七乃至三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那埵支到阿浮呵那二十僧二部衆中應出罪稱可衆人意二十人中若少一人此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼應呵責是名時是中清淨不第二第三亦問是中清淨不是中清淨默然故是事如是持

使行二無根　相言獨行宿　不聽犯罪女
渡河并自捨　受漏心人施　勸彼令取施
十二是初罪　破僧并相助　瞋恚而謗僧
戾語習近住　勸住瞋還戒　第二篇說竟

三十事初

十日離衣宿　非時捉金銀　賣買并乞衣
聽乞得取二　辦衣二居士　王臣決第十

如比丘中廣說初跋渠竟

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼在聚落中住為僧勸化索牀褥語婦人言優婆夷汝當施僧牀褥枕拘執時婦人信心歡喜即與牀褥枕拘執直得已持作衣鉢飲食湯藥時比丘尼次行乞食到其家諸婦人問言阿梨耶我與偷蘭難陀比丘尼牀褥拘執枕直為作未比丘尼言那得作但自買衣鉢飲食湯藥諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚偷蘭難陀比丘尼來來已佛問言汝實索牀褥拘執而作餘用耶荅言實尒世尊言此是惡事汝常不聞我無量方便毀呰多欲稱歎少欲汝云何作惡不善法此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽為牀褥乞轉作餘用佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病湯藥者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說牀褥枕拘執如上比丘中廣說

乞者勸化求索後自用作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者此物應僧中捨波夜提悔過不捨而悔越比尼罪波夜提者如比丘中廣說若比丘尼為牀褥乞而自用作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提若為此索不得作彼用若為牀索作褥為褥索作枕為枕索作拘執越比尼罪若勸化乞多得牀褥枕直當一一示人記識此是牀直此是褥直此是枕直此是拘執直若不示者一一越比尼罪得貸用治房舍及金鍍如法貸用若比丘為牀褥乞而餘用者越比尼罪得如法貸用是故說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼著垢膩穿穴弊衣而行乞食婦人見已語言阿梨耶我施衣直知衣復有人言我施鉢直知鉢得已但作飲食用盡不作衣鉢有比丘尼乞食婦人問言偷蘭難陀我先與衣鉢直作未報言但作飲食那得作衣鉢比丘尼聞已語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛

問言汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事汝不聞我無量方便讚歎少欲毀呰多欲耶汝云何得衣鉢直而作餘用從今日後不聽佛語大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼人為比丘尼者如上說為是與者為衣為作是與而作彼用者尼薩耆波夜提鉢直與作餘用者作飲食湯藥尼薩耆波夜提此物僧中捨波夜提悔過若比丘尼人與衣直鉢直酥直油直衣直應知衣鉢直應知鉢酥直應知酥油直應知油若作異用者尼薩耆波夜提若轉越言隨意用無罪若無所適為隨作無罪若比丘人與衣直鉢直酥直油直衣直應作衣乃至酥直知酥若作異用者越比尼罪若隨意用者無罪無所適為者無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼勸化作食語婦人言優婆夷我欲與僧作食諸優婆夷信心歡喜與食直作是言阿梨耶至作食日語我我當

来行食比丘尼得已自作食及買衣鉢餘殘作處食至其日自来行食見已問言阿梨耶我前與食直多何故食處乃尒諸比丘尼言何處得好食但自作衣鉢食噉諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以上事往白世尊佛言喚是比丘尼来来已佛問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為食乞作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說為食者為僧作食乞者勸化求索異用者衣鉢自飲食尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼為僧索作食而自買衣鉢飲食者尼薩耆波夜提隨本所欲作應用作者若迴前食作後食迴後食作前食者越比尼罪若迴食直作牀褥若春夏冬衣分若食分隨先所向應用而不稱施主本心與越比尼罪若比丘尼為僧勸化得食應盡作若有長飲食酥油應示檀越檀越若持

去者當默然若言我與阿梨耶應言與僧復言我以自與僧竟與與阿梨耶如是取者無罪是故說

佛住舍衛城尒時有客比丘尼來次第應得房先住下坐比丘尼言阿梨耶待我移鉢乃至明日問言移鉢竟未荅言我移鉢未竟客比丘尼言汝欲持是鉢居凡肆去耶用尒許鉢為諸比丘尼聞已語大愛道大愛道往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實尒不荅言實尒佛言汝云何畜長鉢從今日後不聽畜長鉢佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提比丘尼者如上說畜長鉢者名嵩婆鉢烏婆嵩婆鉢憂鳩吒夜鉢婆耆夜鉢如是鐵瓦等是名鉢有鉢名上中下過鉢減鉢隨鉢畜者尼薩耆波夜提比丘尼得畜十六枚鉢一受持三作淨施四過鉢四減鉢四隨鉢若過畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼畜長鉢有齊限比丘

多畜淨施用無罪是故世尊說

佛住舍衛城如上廣說乃至語言汝欲居衣肆店耶諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實尒不答言實尒佛言汝云何畜長衣從今日後不聽畜長衣佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說衣者欽婆羅衣氈衣憍奢耶衣芻摩衣舍耶衣麻衣駈牟提衣畜者過限畜尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼聽畜二十衣五衣受持十五衣淨施已受用若過是畜尼薩耆波夜提比丘無限齊淨施受用無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陁比丘尼僧伽梨破不浣染補治擲棄牆下作是言若欲取者便取時樹提比丘尼著破衣餘比丘尼言阿梨耶可取持此衣浣染補治受用即取補治浣染而著偷蘭難陁比丘尼言還我衣来

語諸比丘尼言異事試看是衣物都
不得放地須臾捨去汝屋中得滿未
即奪取僧伽梨諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已佛問言汝實尒不答
言實尒世尊佛言此是惡事乃至佛
告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比
丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱
言有欲取者取後還奪者尼薩耆波
夜提比丘尼者如上説住處者精舍
内棄者放捨在地人取已後還奪者
尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如
上説若比丘尼棄物已有人取用不
得還奪若無人取後須用而取者無
罪若比丘精舍内棄衣鉢革屣及餘
小小物人取已後還奪者越比尼罪
若無人取後還取者無罪是故世尊説
佛住舍衛城尒時有比丘尼有垢汙
僧伽梨摘已於日中曬風起吹去諸
比丘尼語大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言呼是比丘尼來來已
佛問言汝實尒不答言實尒世尊佛

言汝云何擿故僧伽梨已不自縫不使人縫從今日後不聽擿衣浣復次尒時有釋種女摩羅女本是樂人浣僧伽梨僧伽梨厚重難浣語大愛道大愛道往白世尊佛言從今日後聽至五六日佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼故僧伽梨若自擿若使人擿過五六日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提比丘尼者如上說故僧伽梨者欲浣若自擿若使人擿五六日者限齊六日不還自縫不使人縫尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼浣故僧伽梨若輕而薄者不聽擿若厚而重者聽擿擿已當浣浣已應舒置箔上若席上以石鎮四角乾竟當喚共行弟子依止弟子同和上阿闍梨諸知識比丘尼速疾共成若老病無人佐者無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時學戒尼語偷蘭難陁言阿梨耶與我受具足偷蘭難陁言汝與我衣當與汝受具足即便與

衣後不與受具足學戒尼言與我受具足如是經久諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼来来已佛問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言汝與我衣當與汝受具足取衣已不與受具足者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者受學戒衣者七種衣如上說復有衣名僧伽梨乃至雨浴衣許受具足者後自不與受不使人受尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼取式叉摩尼衣許與受具足後應與受若老病無力不能受者應語欲受還索衣者當還若比丘許沙弥餘人汝取是衣與受具足若前人不不與受具足越比尼罪是故世尊說佛住毗舍離尒時有北方商人持貴價好欽婆羅而行賣之人問此索幾許荅言百千時國王王子大臣及餘大商人主皆嫌貴不買在店上愁憂

而坐人問言汝何故而有愁色答言
我賣此欽婆羅大有價直輸稅亦多
而今賣不可售是以不樂人言汝欲
令售不答言欲令售即語汝可持詣
跋陀羅沙門尼所彼當買之即持往
問人言何者是比丘尼精舍人示處
已問言何者是跋陀羅比丘尼房人
示處已問言何者是跋陀羅跋陀羅
比丘尼答言何故問耶答言欲買是
欽婆羅不問言索幾許答言百千亦
不與高下即語弟子言汝去語婆路
醯肆上取百千與之有人問言汝賣
欽婆羅售未答言已售問言誰取答
言沙門尼跋陀羅其人即嫌言出家
人有此愛好之欲諸比丘尼聞已語
大愛道大愛道即以是事往白世尊
佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實
爾不答言實爾佛告比丘尼汝不為
後世人作軌則耶從今日後不聽出
四羯利沙槃買重衣佛告大愛道瞿
曇彌依止比舍離城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜

提比丘尼者如上說四羯利沙槃者
四四十九故錢重衣者欽婆羅衣市
者知取也若過十九故錢取者尼薩
耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說
若比丘尼不得過十九故錢市重衣
若不乞自與雖貴價無罪比丘尼有
限比丘無限雖貴價知取受用無罪
是故世尊說

佛住毗舍離尒時南方有商人持細
鵝相紋氍來有人問言此衣索幾許
答言百千以價貴故王家不買及諸
大臣諸商人主都無買者以不售故
於店肆上愁憂而坐有人問言汝何
故憂色答言我賣買此衣輸稅亦多
而今賣不可售問言汝欲令售不答
言欲令售語言汝可持詣跋陀羅沙
門尼所當與汝買即往問人何者是
比丘尼住處知已入問何者是跋陀
羅沙門尼房人即示處到已言和南
阿梨耶是跋陀羅不答言是何以問
答言我有此鵝相紋氍能買不問言
汝索幾許答言我索百千比丘尼亦
不求減即語弟子言汝往白婆路醯

店上取百千與有人問言汝得售耶答言已售問言誰取答言跋陀羅沙門尼取有人嫌言出家之人何乃愛好如是比丘尼聞已語大愛道乃至佛語跋陀羅比丘尼汝不為後世人作軌則耶從今日後不聽過兩羯利沙槃半市細輕衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說兩羯利沙槃半者四十六故錢市者知取若過者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼市細輕衣者應以兩羯利沙槃半知取不得過若不乞自與設得貴價細衣受用無罪比丘貴價市衣受用無罪

牀褥乞自用　衣鉢宜異用　為衆減自用
畜鉢并畜衣　棄衣後還取　擿衣要具足
重衣及細輕　第二跋渠竟

佛住舍衛城尒時有載薪人駕車於店肆前過商人問言此賣索幾許答言一羯利沙槃商人語言汝載此薪

詣我家寫之還過此當與汝價賣薪人即乘車經比丘尼精舍前過時偷蘭難陀比丘尼問言長壽汝薪有主買未答言已有得幾答言一羯利沙槃即語言我與汝兩羯利沙槃主貪利故即以與之其人下薪已還經店肆前過商人語言汝持直去答言我已賣與餘人問言賣得幾許答言得兩羯利沙槃問言誰取答言偷蘭難陀比丘尼商人嫌可言此沙門尼何能饒錢如是比丘尼聞已語大愛道大愛道即以此事往白世尊佛言喚是比丘尼来来已問言汝實知他買已而益價取耶答言實尒佛言此是惡事汝云何知他市得而抄買耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他市得而抄買者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞市得者如店上商人若比丘尼欲市物知他已市不得横抄應待前人不取得取亦應

問前人汝故取不若言故欲取為欲
堅之此不應取若言不復取取若無
罪若比丘尼買衣鉢還自相抄者越
比尼罪若僧中上價取者除和上阿
闍梨無罪若比丘市物抄截他市者
越比尼罪是故說

長鉢減五綴　七日贖奪衣　賣金并乞縷
織織及急施　抄市迴僧物　第三跋渠竟

從比丘尼取衣及浣染淨黑三分自
橋舍耶六年尼師檀三由旬擘羊毛
雨浴衣阿練若藏此十一事應有十不
說更有十一事應內䏻跋渠殘從初
跋渠初跋渠中出取比丘尼衣捉金
銀補出浣故衣以賣買補後跋渠中
出雨浴衣以賣金補出阿練若處以
抄市補處一跋渠二跋渠數不減尼
薩耆者世尊說比丘尼三十事竟

明一百四十一波夜提法之一

妄語及種類　兩舌更發起　說命說句法
自稱過人法　未足說麁罪　與遮輕呵戒
初跋渠說竟
斫種異語惱　嫌責露地敷　覆處強牽出
先敷尖腳牀　垂水澆草泥　疑悔使不樂

第二跋渠竟
一食及處處　與衣不捨用　不作殘食勸
不受非時食　停食兩三鉢　藏物別衆食
第三跋渠竟
然火過三宿　與欲後瞋恚　入聚落違還
障道見不捨　沙弥三擯色　取寶恐怖他
第四跋渠竟
飲蟲水外道　婬處坐屏處　觀軍過三宿
牙旗及相打　掌刀水中戯　第五跋渠竟
指相指賊伴　掘地四月請　不從學飲酒
輕他默然聽　斷事不攝耳　第六跋渠竟
離同食王宮　針筒過八指　兠羅及坐具
覆瘡效如来　僧殘謗迴向　第七跋渠竟
同比丘戒中廣說

佛住毗舍離尒時跋陁羅伽毗比丘
尼不語依止弟子輒著僧伽梨入聚
落有比丘尼呼言某甲乞食去来荅
言阿梨耶待我取僧伽梨即求衣不
見正見師衣作是念師必著我衣去
即生念師可得著我衣我不得著師
衣語言汝去我不得去何故耶荅言
我無衣即語著汝師衣来荅言我所
尊重不敢著汝自去一日失食諸比

丘尼語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛
問言汝實尒不答言實尒世尊佛言
此是惡事汝云何不語著他衣從今
已後不聽佛告大愛道依止比舍離
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼不語主而著他衣波
夜提比丘尼者如上說不聽不語他
而著弟子僧伽梨若欲著時應語我
著汝衣汝若行者可著我僧伽梨如
是一切衣若欲浣衣染衣縫衣有事
緣著弟子衣著當語言汝住當與汝
持食來若比丘著他衣不語者越比
尼罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十八　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明一百四十一波夜提法之三

佛住舍衛城尒時有人名竭住在外道中出家父母在佛法中出家時竭住歲寒時無衣往至母所禽歎而住母即慈念有薪浣染作淨欝多羅僧便脫與之得已即著入酒店中坐為世人所嫌言此邪見敬酒糟驢而著聖人幖幟諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝云何持衣與出家外道從今已後不聽自手與外道衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者外道出家自手與者手與手受沙門衣者賢聖幖幟波夜提者如上說不得自手與俗人外道沙門衣若比丘尼有戒德婦女小兒欲乞破衣毀以壞色者不得自

手與應遣淨人女與若比丘自手與俗人外道沙門衣者越毗尼罪若有戒德比丘人索破袈裟段欲以禳災者應使淨人與不得與大段當與小者是故世尊說

佛住舍衛城尒時有比丘尼如女人着衣為世人所嫌云何比丘尼着長衣曳纏而行如世間女人此壞敗人何道之有比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言從今已後不聽合纏作衣當應量作佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼作安陁會應量作長四修伽陁搩手廣二搩手若過作截已波夜提比丘尼者如上說安陁會者世尊所聽作者若自作若使人作應量者長四修伽陁搩手修伽陁者善逝廣二搩手若過量作截已波夜提悔過波夜提者如上說若比丘尼長應量廣過量作成波夜提受用越比尼罪如是廣應量長過量如是

邊應量中過量中應量邊過量如是屈量皺量水灑量乾已欲令長廣波夜提受用減比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時有比丘尼年少端正著衣道行時雨乳現出男子見已笑之諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至佛言從今已後比丘尼應作僧祇支復次尒時有比丘尼留縷作僧祇支長廣乃至佛言從今日後截縷應量作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陀搩手廣兩搩手若過作截已波夜提波夜提如上安陀會中廣說

佛住比舍離尒時跋陀羅比丘尼於蘇河浴尒時有五離車童子於河上看見已生欲心比丘尼言長壽汝去答言我不去欲看阿梨耶形體比丘尼言汝用看是臭爛身九孔門為復言不尒我甚欲見良久不去比丘尼作是念此凡夫愚淺即以手掩前後而出其人見已迷悶倒地血從口出

諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至諸比丘尼問佛云何是五離車童子有欲心迷悶倒地乃尒佛言非但今日有此欲心過去世時已曾如是諸比丘尼白佛言願欲聞之佛言過去久遠尒時有一天女端正殊特時有五天子一名釋迦羅二名摩多梨三名僧闍耶帝四名鞞闍耶帝五名摩吒見已各生欲心便作是念此非可共物欲心重者當以與之各言可尒於是釋迦羅即說頌曰

我憶婬欲時　坐卧不自安　乃至睡眠時
欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時　猶故有暫泰　我憶婬慾時
如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻　猶故尚有閒　我心染欲時
如駛流漂木

鞞闍耶帝復說頌曰

汝喻漂浮木　或時有稽留　我憶欲念時
如蜻虫不瞬

於是摩吒復說頌曰

汝等諸所說　全是安樂想　我躭婬欲時
不覺死與至

於是諸天子言汝最重者即并與之

佛告諸比丘尒時五天子者今五離車是諸比丘尼白佛言是比丘尼有何行業端正如是在大姓家生以信出家得證無漏佛告諸比丘尼過去世時有城名波羅柰有長者家初取新婦常有一梳頭人給與飲食時有辟支佛名萓絺詣門乞食其婦見之不大端嚴無恭敬心既不與食復不語去梳頭人見已語言新婦可施與食答言醜陋不好我不能與即語可賜我食分我欲與之答言隨意亦可棄著水中其人得食即施辟支佛於是受食乘空而逝見其飛騰心大歡喜即發誓言願我後身生大姓家身體端正見佛聞法得盡有漏於是命終即生天上於百千天女五事最勝壽命色力名稱辯才天上命終生波羅奈城婆羅門家值迦葉佛出世時父母出行遊觀時女在家迦葉佛

入城乞食次到其家宿殖德故見大
歡喜淨洗銅盤盛種種好食及憍舍
耶衣奉上世尊即說頌曰

今奉食與衣　衆施中最勝　今供牟尼尊
結習盡得證　如是漏盡證　願我亦復然

此女後嫁適婆羅門家姑妐嚴惡難
事乃至我用此活為不如自煞即持
瓔珞及塗身香并自絞繩欲行自煞
過見迦葉佛塔即持嚴身之具供養
佛塔然後自絞命終之後即生婆羅
門家乃至自說頌曰

瓔珞衣香花　信供迦葉塔　緣此福報故
今禮世尊足

佛言從今日後應作浴衣乃至已聞
者當重聞若比丘尼作雨浴衣應量
作長四修伽陀磔手廣二磔手若過
作截已波夜提如上僧祇支中廣說
佛住舍衛城尒時比丘尼僧語偷蘭
難陀言汝能為僧乞迦絺那衣不答
言能即往無信家語言大福德汝能
施僧迦絺那衣不答言能僧自恣已
語偷蘭難陀言得迦絺那衣未答言
我知即到其家語言長壽迦絺那衣

辨未答言我知尋復往索比丘尼復言我知如是衣時已過諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何至不能辦衣家為僧索迦絺那衣從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語不能辦衣家為僧乞迦絺那衣波夜提比丘尼者如上說不信者無力與希望處弱衣者欽婆羅衣氎衣乃至駈牟提衣乞者為僧求迦絺那衣衣時過不得者波夜提波夜提者如上說若比丘尼能為僧求迦絺那衣若應好著意求不得至不信家求當至有信家眷屬多者乞若前人言我自知當復語汝定與不勿令過衣時亦當相望其人必不能辦者當更餘處求亦應自籌量不能辦者不應與僧求若已許僧求衣不自勤求不使人求又不自語僧令衣時過者波夜提波夜提者如上說若比丘往詣一不信家為僧求迦絺那

衣者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼著上下衣来礼世尊足後失火燒衣諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼来来已問言汝實尒不荅言實尒佛言汝云何所受持衣而不隨身從今日後不聽所受持衣而不隨身

復次尒時有比丘尼釋種女摩羅女先是樂人出家僧伽梨重不能勝甚以為苦乃至佛言從今已後聽病時

佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病所受衣不隨身者波夜提比丘尼者如上說所受衣者僧伽梨欝多羅僧安陁會僧祇支雨浴衣病者世尊說無罪不隨身者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不病所受持衣不持者波夜提若礼塔若經行若晝日坐禪處界内無罪是故世尊說

佛住比舍離尒時跋陁羅比丘尼家中常與送食得已更煎更熬更調和

其兄弟伯叔来見已言我欲食荅言可尒即取而食覺氣味異常問言何處得此好食荅言故是家中所送耳即便恚言我家從来作食徒棄錢財初不得好食即還家鞭打奴婢罵言虛棄錢物而不可食其使人瞋恚言坐此比丘尼得苦惱如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼跋陀羅比丘尼来来已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事從今日後不聽自煑熬煎

復次佛住舍衛城尒時有比丘尼是釋種女摩羅女行乞食得宿飯宿羮宿菜食已吐逆諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊得聽我等溫食不佛言得佛告大愛道瞿曇弥依止比舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煑使人煑更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提佉陀尼者五佉陀尼食蒲闍尼者五蒲闍尼食更煑者若自煑使人煑熬者若自熬若使人熬煎者若自煎若使人

煎病者世尊說無罪云何病老病羸
瘦食冷吐逆不樂不病比丘尼煑食
食者波夜提波夜提者如上說不聽
為美食故更熬更煎若冷得溫不聽
銚釜中煑若用銅盂若鈞鉢鍵鎡中
溫若比丘尼為美故自更煑更熬更煎
越比尼罪若使淨人知者無罪若乞
食時食冷更溫無罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有夫婦二人辭種
中出家時夫摩訶羅食比丘尼在邊
行水以扇扇之摩訶羅說往時事比
丘尼瞋即以水灑面以扇拍頭呵言
汝不知恩義故說往時之事不應說
者而便說之比丘尼見已語言阿梨
耶此上尊衆不得如是復言是摩訶
羅不善不知恩義不應說者而今說
之諸比丘尼語大愛道大愛道即以
是事往白世尊佛言呼是比丘尼來
来已問言汝實尒不答言實尒佛言
此是惡事汝云何比丘食以水扇供
給此非法非律非如佛教不可以是
長養善法從今已後不聽佛告大愛
道瞿曇彌依止舍衛城住者皆悉令

集乃至巳聞者當重聞若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提比丘尼者如上說比丘食者五正食五雜正食水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提波夜提者如上說若比丘尼持水瓶不持扇者越比尼罪持扇不持水者亦越比尼罪二俱持者波夜提二俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼若衆多比丘行水扇者無罪若衆中有父兄者以扇扇無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時有半耆蒜商人請比丘尼僧與蒜時六群比丘尼就園噉蒜踐蹋狼藉時商人来行蒜見此狼藉即問園民何故乃尒荅言前請比丘尼與蒜或就中食或持去踐蹋如是商人嫌言我請與蒜但當食之何故持去踐蹋如是諸比丘尼聞巳語大愛道大愛道即以是事具白世尊乃至荅言實尒佛語比丘尼此是惡事從今巳後不聽食蒜乃至巳聞者當重聞若比丘尼食蒜者波夜提比丘尼者如上說蒜者種蒜山蒜如是比一切蒜不聽食熟不聽生亦不

聽童者亦不聽燒作灰亦不聽若身
有瘡聽塗塗已當在屏處瘡差淨洗
已聽入是故世尊說
他衣外道衣　襯身安陀會　浴衣迦絺那
持衣不離身　更覓捉水扇　食蒜八跋渠
佛住舍衛城尒時賴吒波羅姉無常
七種種飲食與姉子為世人所嫌云
何沙門尼受他信施施與俗人比丘
尼聞已語大愛道大愛道即以是事
具白世尊佛言呼比丘尼來來已問
言汝實尒不答言實尒佛言從今已
後不聽自手與俗人食
復次佛住舍衛城尒時跋陀外道到
母邊其母見來以種種飲食滿鉢而
與其子得已即持至酒店上自食復
與人食有人問言汝何處得此好食
語言汝默世人以沙門尼為福田沙
門尼復以我為福田為世人所嫌云
何沙門尼用人信施與不增長福處
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即
以是事往白世尊佛言呼是比丘尼
來來已問言汝實尒不答言實尒佛
言此是惡事汝云何自手與外道食

從今已後不聽自手與外道食佛告
大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼俗人外道自手與食波夜提
比丘尼若如上說俗人若在家人外
道若出家外道自手若手與手受器
與器受食者偷蘭尼食蒲闍尼食波
夜提若如上說若比丘尼有親里来
欲與食若不聽自手與當使淨女人
與若無淨女人者應語此中自手取
食若畏多取者應語取尒許来受取
餘者置受得已放地令自取若外道
来者不聽自手與當使淨女人與若
無淨女人者應語此中自取食若畏
取多者應語取尒許来餘者舉置手
中若放地與之若親里嫌恨言汝作
旃陀羅相遇耶應語汝出家處不好世
尊制戒不得與外道作食語言
汝授與我餘者自食是故世尊說
佛住拘睒弥尒時闡陀母比丘尼善
知治病持根藥莖藥果藥入王家大
臣家居士家治諸母人胎病眼病吐
下熏咽灌鼻用針刀然後持此諸藥

塗之由治病故大得供養諸比丘尼呵言此非出家法此是醫師耳諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事從今日後不聽作醫師活命佛告大愛道瞿曇彌依止拘睒彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼作醫師活命波夜提比丘尼者如上說醫者持根藥莖藥果藥治病復有醫呪毒呪地乃至呪火呪星宿日月以此活命如闍陁母者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得作醫師活命若有病者得教語治法比丘作醫師活命者越毗尼罪是故世尊說

佛住拘睒彌尒時世尊制戒不得作醫師活命有人呼闍陁母治病比丘尼言世尊制戒不聽復言若不聽者授我醫方即授與俗人外道醫方諸比丘尼言但誦醫方此非出家法諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言從今日後

不聽授俗人外道醫方佛告大愛道瞿曇弥依止拘睒弥比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道授醫方者呪虵呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說比丘尼不得授俗人外道醫方不得教語若比丘授俗人外道醫方者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比舍佉鹿母請二部僧時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言汝今日請二部僧我等當以何報之鹿母言阿梨耶但誦經行道便是報恩荅言實尒然復更以餘事薄報即共上閣取其劫貝中有擘者有紛者中有紡者成縷丸已而與之言我欲報者今以作竟優婆夷言此事非是報欲報者食已坐禪受經誦經是乃為報諸比丘尼聞已語大愛道大愛道以是事具白世尊佛言呼是比丘尼来来已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事從今日後不

聽於白衣家作世俗作佛告大愛道
瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘尼為
俗人作者波夜提比丘尼者如上說
俗人者白衣家為俗人作者擘劫貝
紛劫貝及紡若舂若磨若浣衣如是
比俗人家作者波夜提波夜提者如上
說比丘尼不得為俗人作若檀越欲
供養佛故言阿梨耶作我作供養具
者尒時得作結華鬘得作研香若比
丘作俗人作者越毗尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有夫婦二人日中
時自於屋內無人想處欲行婬事尒
時偷蘭難陀比丘尼先不語平尒便
入其夫見之忿恚妨我行欲身生猶
起不息即逐欲捉比丘尼比丘尼畏
之急走来還住處語諸比丘尼言令
日殆壞我梵行諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言喚
是比丘尼來來已佛問言汝實尒不
荅言實尒佛言此是惡事汝云何知
食家不先語而入從今已後不聽佛
告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘

尼皆悉令集乃至巳聞者當重聞若比丘尼知食家先不語而入者波夜提比丘尼者如上説知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者刹利家婆羅門家毗舍家首陁羅家如是比先不語者先不語而入波夜提波夜提者如上説若比丘尼先不語不得入若欲入者應語守門者我欲入若守門者白巳言入乃入若守門者不還不得入若聞房中語聲當彈指動脚作聲若彼默然者不得入若来出迎得入若比丘先不語而入者越毗尼罪是故世尊説

佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼来来巳佛問比丘尼汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是悪事從今日後不聽習近住佛告大愛道瞿曇弥依止舎衛城比丘尼皆悉令集乃至巳聞者當重聞若比丘尼與俗人外道習近住若貢曰若須臾下至園民沙弥波

夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道盡日者齊日沒乃至須臾者須臾間習近住者身習近住口習近住身口習近住下至園民涉弥者波夜提波夜提者如上說若比丘尼習近住若波夜提若比丘尼習近住展轉相樂住者如上尼阿闍梨尼應離別遮著異方若比丘習近住者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼共餘比丘尼諍鬪便相呪搘言南無佛指佛搘指何闍梨搘婆婆邊搘若我作是者我不在袈裟中死不得斷苦邊得煞父母罪得背恩罪得謗賢聖罪入泥犁墮餓鬼墮畜生我若尒者當入是諸趣汝若尒者亦當入是諸趣中諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何出家人作是呪搘此非法非律非如佛教不可以是長養善法乃至已聞者當重聞若比丘尼自呪搘呪他者波夜提

比丘尼者如上說自呪誓者南無佛指佛誓指阿闍梨誓我若介者當得如提婆達多罪得妄語罪得背恩罪得兩舌罪若我介者梵行不成就不在袈裟中死入泥犁畜生餓鬼若汝謗我者亦當得是罪作是誓者波夜提若比丘作是誓越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城介時偷蘭難陁共諸比丘尼闘諍已瞋恚自打自抓大啼哭淚出諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實介不荅言實介佛言汝云何瞋恚自打而啼哭淚出此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼自打而啼泣淚者波夜提比丘尼者如上說自打者若手搏若拳敲若杖若土塊若鞭如是比丘尼自打而啼者波夜提波夜提者如上說若比丘尼自打不啼者越比尼罪啼而不打者亦越比尼罪

自打而啼者波夜提不打不啼者無罪若比丘自打而啼越比尼罪是故世尊説

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼到俗人家舍稱説樹提比丘尼賢善持戒精進乃至威儀庠序左右顧視著衣持鉢審諦安詳省於言語天人供養檀越見已生恭敬心給施衣鉢飲食疾病湯藥偷蘭難陀威儀不具足著穿破垢衣大腹乳胷露現舉止卒暴多於言語生不敬心不請與衣鉢飲食疾病湯藥便作是言我至檀越家稱歎樹提故得此供養而樹提但道説我不好事故我不得供養樹提言阿梨耶我不道説何故説汝惡事諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝云何不審諦而便嫌責此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛言從今已後不得不審諦聞而嫌責他佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至

已聞者當重聞若比丘語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍其某甲比丘尼無因緣不審諦聞而可責者波夜提比丘尼者如偷蘭難陁比丘尼家者刹利家婆羅門家毗舍家首陁家後不忍者如樹提比丘尼不忍事者九惱非處起瞋第十無因緣者不審諦聞後嫌責者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提若比丘不審諦而可責者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陁比丘尼時到著衣持鉢詣大家門前立有比丘来乞食作如是言上尊衆可入此家為尊者作食與食已然後自食若比丘尼来復言阿梨耶入去擅越為汝作食施食已然後自食或語言餘家亦有食何必共在此如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家諸比丘尼聞已語大愛道乃至荅言實尒世尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心護他家從今日已後不聽佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃

至已聞者當重聞若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提比丘尼者如上說家者四種姓家慳嫉心者如偷蘭難陀比丘尼波夜提者如上說比丘尼不得慳嫉心護他家若比丘比丘尼問者當語實若外道問時若恐染者外道邪見而呵責者無罪若比丘慳嫉心惜他家者越毗尼罪是故世尊說

手與食醫師授方佐俗作不語入習近自呪自打啼呵責護他家第九跋渠竟

佛住舍衛城尒時有夫婦出家時夫摩訶羅來與食在邊而立其夫說先時女人惡事聞已不喜便作是言短壽摩訶羅不識恩義不應說者而說之諸比丘尼呵言阿梨耶此上尊衆不得作此罵詈即語比丘尼言此短壽摩訶羅不知恩義不應說者而說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事從今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼對面呵罵比丘者波夜提比丘尼者如上說對面者四目相對呵罵者言短壽摩訶羅不善不識恩義波夜提波夜提者如上說比丘尼不得對面呵罵比丘若兄弟親里出家其人不持戒行亦不得呵罵應當軟語教誨若是年少者應語沙路醯多莫作此事汝今不學何時當學耶汝後弟子亦當學汝作不善若老者應語沙路醯多汝今不學者待至老死時乃學耶比丘尼亦不得對面呵罵比丘尼言剃髮婦女婬泆婦女乃至言摩訶羅汝不善不知恩義可得軟語教如上說若比丘對面訶罵比丘尼越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子不知教誡如天羊天牛而自放恣淨戒不具足威儀不具足不知恭奉和上尼阿闍梨不知供奉長老比丘尼不知入聚落法訶練若法不知入僧中法不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實

尒佛言從今已後不聽減十二雨畜弟子佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼減十二雨畜弟子者波夜提比丘尼者如上說減十二雨者減十二年是名減十二雨比丘尼減十二雨滿十二年亦名減十二雨比丘尼減十二雨過十二年亦名減十二雨比丘尼冬時受具足數冬為十二未經自恣是名減十二雨若春時受具足數春為十二未經自恣是名減十二雨初安居時受具足未經初安居時受自恣是名減十二雨後安居時受具足未經後安居受自恣是名減十二雨比丘尼滿十二雨減十二年是名滿十二雨比丘尼滿十二雨滿十二年如是過十二年是名滿十二雨比丘尼冬時受具足經安居竟受自恣是名滿十二雨若春時受具足經安居竟受自恣如是初安居受具足已經初安居竟受自恣後安居受具足經後安居受自恣是名滿十二雨比丘尼畜受具足者波夜

提波夜提者如上說若比丘尼減十二雨度人者越比尼罪受具足者波夜提若比丘減十二雨度人受具足者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時世尊制戒不得減十二雨畜弟子時六群比丘尼及餘比丘尼滿十二雨十法不滿畜弟子不教誡猶如天牛天羊乃至不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至荅言實尒世尊佛言從今巳後不聽十法不具足而畜弟子佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至巳聞者當重聞若比丘尼滿十二雨十法不具足而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說滿十二雨者如上說十法不具足者十法不成就何等十一持戒二多聞阿毗曇三比尼四學戒五學定六學慧七能自出罪能使人出罪八弟子親里欲罷道能自送若使人送至他方九能看弟子病若使人看十滿十二雨若過是名十法若十法不滿度弟子越比尼罪受具足波夜提若比丘

十法不具足度人越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時世尊制戒滿十二雨十法具足得畜弟子尒時比丘尼滿十二雨十法具足畜弟子諸比丘尼嫌言汝滿十二雨十法具足誰能知汝諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至荅言實尒世尊佛言從今日後畜弟子應作求聽羯磨然後得乞畜弟子羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼成就十法若僧時到僧某甲比丘尼欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼十法成就欲從僧乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘尼應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲滿十二雨十法成就今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞畜弟子羯磨若僧時到僧某甲比丘尼十法成就與畜弟子羯磨如是白

阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞畜弟子羯磨僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼畜弟子羯磨忍者僧默然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘尼畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說十法具足者亦如上說不羯磨者不僧中作羯磨名不羯磨十法不具足者亦名不羯磨雖作羯磨若白不成就衆不成就羯磨不成就亦名不羯磨畜弟子者受具足不羯磨與受具足者波夜提是故世尊說

佛住毗舍離尒時迦梨比丘尼度梨車弟三生女與受學法已捉戶鉤開他房戶共俗人外道住比丘尼嫌呵言此人犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住云何與受具足諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛

言喚迦梨來來已問汝實尒不答言
實尒佛言此是惡事汝云何知犯戒
捉戶鉤開他房戶與外道共住而與
受具足從今已後不聽犯戒而與受
具足佛告大愛道依止比舍離比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼知他犯戒捉戶鉤開他房戶
共男子住與受具足者波夜提比丘
尼者如上說犯戒者戒不具足越戒
捉戶鉤開房者開他房戶男子者俗
人若外道出家人共住者習近住與
受具足者波夜提波夜提者如上說
若共俗人外道習近住者不聽與受
具足若能使此人梵行全者當先離
別然後與受具足若比丘知沙弥犯
戒與女人習近住不更與出家而與
受具足者越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時比丘尼度十歲十
二歲童女出家與受具足時女軟弱
不堪苦事淨不具足威儀不具足不
知奉事和上尼阿闍梨尼不知入聚落
不知阿練若不知入衆不知著衣持
鉢諸比丘尼語大愛道大愛道乃至

佛言呼是比丘尼來來已聞言汝實尒
不答言實尒佛言從今日後不聽不
滿二十童女與受具足佛告大愛道
瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
與減二十雨童女受具足者波夜提
比丘尼者如上說減二十雨者減二
十年是名減二十雨童女減二十雨
滿二十年亦名減二十雨童女減二
十雨出二十年亦名減二十雨冬時
生過數冬二十未經自恣是名減二
十雨童女春時生亦尒前安居時生
數前安居二十未經自恣後安居時
生數後安居二十未經自恣是亦名
減二十雨童女若減二十雨童女一
切作減二十想與受具足一切波夜提
罪此人不名受具足若減二十雨半減
想半滿想與受具足減想者波夜提
滿想者無罪此人名受具足減二十
雨童女一切滿想與受具足一切無
罪是人名受具足滿二十雨減二十
年是名滿二十雨童女滿二十雨滿
二十年滿二十雨過二十年是名滿

二十雨童女冬時生經安居自恣已滿二十與受具足春時亦如是前安居生經前安居竟自恣已後安居生後安居竟自恣已滿二十雨童女半減想半滿想減想者越比尼罪滿想者無罪此人名受具足滿二十雨童女一切謂不滿想與受具足一切越比尼罪此人不名受具足一切滿想一切無罪此人名善受具足童女者未壞梵行與受具足者波夜提若童女欲於如來法中受具足者應問汝何當問父母親里若復不知當問何王時生若不知者應看生年板若無者時大豐時大儉時若復不知者不可相形若是樂人家女年小而形大當相其手足骨節是故世尊說

佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽減二十雨童女受具足時諸比丘尼滿二十雨童女與受具足諸比丘尼嫌言汝滿二十雨不滿二十雨誰得知者諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至佛言從今日已後十八童女欲於如來法中受具足者

應從僧乞二年學戒先作求聽羯磨[illegible]
已然後得乞羯磨人應作是說阿梨
耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來
法律中受具足若僧時到僧某甲欲
從僧乞二年學戒阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧
忍默然故是事如是持此女人應從
僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十
八歲童女欲於如來法律中受具足令
從僧乞二年學戒唯願僧哀愍故與
我二年學戒如是至三羯磨人應作
是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女
欲於如來法律中受具足已從僧乞
二年學戒若僧時到僧與某甲二年
學戒羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲於如來法律中受具
足已從僧乞二年學戒僧今與某甲
二年學戒阿梨耶僧忍僧與某甲二年
學戒忍者僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已與
某甲二年學戒竟僧忍默然故是事
如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者

當重聞若比丘尼滿二十歲童女不與學戒而與具足者波夜提滿二十歲者滿二十雨滿二十雨減二十年亦名滿二十雨乃至後安居時生後安居受自恣數滿二十是名滿不與學戒者不與羯磨與學戒是名不與十法不具足亦名不與學戒雖羯磨衆不成就自不成就羯磨不成就若一一不成就而與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼與受學戒不滿學與受具足乃至已聞者當重聞若比丘尼受學戒不滿學與受具足者波夜提受學戒者與受學戒十法滿衆成就自成就羯磨成就若一一成就是名與受學戒不滿學戒者與受學戒已二歲應隨順學十八事何等十八一切比丘尼下一切沙弥尼上飲食於其不淨比丘尼淨於比丘尼不淨於其亦不淨得與比丘尼同室三宿與沙弥尼亦齊三宿得與比丘尼授食除火淨五生種已從沙弥尼受食不得向說波羅提木叉從波羅夷乃至越比尼罪得語言不得媱

不得盜不得煞人如是比得教不得聽布薩自恣至布薩自恣日至上座前頭面礼僧足作是言我某甲清淨憶念持如是三說已却行而去後四波羅夷若一一犯者即日應更受學法若十九僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔若破五戒何等五非時食停食食受金銀及錢飲酒著香華隨其犯日從始學戒滿滅者滅二雨學是名不滿學不滿學與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽不滿學與受具足尒時比丘尼十八雨童女學戒滿二十雨與受具足諸比丘尼嫌言汝學戒滿不滿誰得知者諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後學戒滿二十雨童女欲於如來法律中受具足作比丘尼者先作求聽羯磨應然後從僧乞學戒滿受具足羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞學滿受具足阿梨

耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲從僧乞學滿受具足僧忍默然故是事如是持應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足令從僧乞學滿受具足唯願僧哀愍故與我學戒滿受具足如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲滿二十雨童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼已從僧乞學滿受具足若僧時到僧與某甲學滿受具足羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲滿二十雨童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼已從僧乞學滿受具足僧今與某甲學滿受具足阿梨耶僧忍與某甲學滿受具足者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲學滿羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提學戒滿者二雨中隨順行十八事不

羯磨者不作羯磨與受具足者波夜提波夜提者如上說是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十九　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明一百四十一波夜提法之三

佛住舍衛城尒時釋種女拘梨女摩羅女梨車女先已嫁出家曾經苦事故而有黠慧大愛道瞿曇弥問佛世尊已嫁女減二十雨得與受具足不佛言得尒時比丘尼與曾嫁八歲九歲女受具足太小軟弱不堪苦事諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至已聞者當重聞若比丘尼適他婦減十二雨與受具足者波夜提減十二雨者如減二十雨中廣說適他婦者壞梵行與受具足者波夜提波夜提者如上說若適他婦欲於如來法律中受具足者應先問乃至看手足胷節是故世尊說佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽減十二雨適他婦受具足尒時比丘尼適他家婦滿十二雨與受具足諸比丘尼嫌言汝滿十二雨適他婦滿與不滿誰知者諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊乃至佛言從今已後滿十

二雨適他婦應與二年學戒佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼適他婦滿十二雨不與學戒受具足者波夜提如上童女不學戒中說

面罵不滿度　十法不具足　不羯磨畜眾
犯戒藏二十　不學不滿學　滿學不羯磨
戒十二不學　第十跋渠竟

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼度王臣須提那婦出家與受學戒本在家有娠轉轉腹大諸比丘尼嫌言已受學戒而有娠　體應驗出答言我出家已來不知是法諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言此出家已來不知是法此在家時事若有如是比者來應與受具足待挽身已若生女者出草蓐已與受具足若生男者待兒能離乳然後與受具足若親里姉妹言取是小兒來我自養活如是者應與受具足佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼已適他婦受學戒不滿學與受具足者

波夜提如上童女學戒不滿中廣說

佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽滿十二雨適他婦二年學戒不滿與受具足尒時比丘尼與適他婦二年學戒滿與受具足諸比丘尼嫌言汝學戒滿與不滿誰能知者諸比丘尼語大愛道大愛道以是事往白世尊乃至佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼已適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提如上童女不羯磨中廣說

佛住舍衛城尒時比丘尼多畜弟子不教誡如天牛天羊淨不具足威儀不具足不知承事和上阿闍梨不知承事長老比丘尼不知入聚落法阿練若法不知著衣持鉢法比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事汝云何度人而不教誡從今已後應二年教誡佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已

闍者當重闍若比丘尼與弟子受具
足已應二年教誡若不教者波夜提
比丘尼者如上說弟子者共住弟子
二年者二兩時教誡者若阿毗曇若
毗尼阿毗曇者九部修多羅毗尼者
波羅提木叉廣略威儀應教非威儀
應遮若不教誡者波夜提若弟子不
可教不欲學者應驅出若比丘共住
弟子不教勅越毗尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時比丘尼度弟子弟
子受具足已棄餘處去時和上尼嫌
言世尊制戒應教誡弟子弟子捨我
去我當教誡誰諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事具白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實尒不荅
言實尒佛言此是惡事汝云何受具
足已而餘處去應二年事和上尼佛
告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼受具足已應二年供給隨逐
和上尼若不供給隨逐波夜提受具
足者共住弟子二年者二兩時供給
者供給和上尼應隨逐者不遠離不

供給隨逐者波夜提若和上尼不善持戒不欲學弟子作是念我和上尼但非威儀處行我若隨逐或傷我梵行欲全梵行故捨去無罪若比丘不供給和上隨侍越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼年年度弟子受具足心生疑惑為得為不得即問大愛道大愛道往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言從今日後不聽年年度人受具足當作聞佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼年年畜弟子波夜提年年者兩兩時畜弟子若受具足波夜提者如上說不聽年年畜弟子應作一兩時間若比丘尼有福德一年與學戒弟子二年與受具足雖年年無罪是故世尊說

佛住王舍城尒時樹提比丘尼欲與弟子受具足語偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶為我請僧與弟子受具足後比丘尼僧與受具足偷蘭難陀比丘

尼請得六群比丘樹提問言為我請
得僧未答言已得得誰答言得六群
比丘語言我不用至明日更請善比
丘受具足諸比丘尼語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言喚是比
丘尼來來已問言汝實爾不答言實
尒佛言樹提此是惡事汝云何一衆
清淨已停宿受具足而復輕衆從今
日後不聽一衆清淨停宿受具足亦
不聽輕衆佛告大愛道瞿曇彌依止
王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘尼一衆清淨停宿
受具足波夜提比丘尼者如上說一
衆清淨者比丘尼衆中受具足停宿
者至明日比丘衆中受具足波夜提波
夜提者如上說不聽一衆清淨停宿
受具足復不聽輕衆復不得請惡比
丘衆與受具足應當先求善比丘若
不可得當求半若過半許而作羯磨
若王賊難不得者停宿無罪比丘亦
不得輕衆應得半若過半而作羯磨
輕衆者得越毗尼罪是故世尊說
佛住毗舍離尒時迦梨比丘尼度梨

車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語迦梨比丘尼汝知是弟子與俗人外道習近住汝何故不別離送於異方諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝云何知弟子共俗人外道習近住而不離別從今已後不聽佛告大愛道依止毗舍離住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼度弟子有事不自送不使人送下至五六由句波夜提比丘尼者如上說度人者和上尼弟子者共行弟子有事者有弟子欲罷道若父母親里欲罷道若智若邪欲罷道送者若不自送不使人送下至五六由句者極齊六若弟子習近住者應送遊行者身老病不能去者應囑人當教誡汝可遊方多有功德禮諸塔寺見好徒衆多所見聞我若不老者亦復欲去若比丘共住弟子有事不自送不使人送者得越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陁比丘尼十法不滿度弟子不教誡如天牛天羊乃至比丘尼語言阿梨耶汝十法不具足度弟子何不教誡使如法偷蘭難陁言汝妬我度弟子而責數我諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事乃至汝云何十法不具度弟子不教誡而嫌責他從今已後不聽嫌他佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具足度弟子應教誡而反嫌責者波夜提比丘尼若僧若衆多人若一人是比丘尼者如偷蘭難陁比丘尼十法不具者十法不成就度弟子者受具足作是諫時而嫌責者波夜提波夜提者如上說比丘如是者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時有學戒尼語偷蘭難陁言阿梨耶我學戒滿與我受具足荅言可尒後學戒尼言阿梨耶我

學戒滿與我受具足聞是語已自不與受不使人受又又不發遣諸比丘尼言汝先許與受具足何以不與聞此語猶故不與諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何許他受具足而不與受從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與汝受具足後不與受不使人受又又不遣去者波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者隨順行十八事二歲學作是語者如偷蘭難陀比丘尼許與受具足後不與受不使人受波夜提波夜提者如上說若比丘尼語式叉摩尼當與汝受具足若後無力者當使人受若不自受不使人受者應語令去更餘處受具足若比丘尼許式叉摩尼受具足後不與受者波夜提若比丘尼許沙弥受具足後不與受者得越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離介時跋陀羅伽毗梨比丘尼載好上乘到親里家為世人所嫌云何沙門尼出家故如俗人載好上乘多欲如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實介不答言實介佛言此是惡事從今已後不聽復次介時釋種女比丘尼道路行羸老病不及伴後被賊乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病載乘者波夜提比丘尼者如上說病者若老羸病若樂人不能行世尊說無罪乘者八種乃至船乘是名八種載者波夜提不聽不病比丘尼載乘病者不得載特牛乘得載特牛車及雌馬駱駝若病不覺雌雄無罪若乘船直度無罪若上水若下水作因緣受持得去若比丘不病載乘者越毗尼罪是故世尊說

不滿不羯磨　和上不教誡　弟子不隨逐
年年畜弟子　得宿受具足　有事不遣送
嫌責許具足　載乘最在後　十一跋渠竟

佛住毗舍離介時跋陀羅伽比梨比丘尼持傘蓋者草屣往親里家為世人所嫌云何沙門尼似如俗人如是多欲諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實介不答言實介佛言從今已後不聽持傘蓋草屣復次佛住舍衛城釋種女摩羅女先是樂人出家道路行時天極熱甚大疲苦諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言從今日後聽病時佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病持傘蓋者草屣者波夜提比丘尼者如上說病者老羸病枉弱世尊說無罪傘蓋者樹皮蓋多梨蓋竹蓋摩樓蓋樹葉蓋氎傘蓋如是比餘蓋等草屣者一重兩重持者受用波夜提波夜提者如上說持蓋不持草屣越毗尼罪持草屣不持傘蓋亦越毗尼罪二俱持者波夜提二俱不持者無罪若比丘持莊嚴傘蓋兩重草屣者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離尒時跋陁羅伽比梨比
丘尼往至親里家敷高脚佉啁羅牀褥
兩三重登上為世人外道所嫌云何
沙門尼出家猶如俗人多欲如是諸
比丘尼語大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言呼是比丘尼來來已
問言汝實尒不荅言實尒佛言汝云
何過量佉啁羅牀上坐從今已後不
聽佛告大愛道瞿曇弥依止毗舍離
比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重
聞若比丘尼過量佉啁羅牀褥上若
坐若卧波夜提比丘尼者如上說過
量者過八指佉啁羅牀褥者佉啁羅
十四種乃至崩求羅佉啁崩求羅牀
者坐若卧波夜提波夜提者如上說
若竟日坐一波夜提若起已更坐隨
坐得波夜提若過量牀得埋脚坐若
比丘坐過量佉啁羅牀上越毗尼罪
是故世尊說

佛住舍衛城尒時六羣比丘尼共一
牀一敷眠枕褥破裂牀復折壞諸比
丘尼以是因緣語大愛道大愛道乃
至佛言呼是比丘尼來來已佛言汝

實尒不答言實尒佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼同敷牀褥卧波夜提敷者同一敷一覆一牀牀者十四種乃至脂蘭牀波夜提波夜提者如上說不得同牀卧一牀一人卧三坐牀得二人卧展脚不得過膝若友褥三褥得二人卧展脚不得過膝若地敷者不得多取地當相去一不舒手自敷坐具而卧若寒時得上遍覆於下人各自別覆無罪若比丘共牀卧越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時伽梨比丘尼受僧房已閉户而去後客比丘尼上座來次第與房見户閉即嫌言此僧房舍何以閉户而去諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事乃至汝云何僧房舍不捨閉户而行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧房牀褥不捨而

去波夜提比丘尼者如上說僧牀褥者坐牀卧牀枕褥拘執不捨者不還不白餘處去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲行去當捨牀褥與知牀褥人已而去若不捨而去者波夜提若房不空尋有人住者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時蹋住母比丘尼先不語卒尒而入蹋住父比丘房而摩其背即反顧視之見已言咄咄遠我比丘尼言我先常與洗浴今摩觸何苦語言本是俗人今日出家不得如先諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事乃至汝云何先不白入比丘精舍從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提比丘尼者如上說比丘僧伽藍者下至一比丘住處先不白者先不語不呼入者如蹋住母比丘尼波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲入比丘住處者當到門屋應先

白和南比丘尼白入願聽比丘當籌
量若比丘尼賢善自無事著衣服者
聽入若有事或泥作或裸露當語言姊
妹小住應唱言諸長老比丘尼欲入
各自著衣若比丘尼不善無威儀者
應語莫入有事若先不語最初入者
波夜提後來者無罪不白而入者舉
一足越毗尼罪兩足波夜提若還去
者越毗尼罪若比丘先不語而入比
丘尼住處者越毗尼罪應住門屋下
遣淨人女語是故坐尊說佛住舍衛
城尒時比丘尼在道行暮至村中欲
求宿處至一家語婦人言借我宿處
婦人言我夫行去暮或能還比丘尼
復重借言故當不來可寄一宿即與
宿處夫主暮還為結所使與婦共行
欲事比丘尼來離欲聞聲不悅還已
語諸比丘尼比丘尼語大愛道乃至
佛言呼是比丘尼來來已問言汝實
尒不答言實尒佛言汝云何知食家
婬處宿從今已後不聽復次佛住舍
衛城尒時諸比丘尼道路行至暮於
聚落中遍求無丈夫家而不能得便

在巷陌邊宿於夜暴風雨起有諸年
少來相侵觸傷於梵行諸比丘尼以
是因緣語大愛道乃至佛言從今日
後除餘時乃至已聞者當重聞若比
丘尼知食家婬處宿除餘時波夜提
餘時者風時雨時奪命時傷梵行時
是名餘時比丘尼者如上說知者若
自知若從他聞食者女人是丈夫食
丈夫是女人食家者四種姓家婬處
者夫婦宿處除餘時波夜提餘時世
尊說無罪風時雨時奪命時難男子
傷梵行時是名餘時不得知食家婬
處宿若疑是聚落中有放蕩男子畏
宿者無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時毗舍離比丘尼安
居竟欲向舍衛城礼拜世尊到比丘
精舍中和南我聞尊者欲詣舍衛城
礼拜世尊審尒不荅言何故問我欲
隨去比丘言世尊制戒不得與比丘
尼共道行又問何時當發荅言某日
即記識其日預持衣鉢於路側而待
比丘至其日食已而去見比丘尼並
相謂言此比丘尼欲隨我等去當急

脚行諸年少比丘尼奔走而逐諸老病樂人不能得及於後為賊所剝諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊乃至呼是比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何無商人伴於空迥處向餘國行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無商人伴向異國行波夜提比丘尼者如上說無伴者無商人伴餘國者異王境界去者波夜提若比丘尼欲行時當先求商人伴若前人言阿梨耶但來我當料理使令得去當相望其人若語大善視瞻不好者不應隨去更求善人將女婦者共去若去時卒不得善察至適處方覺者不得便捨去當待近聚落已方便捨去若問言欲那去當語言我乞食耳若比丘尼無商人伴行者得越毗尼罪至所在波夜提若比丘於空迥無商人伴行者得越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼與女人共

到園池觀看諸女人在水邊飲食比
丘尼往故村舍中看時有諸年少從
林中出擾乱比丘尼比丘尼語大愛
道乃至巳聞者當重闔若比丘尼自
境界内觀園林故墟波夜提比丘尼
者如上説境界内者自王境内園者菴
婆羅園乃至阿提目多園林者種種
林樹故墟者空屋宅中觀看去者波
夜提波夜提者如上説若比丘尼往
園林墟宅中看去時越毗尼罪到彼波
夜提若檀越婦女請共去者無罪若
比丘往丘墟園林觀看為樂者越毗
尼罪是故世尊説

佛住毗舍離尒時須闍提比丘尼是
優陁夷本二語優陁夷言尊者我明
日當守房可来看時比丘尼盡入聚
落乞食時優陁夷著衣持鉢入比丘
尼精舍二人共在房後各出身坐蹲
踞相向欲心相視時有老病比丘尼
出欲便利見巳羞慙却行而去以是
因縁語大愛道乃至佛言呼是比丘
尼來來巳佛言此是悪事乃至巳聞
者當重闔若比丘尼共一比丘空靜

處坐波夜提一者共一比丘更無人設有人眠醉狂癡心乱苦痛嬰兒非人畜生故名爲一空靜者避隈無人處坐者共坐波夜提波夜提者如上説若比丘尼共比丘尼竟日坐一波夜提若中間起還坐隨坐一一波夜提若比丘尼獨在房中坐守有比丘來入坐者比丘尼當速起欲起時當先語勿使比丘怪若言何故起當語世尊制戒我不得共比丘獨坐若減七歲男亦犯齊幾時名坐如取食乞出家人須若有淨人作事行來出入不斷無罪若房户向道有行人不斷者無罪若行人斷者波夜提若淨人眠時當彈指令覺若在閣上下人見若在閣下上人見三人展轉相見無罪或見非聞或聞非見或亦見亦聞或非見非聞見非聞者遥見比丘比丘尼坐不聞語聲聞非見者聞語聲而不見如是廣説見而不聞越毗尼罪聞而不見亦越毗尼罪見聞無罪非見非聞波夜提是罪非亦聚落亦阿練若亦晝亦夜亦時亦非時是覆處非

露處是一人非衆多是近處非遠處
是故世尊說

佛住毗舍離尒時跋陀羅比丘尼到親里家共兄弟姊妹兒於屏處坐比丘尼嫌言云何出家人與俗人隱處坐猶如俗人以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後不聽共男子屏處坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與丈夫屏處坐波夜提波夜提者如上比丘中廣說是故世尊說

持傘佉啁牀　同數牀不捨　不白婬處宿
無伴故墟看　比丘靜處坐　男子亦復然

十二跋渠竟

佛住毗舍離尒時跋陀羅比丘尼到親里家與兄弟姊妹兒申手內住共耳語奴婢嫌言此出家人耳語正當說我等過諸比丘尼聞已語大愛道瞿曇彌乃至已聞者當重聞若比丘尼與男子申手內住若耳語波夜提比丘尼者如上說申手內者共申手內住耳語者耳邊共語波夜提比丘尼不得與男子申手內住共語若耳語若欲共語者當在申手外若欲論

齋事當偷蘿偷辟偷樹偷縷比丘尼波夜提比丘與女人申手內住共耳語越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離尒時跋陁羅比丘尼到親里家與兄弟姊妹兒在闇處無燈先不語卒尒而入尒時親里羞慙諸比丘尼語大愛道乃至荅言實尒佛言汝云何知男子在闇中無燈而入從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知闇中有男子坐無燈而入波夜提比丘尼者如上說男子坐者常眠卧處闇處者不相見處無燈者無油燈及餘種種燈入者波夜提波夜提者如上說不得入闇地男子坐處若有因緣事須入者若闇內人高聲大聲當入若不聞語者應先遣人語若彈指若作燈明現相有人呼入者當入若不語不彈指不作燈明而入者波夜提若比丘不語而入者越毗尼罪是故世尊說

佛住王舍城尒時六羣比丘尼先到作伎樂處占顧坐處伎兒戲時高聲大笑衆人效笑人笑時便復默然似

如坐禪入笑適止還復拍手大笑於
是衆人捨伎兒而觀比丘尼時伎兒
不得雇直瞋恚嫌責坐是沙門尼令
我失雇直諸比丘尼語大愛道乃至
答言實尒佛言此是惡事汝云何觀
伎樂從今已後不聽觀伎樂乃至已
聞者當重聞若比丘尼觀伎樂行波
夜提比丘尼者如上說伎樂者僻伎
歌伎鐃盤打鼓如是一切下至四人
共戲觀看者波夜提波夜提者如上
說不得觀伎樂若比丘尼乞食值王
王夫人若天像出有伎樂者遇見無
罪若下處就高作意闚望逐看波夜
提若檀越欲供養佛作衆伎樂研香
結鬘語比丘尼言阿梨耶佐我安施
供養具尒時得助作若於彼聞闍樂
有欲著心者當捨去若比丘觀伎樂
者越毗尼罪是故世尊說佛住舍衛
城尒時比丘尼諍闘不和合住時大
愛道瞿曇彌衆主僧諍事已起者不
能滅未起者不能令不起諸比丘尼
以是因緣往白世尊佛言呼大愛道
瞿曇彌来来已佛語瞿曇彌汝實尒

不答言實介佛言汝云何諍事起而不斷滅未起者不能方便令不起從今日後諍事起當斷滅佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼鬪諍不和合住衆主不料理斷滅者波夜提比丘尼者如上說諍者口諍鬪者展轉取勝不和合住是法非法是眂尼非眂尼是罪非罪是輕是重是可治是不可治有殘無殘如法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應羯磨不應羯磨是處羯磨非處羯磨衆主者衆之標望得自從意不料理斷滅者不自滅不使人滅波夜提波夜提者如上說若比丘尼鬪諍不和合住不得棄置當料理斷滅使展轉悔過若復不止事須羯磨者當集僧料理若自不能者當餘衆請有德比丘尼若比丘若優婆塞優婆夷令滅若諍事難斷當作是念衆生業行待時待熟自當滅如是者無罪若比丘鬪諍衆主不料理滅者越眂尼罪是故世尊說佛住眂舍離介時有跋陀羅比丘尼

到親里家觀看洗浴諸婦人言我與阿梨耶揩身體使我得功德此比丘尼端正諸女人欲看其身體故便聽使揩即用種種香油塗身諸比丘尼嫌言出家人猶故多欲諸比丘尼語大愛道乃至答言實尒世尊佛言汝云何使俗人家婦女揩摩身體從今日已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼使俗人婦女塗香油揩摩洗浴除病時波夜提比丘尼者如上說俗人婦女者四種家女揩摩洗浴者以種種香油揩摩洗浴若老病者無罪若不病揩摩洗浴波夜提波夜提者如上說若身體有瘡疥得持藥揩摩洗浴若熱病得摩耶披𥝩塗若風病得以小麥𥝩塗若雜病者以雜藥塗無罪塗已不得在衆人中住當在邊房病差洗已當入若比丘　不病使俗人揩摩越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離尒時世尊制戒不聽俗人婦女揩摩洗浴時跋陀羅比丘尼使比丘尼揩摩諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至已聞者當重聞若比

丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提若揩而不摩越毗尼罪摩而不揩亦越毗尼罪二俱者波夜提若比丘不病令比丘揩摩者越毗尼罪是故世尊說

沙弥尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令沙弥尼揩摩者波夜提沙弥尼者隨佛出家受十戒使揩摩者如比丘尼中說式叉摩尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提式叉摩尼者隨順行十八事二年學戒使揩摩者如上比丘尼中說俗人婦女亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提俗人婦女者四種姓家女人揩摩如比丘尼中說

佛住王舍城尒時比丘尼僧集欲作布薩羯磨時樹提比丘尼不來僧遣信喚言阿梨耶比丘尼僧集欲作布薩可來樹提言世尊制戒世間清淨者得布薩我即清淨不能去大愛道以是因緣具白世尊乃至荅言實尒

佛言此是惡事乃至汝不恭敬布薩誰當恭敬乃至已聞者當重聞若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提清淨布薩者十四日十五日不病比丘尼不來恭敬布薩者波夜提病者老羸病服藥刺頭出血服酥應與清淨欲若不病不來不設病不與清淨欲波夜提若比丘尼不來布薩病不與清淨欲波夜提若比丘不來布薩病不與欲越毗尼罪是故世尊說

中手內無燈　伎樂至不滅　香油比丘尼
沙彌尼學戒　女婦不布薩

十三跋渠竟

佛住舍衛城尒時長老比丘教誡比丘尼尒時六群比丘不得教誡次便作是言我等教誡去又言世尊制戒不聽不差而教誡我等當出界外差轉相拜而去即出界外展轉相拜已晨朝著衣往到比丘尼住處語比丘尼言姊妹盡集我當教誡時六群比丘尼即便速集善比丘尼不來而作是言我不能非毗尼人邊受教誡時六群比丘共六群比丘尼作世俗語

巳須臾聞而去尒時長老難陀著衣持鉢來到精舍言姉妹集僧我欲教誡於是善比丘尼盡集六群比丘尼不來長老問言比丘尼僧集未答言不集誰不集答言六群比丘尼即遣信喚姉妹來我欲教誡答言我不去巳六群阿闍梨邊受教誡竟時長老言尼僧不和合即起而去佛知而故問汝教誡何以速答言世尊我至時著衣往欲教誡善比丘尼皆集唯六群比丘尼不來比丘尼僧不和合故不得教誡佛言呼六群比丘尼來來巳問言汝實尒不答言實尒乃至巳聞者當重聞若比丘尼半月僧教誡而不恭敬不來波夜提比丘尼者如上說半月者十四日十五日僧教誡者教誡比丘尼不恭敬不來者波夜提波夜提者如上說若老羸病服藥剃頭出血服酥應與欲作是言我某甲與教誡欲如是三說若不病不去病不與欲波夜提若至布薩日應老比丘尼持欲詣僧作如是言比丘尼僧和合頭面礼比丘僧足問布薩請教誡

如是三說比丘僧中有教誡尼者應語姊妹當往若有比丘成就十二法者應羯磨教誡若無者當語言無教誡比丘尼人莫放逸是故世尊說也

佛住王舍城介時樹提比丘尼隱處生癰諸比丘尼入聚落乞食後有治癰師來比丘尼言長壽與我破癰答言可介即與破癰瘡著塗藥已而去諸比丘尼乞食還見地膿血問言此是何等膿血答言我破癰瘡諸比丘尼嫌言汝云何隱處有癰不白善比丘尼而破諸比丘尼語大愛道乃至答言實介世尊佛言汝云何膝以上肩以下有癰瘡先不白聽而破癰從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不白聽男子破洗者波夜提比丘尼者如上說膝已上者髀已上肩已下者乳房已下先不白者不白善比丘尼聽者不僧中作求聽羯磨隱處有癰欲破癰者應先僧中作求聽羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼隱處有癰者僧時到僧某甲

比丘尼欲從僧乞破癰羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯磨僧忍默然故是事如是持若隱處有癰者當令可信人若依止弟子若同和上阿闍梨以錐若栺甲破之以藥塗若使男子破癰波夜提波夜提者如上說若肩已上膝已下有癰瘡若欲刺頭出血若欲刺辟當使婦女人急按男子破無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第四十　往

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅共法顯　譯

明一百四十一波夜提法之餘

佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼安居中受僧牀褥已而捨遊行諸比丘尼以是因緣語大愛道瞿曇弥乃至荅言實尒佛言汝云何安居中遊行矣今已後不聽乃至已聞者當重聞者比丘尼安居中遊行者波夜提安居者前安居後安居行者下至聚落宿波夜提波夜提者如上說若比丘尼安居中離界一宿波夜提若王難餘方賊來若恐奪命若畏失梵行者去無罪比丘尼安居中無有求聽羯磨法為塔僧事而遊行是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼舍衛城安居竟來詣比舍離往到跋陁羅比丘尼親里家其家人問何處安居荅言舍衛城問舍衛城何似好不比丘尼言祇洹樹林華果茂盛池水清凉精舍如是世尊住處如是尊者舍利弗大目連如是須達居士如是檀越言此是真出家今我跋陁羅此處生此

處長如無手足人初不肯出諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至又已言實尒佛言汝云何安居竟而不遊行從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼安居竟不遊行者波夜提安居竟者三月竟不遊行者乃至不出聚落行波夜提波夜提者如上說安居竟乃至不離界一宿行波夜提若羸老病不能行無罪是故世尊說佛住舍衛城尒時偷蘭難陀語樹提言此間安居即往檀越家數數譽樹提比丘尼賢善持戒汝當供養恭是樹提威儀庠序舉動視瞻不失儀法見已生歡喜心乃至後嫌訶惱觸諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尒佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安居後嫌訶惱觸波夜提若比丘尼語是中安居安居中惱觸觸者若自身口若使人身口惱觸波夜提者前人不持戒畏作非法難駈遣無罪若式叉摩尼沙弥尼越比尼罪乃至俗人越比尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼到欲
安居時餘行去受安居已還房舍已
分竟方來索言是我房舍還我住者
言我已受不可得於是鬪諍有善比
丘尼呼言阿梨耶可就此房住入已
持巨摩紫草積聚房中先住者言阿
梨耶此不用物不須安即言賢善汝
買得此房耶荅言我當次得此僧房
若是僧房者我何以不安於是以身
口擾乱諸比丘尼以是因緣往白世
尊乃至荅言實尒佛言此是惡事汝
云何知他先安居已後來擾乱從今
已後不聽乃至已聞者當重聞若比
丘尼知比丘尼先安居已後來若自
擾乱若使人擾乱波夜提知先安居
者前安居後安居擾乱者若自身口
若使他身口擾乱波夜提若擾乱比
丘尼波夜提式叉摩尼沙弥尼越比
尼罪乃至俗人越比尼心悔是故世
尊說
佛住舍衛城尒時有比丘尼不先看牆
外擲棄大小便時有婆羅門新洗浴著
新淨衣巷中行正墮頭上婆羅門瞋

罵言衆多人子沙門尼汙我如是諸比丘尼往白佛乃至荅言實尒世尊佛言此是惡事汝云何不審諦觀而棄不淨從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提隔牆者隔籬牆擲不淨者大小便涕唾糞掃及洗手足水殘指甲不觀者不先看而擲若欲擲棄物時當先諦視若多人行者當待斷乃擲若行人稀者當彈指乃擲若不視不彈指而擲者波夜提若比丘尼不視而擲者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時波斯匿王東園池不禁比丘比丘尼入尒時六群比丘尼往彼園中作世俗語話大小便涕唾生草上復以藕菜裹不淨放池水中明旦波斯匿王與後宮夫人共詣園池遊觀時後宮人閑在深宮不出來久始得一出遊戲娛怡喜勇競各占願生草此是我許而往捉之汙泥其手詣水欲洗復見水上有裹便作是念諸年少等聞我等出必裹衆香以待我等即往捉取而汙其手即往

白王此是何物不淨如是王即呼守園人問誰汙此園白言更無餘人昨日六群比丘尼在中作俗人言戲而去諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼生草上大小便波夜提若比丘尼水中大小便波夜提比丘尼者如上說草者一切草大小便洟唾波夜提若雨時生草覆地者當在無草處行若無空處者當在凡塼上乾草木牛馬屎上人行處若復無者下至一木枝令先墮木枝後墮草上若經行處有草者當於經行頭安唾壺是故世尊說比丘尼如上說水者有十種如上說若水中大小便洟唾波夜提若雨時水瀑溢者當於高處大小便若無是者當於凡石乾草木上牛馬屎上若復無者當以草木枝承令先墮木枝後墮水中若掘廁下有水出者不得先於中大小便先令淨人行然後比丘尼行若廁下有流水者當安板木令先墮板上後墮水中若船上行時有廁處者當安板木承令

墮板上後墮水中若無板者以木枝承令先墮木枝上後墮水中是故世尊說

佛住舍衛城尒時六群比丘尼遊行勸化語女人言與我物欲為諸比丘作食女人即與作是言至作食日語我我當行食時請尊者舍利弗大目連離波多劫賓鄉尊者羅睺羅復請六群比丘數二坐一與長老比丘一與六群比丘尒時長老比丘時到著衣持鉢到舍次第而坐與尊者舍利弗白米飯蒙巨羹酥乳酪如是轉與麁食尊者目連與麁米飯摩沙羹滷乳餘比丘與赤米飯摩沙羹或有得飯不得羹有得羹不得飯乃至尊者羅云與赤米飯麻籽菜羹時諸女人復持種種好食来問言與誰比丘尼便以身障長老比丘示六群比丘與白米飯好羹酥乳酪自恣與諸比丘食已而去佛知而故問舍利弗得好食滿足不荅言已食世尊如是三問荅亦如是如是一一問諸長老比丘荅皆如是乃至問羅云云何故色力不

足得好食飽不答言世尊食油得力
食酥有色食麻粁菜無色無力問六
群比丘得好食不答言世尊我得白米
飯好羹酥酪種種好食皆是姉妹信
心恩力佛言上座是誰答言尊者舍
利弗佛問舍利弗汝實尒不答言實
尒世尊佛言此非法食汝云何看是
擾亂比丘僧而入捨心舍利弗言若
世尊言是非法食者若一劫若過一
劫不可得消於是即取鳥翮擿而吐
之佛言呼六群比丘尼來來已問言
汝實尒不答言實尒佛言此是惡事
汝云何知衆利迴與一衆從今已後
不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼
知衆利迴與一衆波夜提比丘尼者
如上說知者若自知若從他聞衆者
比丘衆比丘尼衆利者八種時藥夜
分藥七日藥終身藥隨身物重物不
淨物淨不淨物迴者選物向處已定
而迴與餘衆波夜提波夜提者如上
說若人来問我欲布施當施何處應
言隨汝心所樂處施若言何處功德
大當言施僧若問何處有好持戒僧

當言都無犯戒僧若言何處有比丘比丘尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒使我得見此物得語言與某甲若比丘尼知物向僧迴向已尼薩耆波夜提若迴向餘人波夜提衆迴向餘衆波夜提眷屬迴向眷屬亦波夜提一人物迴向一人越毗尼罪比丘迴衆物與餘衆越比尼罪是故世尊說

教識隱處離　離宿不遊行　安居後嫌責
安居已後來　隨灑藥不淨　草水迴向僧

十四跋渠竟

比丘同戒七十不同戒七十一百四十一波夜提僧多羅說竟

明八提舍尼法初

佛住舍衛城介時佛告大愛道如來一時在舍衛城時六群比丘尼酥市乞酥油市乞油蜜市乞蜜石蜜市乞石蜜肉市乞肉魚市乞魚乳市乞乳酪市乞酪而食為世人所譏云何沙門瞿曇稱歎少欲毀呰多欲如比丘緣中廣說瞿曇彌比丘尼亦應如是學瞿曇彌我一時住迦維羅衛釋氏精舍聽病比丘尼索好食佛告大

愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病為身自求索乞酥若使人乞若敢若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可訶法此法悔過是波羅提提舍尼者如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七魚八肉為身者自為向身病者世尊說無罪云何病老羸病服吐下藥刺頭出血如是比病家者四種姓家酥者牛酥水牛酥羊酥乞者若自乞若使人乞若敢若食者是比丘尼應向餘比丘尼悔過言阿梨耶我墮可訶法此法悔過前人應問汝見此罪不答言見汝莫更作我頂戴持波羅提提舍尼者此罪應發露是名悔過若比丘尼熱病須酥者得乞不得到不信家乞當至有信家若乞食時見量酥人言長壽無病答言阿梨耶欲得何物答言乞食主人言我無食正有酥須酥者與得取滿鉢亦得勸與餘人量油亦得如是若風病起亦得乞油不得從壓油家索應從有信家索若乞食見

量油人當言無病長壽言阿梨耶欲須何物答言乞食我無食正有油須者當與得取滿鉢無罪當時亦得勸與伴如是蜜若水病時得乞蜜不得至採蜜家索當到有信家乞乃至得勸與伴如是石蜜若病醫言應服石蜜得乞石蜜不得至石蜜家乞當到有信家若乞食時見稱石蜜人乃至得勸與伴若病醫言當服乳得乞乳若乞食時見放牛家擧乳應言長壽無病言阿梨耶欲得何物言我乞食答言我無食正有乳須者得取若索酪漿言無有酪漿正有乳得取若病醫言當須酪得乞酪若乞食時見量酪人語言長壽無病問言阿梨耶欲得何物答言我乞食若言我無食正有酪得取亦得勸與伴若乞酪下清汁與酪者得取若比丘尼服吐下藥醫言當須魚汁得乞若乞食時乞酪漿得魚者得取若刺頭出血醫言須肉得乞不得至屠兒家乞當語有信家乞若乞食時得索菜汁若言無菜汁正有肉汁須者得取若自知我某

時常病發尒時藥必難得得須乞無罪若不病時乞病時食越比尼罪病時乞不病時食無罪病時乞病時食無罪不病時乞不病時食波羅提提舍尼不隨病煮隨病食無罪隨病煮不隨病食越比尼罪隨病煮隨病食無罪不隨病煮不隨病食出家人仰他活命無罪是故世尊說酥油蜜石蜜乳酪肉魚是名八比丘尼波羅提提舍尼法竟衆學法廣說如比丘中唯除六群比丘尼生草上水中大小便餘者盡同七滅諍法現前比尼憶念比尼不癡比尼自言比尼覔罪相比尼多覔比尼布草比尼法隨順法如上比丘中廣說比丘尼波羅提木叉分別竟

明雜跋渠初　坐法者

佛住舍衛城尒時比丘尼初夜後夜加趺而坐時有虵来入瘡門中諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言應與某甲藥虵不死而還出即與藥而出佛言汝云何加趺而坐從今已後不聽坐法者當屈一

脚以一脚跟揜㾓門若比丘尼加趺坐越比尼罪

簟席法者佛住舍衛城尒時比丘尼數簟席縫衣竹簽傷小便道血出諸比丘尼以是因縁往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼坐竹席若縫衣時若在講堂温室巨摩塗地已縫衣若無者當敷著牀上若膝上縫若於竹簟席上坐越比尼罪是名席法

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀與衆多女人到阿耆羅河脱衣洗浴比丘尼見出取女人莊嚴腰物纒腰已語女人言看我好不諸女人言我食欲人纒腰使細欲令夫主愛念阿梨耶用是何為比丘尼聞已以是事具白大愛道乃至荅言實尒世尊佛言此是惡事從今已後不聽比丘尼纒腰若用女人纒腰物纒腰越比尼罪若有癰瘡纒腰無罪

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼共衆多女人到阿耆羅河邊脱衣放一處入水洗浴先出岸上著女人襏衣語諸女人言看我宜著不女人言

我是俗人著此已欲令夫主愛念汝用著是為諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實介佛言從今日後不聽著撥衣撥衣者珂貝琉璃真珠玉金銀摩尼如是比莊嚴隨衣不聽著下至結縷作陰衣相越比尼罪若陰上有癰瘡裹著無罪是名撥衣佛住舍衛城乃至洗浴先出著女人莊嚴服諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實介佛言從今日後不聽著女人莊飾服女人服者頭上光鑷額耳鐶鈴瓔珞指鐶辟釧脚釧如是比一切女人嚴飾服不聽著若著者越比尼罪若身有癰瘡以藥塗纏無罪是名女人嚴飾服

佛住舍衛城介時比丘尼度釋種女摩羅女梨車女大富家女合嚴飾服而度出家時諸貧家有女出門及節會日行來皆從借債為世人所譏此債衣人非出家法諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實介佛言從今日後不聽合女人嚴飾服度出家當令捨已而度捨者若女人來欲出

家者應令捨俗人嚴身具若作是念某時或穀貴乞食難得或老病當須湯藥女人少能得物當置人家若女人持俗嚴飾服來合度出家者越比尼罪是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女梨車女貴人女將使人出家使人端正令與外人交通以自活命為世人所譏此非出家人是婬女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至荅言實尒佛言汝云何畜婬女以自活命從今日後不聽畜婬女活命若畜者越比尼罪是名婬女佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽畜婬女尒時比丘尼便私畜園民女於外婬蕩以自活命為世人所譏此非出家法是婬女耳比丘尼以是因緣往白世尊乃至荅言實尒佛言從今日後不聽私畜園民女使人女作婬女以自活命若畜者越比尼罪是名園民女佛住舍衛城尒時有年少比丘尼端正乳出人見皆笑諸比丘尼以是因緣往白佛乃至荅言實尒佛言從今日後當作僧祇支

作法者如上說應先著覆乳衣然後著餘衣若不畜僧祇支越比尼罪有而不著亦越比尼罪是名僧祇支法

佛住毗舍離如跋陀羅比丘尼緣中廣說佛言不聽裸身浴當用浴衣不聽裸形入河若池水中浴當著雨衣若裸浴越比尼罪若避隱處無人處裸浴無罪是名浴衣法

坐蓐卧席 經覆擾雜衣 著俗嚴飾具

合聚飾具鬘 使人團眾女 僧祇支浴衣

雜跋渠初竟

佛住舍衛城尒時比丘尼住處與俗人鄰壁比丘尼欲心起自手拍陰時丈夫聞聲即語婦人言此是何聲答言不知何故作此聲耶其丈夫言此出家人修梵行欲心起不能自制拍陰聲耳諸比丘尼聞已以是因緣往白乃至佛言汝實尒不答言實尒佛言從今已後不聽拍陰拍者手拍若拘鉢拍若揵鎡拍以欲欲心者越比尼罪是名手拍

佛住舍衛城尒時比丘尼欲心起作胡膠身坐縛著脙脚後失火恐燒脙

褥故出之時俗人看火起何處被燒何處不被燒見已嫌訶云何出家人作此惡事諸比丘尼以是因緣往白乃至荅言實介佛言從今日後不聽作胡膠形胡膠形者若胡膠作若銅鉛錫白鑞若牙若蠟蜜如是比作身生以欲心者偷蘭遮是名胡膠形

佛住舍衛城介時大愛道往至佛所頭面礼足却住一面時大愛道白佛言世尊女人形臭得聽洗不佛言得洗時比丘尼洗外内猶故臭以是因緣往白乃至言得洗内不佛言得洗洗法者得齊一指節不得令過若過洗以欲心者偷蘭遮是名洗法

佛住舍衛城介時比丘尼有月期汙牀褥大愛道往詣佛所白佛言世尊得作月期不淨衣不佛言得當持故布作不得堅物作又不得深内作婬欲想當軟物障小便道若用堅物深内以欲心者偷蘭遮是名月期衣法

佛住舍衛城介時比丘尼往女人洗浴處浣月期衣女人嫌言是沙門尼汙此水赤乃如是諸比丘尼以是

因緣往白乃至佛言從今日後不聽
女人浣浴處浣月期衣若浣者越比
尼罪是名女人浣月期衣法
佛住舍衛城介時世尊制戒不聽女
人浣處浣月期衣便往男子浣處浣
乃至若比丘尼往男子浣處浣者越
比尼罪是名男子法佛住舍衛城介
時世尊制戒不聽男子浣浴處浣月
期衣時比丘尼到客浣衣處浣乃至
不聽客浣衣處浣月期衣當取先餘
尼叢中於屏處浣浣時不得持水灑
地當著水瀆中無人見處衣當曬令
乾後須時當用若比丘尼於客浣衣處
浣月期衣者越比尼罪是名客浣衣處
佛住舍衛城介時比丘尼欲心起以
小便道承懸注水即失不淨心生疑
悔諸比丘尼語大愛道大愛道往白
世尊佛言從今日後不聽以小便道
承懸注懸注者水懸注下若比丘尼
於懸注水中浴時當持衣物遮若以
小便道承懸注水屋簷漏水以欲欲
心者偷蘭遮若於懸注水屋簷漏浴
者不得以身向水當背上若以身向

水以歆欲心者偷蘭遮是名懸注水
佛住舍衛城尒時比丘尼於急流水
中浴欲心生逆水而行失不淨諸比丘
尼以是因緣往白乃至從今日後不
聽於急流水中逆水觸小便道流水
者若山水若急流水若向流逆水以
歆欲心者偷蘭遮若於急流水洗時
不得向流當背若向流者越比尼罪
是名流水佛住舍衛城尒時比丘尼
種種觸身出精或蕪菁根葱根種種
諸根內小便道中出精比丘尼以是
因緣往白乃至從今已後不聽若比
丘尼用蕪菁根葱根內小便道中出
精以歆欲心者偷蘭遮是名根

拍陰胡膝形　齊節月期衣　女人洗處洗
男處洗亦然　容洗衣處洗　懸注及急流
種種根出精　第二跋渠竟

佛住舍衛城尒時諸比丘集不知作
擧羯磨令比丘尼作已比丘尼心生
疑悔語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言喚上尊衆汝云向與作
擧羯磨從今已後不聽與比丘作擧
羯磨若比丘中都無能者得授使誦

作羯磨時若不得者遥授無罪若比丘尼與比丘作羯磨者越比尼罪比丘得與比丘尼作羯磨無罪是名羯磨

佛住比舍離尒時跋陁羅比丘尼着憍奢耶衣到親里家道路值暴雨如梘水精舉見身體衆人圍遶欲看於是蹲地依止弟子在邊而障諸比丘尼以是因緣往白乃至荅言實尒世尊佛言從今已後比丘尼不聽着憍舍耶衣憍奢耶者有二種一者生二者作生者細絲作者紡絲着細絲憍奢耶越比尼着紡絲越比尼心悔比丘着無罪

佛住舍衛城尒時偷蘭難陁比丘尼大乳着一僧祇支於閣上經行俗人遥見自相謂言着是似如水上浮瓠諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後當作覆肩衣覆肩衣者襞疊拖覆肩上若不作不着越比尼罪不聽比丘尼高處着一重僧祇支經行若屏處着一重僧祇支無罪是名僧祇支

佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女剃

尊女貴勝家女出家善知莊嚴有婬女婬婦皆借倩莊嚴得好飲食為世人所譏此非出家人是客莊嚴人耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽莊嚴女人莊嚴者梳頭莊眼粉面朱脣著嚴飾服以自活命者越比尼罪若有頭痛眼痛得磨著藥無罪是名莊嚴法

佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女大姓家女出家種優鉢羅華取而賣之為世人之所譏此非出家人此是賣華女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至荅言實尒佛言從今已後不聽種華賣以自活命若比丘尼種優鉢羅華以自活命者越比尼罪為塔為供養佛故無罪是名優鉢羅華

佛住舍衛城尒時比丘尼種須曼那華乃至為塔供養佛故無罪

佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽種華樹尒時釋種女摩羅女出家結華鬘賣以自活命為世人所譏此非出家人此是賣華鬘女耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不

聽結華鬘者優鉢羅華 摩梨華須曼那華結作鬘賣活命者越比尼罪若佛生時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會種種越言阿梨耶 佐我結鬘尒時得結種種鬘無罪是名結鬘法

佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女梨車女出家紡縷而賣爲世人所嫌此非出家人 此是賣縷人也諸比丘尼以是因縁往白乃至佛言從今已後不聽紡縷紡縷者自紡貝縷芻摩縷憍舍耶縷舍那麻縷紡縷賣活命者越比尼罪若欲作濾水 囊腰帶紡者無罪是名紡縷法

佛住舍衛城尒時須提那死婦出家其將常欲使罷道時比丘尼入聚落乞食特還見之即欲捉取便走入一大家內語婦人言異事幾當壞我梵行問何故答言彼欲罷我道婦人言莫恐我當相護比丘尼言我欲向和上邊去婦人言汝欲去者當著俗服被異標相乃可得脫即著臂釧耳鐶俗人服飾又將四五人侍從而去其

姊於外見之念言此非比丘尼是俗人耳到住處已諸比丘尼呵言汝何故著此答言我姊欲取我方便自護故假著此耳諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何壞威儀從今已後不聽壞威儀若決定壞威儀者非比丘尼若方便自護故壞威儀越比尼罪故名比丘尼若比丘尼決定壞威儀者偷蘭遮若方便自護無罪

髻磨憍舍耶　僧祇支容嚴　種花須曼那
結髮并紡縷　壞威儀最後　第三跋渠竟

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼乞食詣一大家時有婦人墮胎語言為我棄之答言不能又請我當顧尒許物即取以鉢盛之而去時大迦葉乞食恒作此念最初得食當施與若比丘比丘尼見此比丘尼已語言取鉢來即覆不示又復更呼亦復不示大迦葉性有威風厲聲而喚即戰怖而示見已言咄汝何故作此惡法時大迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因

緣往白世尊乃至荅言實尒佛言此是惡事非法汝云何覆鉢從今日後不聽覆鉢復不聽露捉得食已當覆若見比丘時當舉覆示之若露持鉢越比尼罪見比丘不示亦越比尼罪是名鉢事

佛住舍衛城尒時有大臣犯王法其家財物盡應沒官王即遣人守護時偷蘭難陀比丘尼乞食次到其家婦人語言阿梨耶我家有事犯王罪應至死財物入官我欲寄少寶物嚴飾之具若我得脫當相顧直我若死者即持相施時比丘尼即與鉢盛雜寶覆已而去時守門人見之問言鉢中何物而不示之又復叱喚異而示之比丘尼聞已往白乃至荅言實尒佛言從今日後不聽覆鉢寄物若有犯官事來被收錄又未籍其財尒時寄者得取若王收攝又籍其財應語言世尊制戒不得受是若言我與塔與僧施汝得取得已不得覆上而去當露持去若有問者當言塔物僧物我物若聽去者善若不聽者當還是名

覆鉢法

佛住舍衛城尒時比丘尼作廁以物覆上諸女人持死胎放中後有賤人旃陀羅持廁見已言是沙門尼自墮胎擲中諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不聽覆廁當開口作若閉口作者越比尼罪是名廁法

佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女於浴室中浴時有年少入中壞其梵行諸比丘尼語大愛道乃至從今日後不聽入浴室若病者得房內然火澡塗而揩若比丘尼入浴室浴者越比尼罪是名浴室法

佛住舍衛城尒時未制戒比丘尼阿練若處聚落中未有住處時五百比丘尼大愛道為上首於王園中住諸釋種女摩羅女年少端正有諸年少初夜伺便欲捉比丘尼見已乘空而去中夜復來亦復如是後夜復來中有鈍根不時入定及睡眠者不得即去為所侵掠大愛道以是事往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿練若處住若四眾集竟夜說法者得

往尒時不得在屏處若比丘尼阿練
若處住者越比尼罪是名阿練若處
比丘受迦絺那衣非比丘比丘尼
受迦絺那衣非比丘比丘捨非比丘
尼比丘尼捨非比丘比丘阿提呵曹
阿鄰提訶曹非比丘尼比丘尼阿提
訶曹阿鄰提訶曹非比丘
覆鉢并覆鉢　開嗣入浴室　阿練若處住
比丘受迦絺　非是比丘尼　比丘捨迦絺
非是比丘尼　第四跋渠竟
食於比丘不淨比丘尼淨比丘尼不
淨比丘淨比丘得使比丘尼授食除
金銀及錢五生種火淨比丘尼得從
比丘受食除金銀及錢火淨五生種
有三因緣非比丘何等三心决定捨
戒有實事僧駈出形轉為女是名三
非比丘應遣詣比丘尼精舍不得共
比丘尼同覆障應別若後還得男根
者當還比丘僧中故名具足亦復本
歲有三因緣非比丘尼何等三心决
定壞威儀有實事僧駈出轉形為男
如比丘中說比丘尼無有作殘食法
一坐足自恣食

佛住舍衛城阿耆羅河彼岸請二部　摩訶僧祇律第三十五卷　第三十五張　仁　囊
僧食比丘比丘尼俱欲渡比丘言世
尊制戒不得共船載比丘二人三人
輕船而渡渡盡比丘尼渡渡已聞歲
數日時已過時大愛道失食飢羸到
世尊所頭面作礼却住一面佛知而
故問何故飢色即以是事具白世尊
佛言從今日後上座八人當次第如
法餘者隨到而坐若五年大會多人
集比丘尼上座八人當次第坐餘者
隨意坐若八人不隨次第坐越比尼
罪是故世尊說

二衆淨不同　三非比丘僧　三非比丘尼
無殘八上座　第五跋渠竟

比丘雜跋渠中別住蒜傘蓋乘刀治
革屣同牀卧坐伎樂九事應出不說
餘十三跋渠殘比丘尼別五雜跋渠
威儀中阿練若浴室廁屋縫衣覆處
出不說餘盡同比丘尼二部僧多羅
叉學五百戒世尊分別說戒序八波
羅夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆
波夜提百四十一波夜提八波羅提
提舍尼六十四衆學七止諍法法隨

順法偈在後比丘尼比尼竟

摩訶僧祇律第四十卷[illegible]竟

摩訶僧祇律私記

中天竺昔時暫有惡王御世諸沙門避之四奔三藏比丘星離惡王既死更有善王還請諸沙門還國供養時巴連弗邑有五百僧欲斷事而無律師又無律文無所承案即遣人到祇洹精舍寫得律本于今傳賞法顯於摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天王精舍寫得梵本還楊州以晉義熙十二年歲在丙辰十一月於鬪場寺出之至十四年二月末都訖共禪師譯梵本為秦焉故記之佛泥洹後大迦葉集律藏為大師宗具持八万法藏大迦葉滅後次尊者阿難亦具持八万法藏次尊者末田地亦具持八万法藏次尊者舍那婆斯亦具持八万法藏次尊者優波崛多世尊記無相佛如降魔因緣中說而亦能具持八万法藏於是遂有五部名生初曇摩崛多別為一部次彌沙塞別為一部次迦葉維復為一部次薩婆多薩婆多者晉言說一切有所以名一切有者

自上諸部義宗各異薩婆多者言過去未來現在中陰各自有性故名一切有於是五部並立紛然竟起各以自義為是時阿育王言我今何以測其是非於是問僧佛法斷事云何皆言法應從多王言若尒者當行籌知何衆多於是行籌取本衆籌者甚多以衆多故故名摩訶僧祇摩訶僧祇者大衆名也

佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時尊者目連晡時從禪定覺往至世尊所頭面礼足却住一面時尊者大目連白佛言世尊意有所疑今欲請問唯願聽許佛告目連聽汝所問當為汝說目連即白佛言世尊若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得幾不饒益罪唯願解說佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無慚愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九

百千歲佛告目連若無慚無愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億四十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲時尊者目連聞佛所說歡喜奉行

尒時目連即說偈言

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣修善者
於此生天上　緣斯修福業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞入惡道

摩訶僧祇律卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第一 初誦之一 攝

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

明四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是中有長者子名須提那加蘭陀子富貴多財種種成就自歸三寶為佛弟子猒世出家剃除鬚髮被著法服而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一處安居時世飢饉乞食難得諸人民妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人時須提那作是念此大飢饉乞求難得我等諸親里多饒財富當因我故布施作福今正是時作是念已夏安居過三月自恣竟作衣畢著衣持鉢還毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時到著衣持鉢入村乞食至親里舍為諸比丘各各勸與種種飲食自行頭陀受乞食法次乞食已還到自舍而作是言先許當還我今來歸作是語已便駃出去其家小婢見其駃去即馳往白須提那母向須提那入門便去其母念言須提那入門即去或能愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往

教令還家自恣五欲布施作福作是念已往到其所語須提那汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂布施作福即荅母言我無愁憂不欲捨戒不猒梵行亦不欲捨沙門之法心樂梵行其母自念我雖口言不迴其心當語其婦言汝淨潔時到剔來報我便往語之婦言如是受其母教淨潔時到往報母言今何所作時母教言汝須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆著來受教還房著其所喜衣服嚴具母即將到須提那所便作是言汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家受五欲樂布施作福佛法難成出家勤苦即荅母言我不愁憂心不動轉自樂修梵行不樂五欲母言善哉須提那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時到當留續種若家無嗣所有財物悉當入官介時世尊未結此戒是須提那即便心動荅母言介母即避去便將其婦屏處行婬如是再三尋時懷妊有福德子月滿而生名曰續種至年長大信樂佛法出家學道勤行精進

逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行
婬已心生疑悔愁憂色無無有威德
默然低頭垂肩迷悶不樂言說時知
識比丘來相問訊在一面坐問須提
那汝先有威德顏色和悅樂修梵行
今何以故愁憂色變默然低頭迷悶
不樂汝身為病為私屏處作惡業耶須
提那言我身無病私屏作惡業故心
有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣
說如上因緣諸比丘聞已種種因緣
呵須提那言汝應愁苦憂悔乃作如
是私屏惡業汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之
人所不應作汝不知佛世尊以種種
因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱以種
種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種呵已向佛廣說佛
以是事集比丘僧諸佛常法知而故
問或有知而不問有知時問有知時
不問有益事問無益事不問有因緣
問佛世尊知彼時以正念安慧問須

提那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責須提那言汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚癡人開諸漏門寧以身分內毒虵口中終不以此觸彼女身佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故為諸比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慙愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒行婬法是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不捨戒戒羸不出還家作婬後欲出家自作是念我當先往問諸比丘得出家不不得則止作是念已問諸比丘

諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨
戒戒羸不出還家作婬可得出家更
作比丘從令是戒應如是說若比丘
同入比丘戒法不捨戒戒羸不出作
婬法是比丘得波羅夷不應共住
佛在舍衛國尒時憍薩羅國有一比丘
獨住林中有雌獮猴常數来往此比
丘所比丘即與飲食誘之獮猴心軟
便共行婬是比丘多有知識来相問
許在一面坐時獮猴来欲行婬一一
看諸比丘面次到所愛比丘前住諦
視其面時此比丘心耻不視獮猴獮
猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比
丘怠問其故便自廣說如上因緣諸
比丘以種種因緣呵責汝所作事非
沙門法不隨順道无欲樂心作不淨
行出家之人所不應作汝不知佛以種
種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱以種
種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
况乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種因緣呵責已往詣
佛所向佛廣說尒時世尊以是因緣

集比丘僧知而故問是比丘汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣呵責汝所作事非沙門法不隨順
道無欲樂心作不淨行出家之人所
不應作汝愚癡人不知我以種種因
緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因
緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說
法教人離欲汝尚不應生心何況乃
作起欲恚癡結縛根本不淨惡業如
是種種因緣呵已語諸比丘我先已
結此戒今復隨結從今是戒應如是
說若比丘同入比丘學法不捨戒戒
羸不出行婬法乃至共畜生者是比
丘得波羅夷不應共住若比丘者有
四種一者名字比丘二者自言比丘
三者為乞比丘四者破煩惱比丘名
字比丘者以名為稱自言比丘者用
白四羯磨受具足戒又復賊住比丘
剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘
是名自言比丘為乞比丘者從他乞
食故如婆羅門從他乞時亦言我是
比丘是名為乞比丘破煩惱比丘者
諸漏結縛煩惱眾生能受後身生熱

苦報生死往來相續因緣若能知見
斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭
畢竟不生是名破煩惱比丘云何比
丘具足戒云何具足戒比丘若僧和
合說白四羯磨是人信受隨行不違
不逆不破是名比丘具足戒是名具足
戒比丘學者有三學善戒學善心學
善慧學復有三學善學威儀善學毗
尼善學波羅提木叉同入學法者如
百歲受戒比丘所學初受戒人亦如
是學如初受戒人所學百歲比丘亦
如是學是中一心一戒一說一波羅
提木叉同心同戒同說同波羅提木叉
故名同入比丘學法不捨戒者若比丘
捨時捨戒不名捨戒若心亂時病壞
心時若向狂人向亂心人向病壞心
人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想
若中國語向邊地人不相解者若邊
地語向中國人不相解者若向啞人
若向聾人向啞聾人向無所知人若
向非人向睡眠人向入定人若隔障
若自瞋若向瞋人若夢中若自不定
心若向不定心人如是捨戒皆不名

捨戒或有捨戒非戒羸或有戒羸非捨戒或有戒羸亦捨戒捨戒非戒羸者若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨法捨僧捨戒捨和上捨阿闍梨捨同和上同阿闍梨捨比丘比丘尼捨式叉摩尼捨沙弥沙弥尼捨優婆塞捨優婆夷皆名捨戒若言汝等當知我是白衣若是沙弥非比丘非沙門非釋子乃至不復與汝等共作同學是名捨戒非戒羸戒羸非捨戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖服樂白衣服須白衣法不須比丘法求在家事復作是言我念父母兄弟姉妹我念兒女當驗教我生活伎術安我好處囑我以善知識說如是語是名戒羸非捨戒戒羸亦捨戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求在家事復作是言我念父母兄弟姉妹我念兒女當驗教我生活伎術安我好處囑我以善知識說如是語已復作是言我捨佛捨法乃至捨優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行

婬法者婬名非梵行非梵行者二身交會波羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者即墮不如不名比丘非沙門非釋子失比丘法不共住者不得共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住是中犯者有四種男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根者亦人非人畜生比丘與人女行婬三處犯波羅夷大便處小便處口中非人女畜生女二根亦如是共人男行婬二處犯波羅夷大便處口中非人男畜生男黃門亦如是復有共畜生女行婬二處犯波羅夷謂雞若似雞是

佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難提晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已持尼師壇著左肩上入安陀林在一樹下敷尼師壇端身正坐有魔天神欲破是比丘三昧故化作端政女身在其前立比丘從三昧起見此女身即生著心世俗禪定不能堅固尋

時退失欲摩女身女人即却漸漸遠
去便起隨逐欲捉其身時彼林中有
一死馬女到馬所則身不現是比丘
婬欲燒身故便共死馬行婬既行婬已
欲熱小止即生悔言我已退墮非是
比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我
不復共住我不應以不清淨身著此
法衣即脫袈裟攝著囊中以置肩上
往詣佛所尒時佛與百千万衆恭敬
圍遶而為說法佛遥見来即作是念
若我不以軟語勞問者其心必破沸
血當從面孔出是比丘来到佛所佛
言善哉難提汝更欲學比丘所學耶
聞佛所言善哉難提心大歡欣便作
是念我當得共諸比丘住必不擯我
如是思惟已荅言世尊我更欲學比
丘學法尒時佛語諸比丘汝等還與難
提比丘學法若有如難提比丘者亦與
學法應一心和合僧難提比丘偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大
德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸
不出作婬法我今從僧還乞學法僧
憐愍我故還與我學法第二第三亦如

是說是中一比丘於僧中唱大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作婬法是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事如是持與學沙弥行法者佛所結一切戒盡應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自從沙弥白衣受飲食不得與大比丘同室過再宿自不得與白衣沙弥過二宿得與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙弥不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不得作　婬事竟

佛在王舍城尒時衆多比丘共一處安居少於房舍時諸比丘隨所知識乞索草木各各自作庵舍止住是諸比丘入城乞食有取薪人壞其庵舍持材木去乞食還見即生憂愁作如是言我等辛苦塹行乞食諸草少葦便壞我舍持材木去當復更從知識乞索草木作庵舍住是時衆中有一比丘名達尼迦是陶家子自以巧便

即作泥舍泥戶泥向梁椽牛頭為牙衣架皆用泥作集諸草木以火燒成色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月遊行乞索欲作入舍飲食尒時佛與阿難按行諸房遙見其舍色赤嚴好佛知而故問阿難是何等物色赤嚴好阿難荅言今王舍城衆多比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知識乞索草木作庵舍住入城乞食時取薪人便壞庵舍持材木去乞食還見生愁憂言我等辛苦斷行乞食諸年少輩便壞我舍持材木去是中有比丘名達尼迦陶家子自以巧便作是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色泥舍莫使外道謗嫌呵責佛現在世出如是漏結因緣法阿難受教即往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍破壞問所囑比丘誰壞我舍比丘荅言是佛大師教令破之達尼迦心念法王教破不得有言今王舍城諸材木師是我知識可作木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

今知不摩竭國主韋提希子阿闍世王與我材木木師答言若王與者隨意取之是中有大重材中守護城難時出入不應與人者即取斫截截著一處時知城統見大重材中守護城斫截截著見已驚怖毛竪生念得無怨賊將欲來耶若已得入往問木師是大材木用守護城誰取斫截截著一處答言有達尼迦比丘來作是言阿闍世王與我材木我時答言若王與者隨意取之即便自取大材木斫截截著一處城統心念王今云何乃以大材與此比丘即到王所言大王更有餘材云何乃以守城大材持與比丘王言不與城統言王今已與誰言我與答言木師王曰將木師來即受教去將木師來時木師中道見達尼迦比丘語言以汝因緣故我今有事比丘言且去我隨後往時城統即將木師到王所言大王此是木師時達尼迦比丘隨後來王遙見之便言教木師去將比丘來城統即教木師將達尼迦比丘前到王所王言汝比

丘法云何不與而取答言大王我非不與取王先與我王言我不憶與比丘答言今令王憶王言云何答言王當自念初登位時作如是言若我國內草木及水隨諸持戒沙門婆羅門取用王言我謂無主草木故作是說王言汝今墮大罪中比丘答言我尚家人寄住王國云何殺我王言比丘去勿復更取如是大材時眾人唱言希有此比丘決定應死可責便放是比丘從大罪中得出到眾僧中食後語諸比丘我今日幾為王所殺廣說上事諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪法種種因緣讚不偷奪法汝尚不應生心亦不應說何況能取以種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人

所不應作佛言汝癡人不知我以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心口亦不應說何況乃取種種因緣呵已語阿難將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人若信不信者若賢者非賢者若大臣大官將師官屬盜至幾許摩竭國主阿闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人盜至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪衆人答言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大罪阿難聞已還詣佛所作礼却住向佛具說盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛即語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若聚落中若空地物不與偷取以所偷物若王王臣若捉若繫縛若殺若擯若輸金罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不與取者得波羅夷不應共住不與取者他人不與是物若男若女若黃門若二根人不與盜取是名不與取王

者剎利種身受王職吉水灌頂是名爲王亦名國主亦名灌頂若婆羅門居士若女人身受王職亦名爲王國主灌頂殺者名爲奪命繫者若著杻械枷鏁在獄皆名爲繫擯者驅出國界輸金者輸金等物贖罪賊者有二種若劫若盜汝小兒者未知法故癡者無所知故汝婆羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者不名比丘非沙門非釋子失比丘法不共住者不共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住是中犯者有三種取人重物犯波羅夷一者自取二者教他人三者遣使自取者手自舉自手舉離本處波羅夷教他者若比丘教人盜他物是人隨語即偷奪取離本處是時比丘得波羅夷遣使者若比丘語人言汝知某甲重物處不若言知處遣往盜取是人隨語即偷奪取離本處時比丘得波羅夷復有三種取人重物波羅夷一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲

偷奪等取用身若手若脚若頭若餘身分取他人物離本處若隨物所在處舉著餘處復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉著餘處復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者重物三者離本處盜心者他不與自盜心取重物離本處亦如上說復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他二者重物三者離本處屬他者是物有主若男若女若黃門若二根人重物離本處如上說復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二者重物三者離本處屬他想者知是物有主人重物離本處如上說若男若女黃門二根人重物離本處如上說復有四種取人重物波羅夷一者他不與二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如上說復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心取重物離

本處皆如上說復有四種取人重物波羅夷一者有守護二者有主三者重物四者離本處有守護者如人有象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在他國有人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有田甘蔗田稻田麥田麻田豆田葡萄田有人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有象廐馬廐門開食廚有人藏物在中是名守護有我所心誰為我所心隨誰物重物離本處如上說復有四種取人重物波羅夷是物無守護有我所心重物離本處無守護者如人有象有馬妻子若在自國若在他國是物無人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有田地場上有穀是物無人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有五寶若似五寶藏著地中無人守護但有我所心誰有我所心謂隨所屬主有我所心是名有主無人守護重物離本處如上說復有四種取他重物波羅夷是物有守護無我所心重物離本處有守護無我所心者如群賊破

他城邑多得財物若以王力若聚落力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我所心已失故賊亦不守護无我所心已奪故有守護無我所心誰守護无我所心奪得者又如比丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見便即奪取是失衣鉢比丘不守護无我所心已失故賊不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護无我所心奪得者重物擧本處如上說處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧坊處身上處関稅處共期處無足二足四足多足地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石擧取雖墮本處波羅夷若撥取未出界偷蘭遮又如鐵鉼銅鉼鐵甕銅甕以五寶若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若取鉼底物轉出近口波羅夷近鉼口物轉著鉼底亦波羅夷若穿鉼取五錢直波羅

夷若比丘偷奪心在器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處上處者若細陛繩牀麁陛繩牀蓐囊蓐薄蓐蓐覆雜色蓐雜色縷緣薄被厚被表䩞被表裏䩞被緣䩞被地敷具樹上處屋上處細陛繩牀處者謂脚處足處踝處牀陛處上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷麁梐繩牀處者若一板名一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說蓐者一種毛一種名一處表裏處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷囊蓐薄蓐厚蓐蓐覆雜色蓐雜色縷緣薄被厚被表䩞被表裏䩞被緣䩞被地敷具處者一種毛名一處一色名一處異色名異處餘如上說樹處者根處莖處枝處葉處

華處果處乃至根鬚處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門閣處向處門閣處户樘處牛頭衆才衣架梁椽重閣梯橙處一桄名一處欄楯處一鉤名一處若赤泥舍一墼名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一畫色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處虚空處者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價衣波頭摩衣頭求羅衣鴆羅闍衣懸是諸處風吹在空衣未墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和上阿闍梨衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人門中向中閣上簷下樓觀處屋間閣上以内外莊嚴身具在是諸處有主鳥鵄鷹孔雀鸚鵡猩猩嘴是物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷

若至餘處偸蘭遮若有野鳥謂諸鷹鷲鵂是物去比丘以偸奪心奪是鳥取偸蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偸蘭遮若至餘處突吉羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪野鳥取比丘以偸奪心奪是有主鳥波羅夷若待鳥時偸蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偸蘭遮諸有主鳥持是物去為野鳥所奪比丘以偸奪心奪野鳥取偸蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偸蘭遮若至餘處突吉羅是名虛空處乘處者為乘馬乘象乘處者謂腳處膝處脛處膀處肋處脊處胷處頸處頭處耳處鼻處口處牙處尾處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偸奪心取波羅夷若選擇時偸蘭遮選擇已取五錢直波羅夷馬乘處者謂腳處膝處膀處肋處脊處胷處頸處頭處耳處鼻處口處騣毛處尾處餘如上說車處者犢車鹿車麞車步挽車輦車犢車處者謂輻輞轅轂箱處欄楯處是諸處有五寶若似五寶比丘以偸奪

心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷鹿車擧車步挽車亦如是輦車處者腳處腳重環處坐處板蹬處柱處覆處若繩索覆若衣覆一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名乘處船處者輦槽船舫船舍船艕船浮囊船板船木栰草栰箄槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處堅處桅處樓處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂撓梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處餅處變處安餅辦蓋處柱處梁處若以草覆一重草若一處若木枝覆若板覆一覆名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷艕船處者一切艕一切繩縛處一切皮縛處浮囊艕處者一切囊處一切縛處板艕者一切板處木栰者一切木處草栰處者一切草處一切縛處

是諸處有五寶若似五寶比丘以偷
奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇
已取五錢直波羅夷是名船處水處者
如人為舍故車故薪故水中浮物來下
比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時
偷蘭遮選擇已取五錢直離本處波
羅夷若從捉留住後水到前波羅夷
若沉著水底波羅夷若舉離水亦波
羅夷復次有主池中諸有主鳥比丘
以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇
時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷
若沉著水底偷蘭遮若舉離本波羅
夷復有無主池中諸有主鳥比丘以
偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮
選擇已取五錢直波羅夷若沉著水
底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名
水處田處者有二因緣奪他田地一
者相言二者作相比丘為地故言他
得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作
異相過分得勝地直五錢波羅夷僧
坊舍亦如是是名田處身上處者
如比丘與和上阿闍梨持衣行是
比丘身上諸處謂脚處蹲處膝處

髀處膺處髖處肋處脊處腹處脅處手處肘處臂處肩處頸處頭處比丘以偷奪心取是衣囊從此處移著彼處波羅夷是名身上處關稅處者比丘度關應輸稅物而不輸稅直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物比丘與過稅直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物與汝半稅比丘與過得稅物直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物盡與汝稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷復有賈客來至關稅處比丘亦異道過失所稅物物直五錢波羅夷復有賈客未至稅處比丘亦異道過失所稅物直五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸若飢餓故比丘亦異道不犯是名關稅處共期處者比丘與賊共期破諸村落得物與比丘分得五錢直波羅夷是名共期處無足衆生者蟒蛇千頭羅蛇有人取之舉著器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取蛇

直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在盂若心在盂不在器若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷是名无足處二足處者如鵝鷹孔雀鸚鵡舍利鳥拘耆羅鳥狌狌及人有人取是物舉着籠中比丘以偷奪心取得波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷偷人有二種一者擔去二者共要若比丘以人着脊上過二蹄波羅夷若共期處行過二蹄波羅夷是名二足處四足處者象馬牛羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以偷奪心解繩牽去過四蹄波羅夷若在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出過四蹄波羅夷有諸四足共一處臥比丘以偷奪心驅一令起出過四蹄波羅夷若在外放比丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭遮若殺者波夜提殺已取肉直五錢波羅夷是名四足處多足處者蜈蚣百足蛣蟯有

人舉著器中比丘偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取虫直五錢波羅夷若偷心在器不在虫若心在虫不在器若心兩在以偷心取直五錢波羅夷是名多足虞又有七種取人重物波羅夷一非已想二不同意三不蹔用四知有主五不狂六不心乱七不病壞心又七種取人重物無犯一者已想二者同意三者蹔用四者謂無主五者狂六者心乱七者病壞心又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不同意想三不蹔用四知有主五不狂六不心乱七不病壞心又七種取非人重物無犯已想同意取蹔用謂无主狂心乱心病壞心又有七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不蹔用知有主不狂不心乱不病壞心又有七種取人輕物無犯已想同意取蹔用謂無主狂心乱心病壞心又有七種取非人輕物突吉羅非已想不同意不蹔用知有主不狂心不心乱不病壞心又有七種取非人輕物無犯已

想同意取與用謂無主狂心亂心病壞心有比丘尼名施越多知識謂有福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈客見是比丘尼信敬心喜作如是言善女所須酥油蜜石蜜至我舍取荅言如是所有比丘尼聞是語過後數日便往到其舍言施越比丘尼須胡麻油五升賈客問言用作何等荅言我持是至比丘尼寺中賈客即與是比丘尼持至寺中便自服過之後數日賈客見施越比丘尼言善女何以但索麻油不索餘物比丘尼言何以說是荅言有一比丘尼來言汝須胡麻油我即與之施越言善哉索餘物汝亦當與施越即往語彼比丘尼言汝是弊惡比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷彼比丘尼言何以尒施越言賈客不與許取他油彼比丘尼言我非不與取我以汝名字故取即自生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取荅言我以施越名字取佛言不得波羅夷但故妄語得波夜提從今日不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共
一道行時波利比丘尼在前遺失衣
去東方比丘尼在後得之共會一處
時東方比丘尼唱言誰失是衣我今
地得波利比丘尼言汝取是衣耶答
言我取波利言汝得波羅夷罪問言
何故答言汝以盜心取故是比丘尼
心疑我將無得波羅夷罪是事白佛
佛言無犯有一居士近被犢耕地放
衣一面時有比丘來糞掃衣見是地
衣四顧無人便取持去耕人還見語
比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即
往捉比丘言汝比丘法不與取耶比
丘答言我謂糞掃无主故取耕人言
此是我衣比丘言是汝衣者便自持
去比丘心疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心取比丘
言我謂無主故取佛言無犯從今取
衣當善籌量此是他衣物雖无人守
必自有主　盜竟

十誦律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第二 初誦之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明四波羅夷法之二

佛在跋耆國跋求摩河上。是時佛語諸比丘修習不淨觀得大果大利。諸比丘作是念。世尊教我等修習不淨觀得大果大利。我等當勤修習。諸比丘作是念已勤修習不淨觀深懷厭惡慚愧是身。譬如年少自喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身。若以死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀為蟲所食膿血盈流以繫其頸。厭惡臭屍深懷慚愧。是諸比丘深修不淨觀故慚愧厭惡亦復如是。爾時或有比丘發心欲死歎死求刀自殺。或服毒藥或有自繫或投高崖或有比丘轉相害命。有一比丘勤修不淨觀深得厭惡慚愧臭身。便往鹿杖梵志所讚言。善人汝能殺我與汝衣鉢。時彼梵志即以利刀而斷其命有血汙刀。持至跋求摩河上洗之。有魔天神從水中出住水上讚梵志言善人汝得大福德。是沙門釋子未度

者度未脫者脫無得衣鉢時彼梵志生惡邪見自謂審尒便挾刀去從房至房從經行處至經行處唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故猒惡臭身從住處出至梵志所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二三乃至六十以是因緣僧遂減少月十五日說戒時至衆僧減少佛知故問阿難言今說戒日衆僧都集何故減少阿難白言世尊一時教諸比丘深修習不淨觀得大果大利是諸比丘即勤修不淨觀猒惡臭身辟如年少自喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀烏鵲所食膿血垂出以繫其頸是人猒惡深懷慚愧是諸比丘修不淨觀猒惡慚愧亦復如是尒時或有發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高崖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀故深得猒惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與

汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比
丘命有血汙刀持至跋求摩河上洗
之有魔天神從水中出住水上讚梵
志言汝得大福德是持戒沙門釋子
未度者度未脫者脫者得衣鉢時彼
梵志即生惡邪見自謂審爾便挾刀去
從房至房從經行處至經行處即大
唱言誰未度者我當度之誰未脫者
我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故
深得厭惡慚愧臭身從住處出至梵
志所讚言善人可斷我命時彼梵志
尋斷其命如是二三乃至六十故僧
減少唯願世尊為諸比丘說餘善道
安樂住法无有厭惡諸惡法生即能
除滅佛語阿難更有善道安樂行法
無有厭惡諸惡法生即能除滅世尊
云何善道安樂住法無有厭惡諸惡
法生即能滅除佛告阿難有阿那般
那念名為善道安樂住法所以者何
諸惡法生即能除滅無厭惡故世尊
云何修習阿那般那念名為善道安
樂住法諸惡法生即能除滅無有厭惡
佛語阿難若有比丘隨其所依城邑

聚落止住晨朝時到著衣持鉢攝身
諸根繫念一心入村乞食食已若在空
處若在樹下若在空舍敷尼師壇正
坐端身繫念在前除世貪嫉於他財
物遠離貪著如是行者則能捨離瞋
恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱
心使慧力羸不至涅槃是故當除若
息入時當一心知入若息出時當一
心知出若長若短若息入遍身當一
心知從一切身入若息出遍身當一
心知從一切身出除身行時當一其心
念出入息受喜時受樂時受心行時除
心行時當一其心念出入息覺心時令
心喜時令心攝時令心解脫時當一其
心念出入息觀无常觀變壞觀離欲
觀滅盡觀捨離當一其心念出入息
阿難是名善道安樂行法諸惡法生
即能除滅無有厭惡尒時佛語諸比
丘當勤修習阿那般那念得大果大
利時諸比丘各作是念世尊為我等
讚歎修習阿那般那念得大果大利我
等當勤修習作是念已即勤修習阿
那般那念便得无量種種知見作證

佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種呵責云何名比丘求刀自殺歎死教死種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若人若人類故自奪命若持刀與教死歎死作如是言人用惡活爲寧死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自身作自身奪他命教者教語他言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者比丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念令彼因死彼因死者是比丘波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死得偷蘭遮用不內色者若比丘以木瓦石刀槊弓箭若木段白鑞段鉛錫段遥擲彼人

作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段打他作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色為殺人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻中口中若著男女根中身上若著瘡中若著餅宍中羹飯粥中若被褥中大車小車卧具輦轝步挽車中作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色亦不以毒藥為殺人故作憂多殺頭多殺作弶作羅作撥作毗陀羅殺半毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著火中推著水中推著坑中若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺憂多者有比丘知是人從此道來

於中先作無烟火坑以沙土覆上若心念若口說以是人從此道來故我作是坑是名成憂多若是人因是死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘為人作坑人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮若為非人作坑非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生墮死亦突吉羅若比丘為畜生作坑畜生墮死波夜提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定為一事作諸有來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提都無死者偷蘭遮突吉羅是名憂多頭多者有二種一者地二者木地頭多者若比丘作坑埋人腳踝若埋膝若腰若髀若腋至頸如是埋已令象蹴踏令馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往噛作如是念令彼因死彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名也頭多木頭多者有比丘穿

十誦律卷第二　第八張　[illegible]　[illegible]

不作孔若稍又脚杻手枷頸如是繫已令烏馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣從螫作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名木頭多殺若有比丘知是人從此道來於中依樹依牆依石依壁若依木段白鑞段鉛錫段是中施殺若心念若口說為是人從此道來故作殺令彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若為人作殺人死者波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若為非人作殺非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅若為畜生作殺畜生死者波逸提人及非人死者突吉羅若不定為一事作諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提若不死者偷蘭遮突吉羅是名為殺罝若有比丘知是人從此道來若依樹依牆依石依塼依壁依木段白鑞鉛錫段是中施罝若心念若口說為是人從

此道來故作罥是罥繫成彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘為人故作罥人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮為非人作罥非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅為畜生作罥畜生墮死波夜提人及非人死者突吉羅若比丘不定為一尊作罥諸有來者皆令墮死者若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提若無死者偷蘭遮突吉羅是名為罥繫機者若比丘知是人從此道來若樹椓柱椓橛椓石椓壁椓木段白鑞段鉛錫段是中施機撥若心念若口說為是人從此道來故作撥是撥事成彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘為人故作撥人死者波羅夷非人及畜生死者皆偷蘭遮為非人作撥非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅為畜生作撥畜生死者波夜提人及非人死者突吉羅若

比丘不定為一事作擬諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提都無死者偷蘭遮突吉羅是名為擬毗陁羅者有比丘以二十九日求全身死人召鬼呪尸令起水洗著衣著刀手中若心念若口說我為某故作毗陁羅即讀呪術是名毗陁羅成若所欲殺人或入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若有大力呪師護念救解若有大力天神守護則能害是作比丘先辦一羊若得蕉樹若不得蕉前人者當殺是羊若殺是樹如是作者善若不殺者還殺是比丘是名毗陁羅半毗陁羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若心念若口說我為某故作是半毗陁羅讀是呪術是名半毗陁羅成若所欲殺人入禪定入滅盡定入慈心三昧若有大力呪師護念救解若有大力天神守護則不能害是作呪比丘先辦一羊若得芭蕉樹若不得殺前人

者當煞是羊若煞是樹如是作者善
若不尒者還煞是比丘是名半毘陁
羅斷命者若比丘以其二十九日牛
屎塗地酒食著中然火已尋著水中心
念口說讀呪術言如火水中滅其甲
人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅
又如比丘二十九日牛屎塗地酒食
著中畫作所欲煞人形像作是像已
尋還撥滅心念口說讀呪術言如是像
滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如
比丘二十九日牛屎塗地酒食著中
以針刺衣角頭尋還拔出心念口說
讀呪術言如是針出彼命隨出是針
出時彼命隨出是名斷命隨胎者有比
丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大
小便處藥若針血脉若出眼淚若消
血藥作是念以是因緣令女人死死者
波羅夷若不即死後因是死亦波羅
夷若不即死後不因是死偷蘭遮若
是比丘為煞彼母故令墮胎若母死者
波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者
波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘為
煞胎故作墮胎法若胎死者波羅夷

母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名墮胎按腹者有比丘使懷娠女人重作或擔重物教使在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若比丘為母故按腹母死者波羅夷胎死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若為胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹推墮火中者推木火中草火中牛屎火中糠火中作如是心念令彼因是死彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮火推墮水中者推大池中大海中深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至面沒水中作如是念令彼因是死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮水高上推墮下者高山高岸殿舍牆壁深坑作如是念令彼因是死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮遣令道中死者有比丘知是道中有

惡賊惡獸飢餓還令往至此惡道中作
如是念令彼惡道中死死者波羅夷
若不即死後因是死波羅夷若不即
死後不因死偷蘭遮是名遣令道中
死乃至胎中初得二根者謂身根命
根迦羅羅時以煞心起方便欲令死
死者波羅夷若不即死後因是死波
羅夷若不即死後不因死偷蘭遮佛
語諸比丘求刀有二種一者自求二
者教人求讃歎有三種一者惡戒人
二者善戒人三者病人惡戒人者煞牛
煞羊養雞養猪放鷹捕魚獵師圍兎偷
賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所
作如是言汝等惡戒人何以久作罪不
如早死是人因是死者比丘得波羅夷
若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是
言我不用是比丘語不因死者比丘
得偷蘭遮若比丘讃歎是人令死便
心悔作是念言我何以教是人死還
到語言汝等惡人或以善知識因緣故
親近善人得聽善法能正思惟得離
惡罪汝勿自煞若是人受比丘語不
因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘

比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸
善人所作如是言汝持善戒有福德
人若死便受天福汝等何不自奪命
是人因是自奪命者比丘得波羅夷
若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是
念我何以受是比丘語自奪命不因
死者偷蘭遮若比丘教他死已心生
悔言我不是何以教此善人死還往
語言汝善戒人隨壽命住福德益多
福德多故受福亦多莫自奪命不因死
者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比
丘語是人言汝去何能久忍是苦惱
何不自奪命因是死者比丘得波羅
夷若不死者偷蘭遮若是病人作是
念我何緣受是比丘語自奪命不因
死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何
以教此病人自殺還往語言汝等病
人或得良藥善看病人隨病飲食病
可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭
遮是名三種讚死迦留陀夷恒出入
一居士舍晨朝時到著衣持鉢往至其
舍是家婦有未斷乳兒持著床上以
疊覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦

人出看言大德入坐此床上迦留陁夷不看便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身重小兒即死作是事已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知而故問汝以何心作荅言我不先看床上便坐佛言無犯從今當先看床褥坐處然後可坐若不先看者得突吉羅罪又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至嶮道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走乏死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我見日暮恐不過嶮道以愛重心語令疾行遂使乏死佛言無犯復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至一聚落无有僧坊兒問父言今何處宿父言聚落中宿兒言聚落中宿白衣何異父即語兒當何處宿兒言空地宿父言此有虎狼可畏我眠汝覺兒言尒即便卧父便鼾眠虎聞鼾聲便來嚙父頭破大喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛

佛言不犯應大喚燃火怖之有一比丘日暮入嶮道值賊賊欲取比丘比丘捨走墮岸下織衣師上織師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯波羅夷從今日莫作如是身行阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失墼墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今日當一心執作復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘作時見墼中有蝎怖畏跳下墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今莫起如是身行　殺事竟

佛在維耶離國夏安居時與大比丘衆俱時世飢饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與乞人佛以是因緣故集諸比丘而告之曰汝等當知此間飢餓乞食難得諸人妻子尚乏飲食遭諸苦惱何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人從彼安居莫在此間以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有諸比丘往憍薩羅

國一處安居復有比丘到婆求摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居比丘作是念今世飢餓乞食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是聚落中多富貴家穀米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比丘僧依汝聚落中安居故令此衆中某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿那含某是向阿那含某是斯陀含某是向斯陀含某是須陀洹某是向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得无量慈心無量悲心無量喜心無量捨心某得無量空處識處無所有處非有想非無想處某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落到富貴家共相讚歎汝等當知得大善利福田衆僧依汝聚落安居令此衆中某是阿羅漢我亦是阿羅漢某向阿羅漢我亦向阿羅漢某是阿那含我亦是阿那含某向阿那含我亦向阿那含某得斯陀含我亦得斯陀含某向斯陀

舍義亦向斯陀含其得須陀洹我亦
得須陀洹其向須陀洹我亦向須陀
洹其得初禪二禪三禪四禪无量慈
心悲心喜心捨心空處識處無所有
處非有想非無想處不淨觀阿那般
那念我亦得初禪乃至阿那般那念
彼諸居士即生清淨信心作如是念我
等得大善利有大福田衆僧依我等聚
落安居其得阿羅漢其向阿羅漢其
得阿那含其向阿那含其得斯陀含
其向斯陀含其得須陀洹其向須
陀洹其得初禪二禪三禪四禪无量
慈心悲喜捨心空處識處無所有處
非有想非無想處不淨觀阿那般那
念是居士得是信心已今飢儉時乞
食難得乃能如先豈樂易得時與衆
僧作前食後食但鉢那時婆求摩河
邊安居比丘敢是飲食身體充滿得
色得力肥盛潤澤諸佛在世法歲二
時大會春末後月夏末後月春末月
者諸方國土處處諸比丘來作是念
佛所說法我等當安居時修習得安
樂住是名初大會夏末月者諸比丘

處處夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會

尒時憍薩羅國安居比丘過夏三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離國諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘来當共往迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作是言此是汝等房舍麁陛繩床細陛繩床被褥枕席隨上座次第住尒時維耶離比丘遥見憍薩羅比丘来便共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍麁陛繩床細陛繩床被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶憍薩羅比丘荅言我等忍足安樂住道路不疲但乞食難得維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路不疲乞食難得故汝等羸瘦顔色憔悴尒時婆求摩河上比丘安居竟作衣畢遊行到維耶離時維耶離比丘遥見婆求摩河比丘来皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝

等房舍臥陛繩床細陛繩床被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶婆求摩河上比丘答言我等忍足安樂住乞食不乏但道路疲極維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路疲極乞食不乏何以故汝等肥盛顏色和悅時維耶離比丘漸漸意問汝等長老今世飢儉乞食難得諸人妻子尚乏飲食況能與人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求摩河比丘廣說如上因緣維耶離比丘問諸長老汝等所可讚歎實有是功德不答言實無維耶離比丘以種種因緣呵責婆求摩河比丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語佛常說法教人離妄語汝等尚不應生心作妄語想何況為飲食故空無過人聖法自說言得如是種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝

等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責婆求摩河比丘汝等所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語我常說法教人離妄語汝尚不應生心作妄語戀何況為飲食故空無過人法自說言得佛如是種種因緣呵已語諸比丘世間有三種大賊一者作百人主故在百人前百人恭敬圍繞二百三百四百五百人主故在五百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初世間大賊二者有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食賣以自活若與知識白衣是名第二世間大賊三者有比丘為飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒鉢郡是名第三世間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞二百三百四百五百人主在五百

人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城煞人此名小賊若有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中寂是大賊謂為飲食故空無過人法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍遶入城聚落受他供養前食後食恒薪鄉是名大賊佛說偈言

比丘未得道　自說言得道　天人中大賊
極惡破戒人　是癡人身壞　當墮地獄中

佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見是比丘後時若問若不問貪著利養故不知言知不見言見空誑妄語是比丘波羅夷不共住佛在舍衛國時憍薩羅國有空閑處諸比丘住其中諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦是諸比丘到佛所

自言我是阿羅漢生分已盡更不受身作是語已後進聚落僧坊中住數見女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作是言我曹辛苦痛惱本在空閑處時因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦即到佛所自言我是阿羅漢我生已盡更不受身今近聚落住數見女人故貪欲瞋恚便生我曹失比丘法燒比丘法我曹空无過人法自說言得是諸比丘語餘比丘餘比丘聞已向佛廣說佛以是事因緣故集比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見後時或問或不問欲出罪故便言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住不知者過人法不知不得不見不觸不證不見者不見苦諦不見集諦滅諦道諦是中犯者若比丘說我阿羅漢若不實犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷若向阿那含不實犯波羅夷向阿那含

不實犯波羅夷若斯斯陀含不實犯波
羅夷若向斯陀含不實犯波羅夷若
須陀洹不實犯波羅夷若向須陀洹
不實犯波羅夷若比丘言我得初禪
二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜
心捨心空處識處无所有處非有想
非無想處不淨觀得阿那般那念不
實犯波羅夷乃至說我善持戒人瘥
發不起若不實者偷蘭遮若比丘作
是言諸天來至我所龍夜叉毘陀羅鬼
餓鬼鳩槃茶鬼毘舍遮鬼羅剎鬼來
至我所彼問我答我問彼答若是事不
實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼
來至我所若不實者偷蘭遮一時長
老大目揵連在耆闍崛山入無所有
空定善取入定相不善取出定相從三
昧起聞阿修羅城中伎樂音聲已還
來入定作如是念我在定中聞阿修
羅城中伎樂音聲從三昧起語諸比
丘我在耆闍崛山入無所有處無色
定聞阿修羅城中伎樂音聲諸比丘
語目連何有是處入無色定當見色
聞聲何以故若入無色定破壞色相

捨離聲相汝空無過人法故作妄語
汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語
諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故
目連但見前事不見後事如來亦見
前亦見後是目連在耆闍崛山入無
所有處無色定善取入定相不善取
出定相從定起聞阿修羅城中伎樂
音聲聞已還疾入定便自謂我入定
聞聲若入無色定若見色若聞聲无
有是處何以故是人破壞色相捨離聲
相故若目連空無過人法故妄語者
亦無是處是目連隨心想說無罪有
一時諸比丘聞長老目連多浮陀河水
從何處來目連答言此水從阿耨達池
中來諸比丘言阿耨達池其水甘美
有八功德此水沸熱鹹苦何有此事汝
目連汝空無過人法故作妄語汝目連
應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘
汝等莫說目連是事犯罪何以故阿
耨達池去此極遠是水本有八功德
甘美經歷五百小地獄上來是故鹹
熱汝等若問目連是水何故鹹熱能
隨想答目連實語無犯有一時大目

犍連入定見跋耆諸夜叉與摩竭隨夜叉共鬪破摩竭隨夜叉從定起已語諸比丘跋耆人當破摩竭隨人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘語大目揵連汝先言跋耆人當破摩竭隨人今摩竭隨人破跋耆人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驗違是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜叉與摩竭隨夜叉共鬪得勝時跋耆人亦共戰得勝是目連隨心想說無犯目連破摩竭隨人後阿闍世王更集兵衆又後入定見摩竭隨夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝目連從三昧起語諸比丘摩竭隨人當破跋耆人後共鬪時跋耆人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭隨人當破跋耆人今跋耆人更破摩竭隨人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驗違是事問佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩竭隨夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝

時摩竭陁人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無犯有一時目連晨朝時到著衣持鉢入居士舍與敷座處共相問訊居士言大德目連是娠身婦人爲生男女目連答言生男語已便去復有一梵志來入舍居士問言此娠身婦人爲生男女答言生女後實生女諸比丘語目連汝先說居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是時此女是男後轉爲女目連隨心想說無犯後復相他生女亦如是尒時大旱目連入定見却後七日天當大雨澍埿滿溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨衆務覆屋蓋藏各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言七日大雨澍埿滿溢今无雨氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比

丘莫説目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來亦見前亦見後是七日時實有大雨有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連隨心想説無犯又一時長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火諸比丘言何有是處聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故作妄語汝莎伽陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫説莎伽陀是事犯罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通力從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦如是莎伽陀依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎伽陀實語無犯又一時長老輸毗陀語諸比丘我一念中能識宿命五百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟子在一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語汝輸毗陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫説輸

毗陁是事犯罪何以故是人前身從無想天命終來生此間無想天上受五百劫是故自說我一念中能知五百劫事是輸毗陁隨心想說無犯

四波羅夷竟

十誦律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第三 初誦之三　　攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明十三僧殘法之初

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷有別房舍別房舍中有好床褥被褥敷好獨坐床掃灑內外皆悉淨潔以淨水缾盛滿冷水常用水缾盛滿冷水是迦留陁夷婬欲發時便自出精離急熱故得安快住後時迦留陁夷知識比丘來共相問訊在一面坐語迦留陁夷汝忍不足不安樂住不不乏不荅言忍足安樂住不乏問曰云何忍足安樂住不乏荅言諸長老我有別房好床被褥淨水缾常用水缾皆滿冷水掃灑內外皆悉淨潔敷好獨坐床婬欲發時便自出精離急熱故得安快住諸長老以是因緣故忍足安樂住不乏諸比丘言汝非忍非足實苦惱行以為安樂汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何

況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人汝不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以此手作不淨行佛如是種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面礼足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生疑悔願為我等問佛是事阿難默然受比丘語諸比丘知阿難默然受已從坐起頭面礼足還去不久阿難往詣佛所頭面礼足在一面立白佛言世尊世尊為諸

比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛雖
如是結戒今諸比丘夢中出精心生
疑悔何難問佛夢中有心想不佛言
有心想而不作佛以是事集比丘僧
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今是戒應如是說若
比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙僧
伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因
衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙是
中犯者有三種一者發心欲出二者
身動三者精出復有三種一者為受
樂二者治病三者為自試比丘以內
受色為受樂故發心身動精出僧伽
婆尸沙為治病故為試音故以內受色
發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外
不受色為受樂故為治病故為試音故
發心身動精出僧伽婆尸沙復有四
種一者虛空中動二者發心三者身
動四者精出比丘以內受色為受樂
故虛空中動發心身動精出僧伽婆
尸沙為治病故為試音故虛空中動發
心身動精出僧伽婆尸沙復有五種
若比丘捺小便處禁小便處發心身

動精出僧伽婆尸沙比丘以内受色
為受樂故為治病故為試看故摣捺小
便處發心身動精出僧伽婆尸沙若
比丘以外不受色為受樂故為治病
故為試看故摣捺小便處發心身動精
出僧伽婆尸沙是中精有五種一者
青二者黃三者赤四者白五者薄青
者轉輪王及轉輪王受職太子黃者
轉輪王其餘諸子赤者轉輪王最上
大臣白者年已成人薄者年未成人
若人青精出者不出黃赤白薄但能
出青若人精出黃者不出赤白薄青
但能出黃若人赤精出者不出白薄
青黃但能出赤若人出白精者不出
薄青黃赤但能出白若人出薄精者
不出青黃赤白但能出薄若比丘為
出青精故摣捺小便處發心身動精出
僧伽婆尸沙若比丘為出黃赤白薄
精故摣捺小便處發心身動精出僧伽
婆尸沙若一人一時出五種精者無
有是事或有人多行婬故有種種精
出或擔重故遠騎乘故筋節斷解故
有種種精出若比丘起欲想欲欲

覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無犯若比丘男根上有瘡瘑癬疥癢為治是病故搔捺精出無犯若比丘向火炙男根痒摩觸精出無犯若比丘行時兩髀摩觸或衣觸或騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色故精出不犯若不見形憶想故精出不犯 一事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來入僧坊中看房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見眾女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示已將至自房摩觸其身是眾女中有善者默然有不善者即出房外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖眾女人廣說上事諸比丘言如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種因緣為眾女人說法示教利喜頭面禮足還去不久諸比丘詣佛所頭面禮足在一面坐向佛廣說佛以

是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心故觸女身若捉手若辟頭髮一一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲盛者即名變心亦名貪心染心繫心或有變心非欲盛心亦非貪心染心繫心如狂癡人亂心人病壞心人是名變心非欲盛心染心繫心女人者有大有中有小童女非童女堪作婬欲觸身者共在一處手者從腕及指辟者從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭髻一一身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩下摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩大小便處若比丘欲盛變

心上下摩觸無衣女人頭僧伽婆尸含
沙若摩面咽胷腹肋脊齊腰大小便
處髀膝蹲僧伽婆尸沙如是抱捉牽
推舉下摩觸大小便處亦如是若比丘
從地舉無衣女人著土埵上土埵上著
踞床上踞床上著獨坐床上獨坐床
上著大床上大床上著轝上轝上著
車上車上著馬上馬上著爲上爲上
著堂上堂上乃至從小下處著小高
處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從
堂上舉無衣女人著爲上爲上著馬
上馬上著車上車上著轝上轝上著
大床上大床上著獨坐床上獨坐床
上著踞床上踞床上著土埵上土埵
上著地乃至小高處著小下處僧伽
婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸
有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽胷肩
腹肋脊齊腰大小便處髀膝蹲偷蘭
遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處偷
蘭遮若比丘欲盛變心從地舉有衣女
人著土埵上乃至小高處舉著小下處
偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無
衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧

伽婆尸沙若摩面咽胷腹脅脊臍腰大小便處髀膝蹲比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲感變心從地舉無衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受是細滑僧伽婆尸沙若女人婬欲感變心從堂上舉無衣比丘著鳥上乃至小高處舉著小下處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲感變心上下摩觸有衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若摩面咽胷脊腹脅齊腰大小便處髀膝蹲比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲感變心從地舉有衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲感變心從堂上舉有衣比丘著鳥上乃至小高處著小下處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩

一女人僧伽婆尸沙若一比丘摩二
三四女僧伽婆尸沙若二比丘摩二
三四一女人僧伽婆尸沙若三比丘
摩三四一二女人僧伽婆尸沙若四
比丘摩四一二三女人僧伽婆尸沙
女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所
男想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙
男所男想黃門想二根想女人想摩
偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想
男想摩偷蘭遮二根所二根想女想
男想黃門想摩偷蘭遮若是事人女
邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷
蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事
非人女邊突吉羅若母想姊妹想女
想摩觸女身不犯若救火難水難刀
難若墮高處惡虫難惡鬼難不犯若
無染心觸不犯　二事竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
房取户鉤在門間立作如是念若有
女人欲來看者我當示諸房處尒時
迦留陁夷遥見諸女便言姊妹來我
當示汝諸房舍處少多示已將至自

房作不淨惡語是諸女中有喜者默然不喜者出外語諸比丘大德法應介耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣為衆女說法示教利喜頭面礼足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃至起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前作不淨惡語隨婬欲法說者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名為惡但此是重罪因緣故名為惡語隨婬欲法者二身

共會說者如年少男女婬欲盛故具說惡語是中犯者有九種讚毀乞願問反問辯教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麁不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀呰三瘡門形色不好或大或小或麁或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辯者比丘在女人前言我辦酒食服藥華香瓔珞末香塗香敷好床褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡

門中隨意與男子者則為男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種麤罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前毀呰三瘡門形色不好乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出二語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸

沙若女人在比丘前言我辦酒食盤案香華瓔珞末香塗香敷好床褥汝能來者三瘡門中隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出二語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能三瘡門中隨意作者則為女人所愛乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前罵是比丘麁罵細罵乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若一比丘向一女人不淨惡語一僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆尸沙若三比丘向三四一二女人不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女想不淨惡語偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男

想不淨惡語偷蘭遮二根所男想女
想黃門想二根想不淨惡語偷蘭遮若
是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人
女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮
即是事非人女邊突吉羅 三事竟
佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
自房持戶鉤在門間立作如是念若
有女人欲來僧坊看房舍者我當示
諸房處尒時迦留陁夷遙見衆女來
便言姊妹我當示汝諸房舍處少多
示已將至自房向女人讚歎婬欲以
身供養是衆女中有喜者默然不
喜者出外語諸比丘大德法應尒耶此
安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱
處更有恐怖諸女人廣說上事 諸比
丘言如汝所說時諸比丘以種種因
緣與衆女說法示教利喜頭面礼足
還去不久諸比丘以是因緣向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問迦
留陁夷汝實作是事不荅言實作世
尊佛以種種因緣呵責汝所作事非
沙門法不隨順道不清淨行出家之

人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前讚歎以身供養作如是言汝能以身供養我等持戒行善梵行人者諸供養中第一供養僧伽婆尸沙以身供養者比丘語女言汝能以身作婬欲供養者諸供養中第一供養持戒者大戒律法盡能受持行善者正見忍辱故梵行者二身不共會故是中犯者有九種謂上大勝巧善妙福好快上者若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養我等持戒人者諸供養中最上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身供養持戒行善人持戒梵行人行善梵

行人持戒行善梵行人者是上供養
僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能
以身作婬欲供養不大持戒人者是
上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能
以身作婬欲供養不大行善人者是
上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能
以身作婬欲供養不大修梵行人是
上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人
言汝能以身作婬欲供養不大持戒行
善人不大持戒梵行人不大行善梵
行人不大持戒行善梵行人者是上
供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言
不以自身作婬欲供養我等持戒人者
是上供養偷蘭遮若語女人言不以自
身作婬欲供養行善人者是上供養
偷蘭遮若語女人言不以自身作婬
欲供養梵行人者是上供養偷蘭遮
若語女人言不以自身作婬欲供養
持戒行善人持戒梵行人行善梵行
人持戒行善梵行人者是上供養偷
蘭遮若語女人言不以自身作婬欲
供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮
若比丘語女人言不以自身作婬欲

供養不大行善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養不大修梵行人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作婬欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮如是大勝巧善妙福好快供養亦如是若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養持戒人者是上大供養僧伽婆尸沙若言上勝上巧上善上妙上福上好上快供養僧伽婆尸沙若言大勝大巧大善大妙大福大好大快供養僧伽婆尸沙若言勝巧勝善勝妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙若言巧善巧妙巧福巧好巧快供養僧伽婆尸沙若言善妙善福善好善快供養僧伽婆尸沙若言妙福妙好妙快供養僧伽婆尸沙若言福好福快供養僧伽婆尸沙若言好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上大善上大妙上大福上大好上大快供養僧伽婆尸沙若言大勝巧大勝善大

勝妙大勝福大勝好大勝快供養僧伽

婆尸沙若言勝巧善勝巧妙勝巧福勝巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養養僧伽婆尸沙若言福好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福上大勝好上大勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善好上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福好上大勝巧善妙福快供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言若以飲食衣被臥具華香瓔珞持用供養是上供養能以身供養者過是上中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如是若比丘語女人言以飲食衣被臥

具華香瓔珞持用供養是上中上能
以身供養者過是上中上僧伽婆尸
沙如是大勝巧善妙福將快亦如是
若一比丘向一女人讃歎以身供養
一比丘僧伽婆尸沙若一比丘向二
三四女人讃歎以身供養僧伽婆尸
沙若二比丘向二三四一女人讃歎
以身供養僧伽婆尸沙若三比丘向
三四一二女人讃歎以身供養僧伽
婆尸沙若四比丘向四一二三女人
讃歎以身供養僧伽婆尸沙若比丘
女人所女想讃歎僧伽婆尸沙女人
所男想黄門想二根想讃歎僧伽婆
尸沙男所男想黄門想二根想女想
讃歎偷蘭遮黄門所黄門想二根想
女想男想讃歎偷蘭遮二根所二根
想女想男想黄門想讃歎偷蘭遮若
是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非
人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭
遮即是事非人女邊突吉羅四事竟
佛在舍衛國介時有居士長者兒名曰
迦羅聡智利根衆人所問常為斷疑
他事悉務若人有女姉妹有來求者

往問迦羅某求我女若姊妹是人爲好不好應與不應與能與婦兒衣食不若迦羅言不好不能與婦兒衣食汝莫與女即便不與若迦羅言好能與婦兒衣食汝當與女即隨語與若人自爲求婦若爲兒求往問迦羅我求某女是女好不能成家事我爲可取不若迦羅言不好不能成家事汝莫取之即隨語不取若迦羅言好能成家事汝可取之即隨語取若諸人女婦姊妹墮貧窮勤苦重作惡處衣食不充便作是言如我女姊妹所受苦惱諸問迦羅信受語者所受苦惱當復劇是由我等信受迦羅語故令女姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充若諸人女婦姊妹墮好處富樂衣食充足便作是念如我女姊妹所受富樂諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我等信受迦羅語故令女姊妹得好處衣食充足尒時迦羅或得讚譽或得毀呰是人後時以信出家剃除鬚髮披着袈裟作比丘已猶如本法他事忩務若人有女姊妹有來求

者往問迦羅比丘某求我女姊妹是人為好不好應與不應與若迦羅言是人不好即便不與若迦羅言好即隨語與若人或為已為兒求婦往問迦羅我求某女若姊妹好不好能擬家事不若迦羅言好便隨語取若言不好即便不取若諸人女姊妹有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作是念諸問迦羅信受語者所受勤苦當復劇是若得富樂好處便作如是念諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我以信受迦羅語故令女姊妹得是樂處如是迦羅比丘或得讚歎或得毀呰是迦羅比丘數出入諸檀越舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能語某與我兒女若與姊妹迦羅言能如是作媒人往來有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜慚愧種種因緣呵責迦羅太何名比丘作媒人行如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛知而故問迦羅汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不

隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人我尚不讚歎少有欲心何況汝作媒嫁事佛種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒嫁法持女意語男持男意語女若為成婦事若為私通事乃至一會時僧伽婆尸沙媒法者受他語往來女者有十四種護父所護母所護父母所護兄弟所護姊妹所護舅護姑護舅姑護親里護姓護自護法護夫主護持女意語男者有女人語比丘言汝能持是語語彼男子不我為汝作婦若共私通汝能為我作夫若共私通若我與汝女若與姊妹汝能作我女夫若姊妹夫是名持女意語男持男意語女者有男語比丘言汝能持是語語彼女人不汝與我作婦若共私通我與汝作夫若共私通若與我女與我姊妹

我與汝作女夫為姊妹夫是名持男意語女乃至一會時者一時共交會故丈夫有七種婦索得水得破得自來得以衣食得合生得須臾得索得者以少多財物索得作婦是名索得水得者若人捉手以水灌掌與女作婦是名水得破得者若破他國奪得作婦復有自國反叛誅罰得者是名破得自來得者若女人自一心貪著愛樂故來供給作婦是名自來得衣食得者若女人不能自活為衣食故來供給作婦是名衣食得合生得者若女人語男子言汝有財物我有財物若生男女當供養我等是名合生得須臾得者共一交會故名須臾得是中犯者若比丘自受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若自

受主人語使語彼自報主人者僧
伽婆尸沙若比丘自受主人語使使
語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若
自受主人語使使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使使語
彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘
從使受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若從使受主人語使語
彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從
使受主人語使語 彼 自報主人者
僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語
使使語彼使使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語使使語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人
語使使語彼使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語自語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從彼使受
主人語自語彼使報主人者僧伽婆
尸沙若從使受主人語自語彼使使
報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使
使受主人語使使語彼使報主人
者僧伽婆尸沙若從使使受主人語
使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙

若從使使受主人語使使請彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使使伽婆尸沙若比丘從使使受主人語受主人語自語彼使使報主人者僧使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙有二比丘受主人語出外一比丘言汝并說我意若語彼還報主人者俱僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭遮有二比丘受主人語出外一比丘語一比丘莫說我意若語彼還報主人者一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭遮諸比丘入他舍主人問前行比丘汝等出入某甲家不能語某甲與我兒若女姊妹前行比丘言我等不得作媒人後行比丘聞是語便往語彼居士言汝能與某甲兒若女姊妹耶還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問

後行比丘汝出入是諸家不能語某甲與我兒若女姊妹後行比丘言我等不得作媒人前行比丘聞是語便往語彼居士言汝能與某甲兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮又一比丘行道中一女人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子語比丘言汝能語其甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子亦如是二三四比丘亦如是黃門二根亦如是一比丘行道中一女一男語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人男子亦如是二三四比丘亦女是一比丘行道中一女人二黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人

黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人二根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女一男一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷

閻遮二三四女人男子黃門二根亦如是二二四比丘亦如是有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入來唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來往坐立當知得不得相者比丘語主人言主人若見我新剃髮若著絁僧伽梨若捉瓦鉢當知得不得期者比丘語主人言若見我在衆中大語時若挑衣時當知得不得是名三種受語六種報者一口二書三手印四威儀五相六期若比丘口受使語口語投口還

報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期
還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書
語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手
印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙比
丘受使口語手印語彼手印還報者僧
伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語
彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威
儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使書手印語彼手印還報者僧伽婆
尸沙若比丘手印威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙若比丘書手印
威儀相期還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使手印手印語語彼手印還報者僧
伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者
僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相
期還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印
語書語彼書還報者僧伽婆尸沙手印
威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受
富貴人語語富貴人還報富貴人者
僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴

人還報貧賤人者偷蘭遮若比丘受他語解意盲僧伽婆尸沙若受意盲不受語偷蘭遮若但受語不解意盲不犯 五事竟

佛在阿羅毗國尒時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須墼須塼鋘钁斧鑿釜瓮盤盂瓶甕麻繩種種草木皮繩土囊作人車鹿車諸比丘以是因緣心常忩遽樂著作事妨廢讀經坐禪行道尒時長老大迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遥見大迦葉來即呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數來求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無猒足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞食諸居士遥見我來呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數從我等索墼索

墫鑠钁斧鑿釜瓮鉼甕草木皮繩索
常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪
行道我等失利供養如是難滿難養
多欲無猒足人唯願世尊與諸比丘作
舍限量佛默然受大迦葉知佛默然
受語已將護舊比丘心故作礼而去
去不久佛以是事集比丘僧知而故
問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言
云何名比丘自乞作廣長高大舍之
故難治數從諸居士種種求索樂著
作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道
佛如是種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘自乞作舍無主自為
當應量作是中量者長十二修伽陀
搩手內廣七搩手是比丘應問諸比
丘諸比丘當示無難無妨處若比丘
自乞作舍無主自為不問諸比丘過
量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘
從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍
者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍
無主者是舍無檀越主若男女黃門

二根自自為者不為衆僧故專為巳名自為量者佛言用我手量長十二搩手內廣七搩手問者應問僧示處者僧應示作處難處者是中有虵窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴無難者是中無虵窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴妨處者是舍四邊一尋地內有塔地若官地居士地外道地比丘尼地若有大石流水池水大樹深坑如是有妨處僧不應示無妨處者是舍四邊一尋地內無塔地官地居士地外道地比丘尼地大石流水池水大樹深坑如是無妨處僧應示是比丘應從僧乞示作處乞示作處法者僧一心和合時是比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘為是自乞作舍无主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若是比丘言無難而實有難不應示若言無妨而實有妨亦不應示若言無難無妨而實有難有妨不應示若

言無難實無難應示若言無妨實無妨應示若言無難無妨實無難无妨應示示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘欲自乞作舍無主自為无難無妨處作故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽是某甲比丘自乞作舍無主自為無難无妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍僧示某甲自乞作舍無主自為无難無妨處作者默然若不忍者說僧示某甲比丘自乞作舍無主自為無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自為不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯若過量妨處犯若不問難處犯不問妨處犯若難處妨處犯若過量不問難處犯若過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟是舍不如法作者犯若過量作犯不問

處犯有難處犯妨處犯過量不問處
犯過量難處犯過量妨處犯不問難
處犯不問妨處犯難處妨處犯過量
不問難處犯過量不問妨處犯過量
不問難處妨處犯若比丘語餘比丘
爲我作舍語已便去後作未成行還
自成是舍不如法作犯過量作犯不
問處犯難處犯妨處犯過量不問犯
過量難處犯過量妨處犯不問難處
犯不問妨處犯難處妨處犯過量不
問難處犯過量不問妨處犯過量不
問難處妨處犯若爲佛爲僧無犯若
得先成舍無犯六事竟

十誦律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四 初誦之四　　攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

十三僧殘法之餘 并二不定法

佛在拘睒彌國尒時 長老闡那多有知識國王夫人王子大臣將師官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門釋子自言脩善功德以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無猒足人有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍有主自為作是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自為不問

諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙
大舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍
重舍乃至容四威儀行立坐卧有主
者是舍有擅越主若男若女黃門二
根自為者不為僧故專為己故名為
自為問者應問僧亦處者僧應示處難
處妨處者如上說是比丘應從僧乞
示作處乞法者僧一心和合是比丘
從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌
應作是言諸長老一心念我某甲比
丘欲作大房舍有主自為无難無妨處
作我某甲比丘為是有主自為无難
無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍
故示我作處第二第三亦如是乞是
中僧應籌量可示不可示若言無難
而實有難若言無妨而實有妨若言
無難無妨而實有難有妨皆不應示
无妨實無妨無難實无難應示示法
者僧一心和合一比丘唱言大德僧
聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作是比丘為作大舍故
從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧
當示某甲比丘作處自如是大德僧

聽是某甲比丘欲作大舍有主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處諸長老忍某甲比丘作大舍有主自為無難處無妨處作者默然若不忍者說如是白四羯磨僧示竟某甲比丘作大舍有主自為無難無妨處僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘有主自為過量作大舍犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後作未竟便行還自成是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若先成舍無犯　七事竟

佛在王舍城尒時長老陁驃力士子成就五法故僧羯磨作知卧具人不

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得是人隨所應與若阿練兒阿練兒共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共如是同事者共是人作是念我如是與者若語若默安樂得住是陀驃分布臥具時不須燈燭左手出光右手持與有比丘故待闇來欲見陀驃神通之力 時佛在王舍城是力士子陀驃成就五法故衆僧教作差會人是人差次會時不隨愛瞋怖癡知次第不越次第爾時彌多羅浮摩比丘次會值得麁食如是再三食麁食時作如是念我深苦惱是陀驃力士子故以是麁食惱我當以何報令彼得惱復作是念我當謗以無根波羅夷法是比丘有姊比丘尼名彌多羅時此比丘尼到彌多羅浮摩比丘所頭面禮足在一面立時彌多羅浮摩比丘不共語亦不答不教坐是比丘尼作是念我作何惡何所觸犯使此兄不共我語作是念已便言我於兄有何過故不共我語不教我坐是比丘言陀驃比丘故以麁食

惱我乃至再三汝不助我比丘尼言
欲令我以何事相助是比丘言妹汝到
佛所作如是言世尊云何有是法陀驃
比丘共我作婬墮波羅夷事比丘尼言
是清淨無罪比丘云何謗以无根波羅
夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不
共汝語不喚汝坐是比丘尼敬愛兄
故即作是念若我不隨語者兄不共
我語不教我坐如是念已即語兄言
當隨汝語是比丘言妹小住我當先
往佛所汝隨後来我當證之即往佛
所頭面礼足在一面立是比丘尼便
從後来頭面礼足在一面立白佛言
世尊云何有是法陀驃比丘共我作
婬墮波羅夷事時弥多羅浮摩比丘
即作是言世尊是事實介我亦先知
如是比丘尼所說介時陀驃在佛後
扇佛佛顧視陀驃言汝今云何是弥
多羅比丘尼在我前言世尊云何有
是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷
事弥多羅浮摩比丘亦作是言世尊
是事實介我先亦知如是比丘尼所
說陀驃比丘白佛言世尊世尊知我

修伽陀知我佛語陀驃汝今不得作如是語世尊知我修伽陀知我汝憶念者便說憶念若不憶念者說不憶念我不憶念世尊不憶念修伽陀尒時長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩合掌白佛言世尊是陀驃比丘為何所說是弥多羅比丘尼今在佛前作如是語世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事弥多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實尒我先亦知如是比丘尼所說佛語羅睺羅我今問汝隨汝意荅於意云何若是比丘尼来語我言世尊云何有是法羅睺羅共我作婬墮波羅夷事弥多羅浮摩比丘亦作是說是事實尒我亦先知如比丘尼所說汝當云何時羅睺羅言世尊知我修伽陀知我佛言癡人汝尚能言世尊知我修伽陀知我何況陀驃比丘持戒清淨善修梵行云何不言世尊知我修伽陀知我尒時佛語諸比丘汝等當記陀驃比丘說不憶念是弥多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨佛如是教已起

入禪室時諸比丘審諦急問弥多羅浮摩比丘言汝去何見何處見見犯何事汝以何事故往見是諸比丘審諦急問已荅言陁驃比丘實梵行清淨我以欲故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘言云何陁驃比丘梵行清淨以欲故瞋故怖故癡故作是語謗荅言陁驃比丘成就五法故王舍城衆僧教作差會人不隨愛瞋怖癡次第不越次我時次會值麁惡食如是再三歠食時心中苦惱便作是念陁驃比丘故以麁食惱我我當以何報復作是念我當謗以無根波羅夷法以是因緣故我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜呵責言云何名比丘以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛時即從禪室出集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以無根波羅夷法誹謗清淨梵行比丘佛以種種呵已語諸比丘有三種人必

墮地獄何等三若人以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如是邪見便作是言婬欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是為第二人墮地獄復有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行自言梵行是為第三人墮地獄尒時世尊欲明了此事而說偈言

妄語墮地獄　作之言不作　是二俱相似
後皆受罪報　夫人處世間　斧在口中生
以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎
應讚而呵罵　口過故得衰　衰故不受樂
如奢失財利　是衰為甚少　惡心向善人
是衰重於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬
阿浮陀地獄　三十六及五　惡心作惡口
輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中

佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增感不見

是人功德但求過惡無波羅夷比丘

者是比丘四波羅夷中一切不犯無
根者有三種根本若見若聞若疑謗
者是比丘不犯強以罪加破梵行者
破彼比丘法欲令退墮知是無根事
者事有四種諍訟事相助事犯罪事
常所行事是中犯者若比丘以無根
波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯
五種不犯十一種者是事不見不聞
不疑若見妄若聞妄若疑妄若聞信
聞若聞不信聞聞聞已忘疑疑已忘見
疑已忘聞是名十一種犯五種不犯者
是事若見若聞若疑見已不妄聞已不
妄是名五種不犯如不清淨比丘似清
淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷
法謗清淨比丘十一種犯四種不犯十
種者不見不聞不疑若聞妄疑妄若
聞信聞聞不信聞聞已忘疑疑已忘
見疑已忘聞四種不犯者若疑若聞
若聞不妄若疑不妄如清淨比丘似
不清淨亦如是　竟八事

佛在王舍城尒時力士子陀驃比丘
獨在山下與三比丘尼共立一處時

弥多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上
治衣遥見陀驃比丘獨與二比丘尼
共立一處見已作是念我先以无根波
羅夷法誹謗不成今有小事當以波
羅夷法謗之作是念已便語諸比丘
令陀驃比丘是犯婬人我見是事不
隨他語尒時諸比丘審諦憙問汝大
何見何處見見犯何事汝以何事往
見如是諸比丘審諦問已便去我隨
愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驃比丘
實梵行清淨諸比丘問言何言我隨
愛瞋怖癡故說是陀驃比丘梵行清
淨答言我在彼山坐石上治衣遥見
陀驃比丘獨與二比丘尼共立一處
見已便作是念我先以無根波羅夷
法誹謗不成今有小事當以波羅夷
法謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故
說陀驃比丘實自清淨是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責言云何名比丘持小片事以波羅
夷法謗清淨比丘諸比丘種種因緣
可已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作

是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以故是四波羅夷中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四波羅提提舍尼法衆多學法七止諍法是名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須臾片者諸威儀中事是名為片亦名須臾片諍者諍有四種鬬訟諍相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙曰出

時日出已中前日中中後晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如是有比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是人謂是突吉羅謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍尼是人突吉羅罪中定生波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙

是中生疑為是僧伽婆尸沙為非僧伽婆尸沙後除疑心定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯二語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑為突吉羅為非突吉羅後除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是中生疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅提提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不

見他犯波羅夷言我見犯一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸沙是中生疑為是僧伽婆尸沙為是波夜提為是波羅提提舍尼為是突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他比丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪為是突吉羅為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是九事竟。

佛在王舍城爾時提婆達多求破和合僧受持破僧事是人有嫉妬心方便作是念我獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是提婆達多有四同黨一名俱伽梨二名騫陀驃三名迦留陀提舍四名三文達多提婆達多到是四人邊已作是言汝當共

破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪時彼四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通得天眼知他心念是人知見我等欲破和合僧壞轉法輪我等云何能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙門瞿曇年少弟子新入彼法出家不久我等到邊用五法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得涅槃若有長老上坐比丘多知多識久習梵行得佛法味者當語之言佛已老耄在世來久自樂閑靜受現法樂汝等所須事我當相與我等以是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言知是提婆達多受提婆達多語提婆達多後時到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食汝盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得涅槃復語諸長老上坐比丘

佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與尒時提婆達多非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說教教說非教時諸比丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法輪見已往詣佛所頭面礼足在一面坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲破和合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法教說非教非教說教佛語諸比丘汝等當呵提婆達多令捨是破僧因緣事是比丘受佛語已到提婆達多所言汝莫求破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時提婆達多不捨是事尒時提婆達多四同黨呵諸比丘

言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍如是諸比丘再三教提婆達多不能令捨惡邪便從坐起往詣佛所頭面禮足一面坐坐已白佛言世尊我等已約勅提婆達多而不捨惡邪者四同黨復作是言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍諸比丘再三約勅不捨是事介時佛作是念如提婆達多人及四同黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勅提婆達多令捨是事佛作是念已即自約勅提婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說

教教說非教汝當捨是破僧因緣事
尒時提婆達多聞佛口教暫捨是事
佛以是事集比丘僧以種種因緣呵
責云何名比丘求破和合僧受持破
僧事佛如是種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘欲破和合僧勤
求方便受持破僧事諸比丘應如是呵
言汝莫破和合僧莫求方便受持破
僧事當與僧和合僧和合者歡喜无
諍一心一學如水乳合得安樂住汝
當捨是求破僧事諸比丘如是教時
不捨是事者當再三教令捨是事再
三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙
是中犯者比丘是事中有十四種犯
非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮
非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘
說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮
常所用法說非常法偷蘭遮非常所
用法說是常法偷蘭遮非教說教偷
蘭遮教說非教偷蘭遮先應軟語約

勅已捨者令作十四偷蘭遮悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者衆僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘求破和合僧受持破僧事已軟語約勅不捨是事若僧時到僧忍聽僧當約勅某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事白如是如是白四羯磨僧約勅某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破僧事竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勅乃至三教令捨是破僧事者是名約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以十四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約勅此十四事一向約勅不

捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得尒所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數十事竟

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因緣故集比丘僧種種因緣呵責助破僧比丘云何名比丘知是比丘求破和合僧作別朋黨共相佐助若一若二若衆多佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘求破和合僧有餘同意相助比丘若一若二若衆多語諸比丘言汝是事中莫說是比丘何以故是比丘說法說律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所樂忍諸比丘應如是教是相助比丘汝莫作是語是比丘說法說律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知

說是比丘所說皆是我等所樂忍汝
莫相助求破僧事當樂助和合僧僧
和合者歡喜無諍一心一學如水乳
合得安樂住諸比丘如是教時堅持
是事不捨者諸比丘當再三教令捨
是事再三教已捨者善不捨者僧伽
婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語
諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突
吉羅若言是比丘說法者得偷蘭遮
是說律者偷蘭遮若言是比丘所說
皆是我等所欲突吉羅若言知說非
不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆
是我等所樂忍偷蘭遮先應軟語約
勅已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅
懺過出罪若不捨者應作白四羯磨
約勅約勅法者僧一心和合一比丘
僧中唱言大德僧聽是某甲比丘助
某甲比丘求破僧作別朋黨若一若
二若眾多已軟語約勅不捨是事若
僧時到僧忍聽僧當約勅某甲比丘汝
等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋
黨莫作是言是比丘說法說律是比丘
所說皆是我等所欲是知說非不知說

是所說皆是我等所樂忍如是白如是白四羯磨約勑某比丘汝莫助破和合僧竟僧忍默然故是事如是持如佛所說是比丘應約勑乃至三教令捨助破僧事者是名約勑是名為教是名約勑教若軟語約勑不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教不捨者不犯若如法如比尼如佛教三約勑不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成約勑若以是約勑若餘約勑此四事一向約勑不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得尒所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數 十一事竟

佛在舍衛國尒時黒山土地有二比丘名馬宿滿宿在此處住作惡行汙他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一

共坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受而食不受殘食彈鼓簧捻脣作音樂聲齒作伎樂彈銅盂彈多羅樹葉作鈴種種伎樂歌儛著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相濺自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令象馬鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪雞鬪男鬪女鬪亦自共鬪手打脚蹹四向馳走變易服飾馳行跳擲水中浮沒斫截樹木打鞞揞脞嘯哭大笑或囓謷語諸異國語擲絕反行如嬈轉魚擲物空中還自接取與女人共大船上載令作伎樂或騎象馬乘車輦舉與多人衆吹貝導道入園林中作如是等種種惡不淨事尒時阿難從迦尸國來向舍衛城到黑山邑宿晨朝時到著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出出城不遠多人衆集有少因緣阿難到彼聞衆人言汝此土地豐樂多諸人衆令我乞食持空鉢入還空鉢出無有沙門釋子住

此多少作惡事耶尒時有賢者名憂樓伽在彼衆中從坐起偏袒合掌語阿難言大德知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行如上廣說大德阿難是二比丘住此作惡汙諸家皆見聞知時憂樓伽賢者即以兩手抱阿難身將入自舍敷座令坐自手與水與多美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢者取小牀坐欲聽法故阿難以種種因緣說法示教利喜已從座起去向自房舍隨所受臥具還付舊比丘持衣鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面禮足在一面立諸佛常法有客比丘來以如是語問訊忍不足不安樂住不道路不疲乞食不乏佛以如是語問訊阿難忍不足不安樂住不道路不乏耶乞食不難耶阿難答言世尊忍足安樂住道路不乏乞食不難以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘作惡行汙他家皆見聞知佛如是種種因緣呵已語阿難汝往黑山與馬宿滿宿比丘驅出羯磨若更有如是比

丘亦應如是駈出羯磨羯磨法者一
心和合僧是馬宿滿宿比丘者見處
不聞處一比丘僧中作是言誰能說
馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯
毀呰彼夜提何以故僧差作故若有
比丘僧中言我能作者即遣馬宿滿
宿比丘來是比丘應問汝憶念與女
人共一床坐共一盤食共一器飲酒
中後食共食宿敢宿食不受食不受殘
食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作
不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一
事即應語汝默然令僧與汝作駈出
羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽
是馬宿滿宿比丘作惡行汙他家皆
見聞知共女人一床坐共一盤食共
器飲酒中後食共食宿敢宿食不受食
不受殘食法乃至語異國語若僧時到
僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘駈出羯磨
若馬宿滿宿比丘共女人一床坐一
盤食共一器飲酒中後食共食宿敢
宿食不受食不受殘食法乃至諸異
國語僧與作駈出羯磨白如是如是
白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駈

出羯磨竟僧忍默然故是事如是持
是比丘如法僧與駈出羯磨已作是
言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
衆僧和合如法作駈出羯磨乃復說僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行讃比丘種
種因緣呵已向佛廣說佛以種種因
緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘
一心和合僧如法作駈出羯磨說僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行佛種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘隨所依止聚落作惡行汙他家皆
見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等
出去不應住此是比丘語諸比丘言
諸比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以
故有如是同罪比丘有駈者有不駈
者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸
比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以故
諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡
行汙他家皆見聞知汝當捨是隨欲

驅布薩語汝等出去不應住此如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言諸比丘隨欲行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭遮若言同犯罪比丘有驅者有不驅者可為僧故得波夜提先應軟語約勅若捨者令作四偷蘭遮一波夜提爾過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅若者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘衆僧如法作驅出羯磨說僧何難隨欲行瞋行怖行癡行若僧時到僧忍聽僧當約勅是比丘衆僧如法作驅出羯磨汝莫說僧何難隨欲行莫言隨瞋行莫言隨怖行莫言隨癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語白如是如是作白四羯磨僧約勅馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勅至三教是名約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟

第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆法別衆異法異律異佛教約勑不捨者不犯若如法如律如佛教三約勑不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成約勑若以是約勑若以餘約勑以此四事一向約勑不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得介所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說從是時來名覆藏日數 十二事竟

佛在拘睒彌國介時長老闡那犯小悔過罪諸比丘欲利益憐愍安隱故教悔是罪語闡那言汝作某可悔過罪汝應發露悔過莫覆藏闡那答言汝等莫語我好惡我亦不語汝等好惡何以故我大人子得佛法故汝等種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚髮著法服隨佛出家如秋葉落風吹一處汝等亦介種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚

駿善法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵巳向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那言汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘自身作戾語佛種種因緣呵巳語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三

教令捨是事再三教已捨者善不捨
者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言
汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫
語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不
語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若
言捨是教我法嫌罵衆故得波夜提
先應軟語約勅軟語約勅已捨是事
者令作四偷蘭遮二突吉羅一波夜
提悔過出罪若不捨者應作白四羯
磨約勅約勅法者僧一心和合一比
丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘
自身作戾語事已軟語約勅不捨是
事若僧時到僧忍聽僧當約勅闡那
比丘莫作戾語事莫言汝莫語我好
惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法
如律如戒經中事汝莫戾語當作隨
順語諸比丘當爲汝說如法如律汝
當爲諸比丘說如法如律如是者諸
衆得增長利益以共語相教共出
罪故汝當捨是戾語事白如是如是
作白四羯磨約勅闡那比丘竟僧忍
默然故是事如是持如佛先說是比
丘應約勅乃至三教是名約勅是名

為教是名約勅若軟語約勅不捨者未犯若初說說未竟說第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆法別衆異法異律異佛教三約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約勅以此四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得尒所僧伽婆尸沙是比丘應即入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數 十三事竟

明二不定法

佛在舍衛國尒時迦留陀夷比丘與摇多憂婆夷舊相知識共事共語時迦留陀夷到摇多舍已獨屏覆處坐說法時有賊舍佉鹿子母小因緣故到摇多比舍遥聞迦留陀夷說法聲作是念必當是迦留陀夷在摇多

舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即
到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏
覆處坐見已作是念是坐處惡比丘
不應是中坐若有長者見是坐處必
當知是比丘作惡事竟若欲作惡我
今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到
佛所頭面禮足一面坐已以是因緣
向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種
種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿
子母見佛默然已從坐起作禮而去
去不久佛以是事集比丘僧知而故
問迦留陀夷汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責迦留
陀夷汝所作事非沙門法不隨順道
無欲樂心作不清淨行出家之人所
不應作汝癡人我以種種因緣呵欲
欲想欲欲欲覺欲熱種種因緣稱讚
斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人
離欲汝尚不應生心何況乃作起欲
恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘獨共女人坐屏覆內可行婬處

若可信優婆夷說是比丘三法中一
一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
夜提若是比丘自言我坐是處應三
法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波夜提若隨可信優婆夷所
說法治是初不定法女人者女人名
有命人若大若小中作婬欲獨者一
比丘一女人更無第三人屏處者是
處有壁若籬若席障薄障衣幔障如是
等種種餘障是名屏覆處行婬處者是
中幾所若雖可作婬欲可信優婆夷
者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道
得果是人終不為身若為他人若以
小因緣若為財利故故作妄語三法
中波羅夷者四波羅夷中趣說一事
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者云何名不定可信
優婆夷不知犯不知何處起不知犯
名字但言我見女人是處來去坐立
亦見比丘來去坐立不見若作婬欲
若作偷奪若奪人命若觸女人身若
蔌草木若過中食若飲酒如是事中

不決定故是名不定隨優婆夷所說事應善急問是比丘善急問已自說我有是罪而不往隨比丘語應治若言我往不犯是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪隨可信優婆夷語故應與是比丘作實覓法實覓法者衆僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓竟僧忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應教化比丘尼若僧差作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪亦不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教誡比丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒

自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬禮拜若不如是法行者盡形壽不得出是羯磨 切不完竟

佛在舍衛國尒時尸利比丘與修闍多居士婦舊相知識共事共語時尸利比丘晨朝時到著衣持鉢至修闍多舍獨二人露處坐說法時有布薩隨居士婦小因緣故到修闍多比舍聞尸利比丘說法語聲作是念必是尸利比丘為修闍多說法我當往聽即往到舍見尸利比丘獨與修闍多婦露處共坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若其夫若其子若奴若子弟若與計人見是處坐必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時布薩隨往到佛所頭面礼足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與布薩隨說種種法示教利喜已默然布薩隨見佛默然已從坐起作礼而去去不久佛以是事集比丘僧佛知而故問尸利比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責尸利比丘汝所作事非沙門法不

隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共一女人露地坐不可行婬處若可信優婆夷說是比丘二法中一一法若僧伽婆尸沙若波夜提若是比丘自言我坐是處應隨所說治若僧伽婆尸沙若波夜提若隨可信優婆夷所說治是二不定法露地處者无壁障無籬无薄帳障無衣幔障是名露地不可行婬處者是中有所著恥不得作婬可信優婆夷者歸佛歸法歸僧得道得果是人終不為身若為他人若以小因緣若為財利故故作妄語說二法中一一法者僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中趣說一事波夜提者九十波夜提中趣說一事不定者可信優婆夷不知

犯何處起不知犯名字但説我見女人是處來去坐立亦見比丘是處來去坐立不見出精若觸女身若煞草木若過中食若飲酒如是事中不決定故名為不定隨可信優婆夷所説應善急問善急問已若是比丘自言我有是罪而不往如比丘語應治若言我往无有是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪如可信優婆夷語應與實覔實覔法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自説到彼處不自説有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覔白如是如是白四羯磨與某甲比丘隨可信優婆夷作實覔竟僧忍黙然故是事如是持得實覔比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙弥不應教誡比丘尼若僧差作不應受不應重作實覔罪不應作相似罪不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮

說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教
誡比丘尼人不應舉清淨比丘罪不
應教令憶念不應相言恒自謙卑折
伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬
礼拜若不如是法行者盡形壽不得
出是羯磨　二千七百

十誦律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五　初誦之五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之五

佛在王舍城爾時六群比丘多畜衣
服入聚落著異衣出聚落著異衣食
時著異衣食竟著異衣恒鉢那時著
異衣恒鉢那竟著異衣食前著異衣
食後著異衣初夜著異衣中夜著異
衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著
異衣洗大便時著異衣洗大便竟著
異衣小便時著異衣小便竟著異衣
入浴室著異衣出浴室著異衣畜積
如是種種衣朽爛蟲壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞見是事
心不喜種種因緣呵責六群比丘云
何名比丘多畜衣服入聚落著異衣
出聚落著異衣食時著異衣食竟著
異衣恒鉢那時著異衣恒鉢那竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴

室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘云何
名比丘多畜衣服入聚落著異衣出
聚落著異衣食時著異衣食竟著異
衣恒鉢那時著異衣恒鉢那竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴
室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用佛如是種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦
絺那衣畜長衣得至十日若過是畜
者尼薩耆波夜提是中或有衣竟非
捨迦絺那衣或捨迦絺那衣非衣竟
或衣竟亦捨迦絺那衣或非衣竟亦
非捨迦絺那衣竟非捨迦絺那衣
者若比丘衣竟未捨迦絺那衣是名

衣竟非捨迦絺那衣捨迦絺那衣非衣竟者若比丘捨迦絺那衣衣不竟是名捨迦絺那衣非衣竟衣竟亦捨迦絺那衣者若比丘衣竟捨迦絺那衣是名衣竟亦捨迦絺那衣非衣竟亦非捨迦絺那衣者若比丘衣不竟非捨迦絺那衣是名非衣竟亦非捨迦絺那衣長衣者除僧伽梨鬱多羅僧安陁衛餘殘衣名為長衣尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘初一日得衣畜二日捨二日得衣三日捨三日得衣四日捨四日得衣五日捨五日得衣六日捨六日得衣七日捨七日得衣八日捨八日得衣九日捨九日得衣十日捨十日得衣十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得衣二日更得畜一捨一二日得衣三日更得畜一捨一三日得衣四日更得畜一捨一四日得衣五日更得畜一捨一五日得衣六日更得畜一捨一六日得

衣七日更得畜一捨一七日得衣八
日更得畜一捨一八日得衣九日更
得畜一捨一九日得衣十日更得畜
一捨一十日時比丘是衣應與人若
作淨若受持若不與人不作淨不受
持至十一日地了時尼薩耆波夜提
若比丘一日得衣二日更得捨前畜
後二日得衣三日更得捨前畜後三
日得衣四日更得捨前畜後四日得
衣五日更得捨前畜後五日得衣六
日更得捨前畜後六日得衣七日更
得捨前畜後七日得衣八日更得捨
前畜後八日得衣九日更得捨前畜
後九日得衣十日更得捨前畜後十
日時比丘是衣應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波逸提若比丘一
日得衣二日更得畜前捨後二日得
衣三日更得畜前捨後三日得衣四
日更得畜前捨後四日得衣五日更
得畜前捨後五日得衣六日更得畜
前捨後六日得衣七日更得畜前捨
後七日得衣八日更得畜前捨後八

日得衣九日更得衣前捨後九日得
衣十日更得衣前捨後十日時比丘
是衣應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼
薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二
日不得三四五六七八九十日不得
十日時比丘是衣應與人若作淨若
受持若不與人不作淨不受持至十
一日地了時尼薩耆波逸提若比丘
一日得衣畜二日得衣畜三四五六
七八九十日得衣畜十日時比丘是
衣皆應與人若作淨若受持若不與
人不作淨不受持至十一日地了時
尼薩耆波逸提若比丘初日得衣用作
僧伽梨冣下九條成分別若干長若
干短揔說九條作衣竟日即應受持
作是言我是冣下僧伽梨九條作持
餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨
若受持若比丘初日得衣用作欝多
羅僧七條成分別若干長若干短揔
說七條作衣竟日即應受持作是言
我是欝多羅僧七條作持餘殘物及
先欝多羅僧應與人若作淨若受持

若比丘初日得衣用作安陀衛五條
成分別若干長若干短揔說五條作
衣竟日即應受持作是言我是安陀
衛五條作持餘殘物及先安陀衛
應與人若作淨若受持若比丘得新
衣二重作僧伽梨一重作欝多羅僧
一重作安陀衛二重作尼師壇若欲
三重作僧伽梨三重作尼師壇若更
以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉
羅若過十日尼薩耆波夜提若比丘
得故衣作四重僧伽梨二重欝多羅
僧二重安陀衛四重尼師壇若更以
新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅
若過十日尼薩耆波逸提若比丘得
新衣二重作僧伽梨二重尼師壇若
三重僧伽梨三重尼師壇若還擿却
作是念是衣若與人若作淨若受持
還擿衣突吉羅若過十日尼薩耆波
夜提若比丘得故衣四重作僧伽梨
二重欝多羅僧二重安陀衛四重尼
師壇若還擿却作是念若與人若作
淨若受持還擿衣故突吉羅若過十
日尼薩耆波夜提若比丘得新衣二

重作僧伽梨二重尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還摘却作是念若浣若染若轉易衣裏還摘衣故突吉羅若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若還摘却作是念若浣若染若轉易衣裏還摘衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波夜提復次比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波逸提復次比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波夜提若比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷若更得衣無犯　一事竟

佛在王舍城尒時六群比丘處處留衣著上下衣遊行諸國棄著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與六群比丘架上取衣舒曬抖擻卷襞著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道

是中有比丘少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘處處留衣著上下衣遊
行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄
舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷牒
著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經
坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧佛知而故問
六群比丘汝實作是事不荅言實作
世尊佛以種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘處處留衣著上下衣遊
行諸國趣著弊衣无有威儀諸受寄
舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷
牒著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀
經坐禪行道佛以是事種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘衣竟
捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃
至一夜宿尼薩耆波逸提除僧羯磨
一夜者從日沒至明相未出三衣中
若離一衣者若離僧伽梨若離欝多
羅僧若離安陀衛除僧羯磨者僧羯磨
名如大迦葉以因緣故留僧伽梨著

闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨不得還上耆闍崛山離僧伽梨宿是大迦葉語諸比丘我以因緣故留僧伽梨著闍崛山中今遇天雨不得還山離僧伽梨宿今當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知而故問大迦葉汝實留僧伽梨山中著上下衣來入竹園時天雨不得還山是事問諸比丘我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園今遇天雨不得還山今當云何汝實尒不答言實尒世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日聽一布薩共住處結不離衣羯磨不離衣羯磨法者一心和合僧一比丘應僧中唱大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽僧一布薩共住處作不離衣羯磨白如是大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處作不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩

共住處作不離衣羯磨者默然誰不
忍者是長老說僧已結一布薩共住處
作不離衣羯磨竟僧忍默然故是事
如是持是名除僧羯磨復有僧羯磨
如長老舍利弗病欲一月遊行諸國
僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲
一月遊行我今有病僧伽梨重今當
云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣
集比丘僧知而故問舍利弗汝實語
諸比丘我欲一月遊行今我有病僧
伽梨重今當云何汝實爾不答言實
爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒
讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽老
比丘病比丘作一月不離僧伽梨宿羯
磨乞羯磨法者是老病比丘僧和合時
偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言諸長
老憶念我某甲比丘老病欲一月遊
行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧
伽梨宿羯磨僧憐愍故與我一月不
離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧
應籌量若是比丘言我老病而實不
老不病不應與若實老實病應與若
言僧伽梨重而實不重不應與若實

重應與與法者僧一心和合一比丘
僧中唱大德僧聽是某甲比丘老病
欲一月遊行僧伽梨重若僧時到
僧忍聽僧與某甲比丘老病一月
不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白
二羯磨僧已與某甲比丘老病一月
不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故
是事如是持乃至九月亦尒如僧伽
梨若欝多羅僧安陀衛亦如是是中
若未結不離衣法比丘在聚落衣亦
在聚落比丘應至衣所若比丘在聚
落衣在阿練若處比丘應至衣所若
比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應
至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在
阿蘭若處比丘應至衣所若已結不
離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落
比丘應至衣所若比丘在聚落衣在
阿蘭若處比丘應出聚落界若比丘
在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣
所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭
若處不犯聚落者若一家二家衆多
家有居士共妻子奴婢人民共住是
名聚落聚落有一界亦有別界一家

中亦有一界有別界不相接聚落界
者若雞飛所及處若棄糞掃所及處若
有慚愧人所大便處若箭射所及處若
比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取
衣來若至衣所若受餘衣若不取衣
來不至衣所不受餘衣至地了時尼
薩耆波逸提相接聚落界者若容十
二桄梯若十二桄梯若容載梁車迴轉
若聚落有牆壁籬圍遶外至幾許名
為界是中界者謂牆外容作事處若
聚落有塹圍遶外至幾許名為界是
中界者謂擲糞掃所及處若比丘在
一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來
若至衣所若受餘衣若不取衣來不
至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波
逸提同族有一界亦有別界是中同族
別界者謂門屋食堂中庭廁處取水
處若比丘在一族衣在餘族比丘應
取衣來若至衣所若受餘衣若不取
衣來不至衣所不受餘衣至地了時
尼薩耆波逸提家有一界亦有別界
是中別界者謂戶處食處中庭廁處
取水處若比丘在一家衣在餘家應

取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提重閣舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界一户入故中重上重是下重界一户入故下重是中重界一户入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是重閣屬一人者無犯外道人舍有一界亦有別界外道名阿視毗尼揵子若弟子梵志等除佛五衆餘殘出家人皆名外道是外道舍界者謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若諸外道同見同論无犯輪行人處有一界有別界輪行人者伎人歌儛人嚹絕人拒打人相撲人俳笑人以鹿輪載財物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一家

衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提場舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園中衣在餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園舍衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地

了時尼薩耆波夜提車行有一界有
別界是中前車界者謂向中車杖所
及處中車界者謂向前車後車杖所
及處後邊界者謂向中車杖所及處
若比丘在一車界衣在餘車界應取
衣來若至衣所若受餘衣若不取衣
來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩
耆波逸提草船有一界有別界是中船
船界者謂船所繫處若柱若橛若板若藤
若比丘在一船衣在餘船應取衣來
若至衣所若受餘衣若不取衣來不
至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆
波逸提舫船界亦如是樹有一界有
別界是中不相接樹界者若日中時
影所陰處若雨墮時水不及著枝葉
處若比丘在一樹下衣在餘樹下應
取衣來若至衣所若受餘衣若不取
衣來不至衣所不受餘衣至地了時
尼薩耆波逸提相接樹界者若是諸
樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中隨
所著衣至地了時無犯四十九尋衣
角如比丘與和上阿闍梨捲衣道中
行若在前若在後四十九尋內不離

若過四十九尋至地了時尼薩耆波夜提有諸比丘持衣鉢著一處在衣四邊卧是中一比丘若起去離可得還取處至地了時尼薩耆波夜提有比丘三界中卧衣離身乃至半寸墮他界中得突吉羅罪若衣一角在身上無犯二事竟

佛在王舍城尒時六群比丘得非時衣畜作是念是不相似留置若得相似者當作成衣是六群比丘若先得青衣後得黄衣作是念不相似留置若先得黄衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相似者當作成衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因縁呵責六群比丘云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得相似者當作成衣先得青衣後得黄衣作是念不相似留置若先得黄衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得

相似者當作成衣如是諸比丘種種
因緣呵責已是事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問六群比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責六群比丘云何名比丘得非
時衣畜以不相似故留置若得相似
者當作成衣若先得青衣後得黃衣
作是念不相似留置若先得黃衣後
得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣奢
施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣
得已作是念不相似留置若得相似
者當作成衣佛如是種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘衣竟已捨
迦絺那衣若得非時衣比丘須者當
自手取速作衣持若足者善若不足
者更望得衣令具足故停是衣乃至
一月過是停者尼薩耆波夜提非時
者謂除別房衣家中施衣除安居衣
餘殘衣名非時衣自手取速作受持
者是衣若作僧伽梨若作鬱多羅僧
若作安陀衛更望得衣者此比丘作
是念若母與我若父若兄弟姊妹兒

女本第二若有般闍婆瑟會(五歲會也)若有沙婆婆瑟會(六歲會也)若二月會若入舍會我此一月中會當能集成是衣不足令足者若僧伽梨少若欝多羅僧少若安陀衛少作令具足是中犯者若比丘得不具足衣得更望得衣故是比丘隨得衣日即作是念我十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二日作是念我九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣得更望得衣故至三日作是念我八日所望必不能得是衣八日內應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至四日作是念我七日所望必不能得是衣七日

應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至五日作
是念我六日所望必不能得是衣六
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
一日地了時尼薩耆波夜提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至六日
作是念我五日所望必不能得是衣
五日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至七
日作是念我四日所望必不能得是
衣四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十一日地了時尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
八日作是念我三日所望必不能得
是衣三日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十一日地了時尼薩耆波夜提

又比丘得不具足衣停更望得衣故至九日作是念我二日所望必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日作是念我一日所望必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日作是念我此十一日所望必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日作是念我此十二日所望必不能得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日作是念我此十三日所望必不

能得是衣十三日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日作是念我此十四日所望必不能得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日作是念我此十五日所望必不能得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日作是念我此十六日所望必不能得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日作是念我此十七日所望必不能得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作

衣不與人不作淨不受持至十八日
地了時尼薩耆波夜提又比丘得不
具足衣得更望得衣故至十八日作
是念我此十八日所望必不能得是
衣十八日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十九日地了時尼薩耆波夜提
又比丘得不具足衣得更望得衣故
至十九日作是念我此十九日所望
必不能得是衣十九日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣得
更望得衣故至二十日作是念我此
二十日所望必不能得是衣二十日
應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至二十
一日地了時尼薩耆波夜提又比丘
得不具足衣得更望得衣故至二十
一日作是念我此二十一日所望必
不能得是衣二十一日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十二日地了時

尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日作是念我此二十二日所望必不能得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日作是念我此二十三日所望必不能得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日作是念我此二十四日所望必不能得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日作是念我此二十五日所望必不能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提

又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日作是念我此二十六日所望必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足

衣傳更望得衣故至三十日作是念
我此三十日所望必不能得是衣三
十日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
三十一日地了時尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣傳更望得衣故即
傳衣日不得所望非望而得是衣十
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
一日地了時尼薩耆波夜提又比丘
得不具足衣傳更望得衣故至二日不
得所望非望而得是衣九日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十一日地了
時尼薩耆波夜提又比丘得不具足
衣傳更望得衣故乃至九日不得所
望非望而得是衣二日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至下一日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳
更望得衣故乃至十日不得所望非望
而得是衣一日應即作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作

淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳更望得衣故至十一日不得所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳更望得衣故至十二日不得所望非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳更望得衣故至十三日不得所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳更望得衣故至十四日不得所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳更望得衣故至十五日不得所望非望而得是衣十

五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十六日不得所望非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十七日不得所望非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十八日不得所望非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十九日不得所望非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具

足衣傳更望得衣故至二十日不得
所望非望而得是衣二十日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十一日地
了時尼薩耆波夜提又比丘得不具
足衣傳更望得衣故至二十一日不
得所望非望而得是衣二十一日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十二
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣傳更望得衣故至二十二
日不得所望非望而得是衣二十二
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十三日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣傳更望得衣故至二
十三日不得所望非望而得是衣二
十三日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十四日地了時尼薩耆波夜提
又比丘得不具足衣傳更望得衣故
至二十四日不得所望非望而得是
衣二十四日應作衣若與人若作淨

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望非望而得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得

不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日斷所望得非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日斷所望得非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不

作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日斷所望得非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日斷所望得非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日斷所望得非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日斷所望得非望而得是衣十三日

應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日斷所望得非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日斷所望得非望而得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日斷所望得非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日斷所望得非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣

得更望得衣故至十八日斷所望得
非望而得是衣十八日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十九日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣得
更望得衣故至十九日斷所望得非
望而得是衣十九日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至二十日地了時尼薩
耆波夜提又比丘得不具足衣得更
望得衣故至二十日斷所望得非望
而得是衣二十日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十一日地了時尼薩
耆波夜提又比丘得不具足衣得更
望得衣故至二十一日斷所望得非
望而得是衣二十一日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十二日地了時
尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣
得更望得衣故至二十二日斷所望
得非望而得是衣二十二日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不

與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣處至二十三日斷所望得處望而得是衣二十三日爲作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣處至二十四日斷所望得處望而得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣處至二十五日斷所望得處望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣處至二十六日斷所望得處望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得

下猶作表出字云　以是下碼礪

衣故至二十七日斷所望得非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣待更望得衣故至二十八日斷所望得非望而得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣待更望得衣故至二十九日斷所望得非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣待更望得衣故至三十日斷所望得非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣待更望得衣故即得衣日不得所望不斷所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持

若不作衣不與人不作淨不受持至

十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日不得所望不斷所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得所望不斷所望非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望不斷所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望不斷所望非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望

得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時是薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望不斷所望非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時是薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望不斷所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時是薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望不斷所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時是薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望不斷所望非望而得是衣十五日應作衣若與人

若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十六日不得所望不斷所望非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望不斷所望非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望不斷所望非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望不斷所望非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波

衣提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十日不得所望不斷所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十一日不得所望不斷所望非望而得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十二日不得所望不斷所望非望而得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十三日不得所望不斷所望非望而得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十四

日不得所望不斷所望非望而得是

衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十五日不得所望不斷所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十六日不得所望不斷所望非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十七日不得所望不斷所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故望二十八日不得所望不斷所望非望而得是衣二十八

日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望不斷所望非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望不斷所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日作是念我此三十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我此二十九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨

不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作是念我二十八日所望必不能得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日作是念我二十二日所望必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日作是念我二十一日所望必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日作是念我二十日所望必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得

衣故十二日作是念我十九日所望
必不能得是衣十二日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十三日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣得
更望得衣故至十三日作是念我十
八日所望必不能得是衣十三日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十四日
地了時尼薩耆波夜提又比丘得不
具足衣得更望得衣故至十四日作
是念我十七日所望必不能得是衣
十四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十五日地了時尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣得更望得衣故至
十五日作是念我十六日所望必不
能得是衣十五日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至十六日地了時尼薩耆
波夜提又比丘得不具足衣得更望
得衣故至十六日作是念我十五日
所望必不能得是衣十六日應作衣

若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十七日地了
時足薩耆波夜提又比丘得不具足
衣傳更望得衣故至十七日作是念
我十四日所望必不能得是衣十七
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
八日地了時足薩耆波夜提又比丘
得不具足衣傳更望得衣故至十八
日作是念我十三日所望必不能得
是衣十八日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十九日地了時足薩耆波夜
提又比丘得不具足衣傳更望得衣
故至十九日作是念我十二日所望
必不能得是衣十九日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時足
薩耆波夜提又比丘得不具足衣傳
更望得衣故至二十日作是念我十
一日所望必不能得是衣二十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十一日地

了時是薩耆波夜提又比丘得不異
足衣停更望得衣故至二十一日作是
念我十日所望若不能得是衣二十一
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十二日地了時是薩耆波夜提又比
丘得不異足衣停更望得衣故至二
十二日作是念我九日所望若不能得
是衣二十二日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至二十三日地了時是薩耆波
夜提又比丘得不異足衣停更望得
衣故至二十三日作是念我八日所望
必不能得是衣二十三日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十四日地了時
是薩耆波夜提又比丘得不異足衣
停更望得衣故至二十四日作是念
我七日所望必不能得是衣二十四日
應作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十五
日地了時是薩耆波夜提又比丘得
不異足衣停更望得衣故至二十五

日作是念我六日所望必不能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十六日作是念我五日所望必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十七日作是念我四日所望必不能得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十八日作是念我三日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十九日作是念我二日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與

人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至三十日地了時足
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至三十日作是念我一
日所望必不能得是衣三十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至三十一日地
了時足薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望多衣故即得衣日不得
所望亦不斷望非望而許復勤求所
望是望亦斷非望更得是衣十日應
作衣若足者善若不足者留又比丘
得不具足衣得更望多衣故至二日
不得所望亦不斷望非望而許復勤
求所望是望亦斷非望更得是衣九
日應作衣若足者善不足者留又比
丘得不具足衣停更望多衣故乃至
九日不得所望亦不斷望非望而許
復勤求所望是望亦斷非望更得是
衣二日應作衣若足者善不足者留
又比丘得不具足衣停更望多衣故
至十日不得所望亦不斷望非望而
許復勤求所望是望亦斷非望更得

是衣十日應作衣若足者善不足者

留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十一日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十二日即應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十三日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十三日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十四日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十四日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十五日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十五日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十六日不得所望亦不斷

望非望而許復勤求所望是望亦斷
非望更得是衣十六日應作衣若足
者善不足者留又比丘得不具足衣
停更望多衣故至十七日不得所望
亦不斷望非望而許復勤求所望是
望亦不斷非望更得是衣十七日應作
衣若足者善不足者留又比丘得不
具足衣停更望多衣故至十八日不
得所望亦不斷望非望而許復勤求
所望是望亦斷非望更得是衣十八
日應作衣若足者善不足者留又比
丘得不具足衣停更望多衣故至十
九日不得所望亦不斷望非望而許
復勤求所望是望亦斷非望更得是
衣十九日應作衣若足者善不足者
留又比丘得不具足衣停更望多衣
故至二十日不得所望亦不斷望非
望而許復勤求所望是望亦斷非望
更得是衣二十日應作衣若足者善
不足者留又比丘得不具足衣停更
望多衣故至二十一日不得所望亦
不斷望非望而許復勤求所望是望
亦斷非望更得是衣二十一日應作
衣若足者善不足者留又比丘得不

具足衣停更望多衣故至二十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十二日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十三日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十三日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十四日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十四日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十五日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十五日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十六日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十六日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十七日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望

是望亦斷非望更得是衣二十七日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十八日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十八日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十九日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至三十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣三十日應作衣若足者善不足者留若比丘有捨墮衣衣捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波夜提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波夜提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續不斷更得衣尼薩耆波夜提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷更得衣不犯佛在舍衛國與大比丘衆安居亦時諸

比丘多得布施衣畜佛欲制諸比丘
多畜衣故語安居比丘我欲制諸比
丘多畜衣故語安居比丘我欲四月
燕坐令諸比丘不得來至我所除一
送食比丘及布薩諸安居比丘受佛
教還衆中如是制若比丘非一送
食及布薩至佛所者得波夜提罪五
是制已白佛佛默然可之介時長老
優波斯那與多比丘衆五百人俱皆
阿練兒著納衣一食乞食趣坐糞
掃衣坐卧視瞻進止威儀清淨持僧伽
梨執鉢安庠從憍薩羅遊行到舍衛
國時多比丘衹桓門間經行長老優
波斯那問諸比丘佛今所在諸比丘
言佛在彼東向大房一板為戶內若
欲往者隨意時長老憂波斯那往大
房所到已謦欬以指扣戶佛與開戶
長老優波斯那即入大房舍內到佛
所頭面礼足一面坐佛知故問言汝
徒衆清淨善好汝衆何因緣故清淨
威儀答言世尊若比丘來至我所求
讀誦經求依止者我語是比丘汝能
盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食
空地坐我當教汝讀經與汝依止若

比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問優波斯那舊比丘立制汝知不答言不知世尊舊比丘云何立制佛語優波斯那我欲四月燕坐語諸比丘汝諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受教還衆中立制若比丘非一送食及布薩往佛所得波夜提罪諸比丘立制已來語我我即默然可之優波斯那言世尊舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘若送食不送食若布薩不布薩隨意來至我所舊比丘聞長老優波斯那非送食非布薩欲見佛故便到佛所聞已集比丘僧集已要優波斯那來衆僧已集尒時長老優波斯那即到僧中頭面禮上坐足隨次坐已舊比丘問優波斯那汝知舊比丘立制不答言不知問上坐言舊比丘立制云何答言優波斯那佛語安居比丘我欲四月燕坐諸比丘不得來至我所除一送食及布薩我等受佛教立制若比丘非一送食非布薩往佛所者得波夜提罪

佛即默然可之汝優波斯那非一送食
非布薩往到佛所得波夜提罪汝應
如法悔過汝當發露是罪莫覆藏優
波斯那言上座知不我到佛所頭面
礼足一面坐已佛知故問我言優波
斯那汝徒衆何因緣故威儀清淨教
言世尊若有比丘来至我所求讀誦
經若求依止我語是比丘汝能盡形
作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地
坐我當教汝讀經與汝依止若比丘
能行是頭陀法者我教讀經與依止
以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問
我言舊比丘立制汝知不答言不知
世尊云何立制佛言優波斯那我欲
四月燕坐語諸比丘令諸比丘不得
来至我所除一送食及布薩諸比丘
受我語還衆立制若比丘非一送食
非布薩往佛所者犯波夜提我即可
之我言世尊彼舊比丘知此意不佛
言何以不知佛言我從今聽阿練兒
著納衣頭陀比丘若一送食非送食
若布薩非布薩隨意来至我所尒時
諸比丘作是念我等何不捨居士衣
著納衣耶即時諸比丘捨居士衣著

著糞掃衣三事竟

十誦律卷第五

此卷第二十六張第二行夜提之下

乃至三十日皆如上說者丹本無此

中九字而有又比丘得不具足衣乃至

至三十日地了時尼薩耆波夜提等

凡九十一行文國本宋本並無者今

依丹本遂而足之

同卷二十七張第十三行即今正本

第三十一張第十三行尼薩耆波夜提

之下十二日乃至三十日亦如上說者

丹本無此中十二字而有又比丘得

不具足衣停更望得乃至至三十日地

了時尼薩耆波夜提等凡九十二行文

國本宋本並無者今依丹本遂而足

之

同卷第二十九張第四行即今正本

第一十七張第四行尼薩耆波夜提

之下十二日乃至三十日皆如上說者

丹本無此中十一字而有又比丘得

不具足衣乃至尼薩耆波夜提等凡九十

七行文國本宋本所無者今依丹本

遂而足之

十誦律卷第六 初誦之六

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之二

佛在舍衛國尒時華色比丘尼晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已入安和林中在樹下端身政坐威儀清淨時有五百群賊先入林中是賊主信佛法見華色比丘尼端身政坐威儀清淨見已生清淨信心我何不以一弗宍與是比丘尼令賊中更有少知法者言此比丘尼是時食人不非時食賊主聞已信心轉深是比丘尼端身政坐威儀清淨時食不非時食我何不以一弗宍令明日食少知法者言是比丘尼隨得而食不畜餘宿食食時賊主於比丘尼倍生信心是比丘尼端身政坐威儀清淨時食不非時食隨得而食不畜餘宿食食我何不以一貴價氎褁一弗宍懸著樹上為是比丘尼故作是念若有沙門婆羅門取者即以施與作是念已即以貴價氎褁宍懸著樹上作是言諸沙門婆羅門須者即以施與時夜過

已華色比丘尼作是書賊因我故以氎裹宍懸著樹上作是言若沙門婆羅門須者以施與我不應毀此宍當持與僧氎當自取即持是宍至祇桓中問作食人處以宍與已出祇桓去時六群比丘見華色比丘尼持好氎出見已生貪心語言汝氎細好比丘尼荅言細好比丘尼荅言細好已六群比丘言好何不施與好人比丘尼作是念是決定索去何不與即以氎與六群比丘是比丘尼深信敬佛作是念我不應不見佛便還入城作是念已即向佛所尒時世尊與諸大衆圍遶說法佛遥見華色比丘尼來衣服弊壞佛知而故問阿難是華色比丘尼何以衣弊壞不能得補衣耶阿難言適得貴價氎佛言今在何處阿難言六群比丘索去佛知故問阿難比丘實從非親里比丘尼取衣耶荅言實取世尊佛即語阿難汝盡長衣中取五衣與是比丘尼阿難言尒即盡長衣中取五衣與之比丘尼即著是衣來詣佛所頭面礼足在一面立佛與

說法示教利喜示教利喜已默然華
色比丘尼聞佛說法示教利喜頭面
禮足遶佛而去去不久佛以是事集
比丘僧佛知而問六群比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責六群比丘云何名比丘從非
親里比丘尼取衣非親里人不能問
衣足不足爲長不長褻僂便取若親
里者當問衣足不足爲長不長親里
人尚自持衣與何况不足而取佛如
是種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘從非親里比丘尼取
衣尼薩耆波逸提非親里者親里
名母姊妹若女乃至七世因緣衣
者麻衣赤麻衣白麻衣芻麻衣翅
夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣是中犯
者若一比丘從一非親里比丘尼取
衣一尼薩耆波逸提　比丘從二
三四非親里比丘尼取衣隨得介所
尼薩耆波逸提若二比丘從二三四
一非親里比丘尼取衣隨得介所尼
薩耆波逸提若三比丘從三四一二

非親里比丘尼取衣隨得尒所尼薩
耆波逸提若四比丘從四非親里比
丘尼取衣得四尼薩耆波逸提若四
比丘從一二三非親里比丘尼取衣隨
得尒所尼薩耆波逸提佛在舍衛國
尒時憍薩羅國有二部僧多得衣分
作二分比丘得比丘尼所宜衣比丘
尼得比丘所宜衣比丘得時諸比丘
尼語比丘言諸大德衣與我等我
等所得衣與諸大德比丘答言佛
結戒不得從非親里比丘尼取衣
諸比丘不知云何是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從
今是戒應如是說若比丘從非親里
比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提
是中犯者若比丘有非親里比丘尼
謂是親里從取衣者尼薩耆波逸提
若謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼
出家出家尼從取衣者尼薩耆波逸
提若非親里比丘尼比丘生疑為親
里非親里從取衣者尼薩耆波逸提
若疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩

尼非式叉摩尼是沙弥非沙弥是
沙弥尼非沙弥尼是出家非出家是
出家尼非出家尼從取衣者尼薩耆
波逸提若比丘有親里比丘尼謂非
親里從取衣者突吉羅若謂是比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼
從取衣者突吉羅若比丘有親里比
丘尼比丘生疑為親里非親里從取
衣者突吉羅若疑是比丘非比丘是
式叉摩尼非式叉摩尼是沙弥非沙
弥是沙弥非沙弥尼是沙弥尼非出
家是出家尼非出家尼從取衣者突
吉羅取親里非親里若謂若疑以不
淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織突
吉羅不犯者若親里若先請若別房
中住故與若為說法故與不犯四事竟
佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷與
掘多比丘尼舊相識共語来往時迦
留陁夷二月遊行他國掘多比丘尼
聞長老迦留陁夷二月遊行掘多比
丘尼聞迦留陁夷二月遊行竟還到
舍衛國掘多比丘尼聞迦留陁夷二
月遊行還舍衛國已浣身體莊嚴面

日香油塗髮著輕染衣到迦留陀夷
所頭面礼足在前而坐時迦留陀夷
生染著心諦視其面比丘尼亦生染
心觀比丘面比丘尼作是念此觀我
面必生染著我何不在前起行時迦
留陀夷單著涅洹僧共行來往欲心
動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面
便失不淨離急熱已即還本坐搖多
比丘尼作是念長老迦留陀夷還坐
本處必失不淨搖多比丘尼還著上
衣已來近迦留陀夷語迦留陀夷持
是衣來我當與浣迦留陀夷便著餘
衣脫此衣與比丘尼比丘尼持是衣
小却一面捩衣取汁著小便處即時
有福德子來受母胎腹漸長大諸比
丘尼驅出寺言是弊惡比丘尼賊比
丘尼汝新外來耶舊出家人去何得
娠是比丘尼言我不作婬欲如是因緣
向諸比丘尼說諸比丘尼不知去何
是事白佛佛言汝等莫呵責此比丘
尼是不破梵行不犯婬欲如是因緣
故得娠尒時佛以是事集比丘僧知
而故問迦留陀夷汝實作是事不答

言實作世尊佛種種因緣呵責迦留陁夷去何名比丘使非親里比丘尼浣故衣佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣故衣者乃至一經身著皆名故衣是中犯者若比丘語非親里比丘尼為我浣是故衣若染若打若比丘尼為浣是衣比丘得尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我浣打是衣莫染若比丘尼為浣比丘得尼薩耆波逸提若打若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我浣染是衣莫打若為浣尼薩耆波逸提若染若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我染打是衣莫浣若為染尼

薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若浣涤若浣打若涤打若浣涤打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼為我浣打是衣如涤若為浣尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若涤若浣涤若浣打若涤打若浣涤打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼為我浣涤是衣如打若為浣尼薩耆波逸提若涤若打尼薩耆波逸提若浣涤若浣打若涤打若浣涤打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼為我涤打是衣若浣若為涤尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若浣涤若浣打若涤打若浣涤打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我浣是衣莫涤莫打若為浣尼薩耆波逸提若涤尼薩耆波逸提若打若浣涤若浣打若涤打若浣涤打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我涤是衣莫浣莫打若為涤尼薩耆波逸提若浣若打若浣涤若浣打若涤打若浣涤打皆尼薩耆波逸提又

比丘語非親里比丘尼為我打是衣莫浣莫染若為打尼薩耆波逸提若浣若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里作是言為我浣染打是衣若為浣染打比丘得尼薩耆波逸提若謂是比丘是式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼作是言為我浣染打是衣若為浣染打比丘得尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼疑為親里非親里語言為我浣染打是衣若為浣染打尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼語言為我浣染打是衣若為浣染打尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語言為我浣染打是衣若為浣染打比丘得突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼語言為我浣染打是衣若為浣染打是比丘得突吉羅若比丘有親里比丘尼住疑是親里非親里語言為

我浣染打是衣若為浣染打突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼語言為我浣染打是衣若為浣染打突吉羅若比丘有親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織衣使浣者比丘皆得突吉羅若親里不犯五事竟

佛在舍衛國尒時有一居士著上下衣來到祇桓是跋難陀舊相識共語共事跋難陀還見居士來著上下衣生貪著心居士漸至跋難陀所頭面礼足在前坐跋難陀為說種種法示教利喜已作是言居士汝是上下衣好中作比丘僧伽梨欝多羅僧安陀衛若汝與我者我能取畜是居士不聞或聞不欲與時跋難陀更種種說異法示教利喜已復言汝著上下衣好中作比丘僧伽梨欝多羅僧安陀衛汝若與我我能取畜是居士不聞是語或聞不欲與跋難陀更說種種異法示教利喜已復語居士言汝與我

一衣來我等法從居士得衣居士作是念此比丘作是決定索去何不與即脫一衣卷疊授與是居士與衣已心悔瞋恚不忍作是念言我不應到沙門釋子僧伽藍中若居士到中則強奪衣取如嶮道無異以是故不應到沙門釋子所是居士入舍衛城時守門者見而問言汝出時著上下衣今一衣所在居士即以是因緣向說說是語時倍生悔心瞋恨不忍作是言不應到沙門釋子僧伽藍中若到則強奪人衣如嶮道無異如是一人語二人二人語三人展轉相語沙門釋子強奪人衣惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人所作同意索佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣者尼薩耆波逸

提非親里者親里名若父母兄弟姉妹兒女乃至七世因緣除是名非親里居士者名為男子居士婦者名為女人衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻麻衣劫貝衣是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至直二百三百錢價衣與教若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者若比丘語居士與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻麻衣劫貝等衣亦如是是名色量者若比丘語居士與我四肘衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是是名量索此得彼者突吉羅若索青得黃衣突吉羅若索青得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣得赤麻衣突吉羅乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與無犯佛在舍衛

國尒時波羅比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國道中遇賊奪衣倮形而行時作是念佛結戒不得從非親里乞衣我親里遠今當倮形到舍衛國即便來入祇桓礼舊比丘舊比丘問汝何人荅言我　是沙門何沙門荅言釋子沙門何故倮形荅言我道中遇賊奪衣倮形而來時作是念佛結戒不聽從非親里乞我親里遠當倮形到舍衛國是故我今倮形次礼到六群比丘所六群比丘問言汝何人荅言沙門何沙門荅言釋子沙門何以故倮形荅言我道中遇賊奪衣時作是念佛結戒不聽從非親里乞我親里遠當倮形到舍衛國是故倮形六群比丘作是念以是因緣佛必當聽從非親里乞我等當親近是人六群比丘語言汝去何倮形到佛所我當借汝衣到佛所汝得衣已當還我荅言尒六群比丘即借衣著向佛所頭面礼足一面坐諸佛常法客比丘至如是勞問語諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乏不道路不疲極耶即時佛以是語

勢問波羅比丘忍不足不安樂住不乞
食不乏不道路不疲極耶諸比丘答言
世尊忍足安樂住乞食不難但道中
疲極以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應
如是說若比丘從非親里居士居士婦
乞衣者尼薩耆波逸提除餘時餘時者
奪衣失衣燒衣漂衣是名時奪衣者
若官奪若賊奪若怨家奪若黨奪失者
若失不知何所在若朽爛若蟲噉
者若為火燒若日炙鼠齧若水漂
風飄是名時 六群竟
爾時六群比丘聞佛以是因緣聽比
丘從非親里居士乞聞已語波羅比
丘言汝等少知少識故無衣我等多
知多識亦少衣我今為汝故乞若汝
三衣備足者餘殘衣盡用與我波羅
比丘言如是時六群比丘即入舍衛
城到富貴人舍讚歎波羅比丘善好
是佛親里於道中遇賊奪衣汝等當
與即時信者與種種衣若氍俱執欽
婆羅如是展轉從一家至一家多得衣

那娑著肩上持還六群比丘自取好者持不好者與波羅比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣諸比丘種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故聞六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里居士居士婦乞自恣多與衣是比丘應取上下衣若過是取者尼薩耆波逸提上下衣者有二種有白衣上下衣有比丘上下衣白衣上下衣者一上衣一下衣比丘上下衣者所用三衣若得白衣上下衣若少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若少不應更乞若多不應還主是中犯者若比丘三衣具足不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可摘作衣

者擿作不應乞若乞得者尼薩耆波
逸提若乞不得突吉羅若比丘失二
衣是僧伽梨可擿作衣者應乞一衣
不應乞二衣若乞得二衣者尼薩耆波
逸提若乞不得突吉羅若比丘失三
衣應從五衆所暫借衣著入聚落乞
衣若無是事是中若有四方僧物若
氈若拘執若褥若斑緂若枕擿作衣
著著是衣已而乞衣若乞得衣者應
著新衣當浣先衣緩曬打治還成著
本處若此寺空無人住者應隨著近
有僧住處若先寺還有人住應取是
物還著本處 七事竟
佛在舍衛國爾時有一居士為跋難
陀釋子辦衣直作是念言我以是衣
直買如是衣與跋難陀釋子時跋難
陀釋子聞已往到居士所問言汝實
為我辦衣直作是念言我以是衣直
買如是衣與跋難陀釋子耶居士
答言實爾云何為我作衣答言作如
是衣跋難陀釋子言好我等比丘
出家人少衣服乞求難得汝等居士
不能常有布施因緣若欲為我作

衣者當為我作如是如是衣居士言尒是居士即隨先衣直更辦再三倍價衣與跋難陀釋子後心生悔呵罵言沙門釋子不知時不知猒足不知籌量若施者不知量受者應知量我本所辦衣直更出再三倍此是我等過罪衰惱無利何故布施供養如是難滿難養無猒足人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子云何名比丘非親里人所作同意索種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若為比丘故非親里居士居士婦辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與某甲比丘是中比丘先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝為我辦如是衣直買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提為比丘者為跋難陀釋子故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽

婆羅衣芻麻衣憍奢耶衣劫貝衣衣直者金銀車磲瑪瑙錢乃至米穀辦者以此直物別著一處如是衣者如是價如是色如是量與某比丘者與跋難陀釋子故先不自恣請者居士先不語比丘所須來取作問意者信是居士隨我索多少不瞋為好者難滿難養無厭足故是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者比丘語居士言與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若言與我黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍奢耶衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名色量者若比丘語居士言與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青得黃突吉羅若索青得赤白黑亦如是若

索白麻衣得赤麻衣乃至索欲婆羅衣得劫貝衣亦如是不犯者從親里索若先請若不索自與無犯八事竟

佛在舍衛國介時跋難陀釋子有二非親里居士居士婦為跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直各各買如是如是衣與跋難陀釋子跋難陀釋子聞已便往居士居士婦所言汝等實為我故辦衣直作是念言我等以是衣直各各買如是衣與跋難陀釋子不答言實介云何作衣居士答言作如是衣跋難陀釋子言善我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等不能常有布施因緣汝今以有好心為我作如是如是衣若不能各作者二人共作一衣與我答言介諸居士居士婦隨所辦衣直更出再三倍作衣與跋難陀釋子後起悔心呵責沙門釋子難滿難養无有猒足我等義惱失利去何布施供養是人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是

事不善言實作世尊佛以是事種種
因緣呵責云何名比丘非親里人作
同意索種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘二非親里居士居士婦
各辦衣直作是念言我以是衣直各
買如是衣與某甲比丘是中比丘先
不請便往居士居士婦所作同意言
汝等各辦衣直合作一衣與我為好
故若得衣者尼薩耆波逸提為比丘
者為跋難陀釋子故衣直為辦先不
請如上說是中犯者有三種價色量
價者若比丘語居士言與我好衣二
人共作一衣若得者尼薩耆波逸提若
說與我好衣若言二共合若言二作
一衣若不得衣突吉羅乃至與我二
三百錢價衣者尼薩耆波逸提若不
得衣突吉羅是名價色者比丘語居
士言與我青衣若黃赤白黑衣白麻
衣麁麻衣翅夷羅衣芻麻衣欽婆羅
衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若
言與我好衣若言二共合若言作一
衣若不得衣突吉羅是名色量者比

丘語居士言與我四肘衣五肘衣乃至十八肘衣得者尼薩耆波逸提若言與我好衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅是名量若索此得波逸提突吉羅若索青衣得黃衣突吉羅若索青得赤白黑突吉羅若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫具衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與無犯 九事竟

佛在舍衛國尒時有一居士遣使送衣直與跋難陀釋子使持是物來見跋難陀釋子共估客子在市肆中坐上坐使到作是言大德某甲居士遣我送是衣直大德受取時跋難陀釋子聞已語估客子汝受是衣直數取舉置若我得淨人當來取去估客子即數取舉尒時舍衛國衆人共要聚集一處若不及者罰錢五十是估客子應往赴會時估客子繫物著一處閉閉肆户莊嚴欲去時跋難陀釋子將淨人來語估客子與我衣直來若言是舍衛城衆人有聚集事我必應往若不及者罰錢五十小待我還當與戲

難陀言不得汝白衣在家常自來
利先與我使去不得小住是估客子
開肆户出是衣直看數付與還歸閉
衆人聚集已故即罰錢五十衆人來責
估客子心生愁惱呵罵沙門釋子不
知時不籌量若小住者汝事不廢我
不被罰我坐是沙門釋子故失是物
一人語二人二人語三人如是展轉
沙門釋子惡名流布遍舍衛城是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜諸比丘以是事白佛佛以是事
集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因縁呵責跋難陀釋子汝不知時
不知量何不小住待汝事不廢居士
無所失佛如是種種呵責已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若為比丘故若王王臣若
婆羅門居士遣使送衣直是使到比
丘所言大德若其王王臣若婆羅門
居士送是衣直汝當受取比丘應言
我比丘法不應受衣直若須衣時得
淨衣者當自手受速作衣持是使語

比丘言大德有執事人能為比丘執事不是比丘應示執事人若僧國民若優婆塞此人能為比丘執事是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直作如是如是衣與某比丘是比丘須衣時來汝當與衣是使語已還報比丘我已語竟大德須衣時便往取當與汝衣是比丘到執事所索衣作是言我須衣至再三反亦如是索得衣者善不得者四反五反乃至六反往執事前默然立若四反五反六反默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾比丘者為跋難陀釋子故王者若剎利種受王職亦名王亦名國王亦名水澆頂若婆羅門若居士乃至女人受王職亦名王亦名國主亦名水澆頂王臣者食官俸祿婆羅門者婆羅門種居士者除王王臣及婆羅門種餘在家白衣是名居士使者若男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣劫

摩衣儒耆耶衣欽婆羅衣劫貝衣直者金銀車𤦲馬瑙錢使到已語比丘者是使語跋難陀釋子言大德是某王王臣若婆羅門若居士送是衣直與大德令當受取比丘語使言我比丘法不應受衣直若得淨衣者當自手受速作衣持者若作僧伽梨欝多羅僧安陀衛是使語執事以是衣直作如是如是衣者謂如是價如是色如是量我已語執事者若自口語若遣人語比丘須衣時往到索衣作是言者語得衣者善若不得衣乃至六反往至再三反往應言我須衣若三反往執事前默然立者當在面前立謂巧作處自住處產業處市肆處巧作處者鍛作處木作處陶作處若執事人在是處比丘應在其面前默然立自住處者自在其家房舍處產業處者耕種處販賣處出息物處等計處市肆處者金肆銀肆客作肆錄肆珠肆若執事人在是處者比丘四反五反乃至六反默然在面前立不得衣者應語衣主若自往若遣使汝所送衣直

我不得用汝自知物是比丘語衣主
已有餘因緣往到是處若執事人問
比丘汝何故来比丘荅言我有餘事
故来若執事言汝持是衣直去是比
丘言我已語衣主汝自往共分了若
執事言汝但持是衣直去我自當往
解語衣主若比丘尒時受衣直持去
者無犯十事竟

十誦律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之三

佛在拘睒彌國爾時拘睒彌比丘作
新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴
壘貴多煞蠶故比丘數數乞語居士
言比丘須綿須縷須衣須壘擘治引
貯多事多務妨廢讀經坐禪行道諸居
士默患呵責言諸沙門釋子自言善好
有德而作新憍施耶敷具此國綿貴縷
貴衣貴壘貴多煞蠶故諸比丘乞綿乞
縷乞衣乞壘擘治引貯多事
多務妨廢讀經坐禪行道是中我等失
利供養是難滿難養無厭足人有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問拘睒彌比丘汝等實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
云何名比丘作新憍施耶敷具此國
綿貴縷貴衣貴壘貴多煞蠶故佛如
是種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘以新憍施耶作敷具者尼薩

若波夜提尼薩耆波夜提者是敷具應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘取綿擘治作新敷具者尼薩耆波夜提若以縷若以衣若以亶擘治作敷具者尼薩耆波夜提不犯者若得已成敷具不犯 十一事竟

佛在王舍城尒時六群比丘以純黑羺羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊毛縷貴黑羊毛氊貴諸比丘數數乞語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑氊諸居士猒患呵責言諸沙門釋子自言善好有德而以純黑羺羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氊貴比丘取是黑羊毛擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以純黑羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氊貴擇擘布貯多事多務妨廢坐禪讀經行道佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒

從今是戒應如是說若比丘以純黑羺羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提黑羺羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆波夜提者是敷具應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘以生黑羺羊毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波夜提若以藍染泥染木皮染擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波夜提若比丘以黑羺羊毛黑羺羊毛縷黑羺羊毛氈擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波夜提不犯者若為塔作為僧作若得已成者不犯 十二事竟

佛在王舍城尒時六群比丘作是念佛結戒不聽純黑羺羊毛作敷具我今當以少白羺羊毛雜黑羺羊毛作敷具是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種呵責云何名比丘佛不聽純黑羺羊毛作敷具便以少白羺羊毛雜作敷具種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名

比丘作是念佛不聽純黑羺羊毛作敷具便以少白羺羊毛雜作敷具佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作敷具應用二分黑第三分白第四分下若比丘不用二分黑第三分白第四分下作敷具者尼薩耆波夜提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑白者謂脊毛脇毛項毛下者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅敷具者應用二十波羅純黑羺羊毛十波羅白羺羊毛十波羅下羊毛尼薩耆波夜提者是敷具應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘取黑羺羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波夜提若取白羺羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若取下羊毛減十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波夜提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯（一波羅者此四兩也十二事竟）

佛在王舍城尒時六群比丘多作敷具畜言此敷具太厚此敷具太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞

此緣破此敷具舉畜朽壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責云何名比丘多
作敷具畜言此太厚此太薄此太輕
此太重此太大此太小此穿壞此緣
破此敷具舉畜腐壞不用種種呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責六群
比丘云何名比丘多作敷具畜言此太
厚此太薄此太輕此太重此太大此太
小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞
不用佛種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲作新敷具故敷具必
令滿六年畜若比丘減六年若捨故
敷具若不捨更作敷具除僧羯磨者
尼薩耆波夜提僧羯磨者若比丘故
敷具若太厚若太薄若太輕若太重
若太大若太小若穿壞若緣破欲作
新敷具者是比丘一心和合僧從坐
起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是
言我某甲比丘故敷具若太厚若太薄

若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作新敷具第二第三亦如是乞尒時僧應籌量若言太厚而實不厚不應羯磨若言太薄而實不薄若言太重而實不重若言太輕而實不輕若言太大而實不大若言太小而實不小若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破不應作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯磨若緣破可還補縫者亦不應作羯磨若言太厚實厚應作羯磨若言太薄實薄若言大重實重若言大輕實輕若言太大實大若言太小實小若言穿壞而實穿壞若言不可割補而實不可割補若言緣破實破不可補縫者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞不可割補若緣破不可補縫今從僧乞作新敷具羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比丘作新敷具羯磨竟僧忍默然故是

事如是持是名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作數具即是歲更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二三四五六歲捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作新數具即是歲不捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作新數具若至二三四五六歲不捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲若捨故數具若不捨更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲若捨故數具若不捨更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲更欲作新數具時得突吉

羅作覓足薩耆波逸提若隨何歲作數具若至二三四五六歲若欲作新數具時皆突吉羅作覓足薩耆波逸提若比丘隨何歲作數具即是歲更作新數具未成而置至第二歲當作覓是比丘初作數具時得突吉羅作覓足薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲更作新數具未成而置至第七歲當作覓初作時突吉羅作覓無犯

若比丘如先所作數具應與人若作淨若比丘六歲內故數具若捨若不捨更作新數具足薩耆波夜提 十四事竟

佛在舍衛國尒時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛受已從坐起頭面礼佛足右遶而去還歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨朝數坐具遣使白佛時到食具已辦唯佛知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分諸佛常法若衆僧受請去佛持戶鑰從房至房觀諸房舍是時諸比丘入居士舍已佛持戶鑰從房至房遍觀諸房開一房戶見有捨

數具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨數具不復用諸婆羅門居士乾竭血宍布施作福若比丘少取者善以何因緣使諸比丘用是故數具令諸施主布施得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具數具用是故數具作周匝一修伽陀磔手壞色故以是因緣得用故數具諸施主得福佛作是念已開戶下樿還自房坐本處爾時居士見衆僧坐竟自手行水以淨潔多美飲食自恣飽滿已居士知僧洗手攝鉢竟取一小床在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比丘隨次第去還詣佛所頭面礼足一面坐諸佛常法比丘僧食還如是勞問諸比丘飲食多美僧滿足不即以如是問訖諸比丘滿足不諸比丘言世尊飲食多美衆僧滿足佛語諸比丘汝等衆僧入居士舍已我持戶鑰遍觀諸房開一房戶見有捨數具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨數具不復用諸施主乾竭血宍布施作福若比丘少取者善云何使諸

比丘用是故敷具令諸施主布施得
福復作是念我當聽諸比丘作新敷
具坐具用故敷具周匝一修伽陀磔
手為壞色故以是因緣得用故敷具施
主得福佛以是事集比丘僧語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘作新敷具坐具應用
故敷具周匝一修伽陀磔手壞色故
若比丘作新敷具坐具不用故敷具
周匝一修伽陀磔手壞色為好故尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是敷
具坐具應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘欲作新敷具坐具應取故敷
具周匝一修伽陀磔手壞色故若取
作者善若不取作尼薩耆波夜提若
減取作乃至半寸突吉羅若取過一
修伽陀磔手作不犯若以故敷具遍
著新敷具坐具上不犯　十五事竟
佛在舍衛國尒時諸比丘共估客遊
行憍薩羅國向舍衛國諸估客滿車
載羺羊毛到嶮道中一估客車軸折
牛脚傷破是估客語諸伴言汝等各
各為我少多載是羊毛勿令都失諸

估客言我等車各自滿重若為汝載者亦當俱失諸估客恚皆捨去是估客在一面立愁憂守是車物諸比丘隨後來以二因緣故一者為塵坌身二者不喜聞車聲是估客遥見諸比丘來心喜作是念是羊毛必當不失當以布施是比丘僧作是念已語諸比丘共集一處我以是羊毛布施衆僧僧即時集居士布施已去諸比丘各各作分有比丘肩上擔去有比丘脊上負去有比丘手持去經大聚落中過諸前行估客見諸比丘持羊毛来心生嫉妬作是呵責言汝等何處買是毛來欲何處販去何處坐肆是為得利為不得利是中有比丘少欲知足行頭陁聞是估客呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自擔羊毛過三由延佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行道中得施羊毛比丘須者自取

持去乃至三由延若無人代過是擔者尼薩耆波夜提若二比丘得羊毛持去得至六由延若三比丘得至九由延若四比丘得至十二由延若五比丘得至十五由延如是隨人多少一人得至三由延尼薩耆波夜提者是羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘自持糯羊毛去過三由延尼薩耆波夜提若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼持去過三由延突吉羅若比丘持糯羊毛著耳上去若著耳中若著咽下若作纏若著針線囊中持去不犯十六事竟

佛在舍衛國尒時迦留陁夷得先羊毛分持詣王園比丘尼精舍到已令諸比丘尼集一處作是言能與我擘治浣染是羊毛不迦留陁夷有大名聞威德力勢諸比丘尼以敬畏故不能違逆作是言大德但放地去迦留陁夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治浣染已染色著手尒時摩訶波闍波提瞿曇弥比丘尼與衆多比丘尼五百人俱出王園精舍往詣佛所頭面

礼足一面立是五百比丘尼亦頭面作礼一面立佛見諸比丘尼手有涂色佛知故問瞿曇弥比丘尼言何故諸比丘尼手有涂色瞿曇弥荅言世尊我等所求異所作異佛言瞿曇弥云何所求異所作異瞿曇弥以是事向佛廣說佛言汝等實所求異所作異佛尒時與瞿曇弥比丘尼衆說種種法示教利喜已默然住時瞿曇弥比丘尼衆知佛說法已頭面礼足右遶而去諸比丘尼去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因縁呵責迦留陁夷去何名比丘使非親里比丘尼浣涂擘羊毛如是種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣涂擘羊毛者尼薩耆波夜提非親里者親里名母姉妹女乃至七世因縁除是名非親里尼薩耆波夜提者是羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘往語非親里比丘尼為我浣涂擘羊毛若比

丘屋為浣比丘得屋薩耆波夜提若染屋薩耆波夜提若擘屋薩耆波夜提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣染如擘若為浣尼薩耆波夜提若染尼薩耆波夜提若擘若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣擘如染若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我染擘如浣若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若染尼薩耆波夜提若浣擘若浣染若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣染莫擘若為浣尼薩耆波夜提若染尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣擘莫染若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若染尼薩耆波夜提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波

夜提若比丘往語非親里比丘尼爲我

浣染擘莫浣若比丘尼爲浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若浣尼薩耆波夜提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我浣莫染莫擘爲浣尼薩耆波夜提若染若擘若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼爲我染莫浣莫擘若爲染尼薩耆波夜提若浣若擘若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼爲我擘莫浣莫染若爲擘尼薩耆波夜提若浣若染若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘有非親里比丘尼謂是親里語使浣染擘羊毛若比丘尼爲浣若染若擘尼薩耆波夜提若有非親里比丘尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩耆波夜提若比丘有非親里比丘尼疑是親里非親里語使浣染擘若浣染擘尼薩耆波夜提若疑是比丘非比丘式叉

摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若為浣染擘尼薩耆波夜提若比丘若親里比丘尼謂非親里語使浣染擘若為浣染擘突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼語使浣染擘若為浣染擘皆突吉羅若比丘有親里比丘尼疑是親里非親里語使浣染擘若為浣染擘突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若為浣染擘皆突吉羅若比丘有親里非親里比丘尼若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱駝毛羖羊毛雜毛突吉羅不犯者親里　第十七竟

佛在王舍城介時六群比丘自手取寶諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德云何自手取寶如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘自手取寶佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘自手取寶若使他取尼薩耆波夜
提寶者名為金銀是二種若作若不
作若相若不相取者有五種以手從他
手取若以衣裓從他衣裓取若以器從
他器取若言著是中若言與是淨人尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物
應捨波夜提罪應悔過是中犯者若
比丘手從手取衣從衣取器從器取
若言著是中若言與是淨人皆尼薩
耆波夜提若作若不作若相若不相
從他取者皆尼薩耆波夜提若比丘自
手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鑞錢
鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉羅
佛言若比丘自手取寶若少應棄若
多設得同心淨人者應語是人言我
以不淨故不應取是寶汝應取淨人
取是寶已語比丘言此物與比丘比
丘言此是不淨物若淨當受若不得
同心淨人應用作四方僧臥具是比丘

應入僧中言諸大德我自手取寶得波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧應問是比丘汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯十八事竟

佛在王舍城尒時六群比丘先所捨寶作種種用令起房舍作金肆客作肆鍛銅肆治珠肆畜為群馬群駱駝群牛群驢群羊群奴婢子弟人民是中有人强奪諸人民田業責與比丘諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門釋子自言善好有德種種用寶作肆賣買如王如大臣無異是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘種種用寶佛種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種用寶者尼薩

著波夜提種種若若用作易作若用作易不作若用作易作不作若用不作易不作若用不作易作若用不作易作不作若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相易相不相是名種種用者有五種若言取此物從此中取取尒所從此人取持来持去賣買亦如是復有五種取彼物從彼中取取尒所從彼人取持来持去賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者若取蒭麻若取憍施耶取尒所者若取五十若取一百從此人取者若從男女黃門二根人取持来持去賣買亦如是取彼物者若金若銀從彼中取者若取蒭麻若取憍施耶取尒所者若取五十若取一百從彼人取者若從男女黃門二根人取持来持去賣買亦如是尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘用作易作尼薩耆波夜提用作易不作用作易作不作用不作易不作用不作易作用不作易作

不作皆尼薩耆波夜提若用相易相
若用相易不相若用相易相不相若
用不相易不相若用不相易相若用
不相易相不相皆尼薩耆波夜提若
言取此尼薩耆波夜提若從此中取
尼薩耆波夜提若取尒所尼薩耆波
夜提從此人取尼薩耆波夜提若持
來持去賣買亦如是若言取彼尼薩
耆波夜提若言從彼中取若取尒所
從彼人取皆尼薩耆波夜提持來持
去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種
用得突吉羅用銅錢白鑞錢鉛錫錢
樹膠錢皮錢木錢種種用皆突吉羅
若比丘種種用寶若少應棄若多設得
同心淨人者應語是人言我以不淨故
不應取汝應取淨人取是物已語比丘
言是物與比丘比丘言此是不淨物若
淨當受若不得同心淨人應用作四方
僧臥具是比丘應入僧中言諸大德
我種種用物得波夜提罪我今發露
不覆藏悔過僧應問汝捨是物不荅
言已捨應問汝見罪不荅言見罪僧
應語汝是罪發露悔過後莫復作若

言未捨僧應約勑令捨若僧不約勑
一切僧得突吉羅若僧約勑不捨是
比丘得突吉羅若籌量未決不犯第十九竟
佛在舍衛國尒時有一梵志著翅弥
樓涤欽婆羅是跋難陁釋子舊知識
共事時跋難陁遥見梵志著翅弥樓
涤欽婆羅衣來見是衣已生貪著心梵
志到跋難陁所共相問訊樂不在一
面坐跋難陁語梵志言汝欽婆羅好
可愛荅言實好跋難陁言可與我我
持此常欽婆羅與汝梵志言我自須
用跋難陁復言汝梵志法裸形無德
何用好衣為梵志言我須用卧跋難
陁又言汝本與我白衣時善知識深
相愛念我本時無有好物不與汝者
汝亦無有好物不與我者汝今出家
已意懷生慳貪心不如本耶時跋難
陁苦責數已梵志即脫翅弥樓涤欽
婆羅與跋難陁跋難陁還與常欽婆
羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸
梵志見已語言汝翅弥樓涤欽婆羅
那去荅言與他貿去共誰貿耶荅言
與跋難陁跋難陁與汝有何因緣故

共賀答言我本白衣時善知識深相愛念故共賀諸梵志言跋難陀釋子調欺汝是梵志言若欺若調我已共賀諸梵志復言是翅弥樓滐欽婆羅大有價非是常欽婆羅比是梵志言雖責價我已與賀諸梵志復言汝欺往取是翅弥樓滐欽婆羅來莫令我等立木榜治汝是梵志即時怖畏作是念同學或能立木榜治我便到跋難陀釋子所作是言跋難陀還我翅弥樓滐欽婆羅此欽婆羅還汝跋難陀言已共賀竟梵志言汝欺我調我跋難陀言設使欺調賀已决了梵志又言翅弥樓滐欽婆羅大價非是汝常欽婆羅比答言價大不大賀已决了又言跋難陀我諸同學言若不還得翅弥樓滐欽婆羅者當立木榜治汝汝當還我來莫使諸同學立木榜治我跋難陀言若立木榜治汝若更餘治何豫我事賀已决了終不與汝是梵志急索不得諸有不信佛法人聞說是事以妬心故呵責作是言沙門釋子自言善好有德去何名出家人故欺

調餘出家人諸有信人亦復呵責云何名比丘作種種賣買事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作種種賣買事佛如是呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種賣買者尼薩耆波夜提種種者若以相似買相似若以不相似買不相似相似者鉢與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相似戶鉤戶鉤相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與澡盥戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似戶鉤時藥夜分七日終身藥及鉢不相似澡盥與戶鉤不相似與時藥夜分七日終身藥鉢衣不相似戶鉤與時藥不相似夜分藥七日終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至戶鉤

不相似夜分藥與七日藥不相似乃至時藥不相似七日藥與終身藥不相似乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相似乃至七日藥不相似是故說用不相似買不相似屋薩耆波夜提屋薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘為利故買已不賣突吉羅若為利故賣不買亦突吉羅若為利故買已還賣屋薩耆波夜提若比丘是可捨物若用金買銀用銀買錢用錢糴穀用穀買物是物若可歠口口得突吉羅罪是物若可作衣著隨著得波夜提佛言從今日聽若共貿貨物前人心悔應還自取本物時六群比丘聞佛聽共貿物心悔應還自取本物聞已故半月一月著他衣壞失色然後索悔索悔時他不與因是鬪諍相言相罵相打種種事起諸比丘以是事白佛佛言七日內悔者應還若過七日不應還有賣衣人持衣行賣六群比丘以少價求他貴衣賣衣人言汝何為故以少價索我貴價衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣

價佛言不應減價索他貴衣若減價索他貴衣突吉羅若實須是物審思量言我以尒所物買若彼不與更應一再語若復不與又應三語若三索不與比丘急須是物若應覓淨人使買是物若淨人不知市價比丘當先教以尒所物買是物應教此物索幾許汝好思量看佛言從今日聽衆僧中賣衣未三唱應益價益價時比丘心悔我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益價不犯若比丘為利故以鐵錢種種賣買尼薩耆波夜提若比丘為利故用銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆尼薩耆波夜提是比丘種種買賣物若少應棄若多設得同心淨人者應語淨人言我以如是如是因緣不應取是物汝應取淨人語比丘是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧臥具是比丘應入僧中言諸大德我種種賣買得波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物不答言已捨僧應問汝見罪不

答言見罪僧應語汝今發露不覆藏悔
過後莫復作若言未捨僧應約勅令
捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若
僧約勅不捨是比丘得突吉羅若此
賤彼貴賣雖有利不犯本不為利故二十事竟
佛在王舍城尒時六群比丘多畜鉢
積聚生垢破壞不用故是中有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜呵
責六群比丘云何名比丘多畜鉢積
聚生垢破壞不用如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘實作是事不荅言實作世尊
佛種種因緣呵責云何名比丘多畜
鉢積聚生垢破壞不用故種種呵已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘畜長鉢得
至十日過是畜者尼薩耆波夜提鉢
者有三種上中下上鉢者受三鉢他
飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上
鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘
可食物半羹是名下鉢若餘者名中
鉢若大於大若小於小鉢不名為鉢尼
薩耆波夜提者是鉢應捨波夜提罪

應悔過是中犯者若比丘一日得鉢畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日更得畜一捨一三日得四日更得畜一捨一四日得五日更得畜一捨一五日得六日更得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七日得八日更得畜一捨一八日得九日更得畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨前二日得三日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前

七日得八日更得畜後捨前八日得九日更得畜後捨前九日得十日更得十日時是鉢皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜前捨後二日得三日更得畜前捨後三日得四日更得畜前捨後四日得五日更得畜前捨後五日得六日更得畜前捨後六日得七日更得畜前捨後七日得八日更得畜前捨後八日得九日更得畜前捨後九日得十日更得是鉢十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘一日得鉢畜二日不得三四五六七八九十日不得是鉢十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘一日得鉢畜二日更得三四五六七八九十日更得畜是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜

提若比丘有鉢應捨未捨捨罪未悔過
次續未斷更得鉢是後鉢得尼薩耆
波夜提本鉢因緣故又比丘應捨鉢
已捨罪未悔過次續未斷更得鉢是
後鉢尼薩耆波夜提本鉢因緣故又
比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波夜提
本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨
罪已悔過次續已斷更得異鉢者不
犯 二十一事竟

十誦律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提介時跋難陀釋子共一估客子市巷中行見一鉢上有好色鉢圓正可愛見已貪著語估客子汝看是乞鉢圓正可愛荅言實介估客子言汝須是不荅言欲得即便買與跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城入祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看是乞鉢圓正可愛諸比丘言實介汝何從得跋難陀向諸比丘廣說是事諸比丘問汝先有所用鉢不荅言先有又言用此鉢為荅言先有今有何患是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應比丘僧中捨此衆中取下鉢應與是比丘如是教言汝比丘畜是鉢乃至破是事應尒所用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢餘者名中鉢大於大小於小不名為鉢減五綴者四綴三綴二綴一綴為好者是比丘難滿難養不知足不少欲故是鉢應比丘衆中捨者是鉢應盛滿中水僧中行之應作是唱言諸長老集令欲作滿水鉢諸比丘應即將各自持先所受用鉢來集一處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸比丘於是時更受餘鉢者得突吉羅僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成就五惡法不應令作行鉢人何等五惡隨欲行隨瞋行隨怖行隨癡行不知行不行若成就五善法者應令作行

鉢人不隨欲瞋怖癡知行不行是比丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢人若僧時到僧忍聽某甲比丘作行滿水鉢人如是白如是作白二羯磨僧今聽某甲比丘作行滿水鉢人竟僧忍默然故是事如是持若是比丘作行滿水鉢人應滿鉢盛水初應先至第一上座比丘所問言上座須是鉢不若上座言須應與上座是人應取上座鉢行之次到第二上座所問言須是鉢不若言須應與又應取第二上座鉢次問第三上座問第三上座時若第一上座心悔還自索鉢者佛言不應與若上座強取應還奪教上座作突吉羅悔過若是鉢第一上座不取者應次第行遍若是滿水鉢都無人取者乃應還與彼比丘若有人取是鉢者應取是人鉢次遍行之若無取是鉢者乃以與彼比丘如是教言汝畜是鉢乃至破是鉢莫著地莫著石上莫著高處莫著屋溜處莫著土埵上不應持至大小便處不應持

入浴室不應以雜沙牛屎洗若鉢濕不應便舉不應令太乾不應故打破不應用澡洗手面好守護莫以是破因緣故未竟坊廢坐禪讀經行道尼薩耆波夜提者是鉢應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘鉢未破不應更乞新鉢若乞得者尼薩耆波夜提不得者突吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未綴不應更乞若乞得者尼薩耆波夜提不得者突吉羅若比丘鉢破可兩綴三綴四綴若綴未綴不應更乞若乞得者尼薩耆波夜提不得者突吉羅若比丘鉢破可五綴若綴未綴更乞新鉢若得不得不犯 二十二事竟

佛在王舍城尒時六群比丘自乞縷持到富貴人舍作是言諸聚落主令織師為我織衣是諸貴人即語織師與是比丘織衣我與汝價是織師依此貴人舍住敬畏故不能違逆但織衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善好有德依恃貴人使我處作無食無價亦無福德恩分是我等衰惱失利值遇是難滿難養不少欲不知足人是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘自乞縷使非親里織師織衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自行乞縷使非親里織師織者尼薩耆波夜提自乞者或得五十波羅或得百波羅乃至得一兩縷者麻縷毛縷蒭摩縷劫貝縷非親里者親里名父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣異是名非親里織師者若男女黃門二根尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘從親里乞縷若令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯自織得突吉羅令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織

是中從親里乞不犯令非親里織師織尼薩耆波夜提若自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯令非親里織尼薩耆波夜提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩耆波夜提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從非親里乞縷突吉羅令親里織無犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從非親里乞縷突吉

羅令非親里織尼薩耆波夜提令親里織不犯自織令比丘比丘尼織式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令親里織不犯令非親里織尼薩耆波夜提自織令比丘比丘尼織式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令親里織不犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令非親里織尼薩耆波夜提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅不犯者織一波梨若織襌帶腰帶若一杼兩杼不犯　二十二事竟

佛在舍衛國介時有一居士為跋難陁釋子故令織師織衣跋難陁聞是事往語織師言汝知不是衣為我織汝好織廣織極好織淨潔織我當少多利益汝若食若似食若食直織師言大德我等學是者欲得利故若與我少多利者當為汝好織廣織極好織淨潔織跋難陁言善時織師便為好織廣織極好織淨潔織多費經緯居士覺已語織師言何以用經緯多織師荅言我不減不偷織竟自共稱看今是衣好織廣織極好織淨潔織故多費經緯居士言誰約勑汝令如是織織師言跋難陁釋子居士言但好織是居士先所辦縷更再三倍用乃得成衣與跋難陁釋子已瞋恚呵責諸沙門釋子自言善好有功徳何以乃能不知時不知量不知量若施者不知量受者應知量我先所辦縷再三倍用乃得成衣此是我等衰惱失利何以供養是難滿難養不知猒足不少欲人是中有比丘少欲知足行頭陁聞是居士呵責心不喜向佛廣說佛以是事

集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀去何名比丘非親里人作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若為比丘故非親里居士居士婦使織師織衣是比丘先不請便往語織師言汝知不是衣為我故織汝好織極好織廣織淨潔織我當多少益汝是比丘若自語若使人語後時若與食若與食直為好故尼薩耆波夜提為比丘者為跋難陀釋子非親里者親里名父母兄弟姊妹男女乃至七世因緣異是名非親里居士居士婦者白衣男子名居士白衣女人名居士婦織師者男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣憍奢耶衣欽婆羅衣劫貝衣先不請者是居士先不語有所須來取作同意者信是居士隨我所須不瞋語織師好織者使稍稍織廣織者使極廣織極好織者使好緻織淨潔織者使好淨潔織與食若似食食者五種謂飯麨

麨魚肉似食者亦有五種謂糜食粟食麵麦食莠子食迦師食食直者可買食物尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘往織師所言是衣為我故織汝好織我當少多利益汝尼薩耆波夜提若言廣織當多少益汝尼薩耆波夜提若言極好織當多少益汝尼薩耆波夜提若言淨潔織當多少益汝尼薩耆波夜提若言好織廣織當少多益汝尼薩耆波夜提若言好織極好織若言好織淨織若言廣織極好織若言廣織淨織若言極好織淨織當少多益汝皆尼薩耆波夜提若言好織廣織極好織若言好織廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織當多少益汝皆尼薩耆波夜提若言好織廣織極好織淨潔織我當多少益汝皆尼薩耆波夜提又比丘往語織師汝知不是衣為我織汝莫好織我或多少益汝是比丘得尼薩耆波夜提若比丘往語織師言是衣為我織汝莫廣織或多少益汝尼薩耆波夜提若言莫

極好織或多少益汝尼薩耆波夜提若言莫淨織或少多益汝尼薩耆波夜提若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織若言莫好織莫淨織若言莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨織若言莫極好織莫淨織或少多益汝皆尼薩耆波夜提若言莫好織莫廣織莫極好織若言莫好織莫廣織莫淨織若言莫廣織莫極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩耆波夜提若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨織或少多益汝皆尼薩耆波夜提又比丘往語織師汝知不是衣為我織汝好織我不益汝是比丘得突吉羅若言廣織若言極好織若言淨織不利益汝皆突吉羅若言好織廣織若言好織極好織若言好織淨織若言廣織極好織若言廣織淨潔織若言極好織淨織不益利汝皆突吉羅若言好織廣織極好織若言好織廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織不利益汝皆突吉羅若言好織廣織極好織淨潔織不利益汝皆突吉羅若比丘

往語織師言汝知不是衣為我織汝莫好織我不益汝突吉羅若言莫廣織若言莫極好織若言莫淨潔織我不益汝皆突吉羅若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織若言莫好織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若言莫極好織莫淨織若言莫好織莫廣織莫極好織若言莫好織莫廣織莫淨織若言莫廣織莫極好織莫淨織若言莫好〻 士廣織莫極好織莫淨織不利益汝皆突吉羅若比丘自有物令織師織不犯 二十四事竟

佛在舍衛國尒時跋難陀釋子有共行弟子名達摩善好有德時跋難陀暫與割截衣著尒時佛自恣竟夏末月欲二月遊行他國跋難陀釋子聞佛夏末月欲二月遊行他國聞已語弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他國令我共汝在佛前遊行他國我等當多得衣食諸卧具不聞達摩言不能去何以故我欲從佛遊行他國得數見佛數見大德比丘因他故得聞法

跋難陀言汝不欲共我去耶答言不去跋難陀言不去者還我衣來弟子言和上衣已與我跋難陀言我不以他事故與汝與汝者為我事故汝實不欲去耶答言實不欲去跋難陀即還奪衣取是弟子在祇陀槃那門間立啼佛入祇陀槃那見達摩佛知而故問達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得是衣者尼薩耆波夜提自奪者自身奪使人奪者令他人奪尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便奪若能奪得者尼薩耆波夜提若不能得者突吉羅使人奪得者尼薩耆波夜提不得者突吉羅自以力鬪諍奪得

者尼薩耆波夜提不得者突吉羅使他出力鬪諍奪得者尼薩耆波夜提不得者突吉羅若欲折伏彼故輭奪不犯第二十五竟

佛在舍衛國尒時長老毗訶比丘留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說我留僧伽梨安陀林中入城乞食後便失還覓不得我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問毗訶汝實留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說諸長老我留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得我當云何答言實尒世尊佛種種因緣讚歎隨所住處與衣鉢俱作如是言若比丘少欲知足衣趣蔽形食趣濟命隨所往處與衣鉢俱常安樂住辟如鳥飛隨所往處毛翅共俱比丘亦尒隨所往處與衣鉢俱常安樂住佛以種種因緣讚歎與衣鉢俱已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘三月過未至八月未滿歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有疑怖畏是比丘欲三衣中隨一一衣著界外家中此比丘有因緣出界外離衣宿齊六宿過是宿者尼薩耆波夜提未滿歲者後安居阿練兒處者去聚落五百弓弓摩伽陁國是一拘盧舍於北方國則半拘盧舍有疑處者疑是中失物乃至失一衣器有畏者是中有怖畏乃至畏惡比丘若是比丘欲三衣中隨以一一衣著界外家中衣名三衣若僧伽梨若欝多羅僧若安陁會六夜離衣不犯者若離僧伽梨若離欝多羅僧若離安陁會尼薩耆波夜提提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者比丘第六夜應還取衣若至衣所若受餘衣若比丘不取衣來不往衣所不受餘衣至第七夜地了時尼薩耆波夜提三月過者謂夏有四月三月雖過而後安居人曰猶未滿故言未滿八月也二十二事竟

佛在舍衛國尓時舍衛估客遊諸聚落為市利故道中見一僧坊閑靜遠

離估客入中見比丘僧少問比丘言此中比丘何以少比丘答言汝不知耶估客言去何比丘言是處無檀越供給衣食湯藥是故比丘僧少估客言我等欲修治是處供給衣食湯藥是諸估客即時留衣食湯藥直已便去遊行諸處諸比丘夏初月分是物去餘處安居是估客得利行還見是僧坊作是念此是我等所供養處當入中看有幾人安居或有所乏衣食湯藥當更供給即入已見比丘轉少問言此中比丘何以轉少比丘言汝不知乎是中無檀越供給衣食湯藥直是故減少估客言我等先所供給衣食湯藥直是物那去比丘答言是夏初月諸比丘分是物去餘處安居估客言我等不為分故與使餘處安居我為住此處故與令受供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責云何名比丘夏初月分安居物佛尒時但呵責未結戒佛又在舍衛國尒時波斯匿王有關將千

人五百人作一營皆著獘壞垢衣無色無德自房舍中無好牀褥卧具諸闘將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具正使得官供給麤食又不充足是人喜飲食人客嗜酒闘諍或時啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提鄉比丘尼近是處住以是大音聲閙乱故妨是比丘尼坐禪讀經時達摩提鄉比丘尼往闘將婦所問言汝等夫何以著獘壞垢衣無色無德自房舍中無好牀褥卧具汝等亦無好衣服環釧瓔珞華鬘嚴具設使得官供給又不充足汝夫喜飲食人客嗜酒喜闘諍或啼哭戲笑或跳躑大喚妨我坐禪讀經汝何不遮答言何能制之設使遮者先所得飲食之餘更不復得善人若當呵者或能受用達摩提鄉比丘尼聞語已去乞覔飲食時時請諸闘將中大力勢者與食語之知有信心能信受語即便語言諸聚落主汝等歸依佛歸依法歸依僧是信受語故即歸依佛法僧歸依佛法僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜闘諍不復

喜啼哭戲咲跳躑大喚自房舍中有好牀褥衣服卧具諸婦皆有好衣服珠釧瓔珞華鬘莊嚴身具官所給廩皆得充足以是因緣故諸鬪將漸漸大富多饒金銀財寶奴婢人民種種成就波斯匿王以是富人圍繞故王有威德衆所敬仰尒時波斯匿王有小國反叛語諸鬪將汝等往彼折伏便還是諸將中有深敬佛者弓頭著漉水囊作是念若值水有虫者當漉飲之是中有不信佛法者生嫉妬心往到波斯匿王所言是中某甲諸鬪將弓頭著漉水囊作是念值有虫水者當漉飲之是等誑王王言去何是等於小虫中有如是憐愍心何況於人王言喚來即往喚之王言汝等實以漉水囊繫弓頭作是念值水有虫者當漉飲之耶荅言實尒王言汝等誑我鬪將言去何誑王王言汝於小虫尚有憐愍心何況於人鬪將言虫有何過於王若有過者當知我等為王治之王作是念或有人喜淨潔故何必畏煞虫王言將至陣前即將至

陣前是諸鬪將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊陣即時折伏王鬪破賊心大歡喜尒時諸鬪將破賊已還到王所長跪而言大王常勝作是語已在王前立王即時償賜財物聚落田宅人民更倍供給尒時諸鬪將富貴轉增多饒金銀財寶奴婢人民種種增益王以是人園遶故威德轉勝衆倍敬仰諸鬪將作是念我等富貴具足者皆因達摩提鄰比丘尼故我等何不請是比丘尼來是舍衛國三月夏安居是諸鬪將到比丘尼所言大德到我舍衛國夏安居來比丘尼答言不能何以故答言隨佛安居處我等當往安居是中數得見佛數得見大德比丘因他故得聞法汝等若欲令我是中安居者可先請佛此舍衛國夏安居是鬪將即往佛所頭面礼足在一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是諸鬪將聞佛說法種種因緣示教利喜已白佛言世尊受我等請舍衛國夏安居憐愍故佛默然受之諸鬪將知佛默然受請

巳頭面礼足右遶而去還到自舍各相約勑隨力所辦若一日食二日食三日食如是次第辦三月食為衆僧作別房衣作家中衣作夏安居衣尒時餘十日在未到自恣波斯匿王復有小國反叛即復遣先闘將往以前破賊是故今復使汝等往是諸闘將聞巳愁憂伺苦乃尒先闘因緣殆而得脫命復往者或能失命我等巳請佛三月辦衣食湯藥我等若不以布施者衆僧失布施我等失福德我等先欲施物今布施何苦我等常令施法不絕僧福田中恒作福德僧得施物我等得福即出前許布施物多持衣襆到祇陁林中打揵搥諸比丘言何以打耶闘將荅言諸大德集我以此衣布施衆僧諸比丘言佛不聽我等未自恣夏月内分安居衣諸闘將言我等官人屬他不得自在先闘因緣殆而得脫今往不知去何或能失命衆僧集聚當受是衣物諸比丘不知云何是事白佛佛知故問阿難自恣有幾日在阿難荅言世尊有十日在佛語阿

難雖十日未至自恣恐失布施衣應受佛及僧集坐一處諸鬪將分諸衣與衆僧已在佛前坐聽說法故佛見坐已說種種法示教利喜示教利喜已默然是諸鬪將聞佛說法已頭面礼足右遶而去去不久佛以先因緣及是事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘十日未至自恣有急施衣應受比丘須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提十日未至自恣者若知自恣有十日在急施衣者若王施若夫人施若王子施若大臣大官鬪將內官若女欲嫁時若病人若欲繫賊時如是等人施衣若知十日未至自恣應受衣時者若有住處不受迦絺那衣夏末一月若受迦絺那衣住處夏末一月及冬四月尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若是處不受迦絺那衣諸比丘夏末月末後日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受

持至冬初月初日地了時尼薩耆波夜提若是住處受迦絺那衣是諸比丘冬末後月末後日是衣應捨應作淨若受持若不捨不作淨不受持至春初月初日地了時尼薩耆波夜提二十七竟

佛在王舍城尒時六群比丘作是言佛聽我等畜雨浴衣便冬春冬一切時畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛聽畜雨浴衣故便冬春一切時畜佛聽畜三衣雨浴衣乃是第四衣是諸比丘種種呵已是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘我聽畜雨浴衣便冬春一切時畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘春殘一月應求作雨浴衣半月應受持若比丘未至春殘一月求作過半月受持者尼薩耆波夜提是中云何求云何作云何持求者從他乞是衣作者若浣染割截揲縫持者若是衣受用

尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘有閏月處求雨浴衣往無閏月處安居是中薩耆波夜提若有閏月處比丘遣使往語無閏處比丘言諸大德小待共自恣若無閏處比丘受是語待者是无閏處比丘從求來作皆突吉羅從受持來尼薩耆波夜提若比丘有閏處求雨浴衣有閏處安居不犯持竟夏前三月便捨之無閏處者已入八月熱時已過故犯有閏者謂此國晚熱謂閏春末月則閏日内求之若求得者二月末便應受持不能得者四月十六日應受持即得不應停過十五日 二十八事竟

佛在舍衛國尒時有一居士發心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世飢儉乞食難得是居士財物不多夏時已過心中憂愁作是言今何痛惱苦惡乃尒我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世飢儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急不滿我願我今當從僧中少多請比丘與食與

僧衣令我福德不空作是念已便入
祇洹打揵搥有比丘問居士何因緣
故打揵搥居士答言我欲從僧請尒
所比丘到我舍食時知會人即差尒所
比丘去次到六群比丘六群比丘先
時有次請便持衣鉢先至請家辦飲
食時數如是如是作是時六群比丘
晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊
在一面坐居士作礼在前坐自向六
群比丘軟語我本心欲與佛及僧飲
食復與僧衣今世飢儉乞求難得我
財物少夏時已過心中憂惱苦急作
是念我今何不從僧中請少多比丘
與食便與僧衣令我不失福德以是
因緣故食與汝等衣當與僧時六群
比丘聞衣名心動語居士言是衣何似
持来示我居士言善即出衣示之六
群比丘見衣倍生貪心語居士言汝
意欲令是衣有用耶欲令舉置耶居士
言所以施者欲令用之汝若欲令不
用者當與僧何以故僧多有衣舉在
一處朽壞虫噉若令用者當與我等
我等衣少得施當用居士言汝等知與

僧不用若汝等能用者便當相與居士與食已持是衣與六群比丘六群比丘食已持是衣入祇洹示諸比丘是衣何似細好不諸比丘言實好汝何從而得六群比丘廣說是事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知物向僧自求向已種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘知物向僧自求向已種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知物向僧自求向已尼薩耆波夜提知者若自知若從他聞若檀越語物者謂施僧物若衣鉢戶鉤澡灌時藥夜分藥七日藥終身藥向僧者發心欲施僧未與尼薩耆者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘知是物向比丘僧自求向已尼薩耆波夜提若向三二一突吉羅若比丘尼知是物向比丘尼僧自求向已

尼薩耆波夜提若向三二一突吉羅　
若比丘知是物向此三比丘求向餘
二比丘突吉羅若比丘知是物向三
比丘求向二比丘一比丘比丘尼僧
三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式
叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三
沙弥二沙弥一沙弥三沙弥尼二沙
弥尼一沙弥尼比丘僧皆突吉羅若
比丘知是物向此二比丘求向餘二
比丘突吉羅若知是物向二比丘求
向一比丘比丘尼僧三比丘尼二比
丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉
摩尼一式叉摩尼三二一沙弥三二一
沙弥尼比丘僧三二一比丘皆突吉羅
若比丘知是物向此一比丘求向餘
一比丘突吉羅若知是物向一比丘
求向比丘尼僧三二一比丘尼三二
一式叉摩尼三沙弥二一沙弥三二
一沙弥尼比丘僧三二一比丘皆突吉
羅若比丘知是物向此二比丘尼求
向餘三比丘尼突吉羅若比丘知是物
向三比丘尼求向二比丘尼一比丘尼
三二一式叉摩尼三二一沙弥三二一

一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧皆突吉羅若比丘知是物向此三比丘尼求向餘二比丘尼突吉羅若比丘知是物向二比丘尼求向一比丘尼三二式叉摩尼三一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘尼求向餘一比丘尼突吉羅若比丘知是物向一比丘尼求向三二一式叉摩尼三沙弥二一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧二比丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此三式叉摩尼求向餘三式叉摩尼突吉羅若比丘知是物向三式叉摩尼求向二一式叉摩尼三一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此二式叉摩尼求向餘二式叉摩尼突吉羅若比丘知是物向二式叉摩尼求向一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼

僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此一式叉摩尼求向餘一式叉摩尼突吉羅若知是物向一式叉摩尼求向三沙弥二一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此三沙弥求向餘三沙弥突吉羅若比丘知是物向三沙弥求向二沙弥一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此二沙弥求向餘二沙弥突吉羅若比丘知是物向二沙弥求向一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突吉羅若比丘知是物向此一沙弥求向餘一沙弥突吉羅若比丘知是物向此一沙弥求向三沙弥尼二一沙

弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙弥二一沙弥皆突吉羅若比丘知是物向此三沙弥尼求向餘三沙弥尼突吉羅若比丘知是物向此三沙弥尼求向餘二沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥皆突吉羅若比丘知是物向二沙弥尼求向餘二沙弥尼突吉羅若比丘知是物向二沙弥尼求向一沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突吉羅若比丘知是物向此一沙弥尼求向餘一沙弥尼突吉羅若比丘知是物向一沙弥尼求向比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突吉羅若比丘知是物向此多畜生求向餘多畜生突吉羅若比丘知是物向多畜生求向二畜生一畜生突吉羅

若比丘知是物向此二畜生求向餘二畜生突吉羅若比丘知是物向二畜生求向一畜生多畜生突吉羅若比丘知是物向此一畜生求向餘一畜生突吉羅若比丘知是物向一畜生求向多畜生二畜生突吉羅若比丘知是物向比丘僧求向比丘尼僧突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧求向比丘僧突吉羅若比丘僧破為二部比丘知是物向此一部求向餘一部突吉羅若比丘向中生向想得尼薩耆波夜提若向中生不向想亦得尼薩耆波夜提若向中生疑尼薩耆波夜提若不向中生向想得突吉羅若不向中生疑得突吉羅若不向中生不向想不犯三十九事竟

佛在舍衛國與大比丘僧安居爾時長老畢陵伽婆蹉王舍城安居多有知識大得酥油蜜石蜜是長老多得故一鉢半鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡或絡囊盛懸象牙杙上從中取時膩棄汙壁臥具爛壞汙漫房舍房舍臭處處是長老畢陵伽婆

蹉弟子舉宿而食惡捉不受內宿諸
佛在世法歲二時大會春末後月夏
末後月春末月者諸方國土處處諸
比丘來詣佛所作是念佛所說法我
等當安居時修習得安樂住是初大
會夏末月者諸比丘夏三月安居竟
作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等
久不見佛久不見世尊是第二大會
尒時有一比丘王舍城安居竟作衣
畢持衣鉢遊行到舍衛國往詣佛所
頭面礼足在一面立諸佛常法若客比
丘来以如是語勞問諸比丘忍不足
不安樂住不乞食不乏道路不疲耶
尒時佛以如是語勞問是比丘忍不
足不安樂住不乞食不乏道路不疲
耶比丘荅言世尊忍足安樂住乞食
不乏道路不疲以上事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因縁呵責我
憐愍利益病比丘故聽服四種含消
藥酥油蜜石蜜云何是比丘舉宿而
食惡捉不受內宿種種因縁呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘病聽服四種

舍消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提病者若風發熱發冷發服是四種藥可差者是名病不病者異是因緣名爲不病尼薩耆波夜提者是藥應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘一日得酥畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若比丘不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥二日更得畜一捨一二日得酥三日更得畜一捨一三日得酥四日更得畜一捨一四日得酥五日更得畜一捨一五日得酥六日更得畜一捨一六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二日更得畜後捨前二日得酥三日更得畜後捨前三日得酥四日更得畜後捨前四日得酥五日更得畜後捨

前五日得酥六日更得畜後捨前六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥二日更得畜前捨後二日得酥三日更得畜前捨後三日得酥四日更得畜前捨後四日得酥五日更得畜前捨後五日得酥六日更得畜前捨後六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二日不得三四五六七日不得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二日更得三四五六七日更得七日時比丘是酥皆應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘有應捨酥未捨罪未悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波夜提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨

罪未悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波夜提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次續已斷更得酥不犯油蜜石蜜亦如是若重病不犯　三十事竟

十誦律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第九 二誦之三　攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明九十波夜提法之一

佛在舍衛國尒時南天竺有論議師以銅鍱鍱腹頭上然火來入舍衛國時人問言汝何因緣尒荅言我智慧多恐腹裂故汝頭上何以著火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇荅言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人言汝來見訶哆釋子比丘故敢作是語若見共語者日出則闇夜則日出時城內人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁不得已而來入城道中見二羖羊共鬪即因取相作是念一羊是婆羅門一羊是我是我者鬪則不如見已轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我是我者即復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆羅門一是我我者即復不如欲入論處見一女人持滿缾水水缾即破復作是念我見諸不吉相將無不如不得

已便前入舍見是論師婆羅門眼口相貌自知不如愁憂更甚適坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日作是語已便還宿處至後夜時即向王舍城明旦城中人集久待不來知時已過自到祇桓推尋求之餘比丘言詞多釋子即後夜時持衣鉢去諸城內人聞已種種呵責云何名比丘故妄語一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀著衣持鉢入城乞食聞是事心不喜食已向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘故妄語種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故妄語者波夜提故妄語者知是事不尒誑他故異說波夜提者是罪名燒煑覆障若不悔過能障閡道是中犯者有五種有妄語入突吉羅有入波夜提有入偷蘭遮有入僧伽婆尸沙有入波羅夷有入波羅夷者自知無聖法語人言我有聖法是

名入波羅夷入僧伽婆尸沙者以無根四波羅夷法謗他比丘故入偷蘭遮者不具足波羅夷妄語亦不具足僧伽婆尸沙妄語故入波夜提者若比丘以無根僧伽婆尸沙謗他比丘故入突吉羅者除四種妄語餘妄語犯突吉羅若比丘不見事言見波夜提若見言不見波夜提若見謂不見語他言見波夜提若不見謂見語他言不見波夜提若見已疑為見不見語他言不見波夜提若不見疑為見不見語他言見波夜提聞覺知亦如是若隨心想說不犯 一事竟

佛在王舍城尒時六群比丘喜鬪諍相罵是六群比丘與諸比丘共鬪諍已便出他過形相輕毀下賤種姓下賤名字技術作業是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘喜鬪諍相罵共他諍已便出其過形相輕毀下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不

欲止未出事便出已出事不可滅種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問六群比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘喜鬪諍相罵共
他諍已便出其過形相輕嗤下賤種
姓名字技術是時有未諍者便諍已
諍者不欲止未出事便出已出事不
可滅佛種種因緣呵已說本生因緣
佛語諸比丘過去有人有一黑牛復有
一人亦有一牛為財物故唱言誰牛力
勝我牛者我輸尒所物若不如者輸
我尒所物時黑牛主聞是唱聲答言
可尒時載重物繫牛車去形相輕嗤
謂黑曲角以杖擊之牽是車去時牛
聞是形相罵故即失色力不能挽重
上坂時黑牛主大輸財物是得物人
後復更唱誰牛力勝我輸尒所物是
時黑牛聞是唱聲便語主言是人何
故復唱斯言時主答曰貪財物故復
作是唱黑牛語主可答言尒主言不
能所以然者以汝弊惡牛故大輸我物
令復作者輸我物盡牛語主言先在

衆人前形相輕我以下賤名喚謂黑角闇惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在彼前時便語我言汝犢子時剩入脚中自看是剩欲得出故角入地中故曲汝是好黑大牛生來良吉角廣且直主受牛語即便洗刷麻油塗角著好華鬘繫着右邊柔軟愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛語故即得色力牽重上坂時黑牛主先所失物更再三倍得是牛主得大利已心甚歡喜即說偈言

載重入深轍　隨我語能去　是故應軟語
不應出惡言　軟語有色力　是牛能牽重
我獲大財物　身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人時佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘形相[illegible]者波夜提波夜提者煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵種者若比丘往語剎利剎利子比丘言汝剎利剎利種用選

家受戒爲輕毀心故一語突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲輕毀心故一語突吉羅又比丘往語估客子比丘言汝估客種用出家受戒爲輕毀心故一語中突吉羅又比丘往語鍜師子比丘言汝鍜師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波夜提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波夜提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波夜提若比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波夜提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波夜提又比丘往語剃毛髮師子比丘言汝剃毛髮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波夜提又比丘往語旃陁羅子比丘言汝旃陁羅種用出家受戒爲輕毀心故一一語波夜提是名爲種技者若比丘往語刹利子比丘言汝刹利種

用出家受戒為汝應學乘象馬乘車輦學捉刀楯弓箭學捉鐵鉤學擲羂羅學入陣出陣如是種種刹利技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅罪又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒為汝應學圍陀經亦教他學自作天祠亦教他作學飲食呪虵呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語估客子比丘言汝估客種用出家受戒為汝應學書筭數印相學知金銀相絲綿繒綵學坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒為汝應學作釧鉾鑕鼎鏊鏵鍬钁斧稍大刀小刀鋒枸鋒多羅半枸鋒多羅大揵鎡小揵鎡剃刀針鉤鑕鑰如是種種鍛師技術汝應學輕毀心故一一語波夜提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒為汝應學作機關木人若男若女學作

瓮盂鍑犁車乘輦轝如是種種木師技術汝應學輕毀心故一一語波夜提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒為汝應學知土相取土調泥著水多少學轉輪作瓮瓶釜蓋大鉢杓鉢多羅半杓鉢多羅大揵鎡小揵鎡如是種種陶師技術汝應學輕毀心故一一語波夜提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒為汝應學知皮相漬皮堅軟裁割縫連作富羅革屣學治漫皮摩刻皮知皮表裏學作鞍勒鞭鞦如是種種皮師技術汝應學輕毀心故一一語波夜提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒為汝應學知竹箄相浸竹堅軟學破學屬學作稍箭扇蓋箱簏如是種種竹師技術汝應學輕毀心故一一語波夜提又比丘往語剃毛師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒為汝應學知留頂上周羅鬚學剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學輕毀心故一一語波夜提又

比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒為汝應學截人手足耳鼻頭持著木上學擔死人出燒如是種種旃陀羅技術汝應學輕毀心故一一語波夜提是名為技作者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種用出家受戒為汝應學乘象馬輦轝捉刀楯弓箭擲鉤絹羅入陣出陣如是種種剎利事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒為汝應讀圍陀經亦應教他人讀自作天祠亦教他作讀飲食呪虵呪疾行呪鉤羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語估客子比丘言汝估客種用出家受戒為汝應坐金肆銀肆銅肆客作肆珠肆如是種種估客事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒為汝應作釧鉾鑽鼎鏊鋒鍬钁斧𨥨大刀小刀鉾拘鉾多羅半拘鉾多羅大揵鎡小揵鎡剃刀針

鉤鎖鑰如是種種鍛師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒為汝應作機關木人瓮盂耬犁車乘輦轝如是種種木師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒為汝應取土調泥轉輪作瓮瓶甕釜蓋大鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡如是種種陶師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒為汝應取皮浸治割截連縫作富羅革屣鞍勒鞭鞦如是種種皮師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒為汝應破竹箄作箱作箭扇蓋箱簟如是種種竹師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語剃毛師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒為汝應剃毛鬚髮剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師事汝應作輕毀心故一一語波夜提

又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒為汝應斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作輕毀心故一一語波夜提是名為作犯者若比丘往語餘比丘言汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧伽婆尸沙犯波夜提犯波羅提提舍尼突吉羅輕毀心故一一語波夜提是名為犯病者若比丘語餘比丘言汝惡疾病人用出家受戒為汝有癩病癰病白癩病乾病痟病鬼病輕毀心故一一語波夜提是名為病相者若比丘往語餘比丘言汝惡相人用出家受戒為汝攣手尪手攣躄左作辟似鳥翅輕毀心故一一語波夜提是名為相煩惱者若比丘往語餘比丘言汝重煩惱人用出家受戒為汝多欲多瞋多癡喜憂惱輕毀心故一一語波夜提是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言汝喜罵人用出家受戒為汝作二種罵罵他一者白衣罵二者出家罵令心苦惱輕毀心故一一語波夜提是名為罵若比

丘以是八種語語餘比丘輕毀心故波夜提除是八種若以餘事輕毀比丘者突吉羅若除比丘以八種輕毀餘人者突吉羅　二事竟

佛在王舍城尒時六群比丘喜闘諍相言六群比丘與餘比丘共闘諍故諸比丘僧分為二部是六群比丘從語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘喜闘諍令比丘僧破為二部便語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼諸比丘說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣

說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
鬪諍令比丘僧破為二部便往語一
部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
為汝等某名某姓某種某作某相復語
一部言彼諸比丘說汝等用出家受
戒為汝等某名某姓某種某作某相
是時有未破者便破已破者不可和合
未出事便出已出事不可滅佛種種
因緣呵已即說本生因緣語諸比丘過
去世雪山下有二獸一名好毛師子
二名好牙虎共為善知識相親愛念
相問訊時閉目相舐毛是二獸恒得
軟好宍敢去是不遠有兩舌野干野
干作是念是好毛師子好牙虎共作
善知識相親愛念相問訊時閉目相
舐毛恒得好軟宍敢我當至是二獸
邊作第三伴作是念已到虎師子所
作是言我與汝作第三伴汝聽我入
不師子虎言隨意兩舌野干得二獸
殘宍敢故身體肥大肥已作是念是
好毛師子好牙虎共為善知識相親

愛念相開說時開目相舐毛恒得好宍
噉或時不得必當噉我我何不先作
方便令心別離別離已皆從我受恩
作是念已往語師子言汝知不好牙
乕有惡心於汝作是言好毛師子有
所食噉皆是我力説是偈言
雖有好毛色　勦疾人所畏　好毛不勝我
好牙作是説
好毛師子言云何得知兩舌野干荅
言好牙乕明日見汝時開目舐汝毛
者當知惡相作是語已往語乕言汝
知不好毛師子於汝有惡心作是言
好牙有所食噉皆是我力説是偈言
雖有好牙色　勦疾人所畏　好牙不勝我
好毛作是説
云何得知荅言好毛明日見汝時開
目舐汝毛者當知惡相是二知識中
乕生畏想是故先往師子所言汝於
我生惡心作如是言好牙有所食噉
皆是我力復説偈言
雖有好牙色　勦疾人所畏　好牙不勝我
汝作是説耶
師子言誰作是語荅言兩舌野干好

毛復問言汝於我生惡心作如是言
好毛有所貪啖皆是我力復說偈言
雖有好毛色　勦疾人所畏　好毛不勝我
汝作是說耶
虎言不也虎語師子言汝若有是惡
語者不得共作善知識好毛言是兩
舌野干有如此言於意云何不喜共
我住耶即說偈言
若信是惡人　則速別離去　常懷其愁憂
瞋恨不離心　凡為善知識　不以他語離
不信欲除者　常覓其方便　若信他別離
則為其所食　不信兩舌者　還共作和合
所懷相向說　心淨言柔軟　應作善知識
和合如水乳　令此弊小虫　生來性自惡
一頭而兩舌　殺之則和合
尒時虎與師子驗事實已共捉野干
破作二分佛言畜生尚以兩舌因緣
故得不安樂何況於人佛以是因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘兩舌
者波夜提波夜提者名燒煮覆障若
不悔過能障导道是中犯者有八種
謂種伎作犯病相煩惱罵是八事中

皆用五事如是名如是姓如是種如
是作如是相如是名者某甲某甲比
丘名姓者婆蹉姓俱蹉姓傷提羅姓
婆羅墮姓阿支羅姓是名姓種者剎
利種婆羅門種毗舍種首陀羅種作
者作賣金肆賣銀肆客作肆珠肆相
者捲手乞手癭癖左作㾦似鳥翅是名
相種者若比丘往語剎利子比丘言彼
說汝剎利種用出家受戒為彼是誰
耶答曰名某某名是誰答曰某姓某
姓是誰答曰某種某種是誰答曰某
作某作是誰答曰某相若彼解者突
吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦
突吉羅若比丘往語婆羅門子比丘
言彼說汝婆羅門種用出家受戒為
彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰
某姓某姓是誰答曰某種某種是誰
答曰某作某作是誰答曰某相若彼
解者突吉羅不解者亦突吉羅解已
更說亦突吉羅若比丘往語估客子
比丘言彼說汝估客種用出家受戒
為彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是

誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說得波夜提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說者波夜提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種用出家受戒為彼是誰耶

荅曰名某某名是誰荅曰某姓某姓
是誰荅曰某種某種是誰荅曰某作
某作是誰荅曰某相若彼解者波夜
提不解者突吉羅解已更說波夜提突
吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼
說汝竹師種用出家受戒為彼是誰
耶荅曰名某某名是誰荅曰某姓某
姓是誰荅曰某種某種是誰荅曰某
作某作是誰荅曰某相若彼解者波
夜提不解者突吉羅解已更說波夜
提突吉羅又比丘往語剃毛師子
比丘言彼說汝剃毛師種用出家受
戒為彼是誰耶荅曰名某某名是誰
荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某種
是誰荅曰某作某作是誰荅曰某相
若彼解者波夜提不解者突吉羅解
已更說波夜提突吉羅又比丘往語
旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種
用出家受戒為彼是誰耶荅曰名某
某名是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰
某種某種是誰荅曰某作某作是誰
荅曰某相若彼解者波夜提若不解
者突吉羅解已更說波夜提突吉羅

是名為種伎者若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種應學乘象馬車轝捉刀楯弓箭擲鉤擲羂羅入陣出陣如是種種剎利伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應學圍陁經亦教他學自作天祠亦教他作讀歎食呪蛇呪疾行呪動羅呪乾陁羅呪如是種種婆羅門伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語估客子比丘言彼說汝估客種應學筭書數印相學知金銀相絲綿繒綵應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某

名是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某
種某種是誰荅曰某作某作是誰荅
曰某相若彼解者突吉羅不解者亦
突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘
往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種
應學作釧釺鎖鼎鏊鏵鍬钁斧稍大
刀小刀鉾鉤鉾多羅半鉤鉾多羅大
捷鎡小捷鎡剃刀針鉤鏁鑰如是種
種鍛師伎術汝應學用出家受戒為
彼是誰耶荅曰名某某名是誰荅曰某
姓某姓是誰荅曰某種某種是誰荅
曰某作某作是誰荅曰某相若彼解
者波夜提不解者突吉羅解已更說
波夜提突吉羅又比丘往語木師子
比丘言彼說汝木師種應學作機関木
人瓮盂輮犁車乗輦轝如是種種木
師伎術汝應學用出家受戒為彼是
誰耶荅曰名某某名是誰荅曰某姓
某姓是誰荅曰某種某種是誰荅曰
某作某作是誰荅曰某相若彼解者
波夜提不解者突吉羅解已更說波
夜提突吉羅又比丘往語陶師子比
丘言彼說汝陶師種應學知土相取

土調泛學轉輪作瓮瓶釜盖鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡如是種種陶師伎術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶荅曰名某某名是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某種是誰荅曰某作某作是誰荅曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更説波夜提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼説汝皮師種應學知皮相浸皮堅軟割截裁縫作鞸富羅革屣學治麁皮摩剥皮鞍勒鞭鞦如是種種皮師伎術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶荅曰名某某名是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某種是誰荅曰某作某作是誰荅曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更説波夜提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼説汝竹師種應學知竹箄相浸竹堅軟學破學屈作扇蓋箱箄如是種種竹師伎術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶荅曰名某某名是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某種是誰荅曰某作某作是

誰荅曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應學知留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶荅曰名某某名是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某種是誰荅曰某作某作是誰荅曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應學斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出城燒如是種種旃陀羅伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶荅曰名某某名是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某種是誰荅曰某作某作是誰荅曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為彼作者若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種應乘象馬車轝捉刀楯弓箭擲鉤網羅入陣出陣如是種種剎利剎利種事汝應作用出家受戒

為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應讀圍陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀飲食呪虵呪疾行呪物羅呪乾陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅若解已更說亦突吉羅又比丘往語估客子比丘言彼說汝估客種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客事汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應作劍鋒鑷

鼎鍪鏵鍬钁斧稍大刀小刀鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡剃刀針鉤鉢鉤鐔鑰如是種種鍛師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種應作機關木人車轝樓舉如是種種木師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應取土調泥轉輪作瓫缾甕釜蓋鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡如是種種陶師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼

解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應取皮浸治割截連綫作鞾富羅革屣鞍勒鞭鞦如是種種皮師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種應學破竹箄作稍作箭扇蓋箱箄如是種種竹師事汝應學作門出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應學知留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某

姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應作斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為作犯者若比丘往語餘比丘言彼說汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧伽婆尸沙汝犯波夜提汝犯波羅提提舍尼汝犯突吉羅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為犯病者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡病人用出家受戒為汝癩病癰病乾病痟病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是

誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某
種是誰荅曰某作某作是誰荅曰某相
若彼解者彼夜提不解者突吉羅解已
更說彼夜提突吉羅是名爲病相者若
比丘往語餘比丘言彼說汝惡相人用
出家受戒爲汝捲手无手癭癖左作
僻似鳥翅彼是誰耶荅曰名某某名
是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種
某種是誰荅曰某作某作是誰荅曰
某相若彼解者彼夜提不解者突吉羅
解已更說彼夜提突吉羅是名爲相煩
惱者若比丘往語餘比丘言彼說汝重
煩惱人用出家受戒爲汝多欲多瞋多
癡喜憂惱彼是誰耶荅曰名某某名
是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種某
種是誰荅曰某作某作是誰荅曰某相
若彼解者彼夜提不解者突吉羅解已
更說彼夜提突吉羅是名爲煩惱罵者
若比丘往語餘比丘言彼說汝喜罵人
用出家受戒爲汝以二種罵罵他白衣
罵出家罵彼是誰耶荅曰名某某名
是誰荅曰某姓某姓是誰荅曰某種
某種是誰荅曰某作某作是誰荅曰

其相若彼解者波夜提不解者突吉
羅解已更說波夜提突吉羅是名為
罵若比丘以是八種語餘比丘別離心
故波夜提突吉羅異是八種若以餘
事別離比丘者突吉羅除比丘若以
八種別離餘人者突吉羅三事竟

佛在王舍城尒時六群比丘喜鬪諍
相言相罵是六群比丘共餘比丘鬪
諍相言相罵僧如法斷諍竟六群比
丘知如法斷已還更發起作是言諸
長老是事非作惡作應更作非斷惡
斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
滅是中有未破比丘便破已破者不
可和合未諍者便諍已諍者不可滅
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責六群比丘
言云何名比丘僧如法斷諍竟還更
發起作是言諸長老是事非作惡作更
作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅
惡滅更滅是中有未破比丘便破已
破者不可和合未諍者便諍已諍者
不可滅種種呵已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問六群比丘汝

實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責六群比丘云何名比丘僧
如法斷諍竟還更發起作是言諸長老
是事非作惡作更作非斷惡斷更斷
非停惡停更停非滅惡滅更滅中有
未破比丘便破已破者不可和合未
諍者便諍已諍者不可滅佛種種呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘僧如
法斷諍竟還更發起者波夜提如法
斷者如法如律如比尼如佛教說諍
者有四種相言諍无事諍犯罪諍常
所行諍還更發起者作如是言諸長
老是事非作惡作應更作非斷惡斷
更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅
是人有五種一者舊人二者客人三
者受欲人四者說羯磨人五者見羯
磨人波夜提者名煑燒覆障若不悔
過能障閡道是中犯者若舊比丘於
相言諍中相言諍想如法滅已如法
滅想還更發起作如是言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非滅惡滅更滅波夜提相

言諍中無根諍想犯罪諍想常所行

諍想如法滅已如法滅想還更發起
言諸長老是事非作惡作更作非斷
惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅
更滅波夜提若舊比丘無事諍中无
事諍想如法滅已如法滅想還更發
起言諸長老是事非作惡作應更作
非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅
惡滅更滅波夜提無事諍中犯罪諍
想常所行諍想相言諍想如法滅已
如法滅想還更發起言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非滅惡滅更滅波夜提舊
比丘犯罪諍中犯罪諍想如法滅已
如法滅想還更發起言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非滅惡滅更滅波夜提犯
罪諍中常所行諍想相言諍想无事
諍想如法滅已如法滅想還更發起
言諸長老是事非作惡作更作非斷
惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅
更滅波夜提舊比丘常所行諍中常
所行諍想如法滅已如法滅想還更

發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提常所行諍中相言諍想無事諍想犯罪諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提客比丘受欲比丘作羯磨比丘見羯磨比丘亦如是若比丘如法滅諍中如法滅想還更發起波夜提如法滅諍中不如法滅想還更發起波夜提如法滅諍中生疑還更發起波夜提不如法滅諍中如法滅想還更發起突吉羅不如法滅諍中生疑還更發起突吉羅不如法滅諍中不如法滅想還更發起不犯 四事竟

佛在舍衛國介時迦留陁夷中前著衣持鉢入舍衛城乞食食已還至自房收衣鉢持户鉤在門閒立作是念若有女人来此看者我當示諸房舍介時多有女人来入寺看迦留陁夷遥見女人来作是言諸姉妹来我當示諸房舍處以是因緣故諸女人集說兩

可著事以他母事向女說言汝母隱處有如是如是相介時女作是念如是比丘所說必當與我母通又以女事向母說汝女隱處有如是如是相母作是念如是比丘所說必當與我女通又以子婦事向姑說汝子婦隱處有如是如是相姑作是念如是比丘所說必當與我子婦通又以姑事向子婦說汝姑隱處有如是如是相子婦作是念如是比丘所說必當與我姑通迦留陀夷作是語時爲他身自身作疑是諸婦女展轉相疑是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘女人前說兩可著事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘女人前說兩可著事佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子女人者女人能受婬欲過五六

語者五語名色陰無常受想行識陰無常六語名眼無常耳鼻舌身意無常法者名佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天涅槃有智男子者知名能分別言語好醜波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘無解語男子為女人說法過五六語若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提若比丘即先坐處坐無解語男子更有異女人來復為說法過五六語先女人亦在中坐二俱聞法若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提若比丘為女人說法無解語男子過五六語已從坐起去更有女人道中逆來復為說法無有解語男子過五六語先女人復從後來二俱聞法若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提若比丘無解語男子為女人說法過五六語已次入餘家更為餘女人說法過五六語無解語男子先女人亦來在壁邊立

若在尊邊若在離邊若在暫邊亦復聞法若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提不犯者若比丘頭若達嚫若說所施功德若與受戒若女人問而答不犯 五事竟

佛在阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足未不足味足字不足字以是因緣故寺內出大音聲高聲多人衆聲似學堂人聲似婆羅門讀圍陁經時如捕魚師失魚時聲是寺內以句法教未受具戒人者聲亦如是佛聞是大高音聲知而故問阿難是寺內何以故有是多人衆聲阿難答言世尊是阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故有大高聲多人衆聲佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘以句法教未受具戒人種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今

是戒應如是說若比丘以句法教未受具戒人者波夜提未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是句法者足句不足句足字不足字足味不足味足句者具足說句不足句者不具足說句足味者具足說味不足味者不具足說味足字者具足說字不足字者不具足說字若足句即是足味足字非不足句不足味不足字若不足句即是不足味不足字非足句足味足字法者佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天涅槃波夜提者名煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘以足句法教未受具戒人若偈說偈偈波夜提若經說章章波夜提若別句說句句波夜提足味足字亦如是若比丘以不足句法教未受具戒人若偈說偈偈波夜提若別句說句句波夜提若經說事事波夜提不足味不足字亦如是不犯者說竟說不犯者欝提舍事問答竝誦彼中自已欝提舍者授經餘誦者誦竟　六華

十誦律卷第九

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明九十波逸提法之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘汝等知不此間飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫以飲食因緣故受諸苦惱諸比丘受教已頭面礼足隨知識去有往憍薩羅國安居有比丘往婆求摩河邊依止一聚落安居是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就尒時婆求摩比丘作是念今世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就我等何不往到其舍共相歎言聚落主知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安居此衆中某是阿羅漢

某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有處非有想非无想處某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落至富貴舍共相歎言居士知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有處非想非非想處某得不淨觀某得阿那般那念諸居士聞已得信心忍作是念我等實得善利有大福田衆僧依我聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢乃至阿那般那念乃至如豐樂時與僧小食中食怛鉢那於飢儉時亦如是作諸婆求摩河安居比丘敢是飲食大得色力肥盛潤澤佛在世時法歲二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處處諸比丘作是念佛所說

法我等夏安居時修習得安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會尒時憍薩羅國安居比丘過夏二月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍牀蹋牀獨坐牀被褥枕席隨次第住尒時維耶離比丘遙見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍卧具牀褥隨次第住問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等道路不疲氣力輕健但乞食難得維耶離比丘言汝等實道路不疲氣力輕便乞食難得汝等羸瘦顔色憔悴尒時婆求摩河邊安居比丘三月竟作衣畢持衣鉢遊行到維耶離共佛安居比丘遙見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房

舍林榆臥具隨次第往問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食不難耶荅言我等氣力輕健乞食不難但道路疲極住離耶離比丘言汝等實道路疲極乞食不難何以故汝等肥盛顏色和悅時維耶離比丘漸漸急問諸長老今世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求摩河比丘即向廣說如上因緣諸比丘問曰汝等所可讚歎實有是功德不荅言實有是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘但為飲食故無。何過人法向未受具戒人說種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝等實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以飲食故實有過人法向未受大戒人說佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘實有過人法向未受大戒人說者

波夜提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是實有者得是聖法故波夜提者煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘實是阿羅漢向他人說波夜提實向阿羅漢向他人說波夜提實阿那含向阿那含實斯陁含向斯陁含實須陁洹向須陁洹向他人說皆波夜提若比丘實得初禪向人說者波夜提實得二禪三禪四禪慈悲喜捨空處識處无所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念向他人說波夜提乃至我好持戒向他人說突吉羅若比丘實見諸天木至我所龍夜叉浮荼鬼毗舍遮鬼羅刹鬼来至我所向他人說波夜提乃至實見土鬼来至我所向他人說突吉羅六事竟

佛在王舍城尒時六群比丘喜闘諍相言相罵時六群比丘共餘比丘闘諍相言相罵已向未受大戒人說其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是中比丘未破者便破已破者不和合未

出事便出已出事不可滅是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責六群比丘言云何名
比丘喜鬪諍相言相罵共他鬪已向
未受大戒人說出其惡罪某比丘犯波
羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提
舍尼突吉羅種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘汝實作是事不荅言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
喜鬪諍相言相罵共他諍已向未受
大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼
突吉羅種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘知他有惡罪向未受大
戒人說除僧羯磨波夜提知者若自
知若從他聞若彼自說惡罪者若波
羅夷僧伽婆尸沙一切犯罪皆名為
惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘
一切人是除僧羯磨者僧羯磨名若比
丘於白衣舍作惡若令他作是人現
前僧應與作說罪羯磨說罪羯磨法

者先應求能說罪人如是應作一心
和合僧中一人唱言誰能說某比丘
罪誰能某居士前說某比丘罪是中
若有比丘言能是比丘僧應籌量若
有五法僧不應令作說罪人何等五
法隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡說不
知說不說若比丘成就五法僧應令
作說罪人何等五不隨愛說不隨瞋
說不隨怖說不隨癡說知說不說是
中一比丘僧中唱大德僧聽某比丘
能作說罪人能某居士前說某比丘
罪若僧時到僧忍聽某比丘能作說
罪人能某居士前說某比丘罪如是
白白二羯磨僧作說罪羯磨竟僧忍
默然故是事如是持若比丘作說罪
者應說彼比丘罪餘比丘不應說若
餘比丘說得突吉羅若比丘作說罪
人應向是居士說不應向餘人說若向
餘人說者突吉羅隨家說若一家若
多家隨行處說若一行處若多行處
隨聚落說若一聚落若多聚落隨里
巷市肆說若一若多是中應如是處
說若餘處說突吉羅若是罪比丘僧

作說罪羯磨已若更勤惱僧是時一切僧應說是人罪如是應作一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是某比丘僧作說罪羯磨已更勤惱僧若僧時到僧忍聽一切僧隨意隨時隨處說某比丘罪如是白白四羯磨僧作隨意說罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨波夜提者煮燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘見餘比丘犯波羅夷生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑想聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅

若說事亦突吉羅隨說名說事一一語突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅夷謂為波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘於波羅夷中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍尼謂突吉羅謂波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中謂突吉羅謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍尼是比丘於突吉羅中生波羅提提舍尼想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說

事一一語突吉羅若比丘見餘比丘

犯波羅夷生疑為波羅夷非波羅夷是比丘後便斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑為僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生疑為突吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事亦突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸

沙為波羅夷為波夜提為波羅夷為

波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是人斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅提提舍尼是人斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑

若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑是罪為波羅夷為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼為突吉羅是人於波羅夷中定生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼為突吉羅為波羅夷是人於僧伽婆尸沙中定生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅是人於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼是人突吉羅中定生波羅提提舍尼想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想

聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅八事竟

佛在王舍城介時長老陀驃力士子多知多識能致供養飲食衣服卧具醫藥資生之具時陀驃比丘衣服故壞諸居士因陀驃比丘故多與衆僧飲食衣服現前僧應分物時弥多羅浮摩比丘作是念因是陀驃比丘故衆僧多得供養飲食衣服卧具湯藥是陀驃比丘衣服故壞今衆僧得現前僧應分物當於衆前作羯磨與陀驃比丘作是念已即衆僧中作羯磨與陀驃比丘是弥多羅浮摩比丘先自勸與已後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與佛種種因緣

呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與波夜提先勸與者先與僧欲後作是言隨親厚者隨和上阿闍梨隨同和上同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨同事隨國土隨聚落隨家隨伴僧物者若得布施物衣鉢户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥波夜提者煮燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘先勸與欲竟後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與得波夜提若作是言隨和上隨阿闍梨隨同和上同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨所同事隨國土隨聚落隨家隨伴皆波夜提九事竟

佛在拘睒弥國尒時長老闡那犯可悔過罪時諸比丘慈心憐愍欲利益故教令悔過言闡那汝犯某可悔過罪汝應發露莫覆藏闡那言用是雜碎戒為半月說戒時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜

種種因緣呵責云何名比丘作是言用是雜碎戒為半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘毀呰已所學以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言何用是雜碎戒為半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是輕呵戒者波夜提波夜提者煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言用是四波羅夷為半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心波夜提若比丘說十三僧伽婆尸沙時二不定法時三十尼薩耆波夜提法時九十波夜提時四波羅提提舍尼時衆多學法時七止諍法時及說隨律經時若作是言用是隨律經為半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者皆波夜提

除隨律經說餘經時用說是經為令
諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒
心作是語者突吉羅隨所說處
語得波夜提突吉羅　十事竟
佛在阿羅毗國尒時阿羅毗諸比丘
自手拔寺中草經行處草經行兩頭
處草自手採花是時有居士於草木中
生有命想見以妬嫉心言沙門釋子
是奪命人煞一切衆生是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問阿羅毗比丘汝等實作是事不荅
言實作世尊佛以種種因緣呵責阿
羅毗比丘云何名比丘自手拔寺內草
經行處草經行兩頭處草自手採花
佛但呵責而未結戒佛在舍衛國尒
時有一摩訶盧比丘是木師種斫大
畢揆樹起大房舍是樹神後夜時擔
負小兒手復牽抱男女圍遶往詣佛
所頭面礼足一面立已白佛言世尊云
何有是法我所住所止所依所歸所趣
房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大
房舍我兒子幼小衆多多八夜時寒風

破竹氷凍寒甚我當於何安隱兒子佛尒時勅餓鬼言汝當安止與是住處諸鬼以佛語故即與住處是夜過已佛以是事集比丘僧語諸比丘昨夜有一鬼擔負小兒手復牽抱男女圍遶來至我所頭面作礼一面立言去何有是法我所住所止所依所歸所趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大房舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風破竹氷凍寒甚我當於何安隱兒子佛語諸比丘是事非法不是不應尒居士天神皆嫌呵責云何名比丘自手伐寺內草經行處草經行處兩頭草自手採花種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘斫拔鬼村種子波夜提鬼村者謂生草木衆生依住衆生者謂樹神泉神河神舍神交道神市神都道神蚑蛬蛣蜣蛺蝶蝦麻虫蝎虫蟻子是衆生以草木為舍亦以為村聚落城邑生者謂根舍潤澤若自斷若教人斷自破教破自燒教燒是名為斫草木有五種

子根種子莖種子節種子自落種子實種子根種子者謂藕羅蔔蕪菁舍樓樓偷樓樓如是比種根生物莖種子者謂石榴葡萄楊柳沙勒如是比種莖生物節種子者謂甘蔗鹿竹細竹如是比種節生物自落種子者謂蓼阿修盧波修盧修伽羅善提鄴如是比自零落生物實種子者謂稻麻麦大豆小豆褊豆如是比種子生物波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘根種子中根種子想生中生想若自斷教斷自破教破自燒教燒波夜提又比丘根種子中莖種子想枝種子想自落種子想實種子想生中生想若自斷教斷自破教破自燒教燒波夜提若比丘莖種子中莖種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波夜提又比丘莖種子中枝種子想自落種子想實種子想根種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波夜提若比丘枝種子中枝種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波

夜提又比丘教種子中自落種子想
實種子想根種子想莖種子想生中
生想自斷教斷自破教破自燒教燒
波夜提若比丘自落種子中自落種
子想生中生想自斷教斷自破教破
自燒教燒波夜提又比丘自落種子
中實種子想根種子想莖種子想枝
種子想生中生想自斷教斷自破教
破自燒教燒波夜提若比丘實種子
中實種子想生中生想自斷教斷自
破教破自燒教燒波夜提又比丘實
種子中根種子想莖種子想枝種子
想自落種子想生中生想自斷教斷
　自破教破自燒教燒波夜提若比丘
一時燒五種子一時犯五波夜提一
一燒一一波夜提隨所燒得尒所波
夜提若比丘自斷樹若教斷波夜提
隨所斷樹得尒所波夜提若比丘自
斷草教斷波夜提隨所斷草得尒所
波夜提生中生想自斷教斷波夜提
生中乾想自斷教斷波夜提生中疑
爲乾爲生自斷教斷波夜提若乾中
生想自斷教斷突吉羅乾中疑爲乾

為生自斷教斷奕吉羅乾中乾想自
斷教斷不犯 十一事竟
佛在王舍城尒時陀驃比丘右士子
成就五法僧羯磨作差會人差諸比
丘會時不隨欲不隨瞋不隨怖不隨
癡知次第隨上下坐不越次尒時彌
多羅浮摩比丘得麤惡不美飲食處
噉不美食時作是念言是陀驃比丘隨
欲差會隨瞋怖癡不知次第越次不
隨上下坐我等當共滅擯是人更立
差會人是中有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責云
何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋
譏言是隨欲瞋怖癡不知次第越次
不隨上下坐種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問彌
多羅浮摩比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以是事種種因緣呵責
云何名比丘僧如法羯磨差會人便
譏瞋佛以種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘瞋譏差會人者波夜
提波夜提者煑燒覆障若不悔過能

障導道是中犯者若比丘僧如法羯
磨差會人瞋譏是人者波夜提若僧
如法羯磨差十四人瞋譏是人者波
夜提若十二人未捨羯磨瞋譏是人
者波夜提若捨羯磨已瞋譏是人者
突吉羅於十四人中二人若捨羯磨未
捨羯磨瞋譏是二人者波夜提突吉
羅乃至別房及国事差會瞋譏是人
者突吉羅佛結戒已諸比丘不復面
前瞋譏便遥瞋譏陀驃比丘隨欲差
會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上
下坐是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因縁呵責云何
名比丘佛結戒故不面前瞋譏便遥
瞋譏種種因縁呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問弥多羅浮
摩比丘汝實作是事不荅言實作世
尊佛以種種因縁呵責云何名比丘
僧如法作差會人便遥瞋譏種種因
縁呵已語諸比丘從今是戒應如是
說若比丘面前瞋譏僧所差人若遥
譏者波夜提是中犯者若比丘僧如
法羯磨差會人若瞋譏是人聞者波

夜提不聞者突吉羅若僧如法羯磨作十四人若遮瞋譏是人聞者波夜提不聞者突吉羅若比丘十二人未捨羯磨若遮瞋譏是人聞者波夜提若不聞者突吉羅若捨羯磨已遮瞋譏聞者突吉羅不聞者亦突吉羅十四人中二人若捨羯磨不捨羯磨若遮瞋譏是人聞者波夜提不聞者突吉羅乃至別房及同事差會若遮瞋譏是人聞者突吉羅不聞者亦突吉羅二人者教誡尼人及四悔中第四差羯磨使迎食人竟（第十二事）

佛在拘睒彌國時闡那比丘犯可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡那語諸比丘言汝等能謂我作是事耶我不謂汝等能說我犯是事諸比丘言闡那汝若有罪便言有無便言無何以用異事依止異事闡那言我何豫汝等事我畏汝等耶更用異事依止異事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已向佛廣說佛以

是事集比丘僧知而故問闡鄰汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責闡鄰云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡鄰比丘用異事若更有如闡鄰比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闡鄰比丘犯罪用異事若僧時到僧忍聽憶識闡鄰比丘用異事汝闡鄰隨所用異事衆僧隨憶識如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用異事惱他波夜提波夜提者煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事尒時用異事突吉羅若僧憶識已尒時用異事依止異事波夜提佛在拘睒弥即闡鄰比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡鄰言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡鄰作是念若我用異事者衆僧當作憶識羯

磨我當默然聞鄣即時默然諸比丘語闡鄣言若汝有罪便言有無便言無何故默然惱我等闡鄣言我是汝等何物我不畏汝等作是語已還復默然是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡鄣汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡鄣比丘默然惱他事憶識法者一心和合衆僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闡鄣比丘犯罪默然惱他若僧時到僧忍聽憶識闡鄣比丘默然惱他汝闡鄣隨汝默然惱他事衆僧隨憶識如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應如是說若比丘用異事默然惱他波夜提是中犯者若僧未憶識時默然惱他突吉羅若僧憶識已默然惱他波夜提若比丘口病脣病齒病舌病咽病心

病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬和上阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯 十三事竟

佛在舍衛國尒時有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已頭面礼足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲食時諸比丘露地敷僧卧具持衣鉢在中待食時到有比丘經行有比丘坐時居士早起敷坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖知時即時諸比丘捨僧卧具自持衣鉢往居士舍佛自住房迎食分諸比丘徃居士舍已天雨濕僧卧具諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持户鉤從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具在露地雨濕爛壞即取擬曬卷疊舉著覆處便閉房門下橝還自房舍獨坐牀上結加趺坐尒時居士知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿尒時居士知僧滿足已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法上坐說法已從坐起去諸比

丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸
比丘食後還時以如是語勞問諸比
丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言世
尊飲食多美衆僧飽滿佛言今日汝
等入居士舍已我於後持户鈎從房
至房看諸房舍開一房門見僧卧具
露地雨濕爛壞語諸比丘是事不是
非法不應尒一切衆僧卧具云何趣用
蹊蹹不知護惜諸居士血肉乾竭為福
德故布施供養汝等應少用守護者
善佛如是種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘露地敷僧卧具細繩床
麁繩床褥被若使人敷是中坐卧去時
不自舉不教人舉者波夜提細繩床有
五種阿珊蹄脚簸郎劬脚羖羊角脚尖
脚曲脚麁繩床有五種阿珊蹄脚簸
郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚褥被褥
者甘蔗滓貯褥瓠莖貯褥長瓜莖貯
褥毳貯褥芻摩貯褥劫貝貯褥文闍
草貯褥麻貯褥水衣貯褥被者俱執
被芻摩被毳被劫貝被露地者無土
壁无草木壁無簟席壁無衣幔覆障

如是比無物覆障處自數者自手數使數者教他人數坐者坐上卧者身著牀不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波夜提者煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘地了時露地敷衆僧卧具已便入室坐息至地了竟乃舉舉者覆處波夜提地了竟時中前時日中時晡時日没時露地敷僧卧具已便入室坐息至日没竟時乃舉著覆處波夜提若比丘露地敷僧卧具已出寺門過四十九步波夜提又比丘露地敷僧卧具已出寺門過牆籬少許至地了時突吉羅又比丘露地敷僧卧具已不囑人遊行諸坊突吉羅有二比丘露地敷僧卧具已俱從坐起去後去者應舉又二比丘露地敷僧卧具已持衣鉢在中一比丘先取衣鉢去後取衣鉢去者應舉不舉者犯有一時衆僧露地會食諸比丘食竟捨僧卧具在露地去有惡風雨土汙濕以是事白佛佛言應舉著覆處佛作是語已諸比丘食竟有諸白衣即坐僧卧具牀上是事白佛佛言

應待諸比丘久待熱悶吐逆佛言若有病者應去隨見者應舉若二比丘見一人應舉大牀小牀一人應舉大褥小褥若聚落邊寺中持卧具至空閑處空閑處持来至聚落邊寺中值雨不犯若失户鈎户鑰無舉處若八難中一一難起不舉不犯十四事竟

十誦律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十一 第二誦之五 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提法之三

佛在舍衛國尒時有二客比丘向暮來次第得一房共住一人得牀一人得草敷二人夜宿已不舉便去時草敷中生虫噉是草噉牀脚牀梐牀檔牀繩噉被褥枕噉已入壁中住尒時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已即從座起頭面礼足右繞而去還到自舍是夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛食具已辦唯聖知時諸比丘往居士舍佛自住房迎食分諸佛常法諸比丘往居士舍尒時佛自持戶鈎從一房至一房看諸房舍佛即持戶鈎從一房至一房開一房戶見是草敷虫生噉草敷牀脚牀梐牀檔牀繩被褥枕佛見已入是舍內徐徐舉被褥枕安徐舉牀漸漸舉數草却虫已掃灑埿塗竟抖擻被褥枕打牀却虫還著本處敷卧具已閉戶下扂還

在房舍獨坐牀上結加趺坐是時居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿尒時居士知僧飽滿已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法上座說法已從坐起去諸比丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍已我持户鈎遊行諸房開一房户見草敷中生虫虫衆是草敷牀脚牀梐牀楷牀繩縷被褥枕氈已入壁中住欲齧人是事不是非法不應尒云何僧卧具取用踐蹋不知護惜諸居士血肉乾竭為福德故布施供養汝等應少用守護著善佛語諸比丘誰是中宿諸比丘言世尊有二客比丘来次第是中共住一人得牀一人得草敷夜宿已地了便去佛種種因縁訶責云何名比丘用僧卧具无所付囑便去種種因縁訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從

令是戒應如是說若比丘比丘房中敷僧臥具若自敷若使人敷是中坐臥去時不舉不教舉者波逸提比丘房者或屬衆僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐臥自敷者自手敷使敷者教他敷坐者坐上臥者身臥上不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若客比丘比丘房中敷僧臥具出界去波逸提若舊比丘比丘房中敷僧臥具出界去作是念即日當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅佛言從今日聽付囑僧臥具已便行囑者有三種言此是戶鑰此是房舍此是臥具若說此是戶鑰此是房舍此是臥具應付囑誰耶應付囑敷臥具者若無敷臥具者應付囑典房者若無典房者應囑僧治房舍人若無是人應付囑是中舊比丘善好有功德持戒者若無是人是僧坊中若有善好賢者若守僧坊民應付囑不應付囑無慚愧破戒比丘亦不應囑小沙彌若不能得好人若

有衣架象牙杙應持被褥枕著上便
去若無衣架象牙杙是中有兩床者
持被褥枕著一床上以一床覆上去
辟四寸便去不犯者是房中留物去
乃至留盛富羅囊 十三事竟
佛在舍衛國尒時長老耶舍與五百
眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘
皆作安居先事謂塞辟孔𨫼塞上隨
孔𨫼補缺壞解治繩床抖擻被枕尒
時六羣比丘懶惰不作適見他作便
生是念我等上座須彼作竟受卧具
已當於後入隨上座驅起作是念已諸
比丘作竟受卧具已六羣比丘便隨
後入諸比丘問六羣比丘汝共我等
來作先事不荅言不作諸比丘言汝
等共我等來不作先事我等作先事竟
我不起六羣比丘言如佛所說隨上
座次第受房不說不作先事者不與
我是上座云何不起六羣比丘大力
勦健不大謹慎即強牽出是比丘柔
軟樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事已心
不喜種種因緣訶責云何名比丘比

丘房中瞋恨不喜便强牽出種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知
而故問六羣比丘汝等實作是事不荅
言實作世尊佛以種種因緣訶責云何
名比丘比丘房中瞋恨不喜便強牽
出種種因緣訶已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘比丘房中瞋恨不喜便自
牽出若使人牽出蔽人遣去不應住此
除彼因緣波逸提比丘房者或屬僧
或屬一人極小乃至容四威儀行立
坐卧瞋恨者不隨意故不喜者瞋不
喜見故自牽者自手牽出使牽者
教他牽若從牀上至地從房內至戶
從戶至行來處從高上至下處從土
墢上至地波逸提波逸提者煑燒覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘瞋恨不喜牽擬比丘能牽者波逸
提不能牽突吉羅若使他牽能牽者波
逸提不能者突吉羅若從坐牀上能
牽者波逸提不能者突吉羅若從卧
牀上房內戶外行處高上土墢上若
能牽者波逸提不能者突吉羅隨自

若隨教者皆波逸提突吉羅若房舍欲破故若出不犯 十六竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷愚眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻申拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體羸瘦惱悶吐逆不樂諸比丘各各共相近敷卧具作是念莫令迦留陁夷入中卧時迦留陁夷強來入中敷卧具諸比丘言迦留陁夷汝莫強入中卧何以故汝惡眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻申拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體羸瘦惱悶吐逆不樂迦留陁夷言我自安樂汝不樂者便自出去作是語已強敷卧具是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘知比丘房中先敷卧具後来強敷種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責迦留陁夷云何名比丘知比丘房中先敷卧具後来

佛以種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知比丘房中先敷臥具後來強敷若使人敷不樂者自當出去除彼因緣波逸提如者若自知若從他聞若彼人語強敷者不隨他意自強敷故使敷者教人敷若敷坐牀前若敷臥牀前若敷房內若户外行處若高處若土塲前敷者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘知比丘在比丘房中先敷臥具竟後來於坐牀前強敷臥具若能敷者波逸提不能敷者突吉羅若臥牀前若房內户外行處高處土塲前若自敷若使人敷能敷者波逸提不能者突吉羅如是處隨自敷教敷一一波逸提突吉羅若比丘為惱他故開户閉户閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法問難隨他所不憙樂事作一一波逸提 十七竟

佛在舍衛國尒時有二客比丘向暮来是二客比丘次得一房一人得閣

上一人得閣下得閣下者是坐禪人寂靜罕入房中數牀褥結加趺坐樂默然故在閣上者多憙調戲經唄呪願鬧難大聲戲笑作種種無益語言然後入房用力坐(大)脚牀上以葦棧故牀脚及支陷下傷比丘頭垂死是比丘從房出語諸比丘汝看是比丘不一心坐卧故牀脚陷下傷我頭垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘不一心坐卧用力坐故令牀脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘不一心坐卧令牀脚陷不傷比丘頭垂死種種因緣訶責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房閣中尖脚牀用力坐卧波逸提比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐卧閣者一重已上皆名為閣牀者卧牀者五種阿

珊蹄脚波郎劬脚羖羊角脚尖脚曲
脚坐禪牀亦有五種阿珊蹄脚波郎
劬脚羖羊角脚尖脚曲脚坐者身坐
上卧者身卧上波逸提若著瓔
障若不悔過能障尋道是中犯者
若比丘卧牀一脚尖三脚阿珊蹄若
二脚尖二脚阿珊蹄若三脚尖一脚
阿珊蹄若四脚尖是中隨用力坐卧
一一波逸提若卧牀一脚尖三脚波
郎劬若二脚尖二脚波郎劬若三脚
尖一脚波郎劬若四脚尖是中隨用
力坐卧一一波逸提若是牀一脚
尖三脚羖羊角若二脚尖二脚羖羊
角若三脚尖一脚羖羊角若四脚尖
是中隨用力坐卧一一波逸提若是
卧牀一脚尖三脚曲若二脚尖二脚
曲若三脚尖一脚曲若四脚尖是中
隨用力坐卧一一波逸提坐禪牀亦
如是若以石支尖脚牀波逸提若以
颿支若以木支若以白鑞支若鉛錫
支一一波逸提若以材栈板栈穉子
栈若厚涅若是牀脚支木朽腐若草
團支若衣團支若納團支不杞 [illegible]

軟語旋傷人語言不犯十八竟

佛在俱舍彌國介時長老闡那用有蟲水澆草和泥諸比丘語闡那言汝莫用有蟲水澆草和泥殺諸小蟲闡那荅言我用水和泥不用蟲諸比丘言汝知是水有蟲去何用和泥汝於畜生中无憐愍心是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責去何名比丘知水有蟲用澆草和泥種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘知水有蟲用澆草和泥種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有蟲自用澆草和泥若使人用波逸提知者若自知若從他聞蟲者若眼所見若漉水囊所漉澆草者自手澆使澆者教他澆和泥者自手和使和者教他和波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘知水有蟲用澆草隨蟲死一一波逸提若使他澆草隨

虫死一一波逸提若比丘知水有虫用和泥隨虫死一一波逸提若使他和泥隨虫死一一波逸提乍屎乾土乃至以竹蘆葉著有虫水中隨虫死一一波逸提若比丘有虫水中有虫想用者波逸提有虫水中无虫想用波逸提有虫水疑用波逸提無虫水中有虫想用突吉羅無虫水生疑用突吉羅無虫水中无虫想用不犯十九竟

佛在倶舍弥國尒時長老闡那欲起大房閣是人性懈嬾作是念誰能日日看視即一日掘地築基累壁竟安户向成第二重安施户向泥壁塗治架椽覆訖即日作竟即日崩倒是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘起大房閣大用草木泥土即日作成即日崩倒種種因緣訶已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責闡那云何名比丘起大房閣大用草木泥土即日作成即日崩倒種種因緣訶已語諸比丘以十

利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲起大房當疊辟安梁
戶向治地應再三覆過是覆者波逸
提大房者溫室講堂合霤堂高樓重
閣供長屋辟者四辟若木若土梁者
棟所依處戶者安扇處向者窓牖
開處治地者泥地麁泥糠泥用赤白
黑堊灑塗治彩畫黑畫青畫白畫赤
畫再三覆者應若二若三覆波逸提
者煑燒覆障若不悔過能障导道
是中犯者若比丘自知覆者應白覆
一分竟第二分應發頭第三分應約
勅言當如是覆約勅已便去是比丘
若在中即竟第三覆者是舍若用草
覆隨所用草一一波逸提若用木簣
覆隨用木簣一一簣波逸提若以凡
覆隨所用凡一一波逸提不犯者若
用板覆若用鳥翅覆若用優尸羅草
根覆不犯　二十竟
佛在舍衛國尒時佛告諸比丘我教
化四衆疲極令諸比丘當教誡比丘
尼尒時諸比丘受佛教已次第教誡
比丘尼上座比丘次第教誡竟次至長

老般特將阿難往語般特言汝知不
汝明日次應教誡比丘尼般特語阿
難言我鈍根不多聞求有所知我夏
四月乃能誦得一拘摩羅偈智者身口
意不作一切惡常繫念現前捨離於
諸欲亦不受世間無益之苦行阿難
得過是次者善阿難第三語般特言
諸上座已教誡竟今次到汝般特比
丘亦再三報阿難言我鈍根不多聞
求有所知夏四月乃能誦得拘摩羅
一偈得過次者善阿難復言汝明日
次教誡比丘尼即受阿難語夜過已
中前著衣持鉢入舍衛城次第乞食
食後還自房舍空地敷坐牀已入室
坐禪尒時諸比丘尼聞今日般特比
丘次教誡比丘尼皆生輕心是不多
聞誦讀經少夏四月過誦得一拘摩
羅偈知著身口意不作一切惡常繫
念現前捨離於諸欲亦不受世間無
益之苦行我等所未聞法云何得聞我
等所未知法云何得知所誦拘摩羅偈
我等先已誦諸有比丘尼先不入祇
陁林聽法者時皆共來有五百比丘

丘出王園比丘尼精舍住杖桓聽法
語長老般特房前立譬欲作尊相户
言大德般特出來長老般特即從檀
起出房至獨坐林上端身大坐諸比
丘尼頭面礼竟皆在前坐時長老般
特以柔軟語言諸姊妹當知我鈍根少
所讀誦夏四月過誦得一偈智者身
口意不作一切惡常繫念現前捨離
於諸欲亦不受世間无益之苦行雖
然我當隨所知說汝等當一心行不
放逸法何以故乃至諸佛皆從一心
不放逸行得阿耨多羅三藐三菩提
所有助道善法皆以不放逸為本作
是語已用神通力於座上沒在於東
方虛空之中現四威儀行立坐臥入
火光三昧身出光焰青黃赤白種種
色光身下出火身上出水身下出水
身上出火南西北方四維上下亦復
如是種種現神力已還坐本處諸比
丘尼見長老般特如是神力已歡心
滅盡生信敬心歡喜淨心折伏憍慢
即隨比丘尼所喜樂法所應解法而
為廣說衆中有得須陀洹果斯陀含

果阿那含果阿羅漢果有種種聲聞道
因緣有種種辟支佛道因緣有發阿耨
多羅三藐三菩提因者尒時衆中得
如是種種大利益是戒初因緣
佛在王舍城尒時六群比丘次教誡
比丘尼時置教誡事置教誨事置
說法語作二種題說異題說尒時有
下座年少比丘尼不深樂持戒共六
群比丘調戲輕語大笑更相掌名種
種不清淨事是中有上座長老比丘
尼深樂持戒在餘處經行或立住禪
欲聞說法又一時摩訶波闍波提比
丘尼與大比丘尼衆五百人俱出王
園精舍往詣佛所頭面禮足在一面
立五百比丘尼亦頭面禮佛足在一
面立瞿曇彌比丘尼一面立已白佛
言世尊佛為利益故聽教誡比丘尼
我等不得是利佛聞瞿曇彌云何我
為利益故聽教誡比丘尼不得是利
瞿曇彌比丘尼向佛廣說是事佛言
實令我為利益故聽教誡比丘尼汝
等實不得是利時佛為瞿曇彌及五
百比丘尼說種種法示教利喜已默

然時瞿曇彌五百比丘尼知佛示教利喜已頭面礼佛足右繞而去時瞿曇彌五百比丘尼去不久佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘僧不差便教誡比丘尼佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧不差教誡比丘尼教誡比丘尼者波逸提僧不差者僧未一心和合差令教誡波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若一比丘僧未差教誡一比丘尼者一波逸提若一比丘教誡二三四比丘尼者四波逸提若二比丘教誡二比丘尼者二波逸提若教誡三四一比丘尼者一波逸提若三比丘教誡三比丘尼者三波逸提若教誡四一二比丘尼者二波逸提若四比丘教誡四比丘尼者四波逸提若教誡一二三比丘尼者三波逸提

佛在王舍城尒時六群比丘知僧不

老教誡比丘尼便出界外自相著次
教誡比丘尼然後入界諸比丘尼来
時便語諸比丘尼言僧著我教誡比
丘尼汝来我當說教法以是因緣集
比丘尼衆已置教誡事置教誨事置
說法語作二種惡是中有年少比丘
尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕
語大笑更相字名種種不清淨事是
中有上座長老比丘尼深樂持戒在
餘處經行或立住待是時比丘尼僧
共和合相近佛邊見比丘尼僧共和
合相近佛知故問阿難何以故比丘
尼僧共和合相近阿難答言世尊是
六羣比丘知僧不羯磨令教誡比丘
尼便出界外自相羯磨教誡比丘尼
然後入界見諸比丘尼来便作是言
僧一心羯磨我教誡比丘尼汝等来
我當說教法以是因緣故集比丘尼
置教誡事置教誨事置說法語作二
種惡是中有年少下座比丘尼不深
樂持戒共六羣比丘調戲輕語更相
字名是中有上座長老比丘尼深樂
持戒在餘處經行立待世尊以是因

緣故比丘尼僧共和合相近佛以是
因緣集比丘僧語諸比丘從今日比
丘有五法不應差令教誡比丘尼何
等五一者未滿二十歲未過二十歲
二者不能持戒三者不能多聞四者
不能正語說法五者犯十三事處處
汙三衆未滿二十歲者從受具戒來
未滿二十歲不能持戒者從破佛所結
戒不隨具戒中教不知威儀不知應
行處不應行處乃至破小戒无怖畏
心不能次第學持戒不多聞者二部
具戒不合義讀誦不能正語說法者
不能善知世間正語上好言辭犯十
三事者若十三事中處處汙式叉摩尼
沙弥沙弥尼是三衆邊犯罪雖悔過
亦不得教誡比丘尼有是五
法者不得差教誡比丘尼若比丘成
就五法應差教誡比丘尼何等五滿
二十歲若過二十歲能持戒能多聞能
正語說法不犯十三事不汙三衆滿二
十歲者若受具戒來滿二十歲若過持
戒者不犯佛所結戒隨大戒教知威
儀知應行處不應行處乃至破小戒

生大怖畏知次第學持戒多聞者二部大戒合義誦讀能正語說法者善知世間正語上好言辭不犯十三事著十三事中不憂處汙三衆者或受摩尼沙彌沙彌尼若比丘成就此五法者僧應差教誡比丘尼若比丘不滿二十歲不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事憂處汙三衆若僧差是人教誡比丘尼者不成差若是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差若差是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼者波逸提

若滿二十歲若過能持戒能多聞能正語說法不犯十三事不汙三衆若僧未差便教誡比丘尼者波逸提成就五法已差未僧中差便教誡者波逸提成就五法已差已僧中差未語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語未僧中語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語不問來者言諸妹一切皆來集不便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語已問諸妹一切皆來集不來說八敬法便語後比丘者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語已問諸妹一切皆來集不已說八敬法次語後比丘者不犯 二十一竟

佛在舍衛國尒時佛告難陀汝當教誡比丘尼當教誨比丘尼當為比丘尼說法何以故若汝教誡比丘尼與我无異即時長老難陀默然受教佛即時告諸比丘汝等差難陀教誡比丘尼若更有如是比丘亦當差令教誡比丘尼應如是作一心和合僧一比丘

唱言大德僧聽是難陀比丘僧差令
教誡比丘尼若僧時到僧忍聽僧差難
陀教誡比丘尼白如是作白二羯磨
僧差難陀比丘教誡比丘尼竟僧忍
默然故是事如是持是夜過已難陀
比丘中前著衣持鉢入城乞食食後
還房空地敷獨坐牀入室坐禪時諸
比丘尼聞難陀教誡比丘尼先來集
聽法者皆來集聽五百比丘尼俱出
王園精舍入祇陀林詣難陀房前立
謦欬作聲扣戶言大德難陀為我等
說法教誡來時難陀從禪起開戶出
至獨坐牀上端身大坐時諸比丘尼
頭面礼難陀足皆在前坐難陀即時
說種種法示教利喜示教利喜已默
然時諸比丘尼得善法味深愛樂故
不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得
法味故猶欲聞法即更為說種種法
示教利喜乃至日沒語諸比丘尼言
日没可去諸比丘尼即起頭面礼足
右繞而去出祇陀林欲入城城門已
閉即住城下壍邊宿者或在樹下或
在井邊或在屏處障處宿晨朝開門

諸比丘尼即便先入時守門人問諸比丘尼諸善女今從何來答言我從祇陀林聽法日没來還城門已閉不及得入問曰何處宿各隨宿處答有城下宿者答言城下樹下宿者答言樹下井邊宿者答言井邊屏障處宿者答言屏障處守門人言何有此法諸沙門釋子破梵行至夜共作惡早起放來如賊得婬女共宿早起放來門下諸釋子比丘亦如是善共宿已早起放來如是一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責難陀汝不知時不知量樂說法乃至日没語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧差教誡比丘尼至日没者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘地了時教誡比丘尼乃至日没竟時波逸提若比丘

地了竟時中前時日中時晡時下晡時日沒時教誡比丘尼至日沒竟時波逸提若日沒竟時生日沒竟想教誡波逸提若日沒竟時生不沒竟想教誡波逸提若日沒竟時生疑教誡波逸提若日未沒生沒竟想教誡突吉羅若日未沒生疑教誡突吉羅若日未沒生未沒想教誡不犯二十二竟

佛在王舍城尒時六羣比丘自知不復得教誡比丘尼妬瞋作是言諸比丘為利養故教誡比丘尼謂衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥以是利故諸比丘教誡比丘尼不為善好法是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘作是言諸比丘為財利故教誡比丘尼種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘作是言諸比丘為財利故教誡比丘尼種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若

比丘作是言諸比丘為財利故教誡
比丘尼波逸提波逸提者煮燒覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘言諸比丘為鉢故教誡比丘尼者
波逸提若為衣户鉤時藥夜分藥七
日藥終身藥故教誡比丘尼皆波逸
提隨所說隨得尒所波逸提 二十三竟

佛在王舍城尒時六羣比丘與助提
婆達多比丘尼共期同道行調戲大
笑作麁惡語種種不淨業是中有居
士逆道來者有隨後來者見已共相
謂言汝等看是為是婦耶為是私通
必共作婬欲事是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六羣
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣訶責云何名比丘與
比丘尼共期同道行從一聚落至一
聚落佛種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘與比丘尼共期同道
行從一聚落至一聚落波逸提期者
若比丘作期若比丘尼作期道者有

二種陸道水道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘尼共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若向空地无聚落處乃至一拘盧舍五百弓量波逸提若中道還突吉羅水道亦如是佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到險道中待多伴時有諸比丘尼亦從憍薩羅遊行向舍衛國諸比丘尼遥見諸比丘作是念我等共諸比丘去者安隱彌過諸比丘來漸近比丘尼問言諸大德欲何所去諸比丘荅言向舍衛國比丘尼言我等當共諸大德去諸比丘荅言佛結戒諸比丘不得與比丘尼共期同道行云何共去諸比丘尼言若然者大德前去時諸比丘衆多安隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨後緩來賊見女人衆少尋出奪衣恚皆傷形放去諸比丘遊行漸到舍衛國詣佛所頭面礼足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問言諸比丘忍不足不安樂住不乞食易不道

路不極耶諸比丘答言世尊忍足安
樂住乞食易得道路不極即以是事
向佛廣說佛以是事集比丘僧種種
因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語
諸比丘從今是戒應如是說若比丘
與比丘尼共期同道行從一聚落至
一聚落除因緣波逸提因緣者若是
道中要須多伴所行道有疑怖畏是
名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二
疑失糧食若疑失糧食者比丘尼飲
食比丘應取持去若疑失衣鉢者比丘
尼衣鉢比丘應取持去若至安隱還
樂處尒時應還比丘尼衣食應語言姊
妹汝等隨意不得共行若尒時即共
同道行至一聚落波逸提若中道還
突吉羅若從聚落向空地乃至一拘
盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦
如是不犯者不期去若有王夫人共
行不犯　二十四竟

十誦律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第十二　第二誦之六　職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之四

佛在王舍城。爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共載一船。調戲大笑作麁惡語種種不清淨業。是中有白衣在兩岸上見已共相謂言。汝等看是爲是婦耶。爲是私通。必共作婬欲事。是中有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六羣比丘。汝實作是事不。荅言實作。世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘與比丘尼共載一船。種種因緣訶已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共期載一船波逸提。波逸提者。有二種。若比丘作期若比丘尼作期。波逸提者。煑燒覆障。若不悔過。能障导道。是中犯者。若一比丘與一比丘尼共期。載一船一波逸提。若一比丘與二三四比丘尼共期載一船。四波逸提。若二比丘與二比

丘尼共期載一舩二波逸提若與三四一比丘尼共期載一舩一波逸提若三比丘與三比丘尼共期載一舩三波逸提若與四一二比丘尼共期載一舩二波逸提若四比丘與四比丘尼共期載一舩四波逸提若與一二三比丘尼共期載一舩三波逸提

佛在舍衛國尒時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛城至河岸上住待舩尒時有諸比丘亦從憍薩羅國遊行向舍衛城到河岸上待舩舩至比丘便疾上舩諸比丘尼復來欲上舩諸比丘言汝莫上何以故佛結戒比丘不得與比丘尼共載一舩諸比丘尼言若然者大德先渡是舩即去更不復還諸比丘尼即於岸上宿夜有賊來悉奪衣裸形放去諸比丘遊行到舍衛國詣佛所頭面礼佛足一面立諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食易得道路不疲耶佛即時以是語問訊諸比丘忍不足不乞食不乏道路不疲耶諸比丘荅言世尊忍足安樂住乞食

易得道路不疲即以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期載一船上水下水波逸提除直渡上水者逆流下水者順流直渡者直到彼岸是中犯者若比丘與一比丘尼共載一船上水從一聚落至一聚落波逸提中道還者突吉羅若無聚落空地乃至一拘盧舍波逸提中道還者突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡為水漂去若直渡前岸崩隤若漂墨人行具敝上下不犯 二十五竟

佛在舍衛國介時諸比丘在房分衣有一比丘是偷蘭難陀比丘尼知舊相識數數共語親善狎習是比丘從分衣處出偷蘭難陀比丘尼見已問言大德從何處來答言從某處分衣來汝所得衣分何似答言好比丘尼看已言實好問言汝須是衣耶比丘尼言正使須者我是女人薄福當向從得時是比丘作是念是比丘尼

作如是決定索云何不與耶以衣與
偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊行
諸國諸比丘皆著新衣是比丘獨著
故衣佛見已知而故問汝何以獨著
故衣比丘以是事向佛廣說佛知故
問阿難是比丘今與非親里比丘尼
衣耶答言實與世尊佛以是事集比
丘僧種種因緣訶責云何名比丘與
非親里比丘尼衣何以故非親里人
不能籌衣足不足為更有無有得他
亂取若親里者能籌足不足為更有
无有若无能自與何况從索佛種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘與非親里比丘尼衣波逸提非親
里者親里名母姊妹若女乃至七世
因緣異是名非親里衣者麻衣白麻
衣赤麻衣芻摩衣翅夷羅衣憍施耶
衣劫貝衣波逸提者煮燒覆障若不
悔過能障尋道是中犯者若比丘有
非親里比丘尼謂是親里與衣波逸
提若非親里比丘尼謂是比丘式叉
摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼與衣波

逸提若比丘有非親里比丘尼生疑
是親里非親里與衣波逸提若比丘
有非親里比丘尼生疑是比丘非比
丘是式叉摩尼非式叉摩尼是沙弥
非沙弥是沙弥尼非沙弥尼是出家
非出家是出家尼非出家尼與衣皆波
逸提若比丘有親里比丘尼生非親
里想與衣突吉羅若親里比丘尼生
比丘想式叉摩尼沙弥沙弥尼出家
出家尼想與衣突吉羅若比丘有親
里比丘尼生疑是親里非親里與衣
突吉羅若親里比丘尼生疑是比
丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩
尼是沙弥非沙弥是沙弥尼非沙弥
尼是出家非出家是出家尼非出家
尼與衣突吉羅若比丘有親里比丘
尼若謂若疑有非親里比丘尼若謂
若不謂若疑若不疑與不淨衣謂駝
毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與
突吉羅　一十六竟

佛在舍衛國尒時迦留陁夷與掘多
比丘尼舊相識數數共語親善狎習
是掘多比丘尼有衣應割截作是比

丘尼語迦留陁夷大德能為我割截
作是衣不答言留置即留便去迦留
陁夷即取舒展割截替刺當衣脊
中作男女和合像縫已卷疊著本處
摳多比丘尼來問大德與我割截作
衣竟未答言已作此是汝衣持去莫
此開舒還比丘尼寺中可舒即取持去
於諸比丘尼前言看我師與我作是
衣好不諸比丘尼言好誰為汝作答
言大德迦留陁夷可舒看即為舒看
當中條有男女和合像中有年少比
丘尼意調戲笑者見已語言是衣
好自非迦留陁夷誰能為汝作如是
衣時有長老比丘尼樂持戒者作是
言云何名比丘故汙比丘尼衣是中
有比丘少欲知足行頭陁聞是事心
不喜以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣訶責云何名比丘故汙比丘尼衣
種種因緣訶已語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘與非親里比丘尼作衣波逸提

非親里者。親里名母姊妹若女乃至七世因緣。異是名非親里。衣者麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣劫貝衣。波逸提者煑燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘為非親里比丘尼作衣。隨一一事中波逸提。若浣隨一一事波逸提。若染一一曬波逸提。若割截簪縫若對針針波逸提。若直縫針針突吉羅。若繼綖時突吉羅。若簪綖突吉羅。若與親里比丘尼作衣不犯（二十七竟）

佛在舍衛國。爾時迦留陁夷與掘多比丘尼舊相識。數數共語親善狎習。迦留陁夷往掘多比丘尼房所屏覆處。獨與掘多比丘尼共坐。是中有比丘少欲知足行頭陁。聞已訶責言。云何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐。種種因緣訶已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問迦留陁夷。汝實作是事不。荅言實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐。種種因緣訶已語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今

是或應如是說若比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐波逸提獨與一比丘尼者正有二人更无第三人屏處者若壁障衣幔障席障如是等物覆障是名屏處波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一比丘尼屏處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提二十八竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多尼士婦舊相識數數共語親善狎習時迦留陀夷往居士婦舍獨與此婦露地共坐諸白衣見已作是言汝等看是爲比丘婦爲私通耶是比丘必當共作婬事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘獨與一女人露地共坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘獨與一女人露地共坐佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是

戒應如是說若比丘獨與一女人露地共坐波逸提女人者名有命若大若小若嫁未嫁堪作婬事獨與一女人者正有二人更无第三人露地者無辟障无衣幔障无蓆障波逸提者者燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘獨與一女人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得尒所波逸提若相去半㝵坐波逸提相去一㝵坐波逸提相去一㝵半坐突吉羅不犯者若相去二㝵若過二㝵坐不犯 二十九竟

佛在舍衛國尒時有一居士請佛四大弟子大迦葉舍利弗目揵連阿那律明日食皆默然受居士知諸比丘默然受已從坐起頭面作礼右繞而去即還自舍通夜辦種種多美飲食是夜辦多美飲食已晨朝敷雜色坐具自往白四大比丘言時到偷蘭難陀比丘尼先在是家出入是比丘尼早起著衣入是居士舍見辦多美飲食敷雜色坐具時比丘尼問居士婦辦多美飲食敷雜色坐具請比丘耶

答言請誰耶答言請大迦葉舍利弗目揵連阿那律是比丘尼語居士婦言請是小小比丘若問我者當譏大龍比丘居士婦言何者是大龍答言大德提婆達多俱伽離騫陀達多三文達多迦留盧提舍是比丘尼共居士婦語時大迦葉在前行聞是語作是念我等若不即入者是比丘尼當作大羅即作聲比丘尼聞聲即默然迴面即見便語居士婦言汝請是大龍居士婦言誰是大龍答言大迦葉舍利弗目揵連阿那律是時居士隨後來至聞比丘尼作二種語語偷蘭難陀比丘尼言汝是惡賊比丘尼一頭兩舌適言小小比丘復言大龍若更入我舍者當如賊法治汝復語其婦言汝若更前是比丘尼者我當罵言汝非我婦當棄汝去介時居士令諸比丘坐種種色坐具自行水自與多美飲食與多美飲食自恣飽滿已居士行水諸比丘攝鉢已取小牀在諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法已與諸比丘俱從坐起去往詣佛所

頭面礼足一面立笑佛知故問大迦
葉汝何因緣笑荅言世尊我等今日
為偷蘭難陀比丘尼所見字名謂為
小小比丘復言大龍佛言何因緣故
尒大迦葉向佛廣說如上因緣佛知
故問阿難有諸比丘食比丘尼作因
緣食耶荅言實尒佛以是事集比
丘僧種種因緣訶責云何名比丘知比
丘尼作因緣得食便食種種因緣訶
已語諸比丘以十利故與比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘知比丘
尼讃歎因緣得食食者波逸提知者若
自知若從他知若比丘尼自說讃歎
者比丘尼讃歎波逸提者煑燒覆障
若不悔過能障导道是中犯者若比
丘尼往語居士婦當請比丘為請誰
耶荅言請某居士婦言尒比丘尼言
為辦秔米飯是比丘食者波逸提有
比丘尼往語居士婦言當請比丘為
請誰耶荅言請某居士婦言尒比丘
尼言與辦酥豆羮比丘食者波逸提
又比丘尼往語居士婦言當請比丘
為請誰耶荅言請某居士婦言尒比

十誦律第十三卷　第十二張　理

丘尼言爲辦雜肉雞肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教辦少薑著食中比丘食者突吉羅又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問飯何似答言麤飯比丘尼言與辦秔米飯比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問羹何似答言爲作滓陵伽豆羹比丘尼言爲辦酥豆羹比丘食者波逸提有比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問作何食答言牛肉莫與牛肉爲辦雜肉雞肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅佛在舍衛國尒時有居士先有心欲請佛及僧設會時世飢儉飲食難得是居士既不大富少於田宅人民作使夏月欲來是居士憂愁言奈何辛苦我先有心欲請佛及僧設會今世飢儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲來莫令我於福德空過若不

能都請僧當於僧中請少多比丘作是念已往語祇桓打揵搥諸比丘問居士汝何因緣故打揵搥答言我欲僧中請尒所比丘明日到我舍食諸比丘言今是居士請僧已今時更有急因緣事須出城行便約勅婦言我有急事須自行去汝當請尒所比丘能辦如是如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如教即辦種種多美飲食數雜色坐具老人可適請比丘時有一比丘尼先出入是家是比丘尼早起著衣往其舍見辦多美飲食數雜色坐具見已問言請比丘耶答言欲請如夫所教我盡辦已老人可往請比丘汝能往請比丘來者并在此食答言能請時諸比丘置衣鉢室地經行立待請至時比丘尼出城見諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受其居士請者飲食已辦自知時到諸比丘作是念佛結戒若比丘尼作因緣食不應噉令比丘尼使來是比丘尼必作食因緣諸比丘不往失是請故是日斷食時居士行還問婦言汝請

諸比丘好供養耶婦言如夫所教我辦多美飲食敷雜色坐具遣比丘尼往喚諸比丘不來當何所供養居士聞已瞋恚言若諸比丘不飲食者何以受我請諸比丘不知今世飢儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是居士不能忍瞋故入祇桓語佛所言諸比丘是居士欲入祇桓時見所請比丘謂言汝等若不飲食者何以受我請汝寧不知今世飢儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人諸比丘言居士莫愁憂佛為我等結戒不得食比丘尼作因緣食今日比丘尼作使來故我等謂是比丘尼因緣飲食是以不往朝來我等斷食是居士聞比丘斷食故瞋即除滅語諸比丘言我先有心欲請佛及僧設食今世飢儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲末我不欲於福德中空過若不能都請者當於僧中請少多比丘明日食汝等當知我自發心非比丘尼作因緣汝等明日來食敢令食諸比丘不知云何以是

事白佛佛以是事集比丘僧種種因
緣讚戒讚持戒讚戒已語諸
比丘從今是戒應如是說若比丘知
比丘尼讚歎得食食波逸提除檀越
先請先請者檀越先自發心思惟欲
請比丘僧是中不犯者若比丘尼往
語居士婦言當請比丘為請誰耶答
言請某居士婦言我已先請比丘
尼言為辦秔米飯若為家屬作比
丘食者不犯又比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶答言請
某居士婦言我先已請比丘尼言
為辦酥豆羹若為為家屬作比丘食
者不犯又比丘尼往語居士婦言當
請比丘為請誰耶答言請某居士婦
言我已先請比丘尼言為辦雞肉鴨
肉鶉肉若為家屬作比丘食者不犯
乃至教以少薑著食中若為家屬作
比丘食者不犯若比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶答言請某
居士婦言我已先請比丘尼言為辦
秔米飯若先為比丘作比丘食者不
犯又比丘尼往語居士婦言當請比

丘為請誰耶答言請某居士婦言我
已先請比丘尼言為辦酥異羹若先
為比丘作比丘食者不犯又比丘尼
往語居士婦言當請比丘為請誰耶
答言請某居士婦言我已先請比丘
尼言為辦雜肉雞肉鶉肉若先為比
丘作比丘食者不犯乃至教以少蕾
著食中若先為比丘作比丘食者不
犯竟三十

佛在舍衛國尒時有一居士以无常
因緣故立失田宅家人死盡但有一
兒在是中聞說飯佛及僧者生忉利
天即發是願我若飯佛及僧者善作
是願已復念我今无所有當行客作
尒時舍衛國有一富貴居士多有田
宅人民金銀財物種種福德威相成
就時小兒往到其舍語居士言我為
汝客作居士問言汝何所能答言我能
書能讀書能筭數能相金銀錢相毛
相綵綿絹相珠相能坐金肆銀肆珠
肆銅肆客作肆居士言汝一歲作索
幾許物答言千金錢居士言汝小兒
不知今世飢儉食尚難得何況索價

是小兒言我多技能如是上中下相
共決斷定雇金錢五百小兒言我應
多得價直我急故今與汝作當共言
要歲盡一時償我價居士聞已作是
念自有作人作便索價語是小兒言
汝莫憂愁歲竟當一時與汝居士安
著肆上時是小兒好看市肆是居士
先不得大利今得再三倍是居士過
一月已檢挍肆中得三倍利居士自
念若以是物我自在坐肆不得是利
小兒即將去著田上於田中了了勤
此客作人多有福德今得是利皆由
作好看守護先倉不滿今皆倍滿歲
竟看倉先不滿者今三倍滿居士復
念即以是田作處我自在中不得是
利是小兒多有福德我倉藏滿皆是
小兒力歲竟小兒到居士所一時索
價居士小避去作是念是兒若得價
者便捨我去是以小避非不欲與是
小兒數來索價居士言汝急索價欲
作何物答言居士我聞人說飯佛及
僧生忉利天以是故我一歲客作欲
飯佛及僧生忉利天居士聞是語即

生信心是兒爲他故能一歲受勤苦居
士言欲何處作答言欲祇桓中作是
居士方便欲令好人入其舍作是念
已語小兒言祇桓中少釡鑊瓮器薪
草作人不知我家多有釡鑊瓮器薪
草作人種種具足正使之少我當相
助汝請佛及僧來就我舍小兒即出
居士舍向祇陁林去尒時世尊晡時
與无數大衆圍繞說法時小兒遥見
佛在樹林中善攝諸根成就第一寂
滅身出光𦦨如真金聚端正殊特令
人心淨見已往到佛所頭面礼足在
一面坐佛爲小兒種種因緣說法示
教利喜已默然是小兒從坐起合掌
白佛言願世尊明日及僧受我請佛
默然受是兒知佛默然受已頭面礼
足右繞而去還居士舍通夜辦種種
多美飲食尒時舍衛國節日早起白
衣多持猪肉乾糒與衆僧諸比丘受
取嘗看漸漸多噉飽滿是小兒通夜
辦多美飲食已早起敷坐處往白佛言
食具已辦佛自知時諸比丘往居士
舍佛自房往迎食分是小兒見僧坐

巳自手行水持食欲著上座鉢中上座言少著第二上座言莫多著第三上座言著半如是展轉少與莫多與與半一切僧皆悉作是語小兒從看飯處猶不大減次看羹處亦不大減羹瓮器中皆滿不減介時小兒至上座前言為慈愍我故不食耶為以麁食故為以我一歲客作勤苦故為食不熟不香不美故上座直性言我不以慈愍不以世儉不以客作勤苦不以不熟不香不美故今日舍衛城節日早起大得豬肉乾糒初欲少嘗漸漸飽滿是故食少小兒聞已愁憂心悔我作食不具足或不得生忉利天上是小兒出居士舍啼哭詣佛所說諸比丘食少介時世尊與大衆恭敬圍繞而為說法佛遥見小兒啼哭而來佛問小兒何以啼耶即以是事向佛廣說佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能噉者與汝必得生忉利天小兒聞已大歡喜作是念佛无異記我當生忉利天無疑時小兒持食至上座所言是食香美少多取復以一種與言是復

大好少多取第二第三皆如是勸小
兒自手與多美飲食諸比丘自恣飽
滿已知僧攝鉢自手行水取小牀坐
衆僧前欲聽說法上座說法已從坐起
去諸比丘隨次起去時舍衛城晡時
有大海諸估客至置寶物城外各相
謂言當入城買飲食即遣人求以二
因緣故求不能得一以世儉二以時
熱食不留殘時買食人還語估客至
城中買食都不可得估客主言我於
大海險難初不乏食今至大城而不
能得汝等更往審諦遍求隨以何物
方便令得是小兒先常向佛時多人
見知是人語估客言某舍今日多辦
飲食而所用少汝往彼舍求食必得
估客往居士舍語守門者語汝家主
有大海估客今在門下時守門者即
入白主主言便入即入與坐共相問
訊樂不樂居士小默然便問汝何故
来答言須食故来居士言此是小兒
飲食非我有也估客語小兒言我等
須飲食小兒言可得價不須道價令汝
估客為有幾許人答言有五百人盡

喚來入是人即往語估客主有飲食
可得而不過價估客主言我等飲之
若以貴價買尚取何況直得皆當共去
留人守物餘人皆往入居士舍小兒
令坐自手行水與多美飲食自恣飽
滿與多美飲食自恣飽滿已是小兒知
食竟攝器行水在一面坐時近小兒
邊有橋薩羅國大銅盂時估客主
語小兒言持此盂來小兒言何以故
但取來即持來著估客主前時估客主
語諸估客言隨何會得如是好供養
者應當以好物報償汝若能者著此
盂中時估客主衣角頭有珠直十万
金錢解著盂中第二估客有珠直九
万金錢如是有直八万七万六万五
万四万三万二万一万者著銅盂中
溢滿一盂持與小兒以是相與汝隨
意用小兒言我直與食不賣求價諸
估客言我亦直與不以買食我等所
食幾許是一一珠多有所直小兒復
疑我若取物或不得生忉利天上語
估客主言小住待我問佛還估客言隨
意小兒出城往詣佛所頭面礼足在

一面立以是事向佛廣說佛言但取
必得生忉利天上令是華報果報在
後聞是語已念言佛无異語與我受
記必得生忉利天即還到估客所取
是寶物是小兒忽然大富貴故即名
為忽然居士所可客作居士家大富
貴種種福德威相成就事事具足但
無兒子惟有一女端正姝妙是居士
作是念是小兒姓不識我但貧乏財
令日所得財物我舍不及今當與女
作婦即自語婦婦言隨意是居士
即以女與如偈所說

有者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死

以是因緣故是居士死波斯匿王聞
已問言是居士有兒不答言无兒有
兄弟不答言無有誰料理是家答言
有一女聟善好有功德料理其家王
言其家財物即與是人復與舍衛城內
大居士職位作是教已即用作大居
士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭
面礼足在一面坐諸佛常法諸比丘
食還以如是語勞問比丘飲食多美

衆僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲
食多美衆僧飽滿不諸比丘荅言飲
食多美衆僧飽滿以是事向佛廣説
佛以是事集比丘僧以種種因縁訶
責比丘云何名比丘數數食佛但訶
責而未結戒佛在維耶離尒時維耶
離有一大力大臣往詣佛所頭面礼
足一面坐已佛以種種因縁説法示教
利喜示教利喜已默然是大力大臣知
佛種種示教利喜已從坐起合掌白
佛言世尊願佛及僧受我明日食佛
默然受大臣知佛受已即礼佛足右
繞而去還到自舍通夜辦種種淨潔
多美飲食尒時維耶離節日衆僧多
得猪肉乾糒諸比丘受已欲少甞看
漸漸飽滿是人辦種種淨潔多美飲
食已早起敷座遣使白佛食具已辦
佛自知時諸比丘往大臣舍佛自房
住迎食分是大臣見僧坐已自手行
水自持飯與上座上座言莫多著第
二上座言少著第三上座言與半如
是展轉莫多與少與與半一切皆尒時
是大臣往看飯處飯不大減看羹處

羨不大減看瓫盂器中皆滿不減尒時大臣往上座所言何故不食為慈愍我故為世儉故為食不熟不香不美上座直實言我不以慈愍故不以世儉不以不熟不香不美故今是節日早起多得猪肉乾糒初欲少嘗漸漸飽滿是故食少大臣聞說是事即發恚言取是好食去持猪肉乾糒来與尒時使人即收好食持猪肉乾糒滿鉢與大臣言食汝謂我家无是食耶諸比丘即時慙愧不食不語大臣見已作是念好食尚不能敢況麁食還使收去時大臣至上座前言汝等好食尚不能敢何況麁食猪肉乾糒世間宜法若受他請應待其食大臣自手投好食言是食香美可少多敢復捉餘食言是食香美勝於前者可受食如是勸已一切僧皆飽滿尒時大臣以淨潔多美飯食自恣飽滿已自手行水知僧攝鉢竟取小牀坐僧前欲聽說法上座說法已從坐起去諸比丘隨次第起去還詣佛所頭面礼足諸佛常法比丘食還如是勞

問飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣訶責諸比丘云何名比丘數數食種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提數數者食已更食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘數數食波逸提不犯者不數數食

佛在王舍城尒時有一比丘於秋月時冷熱病感不能飲食羸瘦無色佛見比丘羸瘦无色知而故問阿難何故比丘羸瘦無色阿難答言世尊是比丘秋月冷熱病感不能飲食是故羸瘦無色佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘從今日憐愍利益病比丘故聽三種具足食應食謂好色香味病比丘應受一請不應受二請若一請處不能飽應受第二請不應受第三請第二請處不能飽滿應受第三請不應受第四請若第三請處不能飽應

受已漸漸食乃至日中從今是戒應
如是說若比丘數數食波逸提除時
時者謂病時是名時若人冷盛熱盛
風盛得食則止是中犯者若比丘無
病數數食波逸提若實病不犯
佛在舍衛國介時諸比丘入舍衛城
乞食時得有衣請食請主言受我食
者當以衣施諸比丘言佛未聽我等
為衣故數數食諸比丘不知去何是
事白佛佛以是事集比丘僧種種因
緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今衣因緣故聽諸比丘數數
食從今是戒應如是說若比丘數數
食波逸提除時時者病時施衣時是
名時是中犯者若比丘有衣食請彼
有衣食来受請不犯食者亦不犯又
比丘有衣食請彼無衣食来受請不
犯食者波逸提又比丘有衣食請彼
有衣食无衣食来受請不犯食者波
逸提若比丘無衣食請彼無衣食来
受請突吉羅食者波逸提又比丘無
衣食請彼有衣食来受請突吉羅食
者不犯又比丘無衣食請彼有衣食

无衣食来受請突吉羅食者波逸提若比丘有衣食无衣食請彼有衣食无衣食来受請突吉羅食者波逸提又比丘有衣食无衣食請彼有衣食来受請突吉羅食者不犯又比丘有衣食无衣食請彼无衣食来受請突吉羅食者波逸提不犯者得多有衣食請一切有衣食来不犯

佛在舍衛國尒時舍衛城節日多有飲食諸居士作種種飲食持詣園中便入祇桓打揵搥諸比丘問居士何因緣故打揵搥諸居士言我於衆中請尒所比丘飲食諸比丘言佛未聽節日在白衣會中數數食居士言我等白衣法若嫁娶節日集會請諸親族知識我等責重諸比丘更无天神勝沙門釋子汝等必當受我會食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中何者與他謂相食故作食齋日食月一日食十五日食衆僧食別房食衆僧請

獨請皆應與他若五衆請食不應與
他相者吉凶相也故作者大德比丘人為之供養也五衆者比丘尼六法尼沙彌沙彌尼也

三十一
一九

佛在舍衛國尒時憍薩羅國諸居士
作福德舍若有沙門婆羅門來是中
宿者諸居士往迎問訊禮拜湯水洗
脚蘇油塗足給好牀榻卧具氈褥被
枕明日與香美前食後食怛鉢那恭
敬供養尒時六羣比丘從憍薩羅國
遊行向舍衛城到福德舍諸居士即
時出迎問訊禮拜湯水洗脚蘇油塗
足給好牀榻卧具氈褥被枕明日與
香美前食後食怛鉢那恭敬供養尒
時六羣比丘共相謂言今時惡世飲
食難得當小住此受樂作是念已即
住不去是中更有沙門婆羅門來欲
宿者不相容受是後來沙門婆羅門
語主人言我等得此宿不主人言好
便入至六羣比丘所欲宿六羣比丘
言不得何以故我已先住六羣比丘
素健多力客來不能共語諸居士瞋
訶責言諸沙門釋子自言善好有德
去何强住福德舍如王如大臣是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘福德舍過一食佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘福德舍過一食波逸提福德舍法者是中應一夜宿應一食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘福德舍過一食波逸提若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者波逸提若一夜宿一食不犯（福德舍應言一宿處）

佛在舍衛國尒時長老舍利弗從憍薩羅國遊行向舍衛國到福德舍時風病發作是念我若住中過一宿不食得突吉羅我寧當去去已道中病更增劇漸漸遊行到舍衛國詣佛所頭面礼足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶佛以是語問舍利弗忍不足不安樂

住不乞食不難道路不疲耶舍利
弗言世尊乞食易得但不可忍道路
疲極以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今是戒應如
是說若比丘不病福德舍過一食波
逸提病者乃至從一聚落至一聚落
身傷破乃至疥瘙所傷皆名為病是
中犯者若比丘无病住福德舍過一
食波逸提若過一宿不食者突吉羅
若餘處宿是中食波逸提不犯者一
夜宿一食若病若福德舍是親里作
若先請若住福德舍待伴欲入險道若
多有福德舍若知福德舍人留連皆
不犯 三十二竟

十誦律卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之五

佛在舍衛國尒時有一婆羅門有女眯眼即名眯眼夫家遣使来迎時女父母婆羅門言小待作煎餅竟送時世飢儉是婆羅門勤苦求煎餅具作餅跋難陁釋子常出入其家語其大衆言隨我所入舍汝等皆隨我入若我得食汝等亦次第得時跋難陁釋子中前著衣持鉢入婆羅門舍與坐處共相問訊樂不樂坐已是婆羅門一心恭敬問訊跋難陁跋難陁是大法師有樂說辯才為說種種妙法主人得法味故作是言大德无有美飯能噉是餅不答言汝等尚噉我何以不能即與餅持出第二第三比丘亦如是時餅器皆空夫家復更遣使喚眯眼女婆羅門還遣使答言小待作餅竟送更求煎餅具時跋難陁復共徒衆来為說種種法已復持餅去夫家第三復遣使来喚眯眼女是婆羅門復答

言小待作煎餅竟送時大疑瞋言是
或不復來彼更娶婦遣使語言我已
娶婦汝莫復來婆羅門聞是語愁憂瞋
言沙門釋子乃尒不知猒足施者不
知量受者應知量我女聟先相愛念
以是因緣今便棄去是人瞋恨不能
自忍到祇桓向佛所欲說跋難陀事
尒時佛與百千万眾圍繞說法漸漸
近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛
所作是言世尊无有是法女人所貴
重物我女已失佛爲種種因緣說法
示教利喜示教利喜已默然婆羅門
聞佛種種因緣說法示教利喜已頭
面礼佛足右繞而去去不久佛以是
事集比丘僧知而故問跋難陀汝實
作是事不荅言實作世尊佛種種因
緣訶責云何名比丘不知時不知量
不知法若施者不知量受者應知量
佛但訶責而未結戒時佛故在舍衛國
尒時舍衛城中有估客衆用沸星吉日
欲出行他國有一估客是跋難陀釋子
相識跋難陀常出入其舍時跋難陀中
前著衣持鉢到其舍與坐處共相問訊

樂不樂坐巳估客一心恭敬問訐跋難
陀跋難陀是大法師有樂說辯才為
說妙法是人得法味故言大德無有
羹飯但有道中行糧麨能噉不荅言
汝等尚能噉我何以不能即與麨持
出第二第三比丘亦如是估客麨器
亦空是估客住語估客主言我所有
行糧沙門釋子悉持去盡小待我更
作糧食估客主言諸估客欲涕星吉
日去云何得住汝但辦糧徐徐後來
諸估客在前去者衆多故賊不敢發
是一估客辦糧已與少伴共入險道
賊發奪物殺是估客如是惡聲流布
諸國作是言釋種比丘食他行糧是
估客險道為賊所殺一人語二人二
人語三人如是展轉相語諸沙門釋子
比丘惡名流布滿舍衛城是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問跋難陀汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣訶責云何名
比丘不知時不知量不知法若施者
不知量受者應知量云何令是估客

險道中為賊所殺種種因緣訶責已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘往白衣家
自恣請多與餅麨諸比丘須者應二
三鉢取過是取者波逸提二三鉢取
已出外語餘比丘共分是事應尒家
者白衣家請多與者數數與餅者小
麦麵作大麦麵作秔米麵作大重華
餅小重華餅如是比諸清淨餅麨者
稻麨麦麨鉢者有三種上中下上鉢
者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物
半羹下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹
餘可食物半羹若上下中間是名中
鉢出外語餘比丘共分者謂眼所見
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障
导道是中犯者若比丘以上鉢取者
應取一鉢不應取二鉢取二鉢波逸
提若以中鉢取者極多取二鉢不應
取三若取三者波逸提若以下鉢取
者極多取三鉢不應取四若取四者
波逸提出外見比丘共分者善不共
分者突吉羅 三十三竟
佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷於

夜闇時有小雨墮雷聲電光中入白
衣舍乞食時是家中有一洗器女人
出於電光中遥見迦留陁夷身黒見已
驚怖身毛皆竪即大喚言鬼来鬼
来以怖畏故即便墮胎迦留陁夷言
姊妹我是比丘非鬼也乞食故来時
女人瞋以惡語麁語不淨語呰語語
比丘言使汝父死母死種姓皆死使
是沙門腹破禿沙門斷種人著黒衣
衣何不以利牛舌刀自破汝腹乃於
是夜闇黒雷電中乞食汝沙門乃作
尒許惡我兒墮死令我身壊迦留陁
夷於是家起如是過罪故即便出去
以是事向諸比丘說諸比丘以是事
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問迦留陁夷汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣訶責云何
名比丘非時入白衣家乞食佛言若
比丘非時入白衣家何但得如是過
罪當復更得過於是罪從今諸比丘
應一食尒時諸比丘以一食故羸瘦
无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無
力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦

无色無力阿難荅言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦無色无力佛以是事集比丘僧種種因縁讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽噉五種佉陁尼自恣食五種者謂根莖葉磨果佘時諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食故不得飽滿復更羸瘦无色無力佛知故問阿難何以故諸比丘羸瘦無色无力阿難荅言世尊聽諸比丘噉五種佉陁尼食自恣受諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食不得飽滿故羸瘦无色无力佛聞已語諸比丘從今聽食五種蒲闍尼食謂飯麨糒魚肉五種食自恣是諸比丘入王舍城乞食時諸白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽故羸瘦無色无力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難荅言世尊聽食五種食諸比丘

入城乞食時得蘆菔菜胡荽菜羅勒菜薤食與諸比丘諸比丘不食復不飽滿故羸瘦無色无力佛言從今聽食五種似食自恣隨所雜謂糜粟穬麦莠子迦師飯

佛在維耶離尒時有一居士到佛所頭面礼足一面坐佛見居士一面坐已與說種種法示教利喜示教利喜已默然是居士聞佛種種因緣示教利喜已從坐起合掌言願佛及僧受我明日食佛默然受居士知佛默然受已即礼佛足右繞而去還歸自舍通夜辦種種多美飲食晨起敷座處還使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自住房迎食分居士知衆僧坐已自手行水自與種種多美飯食自恣飽滿尒時維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分去諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內是時多有烏鳥來取是食作大音聲佛聞寺內多

烏鳥聲知而故問阿難何故僧坊內多有烏鳥聲阿難答言世尊是維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分來諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內有烏鳥來噉是食故作大音聲佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今以二利故聽受殘食法一者看病比丘因緣故二者比丘有因緣食不足故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟有從坐處起去不受殘食法若噉食者波逸提噉者五種佉陀尼食者五種蒲闍尼五種似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若比丘食竟起去不受殘食法若食飯者波逸提若食麨糒魚肉皆波逸提若比丘食竟從坐起去不受殘食法若食糜飯粟飯穬麥飯

弟子飲迦師飯皆波逸提從今聽受

殘食法者諸比丘不知云何受佛語諸
比丘欲受殘食法者隨所能食多少
盡著鉢中知餘比丘食未竟未起者
從是人邊偏袒胡跪捉鉢言長老憶
念與我作殘食法若前比丘不少多
取是食者不名作殘食法若用是受
殘食法若噉若食波逸提若持鉢著地
受殘食法者不名為受殘食法若用
是受殘食法若噉若食波逸提若以鉢
著膝上受殘食法者不名為受若用
是受殘食法者若噉若食波逸提若
相去遠手不相及受殘食法者不名
為受殘食法若用是受殘食法者若
噉若食波逸提若以不淨食受殘食
法者不名為受殘食法若用是受殘
食法若噉若食波逸提若以不淨肉
受殘食法者不名為受若用是受殘
食法者若噉若食波逸提若比丘欲
噉五種佉陀尼時用五種蒲闍尼受殘
食法者不名為受若用是受殘食法
者若噉若食波逸提若欲食五種蒲
闍尼時用五種佉陀尼受殘食法者

不名為受若用是受殘食法若敢若食波逸提若欲食五種似食時用五種蒲闍尼受殘食法者不名為受若用是受殘食法若敢若食波逸提若比丘受殘食法坐食餘五種食來若敢一突吉羅長老優波離問佛言世尊比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧佛告優波離五處比丘行時自恣五處立五處坐五處卧行有五處者知行知供養知遮食知種種食壞威儀立有五者知立知供養知遮食知種種食壞威儀坐有五種知坐知供養知遮食知種種食壞威儀卧有五者知卧知供養知遮食知種種食壞威儀佛語優波離若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應敢應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名為受若用是受殘食法若敢若食皆波逸提若比丘彼行洗口已有檀越與五種食比丘應敢應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法

若受者不名爲受若用是受殘食法若
噉若食彼若受行食時有檀
與一食比丘食應行受殘
食法不應立不應坐不應卧若立坐
不一咸不應受殘食法若受
者不名爲受若是受殘食法若噉
若食彼逸提若丘彼行食ミ有檀
越與五種食比丘應食應行受
食法不應立不坐不若立
坐卧當咸不受食法若
受者不著爲受若用是受殘食法若
噉若食皆逸提若立坐卧亦如是
不犯者若比丘言小住若言因早
若飲若一切先食不犯
住舍介羅國一住處
有二比丘是一比丘戒无有
不戒第二比丘清淨乃
至小罪生大怖畏是清丘見
犯罪常語彼言汝今犯如是如是罪
或比丘作是念我當何時見是犯
罪我當出之破戒比丘一見戒
比丘食已無自恣請故從坐起便持
闍尼餘隨尼咲來共噉食持戒比丘一不

憒不樂食便共敢食破戒比丘言長老汝得波逸提罪問言何等波逸提答言汝食已无自恣請便敢食持戒比丘言汝知我食已無自恣請者何故喚我食答言汝常數數出我罪時我作是念何時見汝犯罪當即出之是故見汝食已無自恣請欲相惱故勸汝令食是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘知他食已无自恣請欲相惱故數令食種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘知他食已无自恣請欲相惱故勸令食佛種種訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知比丘食已無自恣請欲相惱故勸令食蒲闍尼法陁尼以是因緣无異者波逸提知者若比丘自知若從他知若彼比丘自說敢者五種法陁尼五種蒱闍尼五似食勸令食者慇懃令食惱者以瞋恚心出其過罪波逸提者

煮燒覆障若不悔過能障導道是中
犯者若比丘見餘比丘食竟無自恣
請教噉根食莖葉磨食果食若教
食五種蒲闍尼飯麨糒魚肉若教食
五似食糜粟穬麥莠子迦師小麥飯
者皆波逸提復有比丘教餘比丘
非時敢食若彼敢者俱波逸提有
比丘教餘比丘非時食若彼食者
俱波逸提有比丘教餘比丘偷奪
他物若偷奪者隨物得罪有比
丘教餘比丘奪人命若奪命者俱
波羅夷若比丘教餘比丘殺生草木
若殺者俱波逸提若比丘教餘比丘
擿他出房若擿出者俱波逸提若比
丘教餘比丘發敷臥具若敷者俱得
波逸提若比丘教餘比丘用有虫水
灑草灑泥若用者俱波逸提若比丘
教餘比丘取有虫水飲若取飲者俱波
逸提若比丘教餘比丘與裸形外道
男女飲食若與者俱波逸提若比丘
教餘比丘空地燃火若燃者俱波逸
提若比丘教餘比丘自手取金銀若
取者俱波逸提若比丘教餘比丘奪

畜生命若奪者俱波逸提若比丘教
餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者俱波
逸提若比丘教餘比丘自手掘地若
掘者俱波逸提若比丘教餘比丘噉
殘宿食若彼噉者俱波逆提六大比丘未來受食
而共宿者書曰內宿處此食者突吉羅也手受
舉共宿眚名殘宿食噉此食者波逸提五十五事竟
佛在王舍城尒時阿闍世王諸大臣
將師信提婆達是諸人民為助提婆
達比丘作供養前食後食恒鉢鄰諸
有年少比丘出家不久者提婆達以
鉢鈎鉢多羅大揵瓷小揵瓷衣鈎禪
鎮繩帶匙筯鉢支扇蓋革屣隨比丘
所須物皆誑誘之提婆達自共百比
丘或二百三百四百五百比丘恭敬
圍繞入王舍城別受好供養前食後
食恒鉢鄰諸有上座長老比丘得佛
法味久修梵行是諸比丘入城乞食
得宿冷飯或不得或得臭麨或不得
如是麁食或飽不飽是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣訶責云何名比丘自共百人二
百三百四百五百比丘恭敬圍繞別
受供養前食後食恒鉢鄰諸有上座

長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得鼻麨或不得如是麁食或飽不飽種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因緣訶責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞別受供養前食後食恒鉢那諸上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得鼻麨或不得如是麁食或飽不飽種種因緣訶已語諸比丘從今以二利因緣故遮別衆食聽三人共食一利者隨護擅越以憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢故莫令惡欲人別作衆別作法與僧別衆食者極少乃至四比丘共一處共諍以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若四比丘別衆食波逸提若三比丘別共一處食第四人取食分不犯

佛在王舍城尒時諸病比丘以乞食

因緣故呰惱瘦悴城中有居士見已
問言汝等呰惱耶答言呰惱何因緣
故答言我等有病以乞食因緣故呰惱
諸居士言汝等病者我今請汝諸有病
者來我舍食諸比丘言佛未聽病因
緣故别衆食諸比丘不知云何是事
白佛佛以是事集比丘僧種種因緣
讚戒讚持戒讚戒已語諸比
丘從今聽諸病比丘别衆食從今是
戒應如是說若比丘别衆食波逸提
除因緣因緣者病時病者若比丘風
冷熱盛是名爲病是中犯者若比丘
無病别衆食波逸提病者不犯
佛在舍衛國尒時諸比丘作衣時到
是諸比丘早起求染衣具薪草煮染
漉出揚冷出所染衣如是中間食時
轉近行乞食不得因是呰惱城中有
居士見已問言汝等呰惱耶答言呰
惱何因緣故我等作衣時到早起求
索染衣具薪草煮染漉出揚冷出所染
衣如是中間食時轉近乞食不得以
是因緣故呰惱諸居士言我今請汝
諸作衣者來我舍食諸比丘言佛不

聽我為作衣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽比丘作衣時到諸作衣者別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時是中犯者若比丘作衣時未到別衆食波逸提作衣時到別衆食不犯

佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落遠遙看似近諸比丘欲趁前聚落乞食至聚落時日已中到當乞食時日已過諸比丘斷食故苦惱是聚落中諸居士見已問比丘言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我從憍薩羅國向舍衛城遙看聚落謂近欲至乞食時日便過中不得食故苦惱諸居士言我今請汝等諸欲行者來我舍食諸比丘言佛未聽行因緣故別衆食諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽

諸行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時行時行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行令日食波逸提即日行極少半由延若往若來若別衆食不犯

佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅國載船向舍衛國是船行近聚落時諸比丘語船師言迴船向岸我欲乞食即迴船向岸諸比丘出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中如是中間船去已遠諸比丘即從步道行逐船值師子難虎狼難熊羆難從非道去有蒺刺竹刺刈草刺走逐船時脚痛苦惱是岸上有居士見已問比丘言汝苦惱耶答言苦惱何因緣故我等先載船向舍衛國船近聚落我等語船師言迴船向岸我欲乞食即時向岸我等出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中尒時船去已遠即從道行逐船值師子

難虎狼難熊羆難若從非道行有棘
刺竹刺刈草刺走逐船脚痛苦惱諸
居士言我今請汝諸船行者來我舍
食諸比丘言佛未聽船行因緣故別
衆食諸比丘不知云何以是事白佛
佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒
讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從
今聽諸船行比丘別衆食從今是戒
應如是說若比丘別衆食波逸提除
因緣因緣者病時作衣時道行時船
行時船行者極近至半由延若往若
來是中犯者若比丘昨日來今日食
者波逸提明日行今日食者波逸提
即日行極少半由延若往若來別衆
食不犯

佛在王舍城爾時王舍城內有大衆
集佛與千二百五十比丘俱是中諸
比丘入城乞食諸居士但能與二三
比丘食更不能與即閉門言極多誰
能爲與後來乞食比丘不得故苦惱
有居士見已問比丘言汝等苦惱耶
答言苦惱何因緣故諸比丘言是王
舍城有大衆集故諸比丘前乞食者

二三人得諸居士即閉門言是極多誰能為與我等後來乞食不得是故苦惱諸居士言我今請汝諸有大衆集因緣者來我舍食諸比丘言佛未聽大衆集因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘有大衆集因緣者別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船上行時大衆集時大衆集者極少乃至八人四舊比丘四客比丘共集以是因緣故令聚落中諸居士不能供給諸比丘飲食是中犯者若比丘減八人集時別衆食波逸提若八人若過八人集時不犯佛在王舍城尒時瓶沙王舅於阿耆維外道中出家是舅作是念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我為是王故當請佛及弟子作一食是外道便入王舍城求米麪胡麻小豆諸居士問言欲作何等荅言我外甥深敬佛我欲令歡喜故欲請佛及弟子

作一食請居士信佛法故多與米麺得已出城見一比丘即便語言汝能為我請佛及尒所弟子明日至我舍食不比丘荅言佛未聽我等受沙門別衆食彼言俱是出家人何故不聽有何不可我亦不敢汝等但為外甥散佛欲令歡喜故為汝等作食時外道作是念我當辦具飲食若佛與弟子来者當與若不来者當用作酒自飲是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽沙門因緣故別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時沙門者名阿耆維尼揵了老弟子略說除佛五衆餘出家人皆名沙門是中犯者若沙門請比丘白衣手持食與是比丘受請不犯食者波逸提若白衣請比丘沙門手持食與是比丘受請故突吉羅食者不犯若白衣請比丘白衣手持食與受請故突吉羅食者波逸提不犯者

若沙門請沙門手持食與若受請若食不犯三十六竟

佛在舍衛國尒時節日至諸居士辦種種好飲食出城入園林中尒時十七羣比丘自相謂言可共到彼園中看去皆言可尒即自洗浴莊嚴面目香油塗髮著新淨衣到園林中一處立看是十七羣比丘端正姝好多人敬愛諸居士見共相謂言看是諸出家年少端正姝好皆言實尒諸居士歡喜故持種種好酒食與言汝能啖不答言汝等尚能我何以不能是十七羣比丘多得飲食已醉乱迷悶食後揺頭掉臂向祇桓作是言我等今日極好快樂有福德无有妻惱尒時諸比丘在祇桓門間空地經行聞是音聲諸比丘問言汝令何故言我等令日極快樂有福德无妻惱時十七羣比丘即廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘非時飲食種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問十七羣比丘汝實作

是事不答言實作世尊佛種種因緣
訶責十七羣比丘言云何名比丘非
時飲食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘非時噉食波逸提非時
者過日中至地未了是中閒名非時
噉者五種佉陁尼食者五蒲闍尼者
五似食波逸提者煮燒覆障若不悔
過能障导道是中犯者若比丘非時
噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波
逸提若比丘非時食飯麨糒魚肉皆
波逸提若比丘非時食五似食糜粟
穬麥莠子迦師皆波逸提若比丘非
時中非時想食波逸提非時中時想
食波逸提非時中疑食波逸提若時
中非時想食突吉羅時中疑食突吉
羅時中時想食不犯 三十七竟
佛在舍衛國尒時有比丘名曰上勝
受乞食法是人日日乞二分食一分
即噉一分持還至自房舍著石上曬
明日洗手從淨人受噉尒時佛共阿
難遊行諸比丘房到是上勝比丘房
所見石上曬飯佛知故問阿難是石

上阿誰曬飯阿難答言世尊是房中有比丘名上勝受乞食法乞二分食一分即噉一分持來著石上曬明日洗手從淨人受噉是故曬飯佛問阿難諸比丘噉舉宿殘食耶答言實噉佛以是事集比丘僧知而故問上勝比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘噉舉宿殘食種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘舉殘宿佉陀尼蒲闍尼噉者波逸提舉殘宿食者若大比丘今日手自受食舉至明日名舉殘宿食食者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘噉舉宿根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若食舉宿飯麨糒魚肉皆波逸提若食舉宿糜粟穬麥莠子迦師飯皆波逸提若比丘樹生淨地垂在不淨地若果墮不淨地若比丘內宿噉是果者突吉羅若樹生不淨地垂在淨地若果墮淨地若比丘以草竹葉以凡

取是果舉宿明日噉者波逸提若比丘樹上淨不淨地若果墮竹上若墮維多羅枝上摩留多枝上取果內宿噉者突吉羅　淨地法佛在舍　之靜三十八竟

佛在舍衛國尒時長老摩訶迦羅受一切糞掃物法是人持糞掃僧伽梨欝多羅僧安陁衛糞掃鉢糞掃杖糞掃革屣糞掃食云何持糞掃僧伽梨若巷中若死人處糞掃中有段弊衣取持水上淨浣治作僧伽梨欝多羅僧安陁衛亦如是糞掃鉢者若巷中死人處糞掃中有棄弊器取持水上洗治受用糞掃杖者若巷中死人處糞掃中棄杖取持水上洗治畜用糞掃革屣者若巷中死人處糞掃中有棄革屣取持水上淨洗縫治畜用糞掃食者若巷中死人處糞掃中有棄羅蔔菜胡荽菜羅勒菜若臭爛自手取持至水上淨洗治巳便食是名糞掃食是長老受死人處住法樂住死人處若國中有疫病死時便不入城求食但噉死人所棄飲食若无疫病死時則入城求食是比丘身體肥大多脂

血肉强壯多力是比丘一時入城求食守門人見作是念言是比丘有疲病死時不來入城求食无疲病時便来入城是比丘身體肥大多脂血肉强壯多力此人必噉人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城言沙門釋子噉人肉是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣訶責云何名比丘不從他受飲食著口中佛但訶責而未結戒是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死人處住法樂住死人處尒時舍衛國有一居士親里死送向死人住處諸居士見是比丘言此是噉人比丘我等今日送是死人親里去後必當為比丘所噉棄死人已諸居士屏處立看是比丘作是念是中所有萊菜乾糒莫令烏鳥來污即起往守諸居士言是比丘起已去已近已取已食已諸居士定謂沙門釋子噉人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城沙門釋子實噉人肉

是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責云何名比丘不受食著口中種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提不受食者不從男女黃門二根人受波逸提者煮燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘不受飲食著口中波逸提隨尒所著口中口口波逸提

尒時諸比丘聞佛結戒欲洗口須水楊枝求淨人受不時得辛苦諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提除水及楊枝是中犯者有五種若是非時不與不受不作淨不淨非時者過日中後至地未了是名非時不與者若男若女黃門二根人不與是名不與不受者不從他受若男女黃門二根人是故名不受不作淨者不作火淨刀淨不淨

鸜鵒雋淨是名不作淨不淨者是飲食不淨若與不淨食和合若比丘非時不與不受不作淨不淨噉此食者五種罪若時不與不受不作淨不淨噉此食者四罪若時與不受不作淨不淨噉此食者三罪若時與受不作淨不淨噉此食者二罪若時與受作淨不淨噉此食者一罪若時與受作淨淨噉此食者不犯不淨食中噉舉殘宿不淨食波逸提人肉不淨偷蘭遮大比丘手觸不淨噉者突吉羅　三十九竟

佛在迦維羅衛國尒時摩訶男釋往詣佛所頭面礼佛足一面坐佛以種種因緣示教利喜示教利喜已默然摩訶男聞佛種種因緣示教利喜已從坐起合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受知佛受已礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食辦藥草乳汁辦已早起敷坐處遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及衆僧往入其舍就座而坐摩訶男見佛坐已自手行水自手與秔米飯香藥乳汁尒時六群比丘以藥乳汁澆秔

米飯盛滿鉢置在前更望得摩訶男作是念誰食不食誰少不少作是念已便看見六群比丘盛滿鉢香藥乳汁澆飯在前不食問言何故不食答言有生乳不摩訶男言是藥草乳汁香美並食有生乳者當更相與又問有酪不有熟酥有生酥有油魚肉脯不答言是乳香美用好藥草養並可用食有酪熟酥生酥油魚肉脯者當與諸六群比丘瞋語摩訶男言汝欺佛誑佛及僧汝不能辦好飲食者何以請佛及僧若餘人請者當隨意與多美飲食如此無乳何處不得是摩訶男性善不瞋不驚諸行食人嫉妬瞋恚沙門釋子自言善好有德是釋摩訶男深敬佛及僧云何現前訶罵佛見諸比丘作是惡事為諸白衣所訶見已默然爾時摩訶男以多美飲食與眾僧自恣飽滿見舉鉢已自手行水取小牀坐佛前欲聽說法佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已從坐起去爾時佛食後以是事集比丘僧以種種因緣訶責六群比

丘云何名比丘是摩訶男深敬佛法衆僧現前以麁語訶罵種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病自求家中有如是美食乳酪生酥熟酥油魚肉脯自為索如是食者波逸提家者白衣舍名家美飲食者乳酪生酥熟酥油魚肉脯病者風發冷發熱發若噉此食者病差除是因緣名曰不病波逸提者煮燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘不病自為索乳得者波逸提不得突吉羅不病自為索酪生酥熟酥油魚肉脯得者波逸提不得突吉羅不病自為索飯羹菜得者突吉羅不得者亦突吉羅若索酪汁酪漿酪滓得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者若病若親里若先請若不索自與不犯 四十竟第二誦竟

十誦律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十四 第三誦之一 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之六

佛在拘睒弥國尒時長老闡那用有虫水諸比丘語闡那言莫用有虫水多小虫死闡那言我用水不用虫諸比丘言汝知水有虫不荅言知若知者何以用荅言我自用水不用虫是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘於衆生中无憐愍心種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責闡那云何名比丘知水有虫故自取用於衆生中無憐愍心種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有虫用者波逸提知者若自知若從他聞虫者若眼所見若漉水囊所得波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘知水有虫用者隨所有虫

死一一波逸提若比丘用有虫水煑飯羹粥湯染隨尒所虫死一一波逸提若用有虫水洗手洗脚洗口面目洗身隨尒所虫死一一波逸提若有虫水中有虫想用波逸提有虫水中无虫想用波逸提有虫水中疑用波逸提无虫水中有虫想用突吉羅無虫水中疑用突吉羅无虫水中無虫想用不犯四十一竟

佛在舍衛國尒時跋難陀釋子常出入家時跋難陀中前著衣持鉢到是家坐已問訊樂不樂是居士娶婦未久欲手摩觸婦言莫尒比丘在此居士自念若我住者比丘終不時去居士語婦與比丘食沓言尒居士即出婦語比丘言受是飯麨跋難陀言日早小住時到當受居士意謂比丘已去入欲近婦見比丘故在居士作是念若我在者比丘不去語婦言與比丘食沓言尒居士即出婦復持飯麨與語比丘受跋難陀言小住日時早時到當受居士復念比丘必去入已故見即發瞋言用是比丘為我於

家中自所欲作不得自在跋難陀如是惱居士已便出去食後向諸比丘說我今日故惱是居士是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘有食家中強坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘有食家中強坐種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有食家中強坐者波逸提有食者女人名男子食家者白衣房舍波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中強坐波逸提若起還坐隨得爾所波逸提不犯者若斷婬欲家若受齋家若更有所尊重人在座若是舍多人出入不犯四十二竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家中前著衣持鉢往到其舍閉門戶向獨與一女舍內相近坐時有一乞食比丘早起著衣持鉢入城乞

食次到是家門前立彈指時跋難陀釋子見乞食比丘是乞食比丘不見跋難陀跋難陀語居士婦與是比丘食女人作是念必是跋難陀相識即取鉢與滿秔米飯以好羹澆上乞食比丘得已持去女人還入跋難陀問言與比丘食耶答言已與跋難陀言善哉好比丘跋難陀食後還祇桓見乞食比丘作是念莫使我空作恩分語彼比丘言汝今日至某家乞食不答言到得好食不答言得汝知不我教與汝比丘問言汝爾時在何處答言在房內乞食比丘以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘有食家獨與一女人強坐舍內種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘有食家中獨與女人強坐舍內如是訶已為說本生因緣佛語諸比丘過去世時有狗捨自家至他家乞食入他家時身在

門內尾在門外時主人居士打不與
食狗詣衆官言是居士我至其家乞
食不與我食反更打我我不破狗法衆
官問言狗有何法荅言我在自家隨
意坐臥到他家時身入門內尾在門
外衆官言喚居士來時即將來問言
汝實打是狗不與食耶荅言實尒衆
官言如是因緣者由來未有即問狗
言此人應云何治狗言與此舍衛城
內大居士職位何以故荅言我昔在
此舍衛城中作大居士以身口作惡
故受是獘狗身是人惡甚於我若令
極受苦惱更以何事治能劇於是佛
言畜生尚知入他家法有齊限何況
於人而不知法種種因緣訶已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘食家中獨與
一女人舍內強坐波逸提有食家者
女人名男子食獨者一比丘一女人更
無第三人深處坐者深入乞食比丘
所不見處波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障㝵道是中犯者若比丘有

食家中獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食家二者獨共一女人三者深處坐若從坐起還坐更得三事起一波逸提隨起還坐隨得尒所波逸提若閉戶向外有作淨人者波逸提若開戶向外有作淨人者突吉羅若開戶向內有作淨人者不犯四十三竟

佛在舍衛國尒時毗羅然國有婆羅門王名阿耆達以因緣故向舍衛國宿一居士舍問是居士言是舍衛城頗有沙門婆羅門為大眾師多人所敬皆言好人耶我當時時往見親近或令我心清淨歡喜居士言有沙門瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝當時時往見親近或令汝心清淨歡喜聞言瞿曇沙門今在何處我當往見荅言瞿曇沙門在舍衛城祇桓精舍聞已出居士舍往詣祇桓尒時佛與无量百千万眾圍繞說法阿耆達王遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅身出无量光明如真金聚至小道口下乘步進前詣佛所問訊畢一面坐

佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然時阿耆達聞佛說法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧受我毗羅然國夏安居一時佛作是念我先世果報必應當受作是念已默然受請是婆羅門知佛默然受已即從坐起右繞而去是婆羅門所有因緣事竟還毗羅然國到自舍為佛及僧辦夏四月多美飲食尒時阿耆達王語守門者我欲夏四月斷外人客安樂自娛外事好醜一不得白時守門者受勅如教佛知安居時到以是因緣集比丘僧告諸比丘今當往詣毗羅然國安居諸比丘言受教於是世尊與五百比丘俱入其國其國信邪先无精舍城北有勝蓁樹林其樹茂好地甚平博佛與大眾止此林中彼邑狹小人眾少信乞食難得佛夜過已會僧會僧已勅諸比丘汝等當知此邑狹小人眾少信乞食難得若欲此安居者住不者隨意是時舍利弗獨往不空道山中受天王釋夫人阿須輪女舍脂請夏四月安居天

食供養時佛與五百比丘少一人在毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門以少信心供養佛及僧至五六日便止諸比丘行乞食時極苦難得長老大目揵連白佛言世尊有樹名閻浮因此樹故地名閻浮提欲取此果與大衆食近閻浮樹有訶梨勒林有阿摩勒果欝單曰有自然秔米忉利天上有食名修陁皆欲取来以供大衆有甘地味我以一手擧諸衆生一手反地令諸比丘取地味噉願皆聽許佛語目連汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉皆不聽許是國清涼水草豐茂時有波羅奈國諸放馬人隨逐水草来到此國諸牧馬人信佛心淨見諸比丘行乞食時極苦難得語諸長老言極辛苦耶荅言極苦皆言我等知汝極苦乞食難得令糧食盡正有馬麦汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麦諸比丘不知云何以是事白佛佛言馬屬看馬人若諸看馬人能以好草鹹水食馬令肥此麦自在應受是馬有五百匹比丘有

五百少一人一馬食麦二斗一斗與
比丘一斗與馬中有良馬食麦四斗
二斗與佛二斗與良馬阿難取佛麦
分并自分入聚落中到一女人前讚
佛功德佛有如是念定智慧解脫知
見大慈大悲有一切智三十二相八
十種好身真金色項有圓光有梵音
聲覩之无猒若不出家應作轉輪聖王
我與汝等一切皆屬今出家得阿耨
多羅三藐三菩提未度者度未解者
解未滅者滅未度生老病死憂悲苦
惱者度以小因緣在此安居汝持此
麦為佛作飯女即荅言我家多事不
能得作時有一女聞佛功德即生敬
心如是人者世未曾有語阿難言我
與作飯及作汝分更有善德持戒比
丘若有力者亦當與作女即作飯持
與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛
為王種常御餚饍今此麁惡何能益
身作是念已行水授飯見佛食之悲
哽情塞佛知其意而欲釋之曰汝能敢
此飯不荅言能敢受而食之滋味非
常實是諸天以味加之欣悅无量悲

婆即除佛食已語阿難行水洗手攝
衣鉢白佛言世尊令倩一女作飯不
肯倩有一女不倩自作佛語阿難不
作飯者所應當得則不能得若作飯
者應作轉輪王第一夫人自作飯者
此福无量若使不作餘福此德廣大乃
至解脫是時世尊宿行未除一時之
中无有知佛及僧於毗羅然國毀馬麦
者尒時魔王化作諸比丘飯食盈長
賣向諸國道路逢者問言汝從何来
荅言毗羅然國來諸居士言佛在彼
住有供養不荅言彼常有大會饍饌
盈長我所持者是彼遺餘尒時世尊
宿行已畢十六大國咸聞世尊與五
百比丘毗羅然國三月食馬麦諸國
貴人長者居士大富商人備衆供具
種種餚饍車馱充滿来迎世尊如親
遠至時有七日未至自恣佛知故問
阿難自恣餘有幾日阿難荅言餘有
七日佛告阿難汝行入城語阿耆達
佛言我於汝國安居已竟欲遊行諸
國諸比丘言世尊是婆羅門於佛衆
僧有何恩德在此安居窮之困極而

與之別佛言與婆羅門雖無恩德賓
主之法宜應與別阿難受教與一比
丘俱到門下語守門人可白汝王阿
難在外時守門者思惟念言阿難名
吉淸旦聞之不白王者是爲不祥時
阿耆達早起沐頭著白淨衣獨坐中
堂守門者白阿難在外婆羅門相法
名吉則喜即語令前請進阿難即
入與坐相問訊已問阿難言汝何故
来荅言佛遣我來語汝我夏三月住
汝國界安居已竟當遊行餘國阿耆
達驚言阿難瞿曇沙門在毗羅然國
夏住耶阿難言然婆羅門言去何得
住誰所供給阿難荅言窮之困極佛
及衆僧三月食馬麥時阿耆達始自
覺悟憶前請佛及僧夏四月住供具
已備云何令佛及僧三月食馬麥如
是惡聲流布諸國當言阿耆達長夜
惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦困
即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不
阿難言不得時阿耆達慚愧憂惱熱
悶躄地時宗親以水灑面扶起乃醒
親里諭言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿

曇彌請留住若不肯住當齋飲食隨後逐送若有乏時當以供養時阿耆達即與宗親共詣佛所懺悔請住佛自思惟若我不受者當吐熱血死佛憐愍故受請七日時阿耆達作是思惟此四月供具去何七日能盡佛自恣竟欲越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具我今日汝明日如是次第竟於二月佛自恣已向越祇去阿耆達嚫諸供具隨送佛去若乏少時當以供養諸越祇人聞已共作要令若佛來者各自當日辦具小食時食中後含消漿飲勿令乏少莫使異人聞錯其聞阿耆達知佛宿處先往施設言我今日供若明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧令欲惱他意故便作是語我今日供若明日供汝有何事尒許時令佛及僧三月食馬麥今求供日阿耆達聞是語已慚愧愁憂在一面立看衆僧為少何物我當與之值時无粥即作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙

豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛言與衆僧衆僧不受佛未聽我等食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事益身一者除飢二者除渴三者下氣四者除齊下冷五者消宿食時阿耆達自思惟我夏四月要樂自娛若復二月遂沙門瞿曇者以我一人廢諸國事令此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用即便白佛願時受用佛告阿耆達不得如汝所言此是食物應口受用佛欲遣阿耆達故說偈呪願

一切天祠中　供養火為最　婆羅門書中
薩毗帝為最　一切諸人中　帝王尊為最
一切諸江河　大海深為最　一切星宿中
月明第一最　一切照明中　日光為上最
十方天人中　佛福田為最

尒時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆向舍衛國尒時有一倮形外道隨逐佛後是外道身體肥大多肉復有一外道從前逆來問倮形外道言汝於此行為何所得荅言得如是如是食問何因緣得荅言因是禿居士得彼

即罵言汝獎罪人因他得如是飲食云何作惡不善語若人隨所得好食安隱處而訶罵者不名為人若瞿曇沙門聞是語者必當結戒不聽弟子與外道食是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言沙門釋子所為尒時佛但訶責而未結戒佛次第遊行到舍衛國尒時衆人聞佛三月噉馬麦故猶多供養未息有賣餅女人為佛及僧辦於飲食時阿難於中知飲食事諸佛常法不盡得食不從坐起何以故若食不足佛力令足尒時佛猶坐未起有二外道出家女人從阿難乞餅阿難不憶念佛語各與一餅時有二餅相著故一人得二一人得二得已不遠共相問言汝得幾餅荅言得一汝復得幾荅言得二時得一者言與我半餅若不與者我當相辱荅言各隨所得何以與汝第二更言與我半餅若

不與者我當相辱荅言各隨所得我不與汝得一者言阿難必是汝夫若共私通若非夫非私通者與汝一應與我一如與汝二應與我二即便相瞋桉頭大喚佛知故問阿難誰故大喚荅言外道女何故大喚阿難向佛廣說是事時佛食後以此因緣及先因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言是沙門釋子所作語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘倮形外道外道女自手與飲食波逸提倮形者名阿耆維道尼揵子道尼揵外道者老子老弟子佛言略說除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者五佉陀尼五蒲闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘以根食自手與倮形外道外道女波逸提莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟𪍿麦莠子加師自手與倮形外道外道女波逸提若倮形外道外道女

果者應言我等不遮汝果若乞水者亦言不遮汝水不犯者若裸形外道外道女病若親里若求出家時出家時者四月或時與不犯四十四竟

佛在舍衛國介時波斯匿王有小國反起四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已王自往看鎧仗好不兵人樂不介所軍事衆能破敵不六群比丘共相謂言今軍欲發共看去耶皆言隨意即往軍所一處立看諸國王眼常喜遠覩王遥見比丘遣人問言何因緣来六群比丘即荅言我欲見王王作是念語大臣言我於餘時難見耶諸比丘今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行王喚比丘来即詣王所王言何因緣来荅言来欲見王王言我餘時難得見耶乃来軍中見佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責去何名比丘看軍發行種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實

作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘往看軍發行種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行波逸提軍發行者爲鬬破賊故集諸兵人軍者一兵軍二三四兵軍一兵者但象兵但馬兵但車兵但步兵是名一兵二兵者象兵馬兵象兵車兵象兵步兵馬兵車兵馬兵步兵車兵步兵是名二兵三兵者象兵馬兵車兵象兵馬兵步兵馬兵車兵步兵是名三兵四兵者象兵馬兵車兵步兵是名四兵波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘故往看軍發行得見者波逸提不見者突吉羅從下向高得見者波逸提不見者突吉羅從高向下得見者波逸提不見者突吉羅一兵軍二兵三兵四兵軍亦如是不犯者若不故去若有因緣道由中過不犯尒時軍去至彼久未破賊時波斯匿王有二大臣一名尼師達多二名富羅那先在彼軍有親里比丘別

久憂念欲見比丘此二大臣遣使往喚欲軍中見比丘比丘遣使報言佛結戒不得看軍汝莫憂愁以是因緣我不得往諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行除因緣波逸提因緣者若王遣使喚若王夫人王子大臣大官諸將如是人遣使喚往者不犯四十五竟

爾時佛聽諸比丘有因緣得至軍中諸比丘親里多此今日請彼明日請如是展轉軍中久住軍中有不信者嫉妬瞋言我等為聚落官職人民慮食故在此是比丘弊惡不吉何因緣復來在此是比丘久住此者或作細作我等或因是比丘故破失退墮是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責諸比丘云何名比丘住軍中宿過二夜種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣

往軍中宿過二夜波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘往軍中過二夜宿波逸提若在軍中至三夜地了時波逸提（四十六竟）

佛在王舍城尒時六群比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幡幢兩陣合戰種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰波逸提著器仗者莊嚴欲鬬軍者象軍馬軍車軍步軍陣者作陣如弓有如半月有陣如日有如鋒頭兩陣對時看者波逸提波逸提者煑燒

覆障若不悔過能障导道是干犯者
若比丘往看軍陣者器仗時得見者
波逸提不見者突吉羅若從下向高
得見者波逸提不見者突吉羅若從
高向下得見者波逸提不見者突吉
羅一軍二軍三軍四軍皆如是若看
幢幡兩陣鬪時亦尒不犯者不故往
有因緣道由中見不犯四十七竟
佛在王舍城尒時六群比丘與十七
群比丘共鬪諍瞋恚發不喜心打十
七羣比丘十七羣比丘啼泣諸比丘
問何故啼耶荅言六群比丘打我是
中有比丘少欲知足行頭陁聞是事
心不喜種種因緣訶責云何名比丘
共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心打餘
比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不荅言實作世尊佛以
種種因緣訶責云何名比丘共餘比
丘鬪諍瞋恚發不喜心打餘比丘種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘瞋恚發不喜心打餘比丘波逸

提打者有二種若手若脚波逸提者
貴燒覆障若不悔過能障导道是中
犯者若以手打波逸提若以脚打波
逸提若以餘身分打突吉羅若為呪
故若食噎故打拍不犯 四十八竟

佛在王舍城尒時六群比丘與十七
群比丘共鬪諍瞋恚發不喜心六群
比丘舉掌向十七群比丘十七群比
丘作是念六群比丘壯健多力若掌
着我我等便死即便啼喚諸比丘問何
故啼喚答言六群比丘壯健多力舉
掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責言云何名比丘共比丘鬪諍
瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問六群比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣訶責
云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發
不喜心舉掌向他種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜
心舉掌向他波逸提舉掌者有二種

手掌脚掌波逸提者若燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘舉手掌波逸提若舉脚掌波逸提除手脚舉餘身分向他突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不犯四十九竟

佛在舍衛國尒時跋難陀釋子有兒比丘名曰難徒跋難陀有弟子名達摩亦善持戒是弟子不隨師行難徒作是念此是我弟弟子不隨我行又不隨我弟行應當治之令隨我等尒時難徒以女人著一房中往語達摩言汝到某處來達摩言往何所作荅言但来達摩作是念此是我師兄云何不隨語即便隨往難徒知立此處得見女人即教此中立待我難徒即往女人所除却三衣抱捺餘身和合相觸作如是已語達摩言汝見不荅言見汝莫語餘人荅言我不能覆藏必以是事白佛當向比丘比丘尼說難徒言我亦見汝和上作如是事復見闍梨是尚不語人汝何以語人荅言汝意自欲不語我不能覆藏必當白佛

向比丘比丘尼說時達摩即以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏不說種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難徒汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知他比丘有重罪覆藏乃至一夜波逸提知者若自知若從他聞若彼比丘自說重罪者波羅夷僧伽婆尸沙一夜者從日沒至地未了時波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯波羅夷是比丘波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提地了已日出時日出已中前日中

日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提有比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提地了已日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提有比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了時突吉羅是比丘若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅地了已日出時日出已中前日中日昳晡時日

沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘波羅夷中生突吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時皆波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙是僧伽婆尸沙中謂波逸提波羅提提舍尼突吉羅波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想若突吉羅想竟日覆藏至地了時皆波逸提若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸

提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼是比丘突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅

若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷是比丘於波羅夷中生疑是波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑是僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙後時斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提

若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪
不除擯若狂心乱心病壞心不犯若
僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了
時波逸提日出時乃至後夜後分覆
藏他罪至地了時波逸提又比丘見
餘比丘地了時犯波逸提波羅提提
舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生
疑是突吉羅非突吉羅後時斷疑於
突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至
地了時突吉羅若是比丘僧與作不見
擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心
病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆
藏他罪至地了時突吉羅日出時乃
至後夜後分覆藏他罪至地了時突
吉羅又比丘見餘比丘地了時犯波
羅夷生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙
為波羅夷為波逸提為波羅夷為波
羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是
比丘後時斷疑於波羅夷中生突吉
羅想竟日覆藏至地了時波逸提若
是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不
除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧
解擯若苦痛止竟日覆藏他罪至地

了時波逸提從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑為僧伽婆尸沙為波逸提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆尸沙中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波逸提為突吉羅為波羅提提舍尼是比丘後時斷疑於突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦

痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日
出時乃至後夜後分覆藏他罪至
地了時突吉羅（見他罪向一人說便止 若髮不須說 五十竟）

十誦律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十五 第三誦之三　　賤

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之七

佛在舍衛國尒時跋難陀釋子作是念是達摩弟子毀辱我兄應當報之尒時喚言共到某聚落去問何以故荅言但來達摩念言是我和上去何不隨語從祇桓出尒時祇桓門間有諸比丘經行諸比丘語達摩言汝今日必當得多美飲食何以故隨逐多知識比丘故達摩言多以不多今日當知是跋難陀釋子隨所入家皆請與食跋難陀言小住日早時到當取達摩作是念我和上今日必當受好請處是故處處不受食第二第三家亦請與食跋難陀言小住日早時到當取尒時跋難陀出白衣舍看日已中設入聚落乞食者不及時若還祇桓亦復不及時即語達摩言汝還去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂達摩復自看日已中設入聚落乞食不及時若還祇桓復不及時達

摩叉念今當何去即還祇桓諸比丘問言汝今日得多美好食耶荅言莫共我語今日斷食問何以故即以是事向諸比丘廣說是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘故斷比丘食種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責跋難陁釋子云何名比丘故斷比丘食種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘語餘比丘來共到諸家到諸家已是比丘不教與食便作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波逸提家者白衣家驅出者自驅若教人驅波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若未入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未入白衣家外門令還者突吉羅若入外門令還者亦突吉羅入

中門亦如是若未入內門令還者突吉羅若入內門未至聞處令還者突吉羅若至聞處令還者波逸提五十一竟

佛在憍薩羅國與大比丘衆遊行時有五百估客衆隨逐佛行作是念我等隨佛行當得豐樂安隱佛遊行到一林中欲宿時估客各隨向火拾薪草共燃火向諸比丘亦隨所知識共拾草木用燃火向有一異摩訶盧比丘棧空中木持著火中木中有毒虵得熱便出比丘見之驚怖大喚估客驚怪謂有賊來共相謂言各自捉矟刀盾弓箭聚集財物諸估客即起捉諸器仗聚集財物共相問言賊在何處比丘言无賊但有毒虵諸估客言若知是虵何故大喚以大喚故諸估客衆或有相殺我等幾相傷害佛聞是事及諸估客訶責比丘過是夜已佛以是因緣集比丘僧以種種因緣訶責摩訶盧比丘云何名比丘露地燃火種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘无病露地燃火向若燃草

木牛屎木皮糞掃若自燃若使人燃
波逸提病者冷盛熱盛風盛若向火
得差是名病除是因緣名不病露地
者无辟覆障無席覆無衣覆如是等
无覆處名露地自著者自手著使著
者教他著者波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障导道是中犯者若比丘以
草著草火中波逸提若以薪牛屎木
皮糞掃著草火中波逸提若比丘以
木著木火中波逸提若以牛屎木皮
糞掃皆著木火中波逸提若比丘以
牛屎著牛屎火中波逸提若以木皮
糞掃草木著牛屎火中波逸提若比
丘以木皮著木皮火中波逸提若以
糞掃草木牛屎著木皮火中波逸提
若比丘以糞掃著糞掃火中波逸提
若以草木牛屎木皮著糞掃火中波
逸提教著亦如是乃至露地以火燋
著火中突吉羅不犯者若病若煑飯
若煑羹著煑粥煑肉煑湯煑染熏鉢
治杖治鈎不犯 五十二竟
佛在舍衛國尒時諸比丘欲搨磨擴
跋難陁時六羣比丘在衆中遮不得

成羯磨異時六羣比丘餘處行去諸比丘言我等今當與跋難陀作擯羯磨有比丘言六羣比丘當來更遮諸比丘言六羣比丘今遠去至餘聚落多事未還有比丘佐助六羣比丘時往不去諸六羣比丘懈怠懶惰說戒自恣僧羯磨時不来但與欲清淨諸比丘念莫令佐助六群比丘来衆中作遮但取欲来即打揵椎集比丘僧遣人到彼比丘所索欲来彼問言欲作何事荅言有僧事彼比丘即與欲介時僧一心和合與跋難陀作擯羯磨後日大唱言僧已與跋難陀作擯羯磨彼比丘言是羯磨不應如是作不可我意故諸比丘言汝已與欲彼比丘言我不知僧與跋難陀釋子作擯羯磨故若知者不與欲自言我不是有過不應與欲是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘如法僧事中與欲後悔種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛

以種種因緣訶責云何名比丘與欲已後悔種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提僧事者所有僧事若白羯磨白二羯磨白四羯磨若布薩自恣若羯磨十四人波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提若比丘僧如法事若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應與欲波逸提隨心悔言一一波逸提三十三竟

佛在阿羅毗國尒時諸賢者隨舊日至寺中受齋法通夜然燈加趺而坐為聽法故時諸上座比丘初夜大坐至中夜時各各入房諸年少比丘及諸沙弥在說法堂中宿不一心卧鼾眠寱語大喚掉臂諸賢者言看是尊衆不一心眠卧是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問呵羅毗比丘汝實作是事不荅言實作

世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘共未受具戒人宿佛尒時但訶責未結此戒佛在舍衛國尒時沙彌羅睺羅諸比丘驅出房不共宿羅睺羅即去到邊小房中住時有客比丘来作是念大房中必上座滿我當向邊小房中作是念已即向邊小房中到已謦欬打門問言此中有誰荅言我是羅睺羅比丘言出去即便出去到第二房中復更驅去到第三房中復更驅去羅睺羅作是念我所至房舍皆驅出者今當往至佛廁屋中即往廁屋中就廁板卧板下有虵先出不在後夜大風雨墮虵得苦惱即還向窟時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正尒當為虵所害佛即入三昧自房内沒於廁邊住即以神力作龍聲羅睺羅便覺佛知而故問汝是誰耶荅言我羅睺羅何故在此荅言卧問何故此中卧荅言餘无宿處佛言汝出即便出來佛以右手摩羅睺羅頭說是偈言

汝不為貧窮　亦不失富貴　但為求道故

出家應忍苦
說是偈已佛即捉臂將至自房時佛獨坐牀上大座佛竟夜入禪用聖默然到地了已以是因緣集比丘僧語諸比丘是沙弥可憐愍無父母若不慈愍何緣得活若值惡獸得大苦惱是親里必瞋言諸沙門釋子但能畜沙弥而不能守護佛種種因緣訶已語諸比丘從今為二事利故聽未受大戒人二夜共宿一者為憐愍沙弥故二者為有白衣來至寺中應與房宿故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未受大戒人共舍宿過二夜波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐不犯時有比丘病使沙弥供給看病是比丘至第三夜驅沙弥去是

病比丘无人看故垂死諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘應喚沙弥在病比丘所立莫令卧有病比丘沙弥沙弥小久立倒地便卧佛言病比丘不犯是中有不病比丘不應卧五十四竟

佛在舍衛國尒時阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘汝當約勑阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見當三教令捨是事諸比丘言如是世尊即往約勑阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見作是教令捨此事第二第三亦如是教諸比丘再三教已不能令捨即便起去往詣佛所頭面礼足一面坐白佛言世尊我等教阿

利吒比丘令捨是惡邪見不能令捨我等便即起來佛言汝等應作羯磨擯阿利吒比丘不捨惡邪見故若有餘比丘不捨惡邪見者亦如是治作不捨惡邪見擯羯磨法者一心和合僧中一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生如是惡邪見言我知佛法義作障道法不能障道僧已約勅令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘不捨惡邪見羯磨隨汝幾許時不捨惡邪見僧聽爾所時與作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘不捨惡邪見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是言我如是知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時堅持不捨諸比丘當再三教令捨此

事乖三教時捨者善不捨者波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障导道是中犯者是比丘初應軟語約勅若軟語約勅捨者令作突吉羅悔過若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義作障道法不能障道若僧時到僧忍聽僧約勅阿利吒比丘令捨惡邪見是名白如是白四羯磨僧約勅阿利吒比丘捨惡邪見竟僧忍默然故是事如是持是中佛說是比丘應第二第三約勅令捨是事者是名約勅是名爲教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教約勅不捨者未犯若如法如律如毗尼如佛教三約勅竟不捨者波逸提 五十五竟

佛在王舍城尒時六群比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見

如法擯出便與共事共住共同室宿是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責六群比丘云何名比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘知是人作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知比丘作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿波逸提知者若自知若從他聞若彼自說如是語者如所見說不如法悔者未折伏心未破憍慢不捨惡邪見者是惡邪見未離心故如法擯出者如佛法僧中擯出共事者有二種事法事財物事共住者共是人住作白羯磨白二白四羯磨布薩自恣若作十四人羯

磨共舍宿者舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘共損人作法事若教經法若偈說偈偈波逸提若經說章章波逸提若別句說句句波逸提若從損人問誦受學亦如是共財事者若比丘與損人鉢波逸提與衣户鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸提若從損人取衣鉢波逸提乃至取盡形藥皆波逸提若四種舍中共宿卧者波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐不卧突吉羅五十六竟

佛在舍衛國尒時有沙弥名摩伽生如是惡邪見我知佛法義作婬欲不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧汝等當約勅摩伽沙弥汝莫作是語我知佛法義作婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如是世尊即往訶沙弥言汝莫作是語

我知佛法義作婬欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝捨是惡邪見諸比丘再三教已不能令捨即從坐起來詣佛所頭面礼足白佛言世尊我等約勑摩伽沙弥令捨惡邪見不能令捨從坐起來佛言汝等應與摩伽沙弥滅擯羯磨不捨惡邪見故若更有如是沙弥亦應如是治滅擯羯磨法者一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是摩伽沙弥生惡邪見僧已約勑令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與摩伽沙弥滅擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與摩伽沙弥滅擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城尒時六群比丘知是沙弥滅擯已便畜經恤共事共宿是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘知是滅擯沙弥便畜經恤共事共宿種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘知滅擯沙弥便畜經恤共事共宿種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若沙弥作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘應如是教沙弥言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語汝當知佛種種因緣訶責婬欲能障导道汝當捨是惡邪見若是沙弥諸比丘如是訶時堅持不捨者諸比丘應再三教令捨是事再三教時若捨者善不捨者諸比丘應如是語沙弥汝從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙弥得共比丘同房二宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘知是滅擯沙弥便畜經恤共事共宿波逸提知者自知若從他聞若沙弥自說滅擯者如佛法一心和合僧作滅擯羯磨畜者持作弟子自作和上若阿闍梨經恤者若與衣鉢户鈎時藥夜分藥七日藥終身藥共事者有

二種事法事財事共宿者四種舍內共宿舍者若一切覆一切障一切障不覆一切覆半障一切覆少障波逸提者若燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘教減檳沙弥法若偈說偈偈波逸提若經說章章波逸提若別句說句句波逸提若從減檳沙弥受經讀誦亦如是若與減檳沙弥鉢波逸提若與衣戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸提若從減檳沙弥取衣鉢戶鉤時藥夜分七日盡形藥一一皆波逸提四種舍中共宿波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提通夜坐不卧亦波逸提五十七竟

佛在王舍城尒時世尊為乞食故早起著衣持鉢阿難從後入王舍城時天大雨水突伏藏出多有寶物尒時世尊乞食已還耆闍崛山佛見是藏多有寶物佛在前行阿難隨後一尋徐行阿難自念我若近佛口氣脚聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒虵阿難作是語已即便直過不往物所阿難見已白言惡毒虵世尊作是

語已即便直過不往物所是山下有一貧人刈麦聞是二種語作是念我未曾見沙門釋子毒虵惡毒虵今當往看即往見藏爲水突出見已歡喜言沙門釋子毒虵皆是好物即以車輿衣囊及日取著家內以是寶物現冨貴相謂作大舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象群馬群牛羊群車乗輦輿人民奴婢是人先有不相可者作大舍時妨其生業是人妬嫉便白王言是中先有貧窮賤人卒見冨相起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象群馬群牛羊群人民奴婢是人必當得大寶藏不欲語王王即喚問汝得寶藏耶荅言不得王念此人不被拷治去何說實即勑有司盡奪財物縛著摽頭若得寶藏不語王者皆如是治作是教已即奪財物縛著摽頭誰得寶藏不語王者皆如是治是人作是言毒虵阿難惡毒虵世尊諸人語曰汝莫作是語毒虵阿難惡毒虵世尊汝應作是言誰得寶藏不語王者皆有此分是人一心念佛作是

言毒虵阿難惡毒虵世尊時人白王是人標頭作如是語毒虵阿難惡毒虵世尊王即喚阿縛汝標頭賣作是語毒虵阿難惡毒虵世尊不是人荅言大王施我无畏者我當說實荅言與汝无畏即言有是實藏我先貧賤山下刈麦有二比丘共來上山一在前行一在後行前行比丘見是藏時作是言毒虵阿難語已直去不到物所亦不取物後行比丘亦見復作是言惡毒虵世尊語已直去不到物所亦不取物我聞是二語即作是念我未曾見沙門釋子毒虵惡毒虵尋便往看見是寶藏為水所突見已歡喜即以車輿衣囊取著家中現富貴相起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象馬群牛羊群車乘輦輿人民奴婢令我墮罪便憶是語此惡毒虵令於我身能作何等必敢我命為是實故王盡奪我所有財物當奪命王作是念必當是佛與阿難王言汝去於命无畏賞汝金錢五百於是急出說於佛語及阿難所言故從死得脫

時是衆中大臣大官大聲唱言甚希有事憶佛語故便得脫死諸比丘聞是事向佛廣說佛言取重物得如是罪及過是罪皆由取寶物故佛但訶責而來結戒

佛在維耶離爾時諸童子等出城詣園林中學射射門扇孔仰射空中筈筈相拄爾時跋難陀釋子早起著衣持鉢欲入城乞食諸童子遥見共相謂言此跋難陀釋子惡作惡罪若見罪聞罪疑罪無慚愧無厭足我等今當試看即以寶物價直一千放著道中捨遠遥看時跋難陀釋子到是寶物所四顧無人取著腋下諸童子見即往圍繞捉言汝比丘法他物不與便偷取耶荅言不偷何故取耶荅言我謂糞掃物故取諸童子言云何寶物作糞掃取諸童子念此惡人當將詣衆官作是念已將詣衆官衆官問言汝實偷不荅言不偷作糞掃想取衆官又言無有寶物得作糞掃取者衆官是佛弟子信樂佛故作是語比丘云何作偷諸童子輩必當虛妄即

言汝夫後莫復介諸露地不與寶莫取時跋難陁作是惡事巳還向諸比丘廣說是事諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪惡及過是罪皆由取金銀寶物故種種因緣訶巳語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若寶若似寶自取教取波逸提寶者錢金銀硨磲瑪瑙瑠璃真珠似寶者銅鐵白鑞鉛錫僞珠自取者自手取教取者教他取波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘捉舉他錢金銀波逸提捉舉他硨磲瑪瑙瑠璃真珠波逸提若比丘有似寶物作男子莊嚴具女人莊嚴具器仗鬪具捉舉是物波逸提捉舉僞珠突吉羅

佛在舍衛國介時舍衛城節日到諸白衣辦種種飲食出國林中時毗舍佉鹿子母著五百金錢直莊嚴身具出城遊戲還欲入城是鹿子母信樂佛及衆僧作是念我今出城不應不見佛而還入城又我不應著如是莊

嚴具往詣佛所即脫嚴具裹著衣中與一小婢與已詣佛所頭面礼足一面坐佛以種種說法示教利喜示教利喜已默然鹿子母聞佛說法已從坐起頭面礼足右繞而去佛善說法小婢聞佛法味故即忘莊嚴具去佛見是衣裹語阿難汝看是中有何物取舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘若寶若似寶自捉舉教人捉舉波逸提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心取有主來者當還是事應尒僧坊內者物在僧坊壁內籬內塹內障內住處內者隨白衣所請住處是中云何不犯若物在僧坊內若得淨人教取看舉若不得淨人應自取看舉若有來索者應問汝物有何相若說相是者應還若不是者應荅无如是物若主未來是比丘有因緣欲行者是中有舊住善好比丘應語言我得他所忘物汝取看舉有來索者問相

是者應還若不是者應荅无如是物若過五六歲無主来索應施四方僧物中用若後有主来索者應取四方僧物償是物在住處者若得淨人教取看舉若不得淨人自取看舉若有来索者應問相是者應還不是者應荅无如是物若是比丘有因緣欲去是中若有舍主善好男女應語言我此中得他是物汝取看舉若有索者問相是者應還不是者應荅无如是物若過五六歲無来取者是住處若少坐牀大牀牀板應用作若後有来索者應取是牀座用還是事應尒五十八竟

佛在王舍城尒時王舍城人以龍壺因縁故作一月會衆後日設會伎兒作伎應多與價直尒時六群比丘共相謂言往看去来皆言隨意即便俱往在一面立遣人語伎人言是中有所得物與我等分若不與者我壞汝會便即往語汝所得物與我等分若不與者當壞汝會問誰作是語荅言沙門問何沙門荅言釋子沙門伎人共相謂言我等今聹觀者心伎樂已調

若有大樂師尚不能壞何況釋子沙門不與汝分使即還報不肯與汝分聞不與巳即張異衣作幔異衣作障異衣作敷是中著白衣服結加趺坐辯才莊嚴讚佛讚法讚僧聖衆是中有人從大衆中起試往看之如是第二第三會處皆空来就比丘聞法得味不復還去是中即空尒時役人應大得價即不復得共相問言彼中是誰荅言沙門釋子即訶責言是失沙門法燒沙門法盡奪我等所得財物是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘不作淨染衣著佛但訶責而未結戒佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國與估客衆俱欲度險道時有賊来刼估客物倮形放去諸比丘亦失衣服復有餘出家人亦在此中俱失衣服時賊收衣聚在一處是賊愛佛法故語諸比丘汝等各各還自取

衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑
謂是他衣覓不敢取次第到舍衛國
往詣佛所頭面作礼一面坐諸佛常
法有客比丘来如是語勞問可忍不
足不乞食不難道路不疲耶佛以是
語勞問諸比丘可忍不足不乞食不
難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食
不難道路不疲以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因縁讃戒讃
持戒讃戒讃持戒已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘得新衣者應三種色中隨
一種壞是衣色若青若泥若茜若
比丘不以三種壞衣色著新衣者波
逸提新衣者若比丘得他故衣初得
故亦名新衣三種壞色者若青若泥
若茜若比丘得青衣者應二種淨若
泥若茜若得泥衣者亦二種淨若青
若茜若得茜衣者亦二種淨若青若
泥若得黄衣者應三種淨青泥茜得
赤衣者應三種淨青泥茜得白衣
者亦三種淨青泥茜波逸提者煑燒
覆障若不悔過能障㝵道是中犯者

若比丘著不作淨衣波逸提若作敷具波逸提若作枕波逸提乃至少時試著突吉羅若比丘得作淨竟衣以不淨段物補却刺縫一點作淨若直縫各各作淨若比丘得淨染衣却刺縫即是淨不淨物補摘不淨物還與僧淨染者如法壞色染也不淨段物者非如法色一尺二尺故言不淨段以此衣壞故以段補之皆應却刺若直縫者衣主命終應摘此直縫與僧乃以此衣與着病人一點二點以淨此不淨色故淨而却刺是佛所許如法畜用直縫所以不得者以是世人衣法故以却刺異俗 九五 竟十

十誦律卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第十六 第三誦之三 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之八

佛在王舍城尒時瓶沙王有三種池水第一池中王及夫人洗第二池中王子大臣洗第三池中餘人民洗是王得道深心信佛問諸大臣上人洗不答言亦洗王言上人應我池中洗尒時諸比丘常初夜中夜後夜數數洗一時瓶沙王欲洗語守池人除人令淨我欲往洗即時除却餘人但比丘在知池人作是念王敬比丘若違除者王或當瞋便白王言已除諸人但比丘在王言大善令上人先洗初夜中夜後夜比丘洗竟便去知池人白王言比丘已去王即往洗王法洗遲王洗竟時便即地了王浴竟作是念我不應出城不見佛直還入城即詣佛所頭面礼足却坐一面佛知而故問大王晨朝何來時王以是事向佛廣說佛尒時為王說種種法示教利喜示教利喜已默然王聞佛說法已從坐起頭面礼足右繞而去王去

不久佛以是事集比丘僧種種因緣
訶責諸比丘云何名比丘常初夜中
夜後夜數數洗令灌頂剎利大王自
池中不得洗種種因緣訶已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘減半月浴波逸提
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障
导道是中犯者若比丘未滿半月浴
波逸提若滿半月浴若過不犯
尒時春殘一月半夏初一月是二月
半大熱時諸比丘不得浴故身體垢
癢煩悶吐逆是事白佛願世尊如是
大熱時聽諸比丘洗浴佛言聽浴從
今是戒應如是說若比丘減半月浴
波逸提除因緣因緣者春殘一月半
夏初一月是二月半名大熱時是中犯
者若比丘未至大熱時浴波逸提若大
熱時浴不犯佛在王舍城尒時諸比丘
病以酥油塗身不得浴故患痒煩悶吐
逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛
言從今日聽病因緣故浴益利病人
如食无異從今是戒應如是說若比
丘減半月浴波逸提除因緣因緣者

春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時病者若冷發風發熱發若洗浴得差是名病是中犯者若比丘无病減半月浴波逸提若病不犯

佛在王舍城尒時諸比丘中前著衣持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體塵土坌身不得浴故煩悶吐逆是事白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從今聽風因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時是中犯者若無風因緣浴波逸提若有風因緣浴不犯

佛在王舍城尒時諸比丘著新染衣入城乞食值雨衣濕染汗著身生瘡瘡不得浴故癢悶吐逆諸比丘白佛願世尊聽雨因緣故浴佛言聽雨因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱

病時風時雨時是中犯

緣浴波逸提有雨因緣

佛在阿羅毗國尒時諸比丘作新佛圖擔土持泥墼瓶草等麁泥細泥黑白泥治不得浴故癢悶吐逆疲極不除是事白佛願世尊聽作因緣故浴佛言聽作因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時作者乃至掃五掃帚僧坊地亦名為作是中犯者若比丘无作因緣浴波逸提若作因緣者不犯

佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅遊行向舍衛國是土地多土塵行時塵土坌身不得浴故身體癢悶吐逆是事白佛願世尊聽行因緣故浴佛言聽行因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時行時行者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提明日欲去今日浴波逸提若至半由旬來去浴者不犯若比丘无是六

因緣減半月浴波逸提若有因緣不
語餘比丘輒浴者突吉羅 六十竟
佛在維耶離國爾時維耶離國諸王子
出園林中學射門扇孔仰射空中箸
箸相拄爾時迦留陁夷中前著衣持
鉢入城乞食遥見諸王子作如是射
見已便笑諸王子言何以故笑我等
射不好耶答言不好問言汝能不答
言能若能便射迦留陁夷言我等法
不應捉弓箭諸王子言此有木弓可
用即與木弓張時有飛鳥空中迴旋
迦留陁夷放箭圍繞不令得出諸王
子言何故不著答言射著何足為
難諸王子言不爾若能著者便應
令著莫但虛語即憍慢言汝等欲
令射著何處王子言欲令著右眼
即著右眼是鳥即死爾時諸王子
皆慙愧妬瞋恨言沙門釋子能故
奪畜生命是中有比丘少欲知足
行頭陁聞是事心不喜種種因緣
訶責云何名比丘故奪畜生命種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是

事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責云何名比丘故奪畜生命種種
訶已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘故奪
畜生命波逸提奪命者若自奪若教
他奪波逸提者煮燒覆障若不悔過
能障礙道是中犯者有三種奪畜生
命得波逸提自教遣使自者若比丘
自作自奪畜生命教者語他言是畜
生捉縛打殺若他受教殺者是比丘
得波逸提遣使者若比丘語人言汝
識其畜生不答言識汝往捉縛打殺
使往捉縛打殺者比丘得波逸提又
比丘有三種奪畜生命得波逸提一
者用受色二者用不受色三者用受
不受色受色者若比丘以手打畜生
若足若頭若餘身分念欲令死死者
波逸提若不即死後因死死者波逸提
若不即死後不因死死突吉羅不受色
者若比丘以木瓦石刀矟弓箭若木
段白鑞段鉛錫段遙擲畜生念欲令
死死者波逸提若不即死後因是死
亦波逸提若不即死後不因死突吉

羅受不受色者若以手捉木瓦石刀矟弓箭木段白鑞段鉛錫段就打念欲令死死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色為殺故以毒藥著畜生眼中耳中鼻中口中身上瘡中著飲食中臥處行處念欲令死死者波逸提若不即死死後因是死亦波逸提若不即死後不因死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色不以毒藥為殺故作憂多殺頭多殺作弶網撥毗陁羅殺似毗陁羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著水火中殺推著坑中殺遣令道中死乃至母胎中初受二根身根命根於中起方便念欲令死死者波逸提若不即死死後因是死波逸提若不即死死後不因死突吉羅（六十一竟）

佛在王舍城介時六群比丘共十七群比丘鬪諍相罵心不和合時六群比丘共十七群比丘鬪諍相罵已六群比丘欲令十七群比丘疑悔故作是言汝等不滿二十歲受具足戒若人不

滿二十歲受具足戒者不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子是人得是語已愁憂疑悔啼泣諸比丘問何故啼耶答言六群比丘令我疑悔云我等不滿二十受具足戒若不滿二十受具足戒者不名得具戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子我等聞是語疑悔故啼是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣訶責云何名比丘故令他疑悔種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘故令他比丘疑悔種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故令餘比丘疑悔使須臾時心不安隱以是因緣無異波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有六事一者生二者受具戒三者犯四者問五者物六者法生者若比丘問餘比丘汝何時生答言某王時生某大臣時

生某豐樂時某飢儉時某安隱時某疾病時生即復言若人某王時生某大臣時若豐樂飢儉安隱疾病時生者是人不滿二十歲若人不滿二十不得受具足戒若不得受具足戒非比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘言汝腋下何時生毛口邊何時生鬚咽喉何時現若言某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疾病時生即復言若人某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疾病時生毛生鬚咽喉現者是人不滿二十若人不滿二十受具足戒不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名生受具足戒者若比丘問他比丘言汝何時受具足戒答言某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疾病時受具足戒即復言若人某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疾病時受具足戒者是人不得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比

丘問他比丘誰是汝具足戒和上誰作阿闍梨誰作教師荅言某作和上某作阿闍梨某作教師即復言若某作和上某作阿闍梨某作教師是人不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘言汝於十衆中受具足戒於五衆中受具戒耶荅言十衆中即復言若如是十衆中受具戒是人不得具足戒若不得具戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘汝於界內受具戒界外受荅言界內受即復言若界內受是人不得具足戒若不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名受具足戒犯者若比丘語他比丘言汝犯僧伽婆尸沙罪犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名犯罪若比丘問他比丘汝入某聚落行某巷至某家

坐某處共某女人語到某比丘尼坊
共某比丘尼語耶答言我入某聚落
行某巷到某家坐某處共某女人語
到某比丘尼坊共某比丘尼語即復
言若比丘入某聚落行某巷到某家
坐某處共某女人語到某比丘尼坊共
某比丘尼語者是人非比丘非沙門
非釋子若起疑悔若不起皆波逸提
是名問物著若比丘語餘比丘汝誰
同心用鉢誰同心用衣用戶鉤時藥
夜分藥七日藥終身藥答言與某同
心用鉢衣戶鉤時藥夜分藥七日藥
終身藥即復言若比丘與某同心用
衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身
藥者是人非比丘非沙門非釋子若
起疑悔若不起皆波逸提是名物
法著若比丘語他比丘莫多畜衣莫
數數食莫別衆食莫他不請入其
舍莫非時入聚落莫不著僧伽梨入
村邑若比丘答言我受迦絺那衣即
復言若比丘隨意多畜衣數數食別
衆食他不請入其舍非時入聚落不
著僧伽梨入村邑者是人非比丘非

沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提是名法若比丘以是六事令他
比丘疑悔皆波逸提除是六事以餘
事令他比丘疑悔突吉羅若除比丘
以是六事以餘因緣令餘人疑悔
皆突吉羅　六十二竟

佛在王舍城尒時十七群比丘中有
一白衣小兒喜笑時十七群比丘以
喜笑故用指擊攊小兒多笑乃至氣
絶不能動手足便死時十七群比丘
生疑我等將无得波羅夷是事白佛
佛知故問十七群比丘汝以何心作荅
言我以戲笑故佛言若尒者不犯殺
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘以指擊攊他
者波逸提波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障㝵道是中犯者若比丘以
一指擊攊他一波逸提二三四五六
七八九十指十波逸提若以夲石擊
攊他突吉羅　六十三竟

佛在舍衛國尒時波斯匿王有洗浴
池處處作堰時十七群比丘共相謂
言至阿脂羅河上洗浴去來十七群比

丘中有一比丘得禪定故實不樂往為護餘人意故去諸比丘皆到阿脂羅河岸上脫衣入河中作種種戲或手拍水或倒沒或如魚轉或掉臂或兩手把水或一手或仰浮是洗浴處王殿上悉得遙見時王與末利夫人於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙見十七群比丘在水中種種戲語末利夫人此是汝所尊重者於水中作如是種種麁戲夫人答言王何以言看此是年少耳王何不言看摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律尒時是中得禪定者不洗在別處坐禪聞是二語王語夫人語聞已語餘比丘言汝洗已足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿澡罐水著前結加趺坐如是教已即皆上岸著衣盛滿瓶水著前結加趺坐時得定者以神通力令瓶水各各在前空中去令諸比丘大坐閉眼隨後而去時末利夫人見已語王言此是我所尊重者也作如是行乃至王所不見處時夫人即遣使詣佛所白佛言是王常憙出比丘過罪以此水中

洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛
以是事集比丘僧知而故問十七群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣訶責十七群比丘去
何名比丘水中作種種戲以手拍水
倒没或如魚轉或兩手把水或一手
或仰浮種種訶已語諸比丘以十利
故與比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘水中戲波逸提波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者有八種一者作喜二者作樂三者
作笑四者作戲五者弄水六者令他喜
七者令他樂八者令他笑若比丘欲
作喜故以手拍水波逸提若於水中倒
没或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊
或仰浮皆波逸提若比丘欲作樂作
笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑
故作是種種浮戲皆波逸提乃至盥
上有水若坐牀上有水以指畫之突
吉羅不犯者若學浮若直渡不犯　六十四竟
佛在舍衛國介時長老阿那律從憍
薩羅遊行向舍衛國到一聚落无僧
坊處欲宿是阿那律本國王子性貴

故不意問小小事又不知何人可問不可問見聚落中諸立年少即往問言是聚落中誰能與出家人宿處時聚落中有一婬女是諸年少欲戲弄比丘故答言某處可宿即往到女門前立彈指時女人出看見阿那律端正有威德顏色可愛見已婬欲心發女人問言汝何所索答言寄宿女言可得即入與坐處共相問訊然後乃坐女勅家人辦種種飲食種種莊嚴供養是客即敷大牀好褥被枕即此牀邊更著一牀自為身故是女人初夜請比丘作不淨事我當為汝供給揇脚比丘答言我是斷婬欲人莫說是事女人意念此必有欲但以初至疲極故至中夜更語猶故不從至後夜復語亦故不從至地了時女語比丘言國王大臣有持百金錢來我不肯從二百三百四百五百我亦不從我於今夜三自相請而汝不肯汝於比丘所應得法必當得之若不欲令者為愍我故受我施食阿那律念言我道中行必當復須食作是念已

即默然受知默然受已即時辦飲食自手行水自與多美飲食飽滿已知洗手攝鉢竟取小牀在前坐聽說法時阿那律觀女人心本末因緣為說次第法即於座上遠塵離垢得法眼淨是女人見法得法知法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從坐處起頭面礼阿那律足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧我盡形作佛優婆夷時阿那律更為說種種法示教利喜示教利喜已從坐起去從是已來此家常供給沙門釋子衣服飲食是婬女少多送阿那律已便還尒時阿那律漸到舍衛國脫衣鉢著一處往詣佛所頭面作礼在一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乞食不難道路不疲極耶佛即以如是語勞問阿那律忍不足不乞食不難道路不疲極耶阿那律答言世尊忍足乞食不難道路不疲以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘阿那律雖離欲得阿羅漢不應與女人共宿如熟飲食人之所

欲女人於男亦復如是種種因緣訶責不應與女人共宿以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人同舍宿波逸提女者人女非人女畜生女是人女若卧若坐名爲宿象若倚若立亦名宿駝馬牛羊若卧若立亦名宿鵝鴈孔雀雞若一脚立若持頭置項上亦名宿舍者有四種一覆一切障一切覆一切障不覆一切覆不障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人宿皆波逸提若起還卧更得波逸提隨起還卧一一波逸提不犯者通夜坐不卧乃至他舍有女人宿孔容猫子入處是中宿波逸提六十五事

佛在維耶離國摩俱羅山中尒時與侍者象守比丘俱諸佛侍者法佛未入房不得先入時佛初夜露地經行尒時小雨墮釋提桓因作是念佛今在露地經行小雨墮我何不變作琉璃窟令佛在中經行即變化作佛在中經行帝釋隨後佛經行久是象守比丘風雨所惱作是念當以何方便令

佛入舍我當得入介時摩俱羅山中所有人民小兒啼時則以婆俱羅夜叉怖之令止時象守反被俱執吞經行道頭立以兩手覆兩耳語佛言婆俱羅夜叉來時釋提桓因白佛言世尊云何佛法中乃有是癡人佛言憍尸迦我家廣大此人現身亦當得漏盡所作已辦更不復受後有佛種種因緣示教利喜示教利喜已默然釋提桓因聞佛示教利喜已頭面礼佛足右繞而去釋去不久佛入自房敷坐牀坐是夜過已以是因緣集比丘僧種種因緣訶責象守比丘言癡人云何能恐怖如來佛世尊汝癡人佛者无怖畏衣毛不竪介時佛說偈言

佛於自法中　通達无导智　有人可以此
婆俱夜叉恐　佛於自法中　通達无导智
是故能過度　生老病死苦　佛於自法中
通達無导智　是故能除滅　諸結使煩惱

佛種種因緣訶責象守比丘已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自恐怖他比丘若教他恐怖乃至戲笑波逸提波逸

提者覺燒覆障若不悔過能障㝵道
是中犯者有六種色聲香味觸法色
者若比丘作象色若作馬色羖羊色
水牛色作如是等可畏色恐怖比丘
若能令怖若不能皆波逸提是名色
聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲
羖羊聲水牛聲作如是等可畏聲恐怖
他比丘若能令恐怖若不能皆波逸
提是名聲香者若比丘作對香若作
臭若等分香若作希有香作如是等香
恐怖他比丘若能令恐怖若不能皆波
逸提是名香味者若比丘問他比丘
汝今日用何物噉飯答言用酪酪又
言若用酪酥噉飯者是人得癩癬病
若能令恐怖若不能皆波逸提若比
丘復問他比丘汝今日以何物噉飯
答言用酪酥跋羅漿又言若人用酪
酥跋羅漿噉飯者是人得癩癬病若
能令恐怖若不能皆波逸提又比丘
問餘比丘汝今日以何物噉飯答言
以酥豬肉又言若人用酥豬肉噉飯
者是人得癩癬病若能令恐怖若不
能皆波逸提是名味觸者若比丘持

身令堅若麁若軟若細滑若澁令身皆異以觸他比丘若能令恐怖若不能皆波逸提是名觸法者若比丘語餘比丘汝莫於生草中大小便當墮地獄餓鬼畜生是比丘若言我自知是法又言若比丘生草中大小便者是比丘便墮地獄餓鬼畜生若能令恐怖若不能皆波逸提是名法若比丘以是六事恐怖比丘波逸提除是六事以餘事恐怖比丘突吉羅若以六事及餘事恐怖餘人突吉羅 六十六竟

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已從坐起頭面礼佛足右繞而去還家通夜辦種種多美飲食敷坐處尒時諸比丘早起持衣鉢著露地待時到尒時六群比丘與十七群比丘共鬪諍不相喜時六群比丘取十七群比丘衣鉢藏著異處時十七群比丘來求衣鉢久覓不得十七群比丘法有所作事皆共相語時失衣者語餘者言我不知衣鉢處相助求覓於是中閒居士敷坐處已遣使白佛時到飲

食已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿自恣飽滿已知僧攝鉢自行水竟取小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已及餘比丘各從坐起出居士舍十七群比丘尒許時覓衣始得來入衆僧出時見已問言何故在後答言六群比丘藏我衣鉢久覓始得是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責六群比丘云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間廢當斷食種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間廢當斷食佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘藏他比丘鉢若衣戶鉤革屣針筒如是隨法所須物若自藏若教他藏乃至戲笑波逸提自藏者自手藏教藏者教他藏波逸提者煮燒覆障若不

悔過能障導道是中犯者若比丘藏他比丘鉢彼比丘若覓不得是比丘得波逸提若覓得突吉羅若衣户鉤革屣針筒若覓不得波逸提若覓得突吉羅若藏空針筒彼比丘若覓不得突吉羅若得亦突吉羅　六十七竟

佛在王舍城尒時六群比丘性嬾墯不憙自浣染衣割截簪縫若有衣可浣染割截簪縫者便持是衣與比丘若比丘尼式叉摩尼若沙弥沙弥尼諸人生自衣想浣染割截簪縫作衣竟尒時六群比丘知衣已成便往索言此衣何以久不還我歎語不得即強奪取尒時諸比丘不見六群比丘浣染割截簪縫衣時但見著新衣諸比丘問六群比丘言不見汝浣染割截簪縫衣時但見著新衣六群比丘言我等有可浣染割截簪縫衣持與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼諸人是衣中生自衣想浣染作衣竟我便往索與衣何以久不還我歎語不得即強奪取著以是因緣故汝等不見我浣染割截簪縫衣時但見我著新衣是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便強奪取著諸比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便強奪取著種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便強奪取著波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取著波逸提

爾時諸比丘不知長衣當去何所是事白佛佛言應作淨畜有比丘現前作淨與他衣已他不肯還即生鬪諍是事白佛佛言不應現前與爾時有比丘與二三人衣作是言我所有衣鉢

皆與某甲某甲二三人如是散乱不應淨法是事白佛佛言不應與二三人應好思惟籌量與一好人應作是言我衣鉢皆與某甲一人從今日比丘有應常用衣不應與他若遣與若作淨若受持比丘有衣應與他者與六群比丘中一人是人受衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不能得好同心比丘故又一時夏末月佛遊行諸國餘比丘皆著新染衣是一比丘著故弊衣佛見是比丘知而故問汝何故著弊故衣比丘答言世尊我有衣應淨故與六群比丘中一人受我衣鉢已便不肯還餘比丘亦得懊惱不得好同心比丘故佛言是施不名真實為清淨因緣故與即時是比丘應還索取若得者好若不得者應強奪取應教彼作突吉羅罪悔過從今日比丘所有常用衣隨意不應與他若作淨若受持若施人不犯 六十八竟

佛在維耶離國尒時有彌多羅浮摩比丘作是念我以无根波羅夷法謗陀驃比丘力士子不能得成是事无根故

又以小因緣作波羅夷謗亦不得成
無小因緣故我今當以无根僧伽婆
尸沙法謗陀驃比丘力士子作是念
已即以无根僧伽婆尸沙法謗陀驃比
丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事種種因緣訶責弥多羅浮摩
比丘云何名比丘以無根僧伽婆尸
沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種
因緣訶責弥多羅浮摩比丘已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問弥多羅浮摩比丘汝實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘以无根僧伽婆尸沙
法謗清淨梵行比丘種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘以无根僧
伽婆尸沙法謗他比丘波逸提无根
者根有三種若見若聞若疑僧伽婆
尸沙者十三僧伽婆尸沙中隨彼所
說謗者他所不作強言作罪波逸提
者煑燒覆障若不悔過能障导道是
中犯者若比丘以無根僧伽婆尸沙
法謗不清淨比丘十一種犯五種不

犯十一種犯者若不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑疑已言我見疑已言我聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種犯者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十種犯四種不犯者若聞若疑若聞不忘若疑不忘清淨比丘似不清淨亦如是六十九竟

佛在維耶離去維耶離城不遠有織師聚落是中一織師婦有小事不隨夫言夫以手脚痛打驅出舍是女父母家在維耶離城中婦作是念我當還歸作是念時有迦留羅提舍比丘從跋耆國遊行向維耶離是婦出外見是比丘問言善人那去答言向維耶離婦言倶去即便倶發尒時以深心相看調戲大語掉手臂行作種種

不淨事時織師還作是念我婦或當走去即出舍求婦不得諸織師法有事皆相佐助即語餘織師言我婦走去諸織師即於要道中見是夫作是念是婦生在維耶離必當還歸即自向維耶離道中見婦與向比丘俱行即往捉比丘以衣繫項言汝比丘法應將我婦去耶若言我不將去我自向維耶離汝婦自隨我来夫言去何肯直畜即以手脚打比丘婦見打比丘故語夫言何以打他此比丘不將我来我自向維耶離夫語婦言小姆汝必共作不淨事復更以手脚打比丘已放去是迦留羅提舍比丘起如是惡事便去到維耶離向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由與女人共期道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共期道行乃至一聚落波逸提女人者有命女人堪作婬欲期者有二種若比丘作期若女人作期道者有二種水道陸道波逸提者煑燒覆

障若不悔過能障导道是中犯者若比丘與女人共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若无聚落空地行乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者若比丘不共期若與國王夫人共道行不犯 七十竟

佛在維耶離尒時諸比丘從跋耆國遊行向維耶離是道多草木諸比丘失道入薩羅樹林中尒時有賊作惡事竟先在林中諸賊見比丘作是言比丘那去荅言向維耶離賊言此非維耶離道諸比丘言我等亦知非句維耶離道我等失道故諸比丘問賊汝等那去荅言向維耶離諸比丘言我曹與汝等共去諸賊言不知我等是賊耶我等或隨道行或不隨道行或從濟渡恒河或不從濟渡或由門入或不由門入若共我等去者或得衰惱事諸比丘言我等以失道有事无事為當共去荅言隨意即與賊俱去不由濟渡恒河時為邏人所捉邏人問諸比丘汝等亦是賊耶荅言我等非

賊以失道故邏人即看无異財物邏
人言汝等自首耶當將詣官治衆官問
言汝等亦是賊耶答言我等非賊以
失道故衆官即看无異財物時斷事
人信佛法故作是言沙門釋子不作是
惡事必是失道語比丘言今放汝去後
莫復與惡人共道行諸比丘起如是大
惡事已便去以是事向諸比丘說諸比
丘以是事向佛廣說佛以是事集比
丘僧語諸比丘如是罪及過是罪以
與賊衆共道行故以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘與
賊共期同道行乃至一聚落波逸提
賊者偷象馬牛羊到小聚落抄奪他物
期者有二種若比丘作期若賊作期
道者有二種水道陸道波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障导道是中犯者
若比丘陸道與賊共期從一聚落至
一聚落波逸提若中道還突吉羅若
无聚落空地乃至一拘盧舍波逸提
若中道還突吉羅水道行亦如是不
犯者若不期不犯若險難處賊送度
者不犯一七 竟十

佛在王舍城尒時王舍城中十七群年少富貴家子柔軟樂人和提等未滿二十歲長老目揵連與受具戒是人晡時飢急故於僧坊內發大音聲作小兒啼佛聞僧坊內小兒啼聲知而故問阿難何故僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊是王舍城中有十七群年少富貴家子柔軟樂人未滿二十歲長老目揵連與受具戒晡時飢急是故僧坊內發大音聲作小兒啼佛以是事集比丘僧知而故問大目揵連汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責目揵連汝不知時不知量趣得便與受具足戒汝云何不滿二十歲人與受具戒何以故不滿二十歲人不能堪忍寒熱飢渴蚊蝱風雨虵毒所螫他人惡口苦言急奪命重病皆不能堪忍是不滿二十歲人未成就故佛言滿二十歲人能堪忍寒熱飢渴蚊蝱風雨虵毒所螫他人惡口苦言急奪命重病皆能堪忍以成就故佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘求滿二十歲人與受具足戒波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可訶是事應尓波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不荅言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪若人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不荅言不知不憶疑若僧不

審諦問便與受具戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪若人不滿二十歲不自知不滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲不自知不滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪又人不滿二十歲不自知不滿僧中問汝滿二十不荅言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪

若人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住者無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言我不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得

戒共事共住者无罪諸比丘得罪若
人滿二十歲自想滿二十僧中問汝
滿二十不答言滿若僧與受具足戒
是人得戒諸比丘無罪共事共住者
亦无罪又人滿二十歲自想滿二十
僧中問汝滿二十不答言不滿若僧
與受具戒是人不得戒諸比丘得罪
共事共住者亦得罪又人滿二十自
想滿二十僧中問汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審諦問便與受
具戒是人得戒共事共住無罪諸比
丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿
僧中問汝滿二十不答言滿若僧與
受具戒是人得戒諸比丘無罪共事
共住亦无罪又人滿二十忘不自知
滿僧中問汝滿二十不答言不滿若
僧與受具戒是人不得戒共事共住
得罪諸比丘亦得罪又人滿二十忘
不自知滿僧中問汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審諦問便與受
具戒是人得戒共事共住无罪諸比
丘得罪
若人滿二十歲不自知滿僧中問汝

滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲不自知滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒共事共住得罪諸比丘亦得罪又人滿二十歲不自知滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦无罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不答言我不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪 二十七竟

佛在阿羅毗國尒時阿羅毗比丘自手掘地作牆基掘渠池井掘泥處有居上是外道弟子說地中有命根是人

以嫉心故訶責言沙門釋子自言善好有功德而奪一根衆生命是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因縁訶責云何名比丘自手掘地掘作牆基掘渠池井掘泥處種種因縁訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波逸提地者有二種生地不生地頹牆土石座蟻封土聚生地者若多雨國土八月地生若少雨國土四月地生是名生地除是名不生地自掘者手自掘教他掘者教他人掘波逸提者煑燒覆障若不悔過能障碍道是中犯者若比丘掘不生地隨一一掘突吉羅若頹牆土石座蟻封土聚若掘者隨一一掘突吉羅若比丘掘生地隨一一掘波逸提若掘作牆基若掘渠池井隨一一掘波逸提若掘泥處乃至沒膝處掘取隨一一掘突吉羅若手

畫地乃至没芥子一一畫突吉羅若

比丘作師匠縈新起佛圖僧坊畫地

作模像處所不犯餘比丘畫者犯罪

若生金銀硨磲碼碯朱砂鑛處若掘

是處不犯若生鐵鑛處銅白鑞鉛錫

鑛處若雌黃赭土白墡處若生石處

生黑石處沙處鹽地掘者不犯三十三竟

十誦律卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十七 第三誦之四 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之九

佛在釋氏國。尒時摩訶男釋四月請佛及僧所須藥一切自恣皆從我取。尒時六群比丘過夏四月不病到摩訶男釋所言。我等須酥。荅言。先所有酥僧中用盡。但有餘藥訶梨勒阿摩勒毗醯勒波梂羅藥比枚葛隨藥多耶塵鄗藥迦護伽盧醯尼藥有如是等。若須者便取。六群比丘又問。汝有油蜜石蜜薑胡椒蓽茇黑鹽不。我等須之。荅言。先有僧中用盡。但有餘藥訶梨勒等。若須者便取。六群比丘便瞋恚言。投誑佛及僧力不能與者何故請佛及僧四月自恣多與藥。若有餘人請者必當自恣與多美好藥。鹽辛苦草藥何處不有。尒時摩訶男釋善好大人如是訶時心不憂愁。時有餘居士隨從摩訶男釋者以嫉瞋心訶責言。是沙門釋子自言善好有德。是摩訶男釋善好供給衆僧如事大家。云何現

前訶罵出其過罪是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘摩訶男釋善好供給衆僧如事六家而現前訶罵種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過除常請除數數請除別請復盡壽者波逸提四月請者隨何家中請僧四月一切藥隨意所須常請者隨何家中常請僧一切藥隨意所須數數請者隨何家中過一月已復請四月過二月已復請四月過三月已復請四月過四月已復請四月別請者私請也波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘隨何家中四月請僧與一切藥是比丘過四月已若復索酥得者波逸提不得者突吉羅索油蜜石蜜胡椒蓽茇薑黑鹽得者波逸提不得者突吉羅若索訶棃勒阿摩勒毗醯勒波林羅毗救募

隨多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥得者突吉羅不得者亦突吉羅若常請者隨何家中請僧與一切藥若請主死若有兒若有兄弟婦作是言如本家主在時請我今亦如是常請是中有比丘應常請處取若數數請者隨何家中數數請與一切藥是中一月過已更請四月是中比丘應夏中三月受冬中一月受若二月過已更請四月應夏中二月冬中二月受若三月過已更請四月應夏一月冬三月受若四月過已更請四月應冬四月受比丘冬四月過不病更從索酥得者波逸提不得者突吉羅若索油蜜石蜜胡椒蓽茇薑黑鹽若得者波逸提不得突吉羅若索呵梨勒阿摩勒毗醯勒波樓羅毗牧募隨多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥若得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者若病索若從親里索若先請若不索自與不犯 四十七竟

佛在舍衛國介時佛不在比丘尼僧前結同戒時佛在比丘僧前結同戒

語諸比丘汝等以是戒向比丘尼說
作是語已入室坐禪尒時諸比丘作
是念佛令為我等結同戒言汝等向
比丘尼唱說作是語已入室坐禪是
中誰能往王園比丘尼精舍向比丘
尼僧說復作是念是長老跋提比丘
有大功德名聞多知多識此人堪往
王園向比丘尼僧說作是念已共相
謂言當共往語長老跋提比丘即時
諸比丘往詣長老跋提所頭面礼足
一面坐已語長老跋提言汝知不佛
為我等結同戒語我等言汝等向比
丘尼說作是語已入室坐禪我等作
是念是中誰能往王園比丘尼精舍
向比丘尼說我等復作是念是長老
跋提比丘有大功德名聞多知多識
此人堪任往王園向比丘尼說汝今然
詣王園精舍向比丘尼唱說者善長
老跋提默然受諸比丘語尒時諸比
丘知跋提默然受已從坐起頭面礼
足右繞而去是長老跋提過是夜已
晨朝著衣持鉢共一後行比丘入舍
衛城次第乞食食已向王園比丘尼

精舍諸比丘尼遥見長老跋提故有爲敷牀者有爲辦洗足水者持長老跋提洗足已就座處坐語諸比丘尼令集一處語比丘尼言佛爲我等結同戒我及汝等應共受持尒時有長老比丘尼善比丘尼皆言善好受持是語尒時偷蘭難陀比丘尼在衆中語長老跋提言汝愚癡不了不決定知我等可以汝語故持不持耶我等當問餘比丘持脩多羅比尼摩多羅迦者若應持者當持不應持者不持是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因縁呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒違逆不受復語長老跋提言汝愚癡不了不決定爾如是種種因縁呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因縁訶責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼我結同戒違逆不受得呵責善男子跋提愚癡不了不決定知佛如是種種因縁訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘尼

戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者波逸提若比丘欲知法者應從此戒學已當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者應如是問是諍云何是事應介波逸提者煮燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我不學是戒先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼薩耆波逸提法九十波逸提法四波羅提提舍尼法衆多學法七滅諍法及餘入比尼經說時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者波逸提若降入比尼經說餘經時作是言我不受學是經先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者突吉羅　七十五竟

佛在王舍城介時六群比丘與十七群比丘常共鬪諍相罵相詈時十七群共六群鬪諍相罵已各自別去謂六群比丘不聞其聲屛處相語言六

群兇惡健鬪我等共同心者六群比
丘不能得便時六群比丘盜往立聽十
七群比丘謂無人聞說已默然時六群
言汝何以罵我等答言誰罵汝等六
群言汝等適不言六群比丘兇惡健
鬪諍我等共同心者六群比丘不能
得便十七群比丘言誰作是言從諍
所聞六群比丘言我在屏處立聞是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣訶責六群比丘云
何名比丘共他鬪諍相罵已盜往立
聽種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問六群比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛種種
因緣訶責六群比丘云何名比丘共
他比丘鬪諍相罵盜往立聽種種因
緣訶已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘共
餘比丘鬪諍已盜往立聽彼比丘所
說我當憶持波逸提盜往聽者若
在細橙繩牀下若麁橙繩牀下若獨
坐牀下若戶邊若道邊若高上若牆
邊若別房內若壁邊障外若閤中若

月明中波逸提若者焼覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘共他比丘闘諍相罵已盗往聴他語若在細縷縄牀下能得聞者波逸提不得聞突吉羅若在麁梐縄牀下若獨坐牀下若戸邊若道邊若高上若牆邊若别房内若壁邊若障外若黒闇中若月明中得聞者波逸提不聞者突吉羅不犯者若為和合往聴不犯

七十六竟

佛在舎衛國尒時諸比丘欲與跋難陀釋子作擯羯磨白時六群比丘於僧中避不得成羯磨一時六群比丘有因縁餘處去有一比丘助六群者不去諸比丘共相謂言我等今與六群比丘作擯羯磨有比丘言六群比丘或當在中間避有比丘言六群比丘已餘處去元有遮者即打揵椎集比丘僧欲與跋難陀作擯羯磨稱跋難陀名欲唱白時助六群比丘者黙然從坐起去作是念今諸比丘欲與跋難陀釋子作擯羯磨後白諸比丘唱言已與跋難陀作擯羯磨是助六群比

丘者言是羯磨不如法別我作故諸
比丘言汝在是中荅言我雖在此中
汝等欲唱白時我從坐起去以擯跋
難陀釋子故是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種訶責助
六群比丘云何名比丘僧斷事時默
然起去種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問助六群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛種種因緣訶責助六群比丘云何
名比丘衆僧斷事時默然起去種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
僧斷事時默然起去波逸提僧斷事
者若僧所作事謂白一白二白四羯
磨布薩自恣若作十四人羯磨波逸
提者煑燒覆障若不悔過能障导道
是中犯者若比丘僧斷事唱白時默
然起去波逸提若白一白二白四羯
磨布薩自恣作十四人羯磨時默然
從坐起去者波逸提不犯者若去大
小便若去不離聞處不犯七十七竟
佛在俱舍弥國時闡那比丘諸上座

所說是法是律是佛教不待說竟中間作異語荅難上座无敬畏心諸比丘語闡那汝莫介諸上座所說是法是律是佛教汝莫中間作異語不待說竟荅難上座无敬畏心闡那言我荅難上座无敬畏心何預汝事是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責闡那云何名比丘諸上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異語荅難上座无敬畏心種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責闡那云何名比丘諸上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異語荅難上座無敬畏心種種因緣訶已語諸比丘汝等記闡那比丘不恭敬事若有餘比丘作是事者亦應如是記不恭敬事記者僧一心和合一比丘唱大德僧聽是闡那比丘上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異說荅難上座無敬畏心若僧時到僧忍聽當記闡那比丘不恭

敬事白如是如是白四羯磨僧記闡那
比丘不恭敬事竟僧忍默然故是事
如是持語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘不
恭敬者波逸提波逸提者煑燒覆
障若不悔過能障導道是中犯者若
比丘僧未記不恭敬事若諸比丘語
汝莫作婬荅言不作而實作婬婬故
波羅夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪
他物莫故奪人命莫觸女人身莫殺
草木莫過中食莫飲酒汝從此房出
從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉鉢鈎
鉢多羅半鈎鉢多羅揵鎡半揵鎡剃
刀鑷小刀荅言不作而實作若作隨
得罪不恭敬故突吉羅若比丘僧未
記不恭敬事諸比丘語汝莫作婬荅
言當莫作而實作婬婬故波羅夷不恭
敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫奪人
命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫
飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐
牀起去莫捉鉢鈎鉢多羅半鈎鉢
多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀荅言
當不作而實作若作隨得罪不恭敬故

突吉羅若比丘僧記不恭敬事已諸
比丘語汝莫作婬荅言不作而實作
婬婬故波羅夷不恭敬故波逸提僧
記不恭敬事已語汝莫偷奪他物莫故
奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中
食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥
獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半
鉤鉢多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀
荅言不作而實作若作隨得罪不恭
敬故波逸提若比丘僧記不恭敬事
已諸比丘語汝莫作婬荅言當不作而
實作婬婬故波羅夷不恭敬故波逸
提僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫偷
奪他物莫故奪人命莫觸女身莫殺草
木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀
榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多
羅半鉤鉢多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷
小刀荅言當不作而實作若作隨得
罪不恭敬故波逸提 七十八竟

佛在支提國跋陁羅婆提邑是處有
惡龍名菴婆羅提他兇暴惡害无人能
得到其住處象馬牛羊驢騾駱駝无
能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟

時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡龍名菴婆羅提他兇暴惡害人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食竟到菴婆羅提他龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍聞袈裟衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀比丘復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀比丘即變雨雹作釋俱利餅鑰餅波波羅餅龍復放大霹靂長老莎伽陀即變霹靂作種種歡喜丸龍復雨箭刀矟莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華俱牟陀華分陀利華時龍復雨毒虵蜈蚣蚿土虺蚰蜒莎伽陀即變作優婆羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞婆師華瓔珞阿提目多伽華瓔珞如是等龍所有勢力盡現向長老莎伽陀如是現威德已不能勝故即失威力光明莎伽陀知龍力勢已盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼

出兩眼出巳從兩鼻入從口中出在龍頭上往来經行不傷龍身尒時龍見如是事巳心即大驚怖畏毛竪合掌向長老莎伽陁言我歸依汝莎伽陁荅言汝莫歸依我當歸依我所歸依龍言我從今歸依佛歸依法歸依僧當知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子巳更不復作如是㒵惡事諸人鳥獸皆得到其所住處秋穀熟時不復傷破如是名聲流布諸國皆言長老莎伽陁能降惡龍折伏令善諸人鳥獸得到龍所秋穀熟時不復破傷因長老莎伽陁名聲流布故諸人爲僧作供養前食後食是中有一貧窮女人信敬獨請長老莎伽陁莎伽陁默然受受巳是女人爲辦多酥乳糜受而食之女人思惟是沙門敢是多酥乳糜或當冷發便取似水色水香水味酒持與是莎伽陁不看即飲飲巳爲說法便去還向寺中尒所時閒酒勢便發近寺門邊倒地僧伽棃鉢多羅僧安陁衛水囊鉢杖油囊革屣針線囊各在一處身在一處醉无所

覺介時佛與阿難遊行到是處佛見是比丘知而故問阿難此是何人菴言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處為我敷坐牀辦水集比丘僧阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧已往白佛言世尊我已敷坐牀辦水集比丘僧佛自知時佛即洗足坐阿難所敷牀上問諸比丘汝等曾見曾聞有龍名菴婆羅提他兇暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱駝无能近者乃至諸鳥無敢過上秋穀熟時破壞諸穀善男子莎伽陀能折伏令善諸人鳥獸得到泉上是時衆中有見者言見聞者言聞佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎伽陀令能折伏蝦蟇不吞言不能世尊佛言如是過罪若過是罪皆由飲酒故從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種因縁訶責飲酒已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘飲酒者波逸提酒者有二種穀酒木酒穀酒者用食用麴用米或用

根莖華葉果用種種子用諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是名穀酒木酒者不用食不用麴米但用根莖葉華果若用種種子作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名木酒復有木酒不用食不用麴米根莖葉華果但用諸種子諸藥和合作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名木酒及前穀酒皆名為酒若比丘取嘗咽者亦名為飲是謂飲酒波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘飲穀酒隨咽咽波逸提若比丘飲木酒隨咽咽波逸提若比丘飲酢酒隨咽咽波逸提若飲甜酒隨咽咽波逸提若噉麴能醉者隨咽咽波逸提若噉酒糟隨咽咽波逸提若飲酒澱隨咽咽波逸提若飲似酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽波逸提若酒色酒香酒味若酒色酒香若酒色酒味若酒香酒味飲者隨咽咽波逸提不犯者若但作酒色無酒香无酒味不能醉人飲者不犯 七十九竟

佛在王舍城尒時諸比丘中前入聚

落中後出中後入聚落中後出不知出入聚落時節諸外道出家人嫉心訶罵言餘出家人中前入聚落中前出食後還自住處皆同和合默然隱住如鳥母中時自於巢中伏住令子煩是沙門釋子自言善好有德而令中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知入出時節是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘去何名比丘中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知出入時節佛介時但訶責而未結戒又佛在舍衛國介時長老迦留陁夷得阿羅漢道心中作是念我先在六群比丘中於舍衛國汙辱諸家我今當還令與諸家清淨作是念已入舍衛國度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得則不說數但數夫婦俱得道者介時舍衛城有一婆羅門家應以聲聞得度迦留陁夷作是念我復能度是家者於舍衛城中滿千家俱度作是念已過夜晨朝著衣

持鉢入舍衛城乞食次行到是婆羅
門舍尒時婆羅門有小因緣不在是
婆羅門婦閉門作煎餅迦留陀夷即
入禪定於門外沒在庭前現從禪定
起彈指婦即迴顧即見便看門猶閉
作是念此沙門從何處入此必貪餅
故來我終不與若使眼脫我亦不與
即以神力兩眼脫出見已復念出眼
如挽我亦不與即以神力變眼如挽見
已復念倒立我前亦不能與即以神
力於前倒立復念若死我亦不與復
以神力入滅受想定心想皆滅無所
覺知尒時婆羅門婦見已驚喚摩挽
不動婦即驚怖作是念是沙門大德
乃尒此常出入波斯匿王所末利夫
人師若聞某婆羅門家死者我等得
大衰惱若活者我與一餅迦留陀夷
即出滅受想定身動便起婦即著餅先
所煎者皆好意惜不與當更煎之即煎
轉勝復不以與即刮釜邊取殘麵煎
復勝於前復作是念此等皆好當以
先者與之適舉一餅餘皆相著迦留
陀夷言姊隨心欲與我幾許便取即

舉四餅持與迦留陁夷迦留陁夷不受言我不須是餅若汝欲施者可以與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種善根近正見利根本因緣強堪任今世得道諸善根熟故便作是念是比丘實不貪餅但愍我故來即作是念我所有餅盡當與僧語言善人我盡持籃餅施僧荅言隨意即持餅籃詣祇桓中打揵槌集比丘僧與僧餅竟在迦留陁夷前坐聽說法尒時迦留陁夷即隨順觀本因緣為說妙法即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨是女人聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從坐起頭面礼迦留陁夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆夷時迦留陁夷復為說法示教利喜示教利喜已默然是女人聞法示教利喜已頭面礼長老迦留陁夷足右繞而去還到自舍待夫於後來還婦語夫言汝去從我闍門作煎餅時阿闍梨迦留陁夷來現種種神力我持是餅與祇桓僧阿闍梨

迦留陀夷為我說法我得須陀洹道汝今可往亦當為汝說法是婆羅門前世曾供養佛種善根近正見利根本因緣強堪任今世得道諸善根力牽故便往詣長老迦留陀夷所頭面礼足在前而坐迦留陀夷即隨順觀本因緣為說種種妙法即於座上遠塵離垢得法眼淨是婆羅門聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從座起頭面礼長老迦留陀夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆塞迦留陀夷復為婆羅門說種種法示教利喜示教利喜已默然婆羅門聞法示教利喜已從座起頭面礼足右繞而去還到自舍語婦言我等无有善知識大利益我等如阿闍梨迦留陀夷者何以故我等因阿闍梨迦留陀夷故破二十身見斷三惡道无量苦惱令作有量入正定見四諦大德迦留陀夷所須衣被飲食臥具湯藥種種生活具我等當與婦言便往自恣請婆羅門即時往詣祇洹到迦留

陁夷所頭面礼足在前而坐坐已語迦留陁夷大德知不我等無有善知識大利益我等如大德者何以故我等因大德迦留陁夷故破二十身見斷三惡道无量苦惱令作有量入正定見四諦大德若有所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具自恣受我請當隨意取答言尒是迦留陁夷有所須衣食卧具湯藥往彼取之是婆羅門有一兒學婆羅門法婦婆羅門女父母語兒言汝知不我等更无好知識大利益我等如大德迦留陁夷者何以故我等因大德迦留陁夷故破二十身見斷三惡道无量苦惱令作有量入正定見四諦如汝好供養我等若我等死後當如是供養大德迦留陁夷兒答言尒世法無常如偈所說

常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死

是兒父母死已作孝除服洗浣竟往詣迦留陁夷所頭面礼足在一面坐白言我視大德迦留陁夷如父母無異若有所須衣服飲食卧具湯藥種種

生活具自恣受我請當隨意取如從
我父母取荅言介介時迦留陁夷所
須衣服飲食卧具湯藥從彼家取介
時有五百賊作惡事竟入舍衛城賊
主年少端正婆羅門兒婦樓上遥見
心生染著便遣婢使語其人來入共
相娛樂是婢即往語言某婆羅門婦
喚汝來入共相娛樂賊主即入一時迦
留陁夷晨朝著衣持鉢入是婆羅門
舍婦爲敷座坐已共相問訊在一面
坐婆羅門兒婦疾爲辦飲食自手行
水自與多美飲食自恣飽滿竟行水
洗手取小床坐聽法介時迦留陁夷
爲種種因縁訶責婬欲讃歎離婬欲
種種因縁訶責破戒讃歎持戒如是
說法已從坐起去時婦作是念是比
丘種種因縁訶責婬欲讃歎離欲訶
責破戒讃歎持戒是比丘必當見我
二人共作惡事是故作是語我夫更
无同心愛念如是沙門者若以是事
語我夫者我當受大苦惱作是念已
語賊言汝聞沙門種種因縁訶責婬欲
讃歎離欲訶責破戒讃歎持戒耶是比

丘必當見我等二人共作惡事我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我等當受大苦惱賊主言余當云何答言當除滅去賊主言此有大威徳力淨飯王師婆羅門子常出入波斯匿王所末利夫人師云何可殺答言我能作因縁必令可殺是女人中後佯病臥地遣人往喚迦留陀夷言來看我病迦留陀夷中後著衣往看即與坐處共相問訊迦留陀夷就坐種種因縁為說法示教利喜已欲起去婦言善人莫去隨尒所時為我說法我漸小差當受滅樂受生迦留陀夷聞是語已復為說種種法示教利喜已欲去又言善人莫去隨尒所時為我說法我便得差當受滅樂受生迦留陀夷復為更說種種法示教利喜乃至日沒闇時迦留陀夷起到糞聚所賊主以利刀斷頭埋著糞中是時說戒日祇桓中行籌長一籌共相謂言誰不來若比坐皆言迦留陀夷不來誰受欲答言無有諸比丘不知云何是事白佛佛語諸比丘汝等作

布薩說戒迦留陀夷已入涅槃我與善男子迦留陀夷少一身不滿五百世共伴今則別離佛過夜已晨朝著衣與僧圍繞恭敬入舍衛城到糞聚所佛神力故死屍踊出在虛空中諸比丘取著牀上持出城諸比丘及弟子以大德供具燒身起塔供養波斯匿王聞長老迦留陀夷某婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著袚桓塹中諸比丘入城乞食聞是事已白佛佛言如是過罪及餘過罪皆由非時入聚落佛言若迦留陀夷不非時入聚落者不於是婆羅門家為人所殺佛種種因緣訶責非時入聚落已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時入聚落波逸提非時者過日中後至地未了是中犯者為非時聚落者白衣舍波逸提者煮燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘非時入聚落波逸提隨所入隨一一波逸提介時為病比丘欲從白衣舍索羹飯飲食粥不得

去故看病比丘苦惱病者增長諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是説若比丘非時入聚落不白餘比丘波逸提餘比丘者謂眼所見是中犯者若比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落還到阿練兒處即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又

比丘在所住處白餘比丘入聚落從
聚落至阿練兒處即以先白復入聚
落波逸提又比丘在所住處白餘比
丘入聚落從聚落入聚落僧坊即
以先白復入聚落波逸提若比丘非
時入聚落不白餘比丘隨所經過大
巷小巷隨得尒所突吉羅隨入白衣
家隨一一波逸提有一比丘寄衣在
居士舍是比丘聞居士舍為火所燒
忘不白餘比丘從僧坊出向聚落尒
時憶念我不白餘比丘憶已道中還
至僧坊白餘比丘尒所時間居士舍
燒盡比丘衣亦俱燒盡居士言汝何故
後来若先来我救火者汝衣亦當
不燒是比丘不知云何以是事白佛
佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從
今是戒應如是說若比丘非時入聚
落不白餘比丘波逸提除急因緣急
因緣者若聚落失火若入難中一一
難起去者不犯 八十竟
佛在舍衛國尒時有一居士因跋難
陀釋子請佛及僧明日食佛默然受

請居士知佛默然受已從坐起頭面
礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種
種多美飲食䟦難陁常出入多家
晨朝著衣持鉢入諸家時僧坊中無
有人唱時到亦无打揵搥者佛告阿
難時到汝自知之阿難即令唱時到
打揵搥佛及僧入是居士舍無有人
迎佛作礼敬敷座處者時佛語阿難令
時所應作者便作阿難即約勑主人
令敷座處即敷座處佛及僧坐已佛
語阿難所應次第作事汝自當知阿
難即時語居士言佛及僧坐久食具
已辦何不下食居士言小住待䟦難
陁釋子來佛小默然第二復語阿難
次第所應作事汝自當知阿難第二
復語居士食具已辦可與佛及僧居士
言小住待䟦難陁釋子來佛復默然
第三復語阿難令時次第所應作事
汝自當知阿難第三復語居士佛及
僧坐久食具已辦可與佛及僧居士
復言是會因䟦難陁釋子䟦難陁釋
子若來者當與若不來者或與或不
與若須食者當住待䟦難陁時䟦難

陁曰時欲過方来居士即自手行水自與多美飲食自恣飽滿已跋難陁先疾食竟便起入餘家尒時居士以多美飲食自恣與佛及僧竟自行水知佛洗手攝鉢取小牀坐佛前聽說法佛以種種因緣說法示教利喜已佛及僧從座起去佛食後語阿難爲我敷坐牀辦水集比丘僧竟語我阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧往白佛言世尊我已敷座辦水集比丘僧除一比丘跋難陁釋子佛自知時尒時跋難陁至日暮乃来阿難第二復到佛所白言世尊我已敷座辦水集比丘僧佛自知時尒時世尊洗脚已便坐阿難所敷牀上語諸比丘跋難陁癡人今日爾時惱僧中前以飲食因緣中後以集僧因緣佛種種因緣訶責已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘許他請僧中前中後行到餘家波逸提許請僧者許爲檀越請衆僧来中前者從地了至日中中後者過日中至地未了行諸家者白衣舍名爲家

行者與白衣同心入出波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落還阿練兒處即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落還至所住處即以先白復入聚落波逸提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先

白復入聚落波逸提若比丘為種種越
家請比丘僧竊是比丘不白諸比丘
出至種種越舍界隨所經過大巷小巷
隨得尒所突吉羅隨至他家隨得尒
所波逸提 八十一竟

十誦律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十八　第三誦之五　職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之十

佛在舍衛國爾時波斯匿王作是法若佛在祇洹我當日日自往奉見爾時波斯匿王聞佛在祇洹即勅人民掃除祇洹皆令淨潔我欲見佛受勅掃灑除却衆人唯有一人着故弊衣在佛前坐聽法敬難佛故不敢驅去使者白王我已掃除祇洹淨潔唯有一人着弊故衣近佛坐聽法我等敬難佛故不敢驅却王言一人着弊故衣在佛前坐當何所能即勅御者駕乘調車我欲見佛即嚴駕車往白王言已嚴駕善車王自知時王即上車出舍衛城往詣祇洹至下乘處步入祇洹爾時大衆遥見王來皆起迎王有一須達居士佛邊聽法恭敬佛故不起迎王王即瞋言此是何人着弊故衣在佛前坐見我不起我是澆頂大王我境界中得自在無死罪者能殺有死罪者能放以敬佛故瞋不出

口直詣佛所頭面礼足却坐一面佛為種種說法示教利喜不入王心瞋是人故諸佛常法不為不一心人說法佛即問王何故以二心聽法王言世尊此是何小人著獘故衣在佛前坐見我来不起立迎我於國中得自在無死罪者能殺有死罪者能放須達居士言大王不知耶我於佛前坐聽法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王時大着小退一面問諸大臣此是何人者獘故衣在佛前坐不起迎我諸大臣言大王此名須達居士是佛弟子得阿那含道在佛前坐聽法敬佛故不起无憍慢心王聞是語瞋心小息便作是念佛法大力令人心大得無畏力我今何不令諸夫人受學佛法令得大心時王語諸夫人使從比丘受學經法諸比丘不欲教授作是言佛未聽我等教諸夫人法是事白佛佛言從今聽比丘教授諸夫人法時諸夫人各各自請經師有夫人請舍利弗者有請目連者有請阿那律者時末利夫人請迦留陁夷為師尒時

諸夫人次第直宿於王時末利夫人下著珠網衣上著磨貝衣內身露現如共王宿時即著是衣出在中庭牀上坐尒時迦留陁夷地曉時著衣持鉢入王宮至門下立彈指末利夫人看見師来便言師入即生慙羞胡跪而坐不得起迎留陁夷見已亦羞還出到祇洹中以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘若如是過失及過是過失皆由數入王家故佛言若比丘入王家有十種過失何等十若王與夫人共坐比丘来入尒時夫人見比丘或笑比丘見夫人或笑尒時王作是念如夫人見比丘笑比丘見夫人笑此比丘必起惡業是名第一過失復次王共夫人宿不自憶念是夫人或出外住行還有娠時王見比丘入出王作是念是夫人出外是比丘數入出必共起惡業是名第二過失復次王家失五寶若似五寶王見比丘入出是中必當起惡業是第三過失復次王秘密語論事或有內鬼神持外唱說王作

是念如此麤語外人得聞是比丘常
入出必是比丘所傳是名第四過失
復次王欲殺王子或時王子欲殺王
是中有不喜者謂比丘所作作是念
我寧莫與比丘共事是第五第六過
失復次王欲遷小為大或欲退大為
小是中有不喜者謂比丘所作作是
念我寧莫與比丘共事是名第七第
八過失復次王大嚴駕幢幡鳴鼓若
乘象馬輦輿出駈人遠道是中有
不愛比丘者見比丘在王邊必謂是
比丘所作是念我寧莫與比丘共
事是名第九過失復次王滅敵國敵
國調伏時應死者勅殺又唱莫殺是
中不喜者言我寧莫與比丘共事是名
第十過失佛語諸比丘諸王家多有象
兵馬兵車兵步兵是家中與白衣相
宜非比丘所宜種種因緣呵責入王
家已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘水澆
頂剎利王家夜未過未藏寶若過門
閾及閾處波逸提王者剎利種受水
澆頂受王職是名為正剎利澆頂若

婆羅門若居士乃至女人受是澆頂王職亦名為王剎利澆頂夜未過者王未出故夫人未入故未藏寶者未藏莊嚴具未舉藏故門閫者門中相閫處者是門中地可安閫處波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者王未出夫人未入未藏寶尒時比丘入王門得波逸提若王雖出夫人未入未藏寶尒時比丘入王門得波逸提若王出夫人入未藏寶比丘尒時入王門得波逸提若王出夫人已入已藏寶物比丘尒時入王內門不犯佛在俱舍弥國尒時優塡王千夫人五百人為一部舍弥婆提為一部首阿奴跋摩為一部首是中舍弥婆提所領五百人善好有功德阿奴跋摩所領五百人惡邪不善尒時優塡王有小國反叛王作是念我當留誰鎮後令无惡事自往破賊王作是念摩揵提婆羅門剎利根有威德是我婦父我當留鎮後自往破賊我於是人无有惡事後无憂悔王作是念已即令婆羅門鎮城自往破賊時諸城

邑聚落名聲流布至令摩揵提婆羅
門守城後日早起百千種人在婆羅
門門下有立讚歎者有稱吉者有合
掌恭敬礼拜者有餉象馬車乘牛羊
駝驢者有餉金銀琉璃硨磲瑪瑙者
摩揵提婆羅門作是念我得如是富
貴勢力者皆是我女力故我當以何
報是女若與金銀琉璃硨磲瑪瑙者
宮中不少女人所有愁嫉憂毒无過
對婦若令舍弥婆提五百夫人死者
乃當報女恩我何故不殺令不可直
殺當作方便火燒殺之作是念已遣
使語舍弥婆提夫人汝如我女无異
若須蘇油薪草材木樹皮松明遣
人來取即勅所與舍弥婆提夫人遣
人來索蘇油薪草兩三倍與受教言
尒女人性貪喜集財物以易得故多
取積聚滿宮房舍窓向欄楯諸樓閣
閒及牀榻下諸瓮甕器皆悉盛滿摩
揵提婆羅門知火具已多勅開宮門
放火燒之即時人民聞王宮中失火
畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集
欲破門入摩揵提婆羅　門浮惡心故

作是念若人民破門入者或能滅火令不燒死作是念已語諸人民汝等不知王心妬耶若聞諸人破門入者對我宮人必當大瞋諸人言今當云何答言當縛木梯梯隥入如是集木作梯間舍弥波提及五百女人皆已燒死遣人白王宮中失火舍弥波提夫人等五百人火所燒死王聞是事心生憂惱作是言如是好福田人今永別離王以愁憂因緣遂悶欲死即墮牀諸臣以水灑面即使得醒諸大臣言王莫愁憂更當起宮殿集諸婇女尒時王破賊已還至城外住我不入城乃至新宮殿竟滿五百女人當入城住王以鞭杖力刀力矟力健瞋力故宮殿速成選取貴人女億財主居士女得五百人滿宮中有居士名瞿師羅居士有女是舍弥波提夫人妹名威德是女於千夫人中最上諸臣白王新宮已成諸夫人已滿王自知時即入新宮與新女共相娛樂王漸漸推問因緣後知摩揵提婆羅門為自女故作是惡事即遣人喚婆羅門來語言

汝出我國去我不憙殺婆羅門王即約勅殺阿奴跋摩夫人時諸新女為王所親信故便白王言是舍弥波提夫人等長夜親近供養佛及僧願聽我等供養佛及僧王時作是言佛不聽諸比丘入王宮即時諸女欲令王起憍慢心故作是言王有大威德力勢諸大事尚能辦何況此事願王當成我等供養事諸女急白故令王發憍慢心即便聽許王問諸女汝等實欲作供養耶答言欲作汝等隨力辦供養具諸女有辦僧伽梨者有辦鬱多羅僧者有辦安陀衛者有辦鉢者有辦漉水囊油囊杖鉢絡囊尒時王喚巧匠問言汝能令諸夫人不出於宮中得供養佛及僧耶答言可得王言云何答言當作行輪宮殿即勅令速作作已白王輪宮已成王自知時王即詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種因緣說法示教利喜已從坐起偏袒右肩合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受王知

佛受已頭面礼佛足右遶而去是夜
勑辦多美種種飲食晨朝敷座處遣
使白佛時到食具已辦佛自知時諸
比丘往詣王宮佛自房住迎食分尒時
巧匠知僧來至即出輪宮圍繞衆僧
王知僧坐已自手行水自與多美飲
食自恣飽滿即閉宮門諸女皆出問
評諸比丘有問父母者姊妹兄弟者
及問評佛者尒時長老舍利弗為上
座語諸比丘我等今日不在王宮耶
當共一心王知僧食已自行澡水取
小坐床坐僧前聽說法語諸夫人所
欲供養者今正是時有夫人施僧伽
梨者施鬱多羅僧者施安陁衛者有
施鉢者有施漉水囊者有施針綖囊
者尒時諸比丘皆得滿手滿鉢物相
視而坐王有方便心念當去何令諸
比丘經宮中過即令輪宮遮先來道
便白僧言大德可去諸比丘言佛不
聽我等入王宮中王言我今教出不
教入尒時舍利弗呪願已及僧從座
起去還到僧坊以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃

持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘水澆頂剎利王夜未過未藏寶若過門閾及門閫處除急因緣波逸提急因緣者若王遣使喚比丘若夫人王子如是等諸有力官屬喚皆不犯（八十二事）

佛在倶舍弥國尒時長老闡那比丘有可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安隱故教令悔過闡那言我始知是事入戒經中半月次來所說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯可悔罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那言汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言我今始知

是事入戒經中隨半月次來所說諸
比丘知是比丘先曾再三聞說此戒
何況復過是比丘非以不知故得脫
隨所犯事應令如法悔過應更呵令折
伏汝失無利是惡不善說戒時不尊
重戒不一心聽以是事故得波逸提
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘說四波羅夷
時作是言我今始知是法入戒經中
隨半月次來所說得波逸提若說十
三僧伽婆尸沙時若說二不定法時
若說三十尼薩耆波逸提時若說九
十波逸提時若說四波羅提提舍尼
法時若說眾多學法時若說七止諍
法時及說隨律經時作是言我今始
知是法入戒經中隨半月次來所說
得波逸提除隨律經說餘經時作是
言我今始知是法入戒經中突吉
羅　八十三竟

佛在舍衛國尒時舍衛城有治角師
名達摩提那富饒財寶種種成就是
人隨佛及僧所須物自恣請與謂衣
鉢禪鎮衣釘鈴支匕針筩如是諸比

丘衆多數數往取是人作不能供婦兒空乏餘居士瞋責呵言沙門釋子不知量不知猒足若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘骨牙齒角作針筩者波逸提骨者象骨馬骨駞骨牙者象牙馬牙贍牙齒者象齒馬齒贍齒角者羊角牛角水牛角鹿角波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘骨作針筩波逸提若牙若齒若角隨作隨得爾所波逸提若比丘用骨牙齒角作針筩者是比丘應破是針筩已入僧中唱言我用骨牙齒角作針筩得波逸提罪我今發露悔

過不覆藏僧應問汝破針筒未若言
已破僧應問汝見罪不若言見罪應
教言汝今發露悔過後莫復作若來
打破僧應約勅令破若僧不約勅一
切僧得突吉羅罪若僧約勅不受是
比丘得突吉羅罪　八十四事
佛在倶舍彌國尒時長老闡那用高
廣好牀佛與阿難遊行到闡那房是
闡那遥見佛來從坐起偏袒右肩合
掌白佛言世尊入我房舍看牀佛即
入見是牀高好見已語阿難滓汚爛
壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種
種因縁呵責闡那云何名比丘用高
廣好牀佛種種因縁呵已集比丘僧
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘欲作牀者
當應量作量者足高八指除入梐過
是作者波逸提牀者有二種細梐繩
牀麤梐繩牀麤梐繩牀有五種阿珊
蹄脚波郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚
細梐繩牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬
脚羖羊角脚尖脚曲脚高八指者佛
言用我八指第三分入梐波逸提者

羨燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘過八指作牀脚者波逸提隨作隨得尒所波逸提若比丘過八指作牀脚者應截脚入僧中白言我過八指作牀脚得波逸提罪今僧中發露悔過不覆藏僧應問汝截未若言已截問汝見罪不若言見罪僧應言汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勅令截若僧不約勅令截者僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅　八十五事

佛在王舍城尒時六群比丘以草木兜羅綿貯卧具諸居士瞋不喜呵罵沙門釋子自言善好有功德乃以兜羅綿貯卧具如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以兜羅綿貯卧具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自以兜羅綿貯卧具若使人貯波逸提兜

羅綿者柳華白楊華阿鳩羅華波鳩
羅華鳩含羅華閻闍華波波闍華離
摩華皆波逸提波逸提者煑燒覆障
若不悔過能障导道是中犯者若比
丘以草木兜羅綿貯臥具波逸提隨
貯隨得尒所波逸提若比丘以兜羅
綿貯臥具者是比丘應擿却兜羅綿
到僧中白言我以兜羅綿貯臥具得
波逸提罪發露悔過不覆藏僧應問
汝擿却未若言已却僧應問汝見罪
不若言見罪僧應約勑汝如法悔過
後莫復作若言未擿應約勑令擿若
不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受
是比丘得突吉羅罪 八十六事

佛在舍衛國尒時毘舍佉鹿子母往
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜示教利喜已
默然知佛說法示教利喜默然已從
坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊願佛
及僧受我明日請佛默然受之知佛
默然受已頭面礼佛右繞而去還
自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜
共阿難露地遊行佛看星宿相語阿

難言若今有人問知星宿相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已至中夜是星相滅更有異相出若尒時有人問知相者何時當雨彼必言過七月當雨又語阿難中夜已過至後夜是星相滅更有異相出若尒時問知相者何時當雨彼必言七日當雨是夜已過地了時東方有雲出形如圓梳遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎尒時佛語阿難語諸比丘是梳雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗者當露地立洗阿難受教語諸比丘是梳雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗者聽露地立洗時諸比丘隨意露地立洗尒時毗舍佉鹿子母辦飲食已早起敷座處遣婢使白佛時到食具已辦佛自知時婢受教往詣祇洹見諸比丘不見於門孔闇看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都无比丘盡是裸形外道无慙愧人作是念已即還語毗舍佉鹿子母言祇洹中无一比丘盡是裸形外道是毗舍佉母智慧利根知今日雨墮

諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡
無所知故作是言祇洹中无一比丘盡
是裸形外道即便喚餘婢往語祇洹
打門作聲白言時到食具已辦即受
教去往到祇洹打門作聲白言時到
食具已辦佛自知時尒時佛與大衆
著衣持鉢衆僧圍繞俱詣其舍佛在
僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多
美飲食食已自手行水知攝鉢已持
小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與
我願佛言諸多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀不得與汝過願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願汝欲
得何願毗舍佉言一者我欲與比丘
僧雨浴衣二者與比丘尼僧浴衣三者
客比丘來我與食四者遠行比丘我
與食五者病比丘我與飲食六者看
病比丘我與飲食七者我常與比丘
僧粥八者多知識少知識比丘我與
病緣湯藥及所須物佛言汝見何因
緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我
今日早起敷座已遣婢使詣祇洹白
佛時到婢至門間見諸比丘露地雨

中裸形洗浴竟還言祇洹中无一比丘

但諸外道无慙媿人大德比丘裸形在
佛前和上阿闍梨一切上座前則為
無蓄是故欲與比丘僧雨浴衣著自在
露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故
欲與比丘尼僧浴衣荅言大德我一
時與諸居士婦共至阿耆羅河中洗
浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴
諸居士婦見已心不喜呵責言是輩
薄福德不吉衰身大腹垂乳何用學
梵行為大癡女人裸形醜惡是故我
欲與浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲
與客来比丘飲食荅言大德客来比
丘不知何處可去不可去道路疲極
未得休息是故我欲與飲食後隨知可
去不可去處毗舍佉汝見何因緣故
欲與遠行比丘食荅言大德遠行比
丘若待食時但鉢那時若行乞食則
伴捨去或夜中入嶮道或獨行曠野
我與食故不失伴不入嶮道是故我
與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與
病比丘飲食荅言大德病比丘不得
隨病飲食則病難差是故我與隨病

飲食則病易差眦舍佉汝見何因緣
故欲與看病比丘飲食答言大德看
病比丘若待僧中食後食若行乞食
去是病比丘瞻養事闕若羮飯作粥
作羮煮魚肉煮湯藥出內大小便不
淨器若棄唾器是故我與看病比丘
飲食瞻養不闕便得羮飯作粥作羮
煮肉及煮湯藥出內大小便器棄唾
器眦舍佉汝見何因緣故欲常與比丘
僧粥答言大德若比丘不食粥有飢
渴惱或時腹內風起我常與粥故則
無眾惱眦舍佉汝見何因緣故欲與
多知識少知識比丘病緣湯藥及所
須物答言病比丘必欲得湯藥所須
諸物以是故我與復次大德我若聞某
比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷
得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至
七生天人中往返得盡眾苦大德我
當問是長老曾來舍衛國不若我聞
是比丘曾來舍衛國我思惟是長老
或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠
行飲食或隨病飲食或看病飲食或
常與粥或病比丘湯藥諸物大德我

以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陁含一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我知是思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是間大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食遠行飲食隨病飲食

看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我財福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因緣攝法福德佛為毗舍佉說種種因緣示教利喜已從坐起去佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地洗是諸比丘知佛聽畜雨浴衣廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

欲作雨浴衣當應量作量者長佛六搩手廣二搩手半過是作者波逸提波逸提者燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘過量長作雨浴衣波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作雨浴衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作雨浴衣得波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪應語言汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勅令截若僧不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅　八十七事

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安陁衛如水漬佛遥見知而故問是比丘汝何以膿血汙安陁衛比丘荅言大德我患癰瘡膿血流出汙安陁衛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今聽畜覆瘡衣著乃至瘡差後十日若過是畜波逸提諸比丘知佛聽畜

覆瘡衣便廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長佛四搩手廣二搩手過是作者波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘過量長作覆瘡衣波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作覆瘡衣得波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪僧應語汝如法悔過後莫復作若言未截者僧應約勑令截若不約勑僧得突吉羅若僧約勑

不受是比丘得突吉羅罪八十入竟

佛在維耶離國尒時諸比丘精汙卧具早起浣精舍門間曬中前佛著衣持鉢入城乞食見是不淨汙卧具浣曬門間佛食後以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見諸比丘精汙卧具早起浣精舍門間曬語諸比丘此不應尒眾僧卧具多用不知量諸居士血肉乾竭用布施作福是中應籌量少用著若比丘亂念不一心眠時有五過失何等五一者難睡苦二者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入善覺觀法若比丘不亂念一心睡眠有五善事何等五一者无難睡二者易覺三者无惡夢四者眠時善神所護五者睡覺心易入善覺觀法若比丘有婬怒癡未得離欲不亂念一心睡眠尚不失精何況離欲種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘畜尼師檀護僧卧具故不應不敷尼師檀僧卧具上坐卧諸比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作尼師檀當應量作量者長佛二搩手廣一搩手半過是作者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作尼師檀波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作尼師檀已應截斷入僧中自言我過量廣長作尼師檀得波逸提罪我今發露悔過不覆藏僧應問已截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪應教言汝今如法悔過莫復作若未割截僧應約勅令割截若不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅僧在

舍衛國尒時佛中前著衣持鉢入舍（十誦律第十八卷　第二十六張　職）
衛城乞食食已入安陀林中一樹下
敷尼師檀坐長老迦留陀夷亦入安
陀林去佛不遠在一樹下敷尼師檀
坐是長老身長大兩膝到地兩手捉
衣作是願言佛何時當聽我等作佛
一磔手尼師檀如是滿足佛晡時從
禪起以是事集比丘僧語諸比丘我
今日食時著衣持鉢入城乞食食已
入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留
陀夷乞食還亦坐一樹下作是思惟
佛今何處行道我亦彼閒行道我時
入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留
陀夷亦尒是善男子身大兩膝到地
作是願言佛何時當聽作佛一磔手
尼師檀如是滿足佛語諸比丘從今
是戒應如是說若比丘欲作尼師檀
當應量作量者長佛二磔手廣一磔
手半及縷際益一磔手過是作者波
逸提（八十九事）

佛在迦維羅衛國尒時長老難陀是
佛弟姨母所生與佛身相似有三十
相短佛四指時難陀作衣與佛同量

諸比丘若食時會中後會逆見難陀
來謂是佛皆起迎我等大師來世尊
來近乃知非諸上座皆著作是思惟
此是我等下座云何起迎難陀亦著
言乃令諸上座起迎我諸比丘以是
事向佛廣說佛以是事集比丘僧知
而故問難陀汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘同佛衣量作衣從今汝衣應減
作是袈裟應以數曬諸比丘汝等以
數曬難陀衣更有如是人僧亦當同
心以數曬語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與佛衣等量作衣及過作得波逸提佛
衣量者長佛九搩手廣六搩手是佛
衣量波逸提若著燒覆障若不悔過
能障尋道是中犯者若比丘與佛衣
同量作衣波逸提若過佛衣量作波
逸提隨作隨得尒所波逸提若比丘
與佛衣同量作衣是衣應截斷入僧
中白言我如佛衣量作衣得波逸提
罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截
斷未若言已截應問汝見罪不若言

見罪僧應言汝今如法悔過後莫復作若言未截僧應約勑令截若僧不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅罪 九十事竟

十誦律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第十九　第三誦之六　職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

四波羅提舍尼法

佛在舍衛國時世飢儉華色比丘尼有德多知多識能多得衣服飲食卧具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食時見諸比丘衆舍衛城乞食不得愁惱不樂是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少少半與半都无都與是比丘尼一日乞食所得盡以與諸比丘如是二三日以不得食故於巷中迷悶倒地一賈客見已語其婦言華色比丘尼於巷中倒地汝扶令起將來婦即去扶起將來入舍疾作粳糧粥與已得醒問言汝何所患苦有何疾病有何急於巷中倒地比丘尼言我無病無痛無急我不得食故迷悶巷中倒地又問汝為乞食不能得耶答言我乞食得以諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我看比丘鉢中少少與少少半與半都无都與如是二三日我斷食

是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事心不喜呵責言是沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手受食是比丘應向餘比丘說是罪長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法病者風盛熱盛冷盛若是食得差是名為病除是因緣名為不病非親里者親里名若母若女若姉妹乃至七世因緣是名親里除是名非親里食者五種佉陀尼食五蒱闍尼食五似食五佉陀尼食者根莖葉磨果五蒱闍尼食者飯麨糒魚肉五似食者糜粟麫麦莠子迦師是中犯者若

比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手受根食得波羅提提舍尼罪若莖磨果食飯麨糒魚肉食糜粟麨麥莠子迦師皆波羅提提舍尼罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人衆中與若沙門住處與若聚落外比丘尼坊舍中與者不犯 一法

佛在王舍城尒時有一居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面礼足右遶而去還自舍辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛即與二部僧入居士舍坐居士見佛及僧坐已自手行水欲下食時是中有助調達比丘尼為六群比丘故教擿越言此第一上座此第二上座此是持律此是法師與是比丘飯與是比丘羹諸居士言我等不知誰是第一上座誰是第二上座誰是持律誰是法師此中多有飲食自當遍與莫散乱語若散乱語者汝自起行食我等當住佛遙見此比丘尼作散乱事鬪諸居士呵責食後以是因緣集比丘僧種種

因緣呵責六群比丘云何名比丘敢比丘尼所教與食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說有諸比丘白衣家請食是中有比丘尼指示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中無有一比丘語是比丘尼小住待諸比丘食竟者是一切諸比丘應向餘比丘言長老我等墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受隨得尒所波羅提提舍尼罪若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部亦名為語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食答言某應問約勅未答言已約勅是入比丘亦名約勅有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出者未約勅入者應約勅若出者已約勅入者亦名約勅　二法

佛在維耶離介時有象師名首羅富貴有威德多饒財寶人民田宅種種成就是人歸依佛歸依法歸依僧見四諦得初道好檀越施不能籌量是人一月得官廩金錢持用布施及餘所有物不能供足婦兒飢乏諸居士瞋呵責言沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是首羅象師本富饒財物布施不知量與不能供足婦兒飢乏甚可憐愍是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是首羅象師好檀越施不能量故與不能供婦兒飢乏種種因緣呵已語諸比丘汝等與首羅象師作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入是家不得自手受食若更有如是人僧亦應與作學家羯磨學家羯磨者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽首羅象師學家諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥

沙弥尼入是學家不得自手受食若僧時到僧忍聽僧與首羅居士作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得入是家自手受食白如是如是白二羯磨僧與首羅象師作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持是首羅象師聞僧為作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得入我舍自手受食聞已即詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸比丘為首羅居士捨學家羯磨若更有如首羅居士乞者亦應為捨捨法者一心和合僧是首羅居士從坐起偏袒右肩脫革屣合掌白言大德僧聽我首羅居士布施不知量與不能供婦兒飢之以是因緣故僧為我作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入我舍不得自手受食我今從僧乞捨學家羯磨如是諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入我舍自手受食如是應第二第三乞僧應籌量宜可捨不可捨若首羅象師財損減

不增長尒時若乞不乞不應捨若首
羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨
若首羅象師財物不增不減尒時若
乞應捨不乞不應捨是中一比丘應
唱言大德僧聽是首羅象師先作檀
越布施不知量與不能供婦兒飢乏
僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入是舍不
得自手受食令是首羅象師從僧乞
捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉
摩尼沙弥沙弥尼聽我舍自手受食
若僧時到僧忍聽僧與首羅象師
捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼入舍自手受食
白如是如是白四羯磨僧與首羅居
士捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持佛語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說有諸學家
僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先
不請後來自手受食是比丘應向餘
比丘說罪作是言長老我墮可呵法
不是處是法可悔我今發露悔過是
名波羅提提舍尼法學家者得初道

家作學羯磨者僧與是家作學羯磨先不請者是學家先不請後來自手受食者五佉陁尼食五蒲闍尼食五似食是中犯者若比丘學家中先不請後來自手受食受根食波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟穬麥莠子迦師食皆波羅提提舍尼隨自手受隨得尒所波羅提提舍尼罪　三法

佛在迦維羅衛國尒時諸釋子向暮食時見食好香美作是念我等不應獨噉如是好飲食何不當留佛及僧分作是念已為佛及僧故留暮食分明日地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食大語大笑來行向僧坊作是言佛令當先食我食彼亦復言佛先食我食令我長夜得利益安樂尒時尼俱陁林中有賊先犯事擯入是林中持器仗著中 圍遶而臥但賊主不臥聞人聲語諸賊言諸人皆起捉刀盾弓箭聚財物一處莫令王力聚落力所圍遶得大憂惱是諸人皆起如所約勅捉刀盾弓箭聚財物一

處賊主言小住我當往看為是何人即立樹間間道上人聲作沙門聲問言汝是誰耶荅言我等是諸釋婦女以好寶物嚴身持好飲食向僧坊入尼俱陁林中佛今者當先食我食我等長夜當得利益安樂賊主即還語諸賊言令得成事但當起取問言去何荅言諸釋婦女以妙寶嚴身持好飲食入尼俱陁林中即時賊皆起剝脫已裸形放去如是名聲流布城邑聚落有惡賊剝脫諸釋婦女倮形放去即以官力聚落力圍遶捕得諸賊尒時諸女裸形住六群比丘往語言此食香美過與我來此食復勝亦與我來尒時諸婦女瞋呵言不是都不憂念我等裸形但念欲得是食諸比丘以是事向佛廣說佛語阿難取捨衣中各各與諸女一衣阿難言尒即取捨衣中各各與諸女一衣諸女著已持食入僧坊中打揵椎與僧食分在佛前坐聽說法佛見諸女坐已種種因緣示教利喜示教利喜已默然諸女知佛示教利喜已頭面礼佛足右遶

而去諸女去不久佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六群比丘去何名比丘僧未作約勅僧坊外不自手受食而僧坊內受種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說有比丘僧住阿練兒處有疑怖畏若比丘知是阿練兒住處有疑怖畏難僧未作羌不僧坊外自手受食僧坊內受是比丘應向餘比丘說罪言長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法阿練兒處者去聚落五百弓於摩伽陀國一拘盧舍於北方國則半拘盧舍疑者乃至疑失一水器怖畏者是中乃至畏惡比丘僧未羌者僧未一心羌是人僧坊外者此僧坊牆障外若籬障外若塹障外僧坊內者僧坊牆障內籬障內塹障內食者五佉陁尼五蒱闍尼五似食是中犯者若比丘僧未與羌是人不僧坊外自手受根食僧坊內受得波羅提提舍尼莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟麵麥粥子迦師皆波羅提提舍尼罪隨自手

受隨得介所波羅提提舍尼從今應
羯磨差參知食人一心和合僧一比丘
問言誰能為僧作參知食人若有言
我能若有五法不應差作知食人隨
愛隨瞋隨怖隨癡不知有无若成就
五法應令作參知食人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知有無是中一比
丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能
作參知食人若僧時到僧忍聽某甲
比丘作參知食人白如是如是白二
羯磨差某甲比丘作參知食人竟僧忍
默然故是事如是持若比丘受僧羯
磨已是比丘知是中有賊入應將淨
人是中立若是中見有人似賊者應
取是食語諸持食人言汝莫來入是
中有人似賊若是持食人強來者文
犯　四法竟

明一百七衆學法初

佛在王舍城介時諸比丘極高著泥
洹僧極下著參差著不周齋著佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
著泥洹僧空中淨居天言世尊過去
諸佛周齋著泥洹僧佛亦自憶知過

去諸佛居齊著泥洹僧佛復念我當觀未來諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊未來諸佛周齊著泥洹僧佛亦觀知未來諸佛亦當周齊著泥洹僧佛復作是念我當看淨居天云何著泥洹僧空中天言淨居天周齊著泥洹僧佛亦自知淨居天周齊著泥洹僧佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說不極高著泥洹僧應當學若比丘極高著突吉羅若不極高著不犯一

不極下著泥洹僧應當學若極下著泥洹僧突吉羅不極下著不犯二

不參差著泥洹僧應當學若參差著泥洹僧突吉羅不參差著泥洹僧不犯

不如斫頭著泥洹僧應當學如斫頭著泥洹僧突吉羅不如斫頭著不犯四

不如象鼻著泥洹僧應當學如象鼻

著泥洹僧突吉羅不如象鼻著不犯五
不如多羅葉著泥洹僧應當學如多
羅葉著泥洹僧突吉羅不如多羅葉
著泥洹僧不犯六
不如麨摶著泥洹僧應當學如麨摶
著泥洹僧突吉羅不如麨摶著不犯七
不細襵前著泥洹僧應當學如細襵
前著泥洹僧突吉羅不細襵前著
不犯八
不著攝泥洹僧應當學著攝泥洹
僧突吉羅不著攝衣不犯九
不并襵兩邊著泥洹僧應當學若并襵
兩邊著泥洹僧突吉羅不并襵兩邊
著不犯十
不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥
洹僧突吉羅不著細縷不犯十一
周齊著泥洹僧應當學不周齊著泥
洹僧突吉羅周齊著不犯十二
佛在王舍城尒時諸比丘極高被衣
極下被衣參差被衣不周齊被衣佛
見已作是念我當觀過去諸佛去何
被衣空中淨居天言過去諸佛周齊
被衣佛亦自憶過去諸佛周齊被衣

佛復念我當觀未來諸佛云何被衣
空中天言未來諸佛周帀被衣佛亦
自知未來諸佛周帀被衣佛復念淨
居諸天云何被衣空中天言淨居諸天
周帀被衣佛亦自見淨居諸天周帀
被衣佛以是事集比丘僧種種因緣
呵責諸比丘云何名比丘極高被衣
極下被衣參差被衣不周帀被衣種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今不極高被衣應當學
極高被衣突吉羅不極高被衣不犯 十三
不極下被衣應當學極下被衣突吉
羅不極下被衣不犯 十四
不參差被衣應當學參差被衣突吉
羅不參差被衣不犯 十五
周帀被衣應當學不周帀被衣突吉
羅周帀被衣不犯 十六
佛在王舍城尒時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受居士知佛默然
受已從坐起頭面礼佛足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝
敷座處遣使白佛時到食具已辦佛
自知時佛中前著衣入居士舍尒時

六群比丘不好覆身入是家內自看肩臂看胷諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有功德不好覆身入家內自看肩臂看胷如王如大臣佛見六群比丘不好覆身入白衣舍聞居士呵責如王如大臣佛食後以是事集比丘僧種種因緣呵責六群比丘云何名比丘不好覆身入家內自看肩臂看胷種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今好覆身入家內應當學不好覆身入家內突吉羅 好覆身入家內不犯 十七

有時六群比丘雖好覆身入家內不好覆身坐自看肩臂看胷諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不好覆身坐家內看肩臂看胷如王如大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內自看肩臂看胷佛見已食後集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不好覆身坐家內自看肩臂看胷種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今好覆身坐家內應當學不好覆身坐家內突吉羅 好覆身坐

不犯十八
有時六群比丘不善攝身入家內脚蹴大車小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不善攝身入他家脚蹴物倒地如盲人佛語諸比丘善攝身入家內應當學不善攝身入家內突吉羅善攝身入家內不犯十九
又六群比丘不善攝身入家內不善攝身坐蹴大車小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕牀榻倒地如盲人佛知是事語諸比丘善攝身坐家內應當學不善攝身坐家內突吉羅若善攝身坐不犯二十
佛在舍衛國尒時世尊中前著衣與諸比丘入舍衛城諸佛常法若以神通力入城邑聚落時現如是希有事謂象中鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱均羅猩猩諸鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟篳篥鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有金器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾者得聽瘂者能

言拘躄者得伸跛蹇者得手足睞眼得正病瘦者得除苦痛者得樂毒者得消狂者得正殺者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口无義語者不無義語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鏁杻械悉得解脫憒鬧憂者皆得空閑未種善根者種已種者增長已增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是希有事諸衆生得利益尒時佛漸漸行到城以右足著門閫上如是等種種希有事皆現尒時人民於屋上堂壁樓閣上看佛及僧是中有未曾見佛者有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目連阿那律難提金毗羅此是六群比丘六群比丘聞已仰看作是言某某女人盲某睞眼某赤眼某短鼻某瘻某背僂某跛某白某黑某某无威德諸女人聞已語六群比丘言我非汝婦不與汝私通我等好醜何豫汝事而字名我等六群比丘言我從佛及僧入城何豫汝事指我等言此是六群比丘飲如過罪人佛聞

是事語諸比丘從今不高視入家內應當學高視入家內突吉羅不高視入家內不犯二十一

尒時佛及僧露地坐食諸人在堂屋上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目連阿那律難提金毗羅此是六群比丘六群比丘聞已即仰視作是言某女人盲某睞眼某赤眼某短鼻某瘻某背僂某跛某黑某白某无威德諸女人聞已語六群比丘言我等非汝婦不與汝通我等好醜何豫汝事而名字我等六群比丘言我從佛及僧受請坐食何豫汝等事而指我等言此是六群比丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視坐家內應當學高視坐家內突吉羅不高視坐家內不犯二十二

又六群比丘嫌呵供養入家內作是言昨日飲食香美熟好次第等與好歎座處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居士呵責言諸沙門釋子不善不種不獲但能敢食出

他過罪佛聞是事語諸比丘從今不呵供養入家內應當學呵供養入突吉羅不呵供養入不犯 二十三

又六群比丘入時不呵供養坐已便呵作是言昨日飲食香美熟好次第等與好敷座處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居士呵言是沙門釋子不善不種不穫但能噉食出他過罪佛聞是事已語諸比丘從今不呵供養坐家內應當學呵供養坐突吉羅不呵供養坐不犯 二十四

又六群比丘高大聲入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德高大聲入家內如婆羅門佛語諸比丘從今靜默入家內應當學若不靜默入家內突吉羅靜默入不犯 二十五

又六群比丘雖不高聲入家內便高聲坐如婆羅門諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德高大聲坐他家如婆羅門佛聞已語諸比丘從今靜默坐家內應當學若不靜默坐家內突吉羅若靜默坐不犯 二十六

又六群比丘蹲行入家內諸居士呵

責言沙門釋子自言善好有功德蹲行入家內似如截脚佛聞已語諸比丘從今不蹲行入家內應當學蹲行入家內突吉羅不蹲行入不犯 二十七

又六群比丘雖不蹲行入家內便蹲坐家內諸居士呵責言沙門釋子蹲坐家內如外道佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯 二十八

又六群比丘以衣覆頭入家內諸居士瞋呵責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛言從今不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯 二十九

又六群比丘雖不覆頭入家內覆頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德覆頭坐家內似如伺捕人佛言從今不覆頭坐家內應當學若覆頭坐突吉羅不覆頭坐不犯 三十

又六群比丘襆頭入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德襆頭入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不襆頭入家內應當學

若樸頭入突吉羅。不樸頭入不犯三十一

又六群比丘雖不樸頭入家內亦樸頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德樸頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不樸頭坐家內應當學若樸頭坐突吉羅不樸頭坐不犯三十二

又六群比丘肘隱人肩入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德肘隱人肩入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不肘隱人肩入家內應當學若肘隱人肩入家內突吉羅不肘隱人肩入不犯三十三

又六群比丘雖不肘隱人肩入家內便肘隱人肩坐家內諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應當學肘隱人肩坐突吉羅不肘隱人肩坐不犯三十四

又六群比丘叉腰入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德入腰入家內如王如大臣佛聞是事語諸

比丘從今不叉腰入家內應當學叉腰入突吉羅不叉腰入不犯三十五

又六群比丘雖不叉腰入家內便叉腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德叉腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不叉腰坐家內應當學叉腰坐突吉羅不叉腰坐不犯三十六

又六群比丘左右反抄衣入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德左右反抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不左右反抄衣入家內應當學左右反抄衣入家內突吉羅不左右反抄衣入不犯三十七

尒時六群比丘雖不左右反抄衣入家內便左右反抄衣坐家內諸居士呵責言云何名比丘左右反抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不左右反抄衣坐家內應當學左右反抄衣坐突吉羅不左右反抄衣坐不犯三十八

又六群比丘偏抄衣入家內諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德偏

抄衣入家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從今不偏抄衣入家內應
當學若偏抄衣入突吉羅不偏抄衣
入不犯 三十九

又六群比丘雖不偏抄衣入家內便
偏抄衣坐家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德偏抄衣坐家內
如王如大臣佛聞是事語諸比丘不
偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐
家內突吉羅不偏抄衣坐不犯 四十

介時六群比丘以衣覆右肩全舉左
肩上入家內諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩上入家內如王如大臣佛聞
是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩
全舉左肩上入家內應當學若以衣
覆右肩全舉左肩上入家內突吉羅
不以衣覆右肩全舉左肩上入不犯 四十一

又六群比丘雖不以衣覆右肩上全
舉左肩上入家內便以衣覆右肩上全
舉左肩上坐家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩上坐家內如王如大臣佛聞

是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩全舉左肩上坐家內應當學若以衣覆右肩全舉左肩上坐突吉羅不覆右肩全舉左肩上坐不犯四十二

尒時六群比丘掉臂入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂入家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂入家內應當學若掉臂入突吉羅若不掉臂入不犯四十三

尒時諸比丘雖不掉臂入家內便掉臂坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有功德掉臂坐家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂坐家內應當學若掉臂坐突吉羅若不掉臂坐家內不犯四十四

尒時六群比丘搖肩入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖肩入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩入家內應當學若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不犯四十五

尒時六群比丘雖不搖肩入家內便

搖肩坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩坐家內應當學若搖肩坐突吉羅不搖肩坐不犯四十六

又六群比丘搖頭入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖頭入家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭入家內應當學若搖頭入家內突吉羅不搖頭入不犯四十七

又六群比丘雖不搖頭入家內便搖頭坐家內諸居士呵責沙門釋子自言善好有德搖頭坐家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭坐家內應當學若搖頭坐突吉羅不搖頭坐不犯四十八

尒時六群比丘搖身入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖身入家內似如鍛人佛聞是事語諸比丘從今不搖身入家內應當學若搖身入突吉羅不搖身入不犯四十九

尒時六群比丘雖不搖身入家內便搖身坐諸居士呵責言沙門釋子搖

身坐家內似如舞人佛聞是事語諸比丘從今不搖身坐家內應當學若搖身坐家內突吉羅不搖身坐家內不犯 五十

尒時六群比丘携手入家內蹴蹋瓶甕器物倒地諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德携手入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不携手入家內應當學若携手入家內突吉羅不携手入家內不犯 五十一

又六群比丘雖不携手入家內便携手坐家內諸居士言諸長老相近坐此請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不携手坐家內應當學若携手坐家內突吉羅不携手坐不犯 五十二

又六群比丘翹一脚入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德翹一脚入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚入家內應當學若翹一脚入突吉羅不翹一脚入家內不犯 五十三

尒時六群比丘雖不翹一脚入家內

便翹一脚坐家內諸居士言諸長老相近坐我請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不應翹一脚坐家內應當學翹一脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯五十四

尒時六群比丘累䏶坐家內下露形體諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累䏶坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累䏶坐家內應當學若累䏶坐家內突吉羅不累䏶坐不犯五十五

尒時六群比丘累脚坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累脚坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯五十六

佛在舍衛國尒時六群比丘早起著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌扶頰愁憂不樂時六群比丘共相謂言此人憂感我能令語笑六群比丘前到是居士所以掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝等

何急共相憂愁以掌扶頰而住六群比丘頗語諸比丘言我即令語笑已諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌扶頰坐家內為白衣笑故應當學若掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯五十七

佛在王舍城尒時有一居士請佛及僧明日食佛默然受已居士知佛受已從坐而起頭面礼佛足右遶而去還到自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷座處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛及僧入居士舍坐是居士知佛及僧坐已自手行水欲下飲食時六群比丘持鉢置前四向顧視居士下飯著鉢中已過去六群比丘言此中何以不與飯居士言已與六群比丘言不與居士言看鉢中看已喚居士言授我鉢來諸居士言汝等向者心在何處今方喚授鉢佛言從今一心受飯應當學若不一心受飯突吉羅若一心受不犯五十八

又六群比丘以飯滿鉢向餘處看諸

居士著羹鉢中已過六群比丘言此中何以不與與羹耶答言已與六群比丘言不與居士言何不看鉢中看已語言授我鉢来諸居士言汝向者心在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受羹應當學若不一心受羹突吉羅一心受羹不犯五十九

又六群比丘溢鉢受飲食是中飯羹溢出諸居士言飯當更益羹亦當更益何以溢鉢取棄佛聞是事語諸比丘從今不溢鉢受食應當學若溢鉢受食突吉羅不溢鉢受不犯六十

又六群比丘以羹菜澆飯但取羹菜處飯食諸居士呵責言何以澆食如小兒佛聞是事語諸比丘從今等羹飯和合食應當學若不等羹飯食突吉羅若羹飯等食不犯六十一

又六羣比丘飯上若有酥酪及羹圞中啜如井諸居士呵責言諸比丘食如婆羅門食佛聞是事語諸比丘從今不應圞中啜如井應當學圞中食突吉羅不圞中食不犯六十二

又六群比丘摶飯食諸居士呵責言

諸比丘摶飯如小兒佛聞是事語諸比丘從今不摶飯食應當學若摶飯食突吉羅不摶飯食不犯 六十三

又六群比丘大摶飯食諸居士呵責言諸比丘大摶飯食似如有人欲奪駈逐佛聞是事語諸比丘從今不大摶食應當學若大摶食突吉羅不大摶食不犯 六十四

又六群比丘手把飯食諸居士呵責言諸比丘手把飯食如田種人佛聞是事語諸比丘從今不手把飯食應當學手把飯食突吉羅不手把飯食不犯 六十五

又時諸比丘次第坐食有一比丘食未至便大張口六群比丘與比坐以戲故持土塊著口中尒時衆中有如是不清淨事佛言從今不豫張口待飯食應當學若食未至豫張口待食突吉羅不豫張口待不犯 六十六

有時六群比丘含食語羮飯從口流出比坐比丘見便吐逆佛言從今不含食語應當學若含食語突吉羅不含食語不犯 六十七

又六群比丘齒半食半在口中半在
手中佛言從今不齧半食應當學若
齧半食突吉羅不齧半食不犯六十八
佛在迦維羅衛國尒時摩訶男釋請
佛及僧明日食佛默然受知佛默然
受已即從坐起頭面礼足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食早起
敷座處遣使白佛言時到食具已辦佛
自知時佛著衣持鉢及僧入摩訶男
舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是
食乳已辦自手下飯與乳諸比丘吸
食作聲尒時有比丘先是伎兒聞是
聲即起舞諸比丘大笑笑時口中飯
粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言
諸沙門釋子自言善好有德去何令
他笑如伎兒佛見諸比丘作是事聞
諸居士呵責時佛默然食後以是事
集比丘僧佛知故問舞比丘汝以何
心舞荅言世尊欲出諸比丘吸食過
罪及戲笑故佛言從今不吸食應當
學若吸食作聲食突吉羅不吸食作
聲不犯六十九
又六群比丘嚼食嘐嘐作聲諸居士

呵責言沙門釋子自言善好有德嚼
食唼唼作聲如豬唼食佛言從今不
嚼食作聲應當學嚼食作聲突吉
羅不嚼食作聲不犯七十
又六群比丘滿口著飯漸漸咽諸居
士呵責言如獼猴食佛言從今不未
咽食食應當學未咽食食突吉羅咽
已食不犯一七十
又六群比丘吐舌食作是言誰能全
呑令搏不壞諸居士呵責言諸比丘
吐舌食如小兒佛言從今不吐舌食應
當學吐舌食突吉羅不吐舌不犯二七十
又六群比丘縮鼻食諸居士呵責言
應好棄涕為寒耶為瘶瘶耶佛言
從今不縮鼻食應當學縮鼻食突吉
羅不縮鼻食不犯三七十
又六群比丘舐手食諸居士呵責言
羹飯盡當更益何以舐手佛言從今
不舐手食應當學若舐手食突吉羅
不舐手食不犯四七十
又六群比丘指抆鉢食諸居士呵責
言羹飯盡當更益何以指抆鉢食佛
言從今不指抆鉢食應當學若指抆

鉢食突吉羅不揩拭鉢食不犯 七十五

又六群比丘食著手振却諸居士呵責言諸比丘食如王如大臣振手食棄佛言從今不振手食應當學振手食突吉羅不振手食不犯 七十六

又六群比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但噉復棄佛言從今不弃著手飯應當學棄著手飯突吉羅不棄不犯 七十七

尒時六群比丘膩手便捉飲器比坐比丘見便吐逆佛言從今不膩手捉飲器應當學膩手捉飲器突吉羅不膩手捉不犯 七十八

又六群比丘不病自爲索飯索羹佛言從今不病不自爲索飯索羹應當學不病自索羹飯突吉羅若病索不犯 七十九

又六群比丘以飯覆羹更望得故諸諸居士言此中著羹荅言先與鉢中飯覆者佛言從今不飯覆羹羹欲望更得應當學若飯覆羹更望得者突吉羅更不望得覆者不犯 八十

又六群比丘呵相看比坐鉢中作是

言汝多我少我少汝多佛言不可相
看比坐鉢應當學可相看比坐鉢突
吉羅不可相看不犯 八十一
又一比丘僧中食時看餘處六群比
丘與作比坐以戲笑故持骨著其鉢
中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚
怖以是事故佛言端視鉢食應當學
若不端視鉢食突吉羅端視鉢食不
犯 八十二
又六群比丘多受食不次第噉盡殘
在鉢中便著水湯棄滿澡盤中取殘
食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門
不善不種不穫但能噉復棄佛言次
第噉食盡應當學不次第噉食盡突
吉羅次第噉盡不犯 八十三
佛在迦毗羅國尒時有居士請佛及
僧明日食佛默然受居士知佛默然
受已從坐起頭面礼佛足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食早起
敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知
時佛及僧到居士舍新堂上水精作
地諸比丘洗鉢水中有殘食捨著堂
上似如吐諸居士呵責言是諸比丘

不善更有屏處可棄此水何以乃棄
此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人
不應棄會內應當學若不問主人棄
會內突吉羅問主人棄者不犯 八十四竟

十誦律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

衆學法之餘

佛在舍衛國尒時波斯匿王立如是法若佛在祇洹我當日日往時王聞佛在祇洹即勅御者嚴駕御者受教嚴駕已辦白言大王嚴駕已竟王自知時王即乗乗出城向祇洹王在乗上六群比丘爲王說法言大王色無常受想行識无常是中有比丘少欲知足行頭陀見是事心不喜種種因緣訶責言何名比丘人在乗上步爲說法諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘人无病乗乗不應爲說法應當學若不病乗乗爲說法突吉羅爲病人說法不犯八十五

又時王在前行六群比丘隨後行爲說法言大王色無常受想行識无常佛語諸比丘人不病在前行不隨後爲說法應當學若爲不病在前行人說法突吉羅　爲病人說法不犯八十六

又時王在道中行六群比丘在道外

為王說法言大王色无常受想行識無常佛語諸比丘若人不病在道中行比丘在道外行不應為說法應當學若自在道外為道中行不病人說法突吉羅為病人說法不犯 八十七

諸王行法持牀搨自隨王在高牀上坐六群比丘立為說法大王色受想行識无常佛語諸比丘從今無病人坐比丘立不為說法應當學若自立為坐不病人說法突吉羅為病人說法不犯 八十八

王於六群比丘无大恭敬心六群比丘或得卑小坐處王自坐高處六群比丘在卑下處為王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病在高處自在下處不為說法應當學若自在下處為高處不病人說法突吉羅為病人說法不犯 八十九

有時王身六坐久便臥六群比丘坐為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘人無病臥比丘坐不為說法應當學若自坐為臥不病人說法突吉羅為病人說法不犯 九十

有時王覆頭六群比丘為王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不為覆頭人說法除病應當學若為覆頭不病人說法突吉羅為病人說法不犯一九十

有時王裹頭六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為裹頭人說法除病應當學若為不病裹頭人說法突吉羅為病人說法不犯二九十

有時王肘隱人肩六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不應為肘隱人肩者說法除病應當學　為肘隱人肩不病人說法突吉羅為病人說不犯三九十

有時王叉腰六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為叉腰人說法除病應當學若為不病叉腰人說法突吉羅為病人說法不犯四九十

有時王左右抄衣六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為左右抄衣人說法除病應當

學若為左右抄衣不病者說法突吉羅為病人說法不犯九十五

有時王偏抄衣六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為偏抄衣人說法除病應當學若偏抄衣不病為說法突吉羅為病者說法不犯九十六

有時王以衣覆右肩全舉左肩上六群比丘為王說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為以衣覆右肩全舉左肩上人說法除病應當學若為以衣覆右肩全舉左肩上不病人說法突吉羅為病人說法不犯九十七

有時王著革屣六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為著革屣人說法除病應當學若為著革屣不病人說法突吉羅為病者說法不犯九十八

有時王著屐六群比丘為王說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為著屐人說法除病應當學若為著屐不病人說法突吉羅為病人說法不犯九十九

有時佛與无量百千万衆恭敬圍繞說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉盾者捉弓箭者六群比丘別為說法是衆中有堪得道者以衆作二段故心散乱不得道諸佛當法不一心衆坐不為說法佛即為王種種說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種說法示教利喜已從坐起頭面礼佛足右繞而去王去未久佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘為捉杖不病人說法若捉蓋捉大刀小刀盾弓箭種種器仗人說法種種訶已語諸比丘不為捉杖人說法除病應當學若為捉杖不病人說法突吉羅為病者說法不犯　百

不為捉蓋人說法除病應當學若為捉蓋不病人說法突吉羅為病人說法不犯　一百一

不為捉刀人說法除病應當學若為捉刀人說法突吉羅不為捉刀人說法不犯　一百二

不為捉盾捉弓箭人說法除病應當

學若爲捉盾弓箭人說法突吉羅不爲捉盾弓箭人說法不犯一百三

佛在王舍城尒時六群比丘往語守菜園人言汝與我等菜問言與價不荅言我乞無價守菜人言索菜空與者我等去何得活六群比丘言不與我耶荅言不與六群比丘餘時大小便洟唾菜上臭爛死壞守菜人言誰之所作六群比丘往語守菜人言汝知誰汙汝菜荅言不知六群比丘言我等所作隨汝索菜不與我等故作如是事六群比丘勇健多力不大畏罪守菜人不能奈何諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德菜上大小便洟唾如王如大臣佛聞是事語諸比丘不得菜上大小便洟唾除病應當學若不病大小便洟唾菜上突吉羅若病不犯一百四

佛在王舍城尒時六群比丘往語浣衣人言與我浣衣問言與價不荅言無價浣衣人言有浣衣不與價者我等空浣衣去何得活六群比丘言不與我浣耶荅言不與汝浣六群比丘

到淨水中浣衣處大小便涕唾諸浣衣人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣衣人念誰作是事六群比丘餘時往問汝等知不誰汙是水答言不知六群比丘言我等所作以汝不與我浣衣故作是事六群比丘勇健多力不大畏罪諸浣衣人不能奈何諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大小便涕唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責六群比丘云何名比丘淨用水中大小便涕唾但訶責而未結戒又佛在舍衛國尒時舍衛城中有一大池名須摩那多人所用六群比丘共相謂言可往須摩那池上看皆言隨意即共往池上看便大小便涕唾池中諸居士訶責言是沙門釋子不善更无大小便處耶乃到是淨用水中大小便涕唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責言云何名比丘淨用水中

大小便洟唾佛種種因緣訶已語諸比丘不應淨用水中大小便洟唾除病應當學若不病淨用水中大小便洟唾突吉羅病者不犯一百五

佛在舍衛國爾時六群比丘立大小便佛聞是事語諸比丘不得立大小便除病應當學若不病立大小便突吉羅若病不犯一百六

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已從坐起頭面礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座處已遣使白佛時到食具已辦佛自知時六群比丘與十七群比丘常共相違鬪諍時十七群比丘次守僧坊六群比丘次與迎食六群比丘共相謂言我等今日故斷十七群比丘食有言云何斷荅言但來當知六群比丘到十七群比丘所索鉢言與汝迎食分即隨佛及僧至所請家六群比丘先食已迎十七群比丘食分便出出已便作餘事經過餘處諸知識家見已出城或坐樹下或在岸上井上池上

多人衆處住時十七群比丘年少飢急共相謂言食何故遲又相謂言上祇洹門外大樹上遙看見不時有一比丘上樹看見言在某樹下井上岸下多人衆中住至日垂中額上流汗方来喚言汝取食分問言何故遲耶荅言我等得食便出問言汝等不在其樹下岸下多人衆中住耶而言得食便出六群比丘言諱道耶十七群比丘言我上樹上樹上見是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘佛未聽上樹而上種種因緣訶已向佛廣說佛知故問十七群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責十七群比丘云何名比丘我未聽上樹而上種種因緣訶已語諸比丘樹過人不應上除急因緣應當學若比丘上過人樹无急因緣突吉羅若急因緣不犯　一百七衆學法竟

七滅諍法初

佛在王舍城尒時六群比丘勸檀越作浴已辦浴具有客比丘冥来脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服

雜錯客比丘洗已出於本處取衣出外看是他衣作是念此衣當還本處更覓我衣還入衣處六群比丘常與善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言汝已出何故來還荅言我從來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服雜錯先洗浴已出取衣出外看非我衣作是念此衣當還本處更覓我衣是故來還六群比丘言不如汝言汝以偷心取取已心悔欲著本處汝見罪不荅言不見六群比丘共相謂言此去何直尒不自言罪當與作不見擯六群比丘即為作不見擯擯是客比丘客比丘作是念六群比丘為我作不見擯无因緣本末我不自言罪我今何不往舍衛國詣佛所是比丘於王舍城隨意住已持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乞食不乏道路不疲耶尒時佛問客比丘忍不足不乞食不難道路不疲耶客比丘言忍足乞食不難道路不疲即以上事向佛廣說佛知故問是

比丘六群比丘何故與汝作不見擯比丘白佛言世尊无因縁本末我不自言罪強為我作不見擯佛言若六群比丘无因縁本末汝不自言罪強為汝作不見擯者汝莫愁憂我當與汝作法伴佐助汝佛言從今聽自言滅諍法用是自言滅諍衆僧中種種事起應滅自言滅諍有十種非法十種如法十種非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘不犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自說犯波羅夷不自言我犯波羅夷是名非法又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十種如法者有比丘犯波羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提

提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法又比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名十如法自言　一法

介時六群比丘聞是事我等王舍城中作不見擯比丘到舍衛國諸比丘共事共住我等當往舍衛國六群比丘隨意住王舍城已持衣鉢往舍衛國詣佛所介時多有比丘祇洹門間空地經行六群比丘見已問言我等王舍城與不見擯比丘來到舍衛國汝諸比丘共事共住耶諸比丘答言佛以自言滅諍滅是事六群比丘言此事不滅惡滅我等不現前故介時六群比丘佛聽自言滅諍法違逆不受謗佛知見事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆不受謗佛知見事種種因緣訶已向

佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責六群比丘云何名比丘我聽自言滅諍法違逆不受謗如来知見事種種因緣訶已語諸比丘從今聽現前滅諍法用是現前滅諍僧中種種事起應滅現前滅諍有二種非法二種如法二種非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍又非法僧約勅非法三人令折伏與現前滅諍又不如法僧約勅不如法二人一人令折伏與現前滅諍又不如法三人約勅不如法三人令折伏與現前比尼又不如法三人約勅不如法二人一人僧令折伏與現前比尼又不如法二人約勅不如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又不如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名一非法現前比尼法又不如法僧約勅如法僧令折伏與現前比尼又不如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前比尼又不如法三人約勅如法三人二人一人僧令折伏與現前比

尼又不如法二人約勅如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又不如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名二非法現前比尼法二種如法現前比尼者有如法僧約勅如法僧令折伏與現前比尼又如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前比尼又如法三人約勅如法三人二人一人僧令折伏與現前比尼又如法二人約勅如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名一如法現前比尼法又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前比尼又如法僧約勅不如法三人二人一人令折伏與現前比尼又如法三人約勅不如法三人二人一人僧令折伏與現前比尼又如法二人約勅不如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名二種如法現前比尼　二法

佛在王舍城尒時長老陀驃力士子為弥多羅比丘尼以無根波羅夷謗故若僧若三人二人一人常說是事尒時陀驃力士子以是事語諸比丘弥多羅比丘尼以无根波羅夷謗我故若僧三人二人一人常說是事我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知故問陀驃力士子汝實為弥多羅比丘尼以无根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事汝向諸比丘說我當云何汝實尒不答言實尒世尊佛言從今聽憶念比尼法用是憶念比尼法僧中種種事起應滅有三種非法憶念比尼有三種如法憶念比尼三種非法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是比丘憶念比尼是名非法何以故是人應與滅擯故又如施越比丘狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是人從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比

尼是名非法何以故是人應與不癡比尼故又如訶多比丘无慚无愧破戒有見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪是人從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比尼是名非法何以故是人應與實覓比尼故是名二非法憶念比尼三如法者又比丘如陁驃比丘為弥多羅比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比尼故又如一比丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說犯是罪是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是比丘憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比尼故是名三如法憶念比尼佛如是語已語諸比丘汝等與陁驃比丘憶念比尼若更

有如是人亦應與憶念比尼憶念比尼法者是陀驃比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陀驃比丘為弥多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我憶念比尼如是再三乞尒時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀驃比丘為弥多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陀驃比丘從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀驃比丘憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陀驃憶念比尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念比尼比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅　若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提　三法

佛在舍衛國尒時有比丘名施越癡狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事施越語諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說我本所作罪我今當去何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當去何汝實尒不答言實尒世尊佛言從今聽不癡比尼用是不癡比尼僧中有種種事起應滅不癡比尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作令憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡比尼是名四非法四如法者有比丘實

狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他所教我作不憶夢中所作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡比尼是名四如法不癡比尼佛言從今聽不癡比尼用是不癡比尼僧中種種事起應滅尒時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡比尼若更有如是人僧亦應與不癡比尼與法者是施越比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡比尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我不癡比尼如是再三乞尒時一比丘僧中唱大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三人二人一人說先所作罪令施越比丘從僧乞不癡比尼若僧三人二人一人莫

復更說是事若僧時到僧忍聽與施越比丘不癡比尼若僧三人二人人莫復更說是事白如是如是白四羯磨僧與施越比丘不癡比尼竟僧忍默然故是事如是持得不癡比尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波逸提 四法

佛在迦維羅衛國介時有比丘名訶哆无慙無愧惡欲有見聞疑罪是比丘先自言作後言不作諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽實覓滅諍用是實覓比尼僧中種種事起應滅實覓比尼有五種非法五種如法五非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓比尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓比尼是名非法何以故是人

隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓比尼是名如法何以故是人應與實覓比尼故若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓比尼是名如法何以故是人應與實覓比尼故佛語諸比丘汝等與訶哆比丘實覓比尼若更有如是比丘者僧亦應與實覓比尼與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是呵哆比丘無慚無愧惡欲有見聞疑罪先自言犯後言不犯以是故僧與實覓比尼若僧時到僧忍聽與訶哆比丘實覓比尼白如是如是白四羯磨僧與訶哆比丘實覓比尼法竟僧忍默然故是事如是持得實覓比尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜沙弥不應受教誡比丘尼法若僧羯磨教誡比丘尼不應教他僧所與作實覓比尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作

羯磨人不應舉清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪恒自謙卑應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨 五法

佛在俱舍弥國尒時俱舍弥諸比丘喜鬪諍相言多少事起作是念若長老舍利弗作斷事主者我等當得決了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有闡頼吒比丘能受作斷事主不阿難白佛言世尊有能受作斷事主佛即以是事集比丘僧語諸比丘從今聽闡頼吒比丘作斷事主受是斷事法如法如比尼如佛教現前除滅闡頼吒有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善口不善者是闡頼吒自不往到舉事者有事者所不自作是言從是事若好若不好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好若不好

應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口不善口善身不善者自身往到舉事者有事者所已不作是言從是事若好若不好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負不違使到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善身不善口善身善者不自往到舉事者有事者所不作是言從是事若好若不好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負又不違使往到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口善從今作闘頼咃者應如是學不應與舉事者有事者同一道行亦不得别與一人同一道行不應共期若先有少多因緣與期應滅是期期者若中前若中後若晝若夜若阿練兒處若近聚落僧坊是闘頼咃應受是所斷事如法如比尼如佛教現前除滅用一比尼所謂現前比尼何等現前現前有二種人

現前比尼現前人現前者謂有隨
助舉事人及有事人共集一處比尼
現前者如法如比尼如佛教斷是事
是名比尼現前若是闡頼吒不能如
法如比尼如佛教斷是事者應捨
僧僧應受是事如法如比尼如佛教
斷是事若僧能如法如比尼如佛教
斷是事者是名爲斷用一比尼所謂
現前比尼現前者僧現前人現
前比尼現前僧現前者是中所有可
中共作羯磨比丘共同心和合一處
可受欲者持欲來現前在比丘能遮者
不遮是名僧現前人現前者有隨助
舉事人有事人共集一處是名人現
前比尼現前者如法如比尼如佛教
斷是事是名比尼現前若僧不能如
法如比尼如佛教斷是事者尒時應
僧中舉爲迴鵠羅應羯磨爲迴鵠
羅令斷是事羯磨法者一心和合僧一
比丘僧中問言誰能作爲迴鵠羅如
法如比尼如佛教斷是事僧中若言
我能若有五法不應立作爲迴鵠羅
何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡

行不知斷不斷成就五法應立作爲
迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖
行不隨癡行能知斷不斷即時一比
丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比
丘能作爲迴鳩羅如法如比尼如佛教
斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲
某甲比丘作爲迴鳩羅能如法斷隨
僧中事是名白如是白二羯磨僧立
某甲某甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中
事竟僧忍默然故是事如是持是爲
迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與
此人欲已遠去若此爲迴鳩羅是一
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比尼如佛教斷是事若爲迴鳩
羅能如法如比尼如佛教斷是事者
是名爲斷用一比尼所謂現前比尼
現前比尼者僧現前人現前比尼現
前僧現前者如上說人現前比尼現
前亦如上說若爲迴鳩羅不能如法
如比尼如佛教斷是事者應更立爲
迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘
僧中問言誰能作爲迴鳩羅斷隨僧
中事若言我能一比丘僧中唱言大

德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷者還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應如法如比尼如佛教斷若能如法斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如比尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如

比尼如佛教斷若僧取是事能如法如比尼如佛教斷者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若僧不能如法如比尼如佛教斷是事者僧應遣使往近處僧所作是言此事如是如是因緣起闘頼吒不能斷衆僧不能斷先為迴鳩羅不能斷後為迴鳩羅亦不能斷還付先為迴鳩羅先為迴鳩羅不能斷還付衆僧汝等大德和合来為斷是事故即時彼衆應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應破安居去為和合故是近處僧應受是事如法如比尼如佛教斷若近處僧能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若近處僧不能如法如比尼如佛教斷是事者尒時應僧中羯磨為迴鳩羅令斷羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作為

迴鳩羅如法如比尼如佛教斷此隨
僧中事是中若言我能若有五法不
應立作烏迴鳩羅何等五隨愛隨瞋
隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法
應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘
僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘
能作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事
若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作
烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白
如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘
作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍
默然故是事如是持是烏迴鳩羅若
是上座諸下座比丘應來與此比丘
欲已遠去若是下座應從諸上座比
丘取欲已小遠去當如法如比尼如
佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法
如比尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者
僧現前人現前比尼現前僧現前者
如上說人現前比尼現前亦如上說
若是烏迴鳩羅不能如法如比尼如
佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立

法者一心和合僧一比丘僧中問言
誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事
若言我能一比丘僧中唱言大德僧
聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如
法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某
甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中
事是名白如是白二羯磨立某甲某
甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟
僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩
羅若是上座諸下座比丘應與欲已
小遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸
上座取欲已小遠去應如法如比尼
如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法
如比尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者
僧現前人現前比尼現前僧現前如
上說人現前比尼現前亦如上說若
是烏迴鳩羅不能如法如比尼如佛
教斷是事者應還付先烏迴鳩羅先
烏迴鳩羅應受是事如法如比尼如
佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法
如比尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者

僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如比尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如比尼如佛教斷若僧受是事能如法如比尼如佛教斷者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若是近處僧不能如法如比尼如佛教斷是事者聞某住處僧若有大衆好上座知波羅提木叉是僧中多有比丘持修多羅者持比尼者持摩多羅伽者是近處僧應以是事遣使至某住處僧中應先立傳事人若界外令滿僧數立法者一心和合僧應問言誰能作傳事人從是處持是事至某處若道中能斷者好是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅尒時是傳事人應持是事去若道中能如法如

比尼如佛教斷者是名為斷用一比
尼謂現前比尼現前比尼者僧現前
人現前比尼現前僧現前如上說人
現前比尼現前亦如上說
若傳事人不能道中如法如比尼如
佛教斷者應持至彼僧中是僧中若
有上座多知多識長老比丘應語是
人是事如是如是因緣起闥賴吒不
能斷衆僧不能斷先為迴鳩羅不能
斷後為迴鳩羅亦不能斷還付先為
迴鳩羅先為迴鳩羅復不能斷還付
僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷
近住處為迴鳩羅不能斷後為迴鳩
羅亦不能斷還付先為迴鳩羅復不
能斷還近住處僧復不能斷傳事人
道中不能斷是事來是闍汝長老能
受是事斷不若言能斷應與作期若
不作期不得與汝期者乃至九月事
有五種難斷一者堅二者強三者佷
戾四者往來五者疑畏堅者堅執其
事強者舉事人有事人勇健強力佷
戾者舉事人有事人惡性瞋恨往來
者此事從一住處至一住處疑畏者

諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩段故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問言誰能作行籌人是中有人言我能有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某甲比丘能作行籌人若僧時到僧忍聽某甲比丘為僧作行籌人是名白如是白二羯磨僧與某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者為作長籌說非法者為作短籌說如法者為作白籌說非法者為作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至多一是事名斷用二比尼謂現前比尼多覓比尼現前比尼者

是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如比尼如佛教現前除斷是名現前比尼多覓比尼者是中求覓往反問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名爲斷用二比尼現前比尼多覓比尼現前比足者是中若有隨助舉事人及有事人共和合在一處現前非法非比尼非佛教除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有人闇中行籌若壁障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若比丘顛倒行籌以說如法人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和上阿闍黎作期隨同和上同阿闍黎隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨家共作期我等取如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共語共同事是名期一切僧取籌者尒時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧大上座知彼

羅提木叉者能斷是事者即名爲斷用一比尼謂現前比尼是中現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若是大上座知波羅提木叉比丘僧不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中能如法如比尼如佛教斷若是傳事人於道中能如法如比尼如佛教斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者如上說若是傳事人不能如法如比尼如佛教斷是事者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二若一比丘能持修多羅持比尼持摩多羅伽四衆所恭敬尊重是傳事人應到彼住處語彼一比丘言大德是中事如是如是因緣起鬪頼旣不能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還付先烏迴鳩羅復不能斷還是僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事

人道中亦不能斷大上座持律比丘僧不能斷傳事人於道中不能斷二比丘二比丘不能斷大德取是事如法如比尼如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重讚歎者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名如法說若不作如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷是事已還更發起犯波逸提若但訶責言是斷不如法犯突吉羅　六法

佛在俱舍弥國尒時俱舍弥比丘喜鬪諍相言諸比丘以是事向佛廣說佛言從今聽布草比尼用是布草比尼僧中種種事起應滅云何布草比尼以是布草比尼法滅僧中種種所起事或有一住處諸比丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅作是念故白衆僧若僧

時到僧忍聽是事以布草比尼法滅是名白即時是諸比丘應分作兩部各在一處是中若有事比丘向上座大長老應作是言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今憙鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪是事我等向長老現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故於佛法中出家求道今憙鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦如是說是名如草布地比尼法 七法第三誦竟

十誦律卷第二十

十誦律卷第二十一（第四誦之一） 從

後秦北印度三藏弗若多羅　譯

比法中受具足戒法第一

佛婆伽婆王舍城外住尒時未聽比丘作和尚阿闍梨未有白四羯磨受具足戒時諸比丘以初來有和尚阿闍梨故作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威儀皆不如法又諸比丘從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羮乞佉陁尼人請食時索飯索羮索佉陁尼取他殘食鉢殘飯殘羮殘佉陁尼殘糗高聲大聲食譬如婆羅門食有一比丘摩訶盧患苦痛無有等侶无人看視外學異道見如是事譏嫌訶責沙門釋子無善教不被教无調順無調御法作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羮乞佉陁尼人請食時索飯索羮索佉陁尼取他殘食鉢殘飯殘羮殘佉陁尼殘糗高聲大聲食譬如

諸婆羅門食有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟諸佛常法有知而問知而不問知時問知時不問有益問無益不問有因緣問今佛知故問佛問諸比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種因緣訶責何以名比丘無和尚阿闍梨作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘糓高聲大聲食辟如諸婆羅門食諸外學異道嫉妬譏嫌訶責言沙門釋子無善教不被教無調順无調御法作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘糓高聲大聲食辟如諸婆羅門食佛種種因緣訶已語諸比丘從今

聽作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足云何白四羯磨受具足衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具足戒是從僧乞受具足戒某甲某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白　白四羯磨從今聽和尚共行弟子若病應看若欲死應救若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得好食應與若和尚病弟子亦介阿闍梨看近住弟子近住弟子看阿闍梨亦如是從今諸有和尚阿闍梨看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住弟子看和尚阿闍梨如父想汝等如是展轉相依住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘一心念佛已聽我等作和尚阿闍梨已聽十僧現前白四羯磨受具足戒被年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘作師是中有比丘少欲知足行

頭陀訶責諸比丘何以名比丘佛已
聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前
白四羯磨受具足戒年少比丘作和尚
若一歲二歲三歲四歲五歲少長老
比丘彼諸比丘種種訶已以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知
故問問諸比丘汝等實尒不答言實
尒世尊佛種種因緣訶諸比丘何以
名比丘佛已聽我等作和尚阿闍梨
聽十僧現前白四羯磨受具足戒年少
比丘作和尚當若一歲一歲乃至五歲
歲少長老比丘佛雖訶責而未結
戒佛在舍衛國尒時長老優波斯那
跋提子一歲授共住弟子具足和
尚二歲弟子一歲共徒憍薩羅國一
處夏安居諸佛常法兩時大會春末
月夏末月春末月欲安居時諸方國
土諸比丘作是念佛說法心念是法夏安居
竟初大會夏末月自恣作衣竟持
衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見
世尊婆久不見修伽陀是第二大會
是時長老優波斯那是中住處夏安
居自恣竟作衣已持衣鉢自身二歲

弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是問優波斯那夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶優波斯那答言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲佛知故問優波斯那是誰善男子答言是我許佛言是作何等答言是我共住弟子佛言汝幾歲答言二歲是善男子幾歲答言一歲佛以是事集僧集僧已佛種種因緣訶優波斯那汝愚癡人何故完来忍惟但欲畜眾二歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒受年少比丘授共住弟子具足一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不滿十歲不得授共住弟子具足若授具足犯突吉羅

是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒

不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦不善和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自不知法不善不住戒與他出家受具足作依止師畜沙彌有一比丘摩訶盧不知法不善不住戒空滿十歲與共住弟子授具足以小事與弟子鬪諍弟子捨戒還俗諸比丘少欲知足行頭陁訶責言何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦尒與他出家受具足作依止師畜沙彌彼諸比丘種種訶竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣訶

責何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨
聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿
十歲不得授共住弟子具足是諸比
丘滿十歲皆授共住弟子具足知法
授不知法亦授善者畜不善亦畜住
戒度不住戒亦度是中見和尚不知
法不善不住戒弟子亦尒與他出家
受具足作依止師畜沙弥佛種種因
緣訶竟語諸比丘從今聽五法成就
滿十歲若過應授共住弟子具足何
等五一滿十歲若過二持戒不破三
多聞四有力能如法除弟子憂悔五
能拔弟子惡邪復有五法成就滿十
歲應授共住弟子具足何等五一信
成二戒成三聞成四捨成五慧成能
讚能教弟子令善入住信戒聞捨慧
復有五法成就滿十歲應授共住弟
子具足何等五一無學戒衆二無學
定衆三無學慧衆四無學解脫衆五
無學解脫知見衆成就能讚能教弟
子善入住戒定慧解脫解脫知見衆
復有五法成就滿十歲應授共住弟
子具足何等五一知犯二知非犯三

知罪輕四知罪重五知誦波羅提木叉學利廣說復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知出家法二能作教師三能作戒師四能知依止師法五能知遮道法不遮道法復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一能教弟子清淨戒二能教阿毗曇三能教比尼四弟子在他方愁苦不樂能致使來若自不能因他力致來五弟子若病能供給若自不能能使他供給如是五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足若上諸五法不成就滿十歲若過授共住弟子具足得罪

若比丘有上諸五法成就滿十歲應與他依止云何應與所欲求依止比丘從坐起偏袒著衣脫草屣䠒跪兩手捉長老兩足應如是語我某甲比丘從長老乞依止長老與我依止我依止長老住第二第三亦如是乞長老應言如汝語若諸五法成就滿十歲應受他依止若無諸五法滿十歲受他依止得罪若比丘有上五法滿

十歲應畜沙彌云何應畜若未剃髮
來是時當與剃髮若自有袈裟應著
若無和尚應與衣著教長跪合掌戒
師應教我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依
僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
二我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
三我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝
某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀說
優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持
何等五盡壽離殺生是優婆塞戒是
中盡壽離殺生若能持當言能盡壽
離不與取是優婆塞戒是中盡壽離
不與取若能持當言能盡壽離邪婬
是優婆塞戒是中盡壽離邪婬若能
持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒
是中盡壽離妄語若能持當言能盡
壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離

飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒
若能持當言能
我某甲已歸依佛已歸依法已歸依
僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我
亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲
已歸依佛已歸依法已歸依僧出家
是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛
出家和尚某甲第三我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆
伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和
尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法
已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦
牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀出家我亦隨佛出家竟和尚某甲爾
時應問汝幾歲頭年答何時出家冬春
夏有閏無閏隨閏應答與事盡壽憶持
戒師應言汝某甲聽是佛婆伽婆知見
釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀為沙弥說出家十戒凡是沙弥當
盡壽護持何等十盡壽離殺生是沙

弥戒是中盡壽離殺生若能當言尒盡壽離不與取是沙弥戒是中盡壽離不與取若能當言尒盡壽離非梵行是沙弥戒是中盡壽離非梵行若能當言尒盡壽離妄語是沙弥戒是中盡壽離妄語若能當言尒盡壽離飲酒是沙弥戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當言尒盡壽離處高牀大牀是沙弥戒是中盡壽離處高牀大牀若能當言尒盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣是沙弥戒是中盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣若能當言尒盡壽離作伎歌舞不往觀聽種種樂器是沙弥戒是中盡壽離作伎歌舞不往觀聽種種莊嚴若能當言尒盡壽離受畜金銀錢寶是沙弥戒是中盡壽離受畜金銀錢寶若能當言尒盡壽離非時食是沙弥戒是中盡壽離非時食若能當言尒如是五法成就滿十歲應當沙弥若不成就五法滿十歲畜沙弥得罪

佛在王舍城長老大目揵連與王舍

城中和利等十七諸年少樂人授具足戒是諸人晡時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼聲佛知故問阿難何以僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊長老大目揵連與王舍城中和利等十七諸年少樂人與受具足是諸人晡時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼聲是時佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問目揵連汝實作是事不目連答言實尒世尊佛種種因緣訶目揵連汝不知時不知量不知限齊汝其欲度人未滿二十人不能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蚰蜒毒螫他人惡語身中若痛患不能忍滿二十歲人能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蚰蜒毒螫他人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種種因緣訶已語諸比丘從今不滿二十年人不應與受具足若與受得波逸提罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信善法欲出家是人應四月與波利婆沙若滿四月得諸比丘意應與出家如是應與波利婆沙一心集僧是本異道

從坐起偏袒著衣脫革屣入僧中礼
僧足胡跪合掌作如是言諸長老憶念
我某甲本異道今信善法欲出家我某
甲本異道今僧中乞四月波利婆沙
僧與我某甲本異道四月波利婆沙
竟得諸比丘意僧當與我出家受具
足第二第三亦如是乞介時一比丘
應僧中唱大德僧聽是某甲本異道
信善法欲出家今是某甲本異道從
僧乞四月波利婆沙如是言僧與我某
甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘
意僧當與我出家受具足若僧時到僧
忍聽僧某甲本異道僧當與四月波
利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲
本異道四月波利婆沙竟僧忍默然
故是事如是持是中云何得意云何
不得意是本異道現前應讚佛法僧
戒訶諸異道實若讚佛法僧戒時是
本異道心不生喜樂乃至須臾訶諸
異道實時憂愁瞋諍是名不得意若
讚佛法僧戒時是本異道心生喜樂
訶諸異道實時不憂愁不瞋諍是名
得意如是應與出家受具足與法者

一心集僧是本異道從坐起偏袒著
衣脫革屣入僧中礼僧足䠒跪合掌
應如是言大德僧憶念我某甲本異
道信善法欲出家我先已僧中乞四
月波利婆沙僧先已與我四月波利
婆沙我某甲本異道已僧中行四月
波利婆沙竟我今從僧乞出家受具
足僧與我某甲本異道四月行波利婆
沙竟已得諸比丘意僧當與我出家
受具足第二第三亦如是乞是中應
一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本
異道信善法欲出家彼從僧乞四月
波利婆沙僧先已與四月波利婆沙
彼已僧中行四月波利婆沙行波利
婆沙竟今從僧求出家受具足若僧
時到僧忍聽僧是某甲本異道已僧
中行四月波利婆沙竟得諸比丘意
當與出家受具足如是白白四羯磨
僧是本異道某甲與出家受具足竟
僧忍默然故是事如是持
佛在王舍城自恣竟欲二月南山國
土遊行是時佛告阿難汝語諸比丘
佛王舍城自恣竟欲二月南山國上

遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿難言受教即出語諸比丘佛在王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲從佛欲去者集待佛爾時王舍城多年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲少大比丘是諸比丘如是思惟若從佛去處處不久住種種供養利數數受依止師來還復遠我和尚阿闍梨不去我等何以去諸小比丘不盡從佛爾時佛與少比丘共行還到王舍城佛知故問阿難何以少比丘從佛行阿難荅言世尊是王舍城多年少比丘大比丘少是諸比丘如是思惟若從佛行處處不久住種種供養利數數受依止師來還復遠我和尚阿闍梨不去我等何以去以是事故多不從佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽比丘有五法成就滿五歲不受依止何等五一知犯二知不犯三知輕四知重五誦波羅提木叉利廣說雖復受戒歲多不知五法應盡壽依止他住長老優波離問

佛大比丘應從小比丘受依止往不
佛言應受優波離復問大比丘應承
事供養小比丘不佛言除礼足餘盡
應作佛在舍衛國是時舍衛城有一
居士無常對至財物妻子眷屬奴婢
一切死盡唯有父子二人居士自念
諸道中唯有沙門釋子得供養樂無
諸憂苦是中出家無諸不可思惟已
將二兒到祇園中求出家諸比丘不知
其意便與出家經數日乞食時到著
衣持鉢將二兒入舍衛城乞食詣賣
食肆餅肆麨肆糒肆煎餅肆[食*賣]餅肆歡
喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父
摩訶盧索言阿父與我食與我餅父
語兒言但索無價誰當與汝二兒啼
逐父行諸居士訶罵言沙門釋子不
斷欲僧坊內共比丘尼生兒一人語
二人二人語口人惡名流布遍舍衛
城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是
事心慚愧以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問摩訶盧比
丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種
因緣訶責何以名比丘不滿十五歲

入作沙弥佛種種因緣訶竟語諸比
丘從今不滿十五歲人不應作沙弥
若作得突吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗瑠璃愚癡
人殺迦維羅衛釋子時長老阿難親
里二小兒走詣阿難阿難以殘食養
畜佛知故問阿難是誰小兒荅言是
我所親佛言何以不出家阿難報言
佛結戒不滿十五歲人不應作沙弥
是二小兒不滿十五歲佛問阿難是
二小兒能驅僧食上烏未荅言能佛
言從今聽能驅烏作沙弥最下七歲

佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二
沙弥一名早隨二名摩伽僧訪內共
作婬欲諸居士來見言沙門釋子無
清淨行共作婬欲一人語二人二人
語三人惡名流布遍舍衛城諸比丘
少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以
是事具白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問跋難陀汝實尒不荅言
實尒世尊佛種種因緣訶何以名比
丘畜兩沙弥佛種種因緣訶竟語諸
比丘從今不聽畜兩沙弥若畜得突

吉羅罪若畜二一沙彌不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不聽與出家出家不久乞食時至著衣持鉢入王舍城乞食奴大家見捉是比丘高聲大喚衆人大集問何以尒大家言此是我奴不放自出家衆人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門衆人言莫尒洴沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行苦行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶言沙門釋子是無長處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知而故問跋難陀汝實尒不報言實尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣訶責語諸比丘從今奴大家不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債主不放與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚衆人来集問何以尒荅言是人負我債不償出家衆人言是何道出家報言沙門沙門何等沙門報言釋子沙門衆人言莫尒洴沙王有令債主不放釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣訶已語諸比丘從今負債人債主不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城有一鍛金小兒来入竹園僧坊到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思惟與出家

是兒父母宗親遍覓次到竹園語諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答言釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩衆應白僧一出家二剃髮僧若集若不集兩衆應白作是語大德僧聽是某甲求出家剃髮以是事白僧若已剃髮來僧若集若不集一事應白言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別房行白應言長老是某甲求出家憶持

佛在王舍城是時耆婆藥師治二種人一洴沙王二佛比丘僧何以治洴

沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自受自清淨故是時諸居士有惡重病癩癰疽癩瘡病到耆婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二種人一治瓶沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故令我等與百金錢乃至五百不肯是諸沙門釋子福德成辦人治是中出家者耆婆當治我等是諸病人至諸比丘所求出家諸比丘即與出家受具足諸比丘為諸病人煮飯作羹作糜煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣妨廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能遍廢洴沙王急事是病人得差平復得色力肥悅捨戒還家有諸比丘少欲知足行頭陀呵責諸比丘何以名比丘是諸惡重病人癩癰疽癩瘡病人與出家受具足為煮飯作羹作粥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治

不能遍廢洴沙王急事是諸病人得差色力肥悅平復捨戒還家種種呵責以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實介不答言實介世尊佛種種因緣呵何以名比丘諸惡病人與出家受具足為煑飯作羹煑湯煑肉煑藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作嘗是病人多耆婆治不能遍廢洴沙王急事是病人得差色力肥悅平復捨戒還家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今有如是惡重病癩癰疽癲痟病人不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪佛在迦毗羅婆城介時淨飯王詣佛所頭面禮佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憍曇佛不與汝過願王言可得願與我佛言可得願當與今求何等願王言佛出家時我心愁憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出家時我心愁憂不忍不喜今佛與我願父母不放不得與出家何以故父母侍子為榮佛言憍曇我本心念亦

欲與諸比丘結戒父母不放不得與出家尒時佛與淨飯王種種說法示教利喜已默然王聞法已從坐起頭面礼佛足繞佛而去王去不久佛以是因緣集僧集僧竟語諸比丘從今父母不放不得與出家若與出家得突吉羅罪

佛在舍衛國尒時諸比丘尼從憍薩羅遊行向舍衛國薩羅林中有賊破法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑惡名流布若王力若衆落力圍捕盡得諸賊唯有一賊逃走至婆歧陁國到比丘所語諸比丘言大德與我出家諸比丘不思與出家諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大會夏末月安居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見修伽陁是第二大會諸比丘從婆祇國自恣作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小比丘言我欲共行諸比丘答隨汝意即便共去諸比丘中道見薩羅林憶

念言是薩羅林中本有惡賊破法劫奪比丘尼作毀辱事小比丘言諸長老惡賊是我同業親友我亦作此惡事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍衛國詣佛所頭面禮佛足却坐一面諸佛常法以如是語問訊客比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是語問訊客比丘言忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事劫奪比丘尼作不淨事是賊得大罪何以故是諸比丘尼多是阿羅漢是人汙比丘尼不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故汙比丘尼人不生我善法比丘尼故

佛在舍衛國是舍衛城中有一居士無常對至財物家屬妻子奴婢一切死盡是居士作是念言沙門釋子福樂成辦入我當效沙門釋子作僧伽梨鬱多羅僧安陀衛鉢漉水囊錫杖

盛酥革囊革屣針筒如是何苦便如賊住即效作僧伽梨欝多羅僧安陀衛鉢澡水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如是作已密入僧中住諸比丘若集若不集徐徐問難長老汝幾歲汝有何時節有閏無閏此賊不知時節更數語急問彼言我盜作如賊住有諸比丘少欲知足行頭陀訶責何以名比丘得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法比尼何以盜作比丘如賊住諸比丘種種訶責竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問佛言汝實尒不答言實尒世尊佛種種因緣訶責言得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法比尼何以盜作比丘如賊住佛種種因緣訶竟語諸比丘是名賊住是人不應與出家受具足若與出家受具足便應滅擯何以故賊住人不生我善法比尼故

佛在王舍城是時跋難陀釋子與不能男出家是人夜捫摸諸比丘諸比丘驚出到比丘尼邊式叉摩尼沙彌

沙弥尼邊皆捫摸諸比丘尼學戒尼諸沙弥沙弥尼盡駈出諸居士入僧坊内宿亦捫摸諸居士諸居士言沙門釋子中有不能男出家與受具足一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種因緣訶跋難陀何以名比丘與不能男出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不能男不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪佛言有五種不能男何等五一生不能男二半月不能男三妬不能男四精不能男五病不能男何等生不能男從生不能婬是生不能男何等半月不能男半月能婬半月不能婬是為半月不能男何等妬不能男見他行婬身分用是妬不能男何等精不能男因他人婬身身分用是精不能男何等病不能男若朽爛若墮若虫噉是病不能男是為五種不能男生半月妬

精不能男是四種不能男不應與出
家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故不能男不生我善法比尼故
是病不能男先出家受具足已若落
若朽爛若垂致若不動聽住雖不動
若捨戒還欲出家受具足不應與出
家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故病不能男不生我善法比尼故
佛在王舍城有比丘與異道出家
有小因緣與師鬪諍不捨戒還本異
道諸比丘以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛語諸比丘譬如狗
飢羸與美食不肯食反食不淨是愚
癡人亦如是棄善法還本異道佛種
種因緣訶竟語諸比丘是越濟人不
應與出家受具足若與出家受具足
應滅擯何以故是越濟人不生我善
法比尼故
佛在舍衛國有一婆羅門殺母命便
自思惟我作大罪殺母命何處能除
是惡罪我聞沙門釋子能除即到諸
比丘所言大德與我出家諸比丘言
汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪常

法怨家何由得信欲出家婆羅門言大德我今奪母命我自思惟作極大罪何處能除我聞沙門釋子能除大罪是故我欲出家諸比丘不知云何是事白佛佛言是人有殺母罪不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故有殺母罪不生我善法比尼故殺父亦如是

佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到薩羅林林中有賊破法劫奪斷諸比丘命諸城國邑惡名流布王力若聚落力園捕盡得諸賊唯一賊走到祇洹林語諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思惟便與出家是諸賊王勅行刑諸比丘相語共觀世間罪報小比丘言我亦欲去答言隨意即便共去一面立看是時諸賊斷首流血是小比丘自思惟若我不出家亦當如是即怖倒地諸比丘以水灑面穌起平復問言汝何所患苦汝亦不在是中作惡業亦不思惟是惡業耶諸比丘軟語急問答言薩羅林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業

親友我亦共作是惡如是思惟諸賊斬首流血我不出家亦當如是是故我怖倒地諸比丘不知去何共到佛所以是事白佛佛語諸比丘薩羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多作惡業彼諸比丘多是阿羅漢彼殺阿羅漢人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢人不生我善法比尼故

佛在舍衛國是時有一龍信心清淨著猒龍身從宮中出變為人身詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思慮便與出家是龍與一小比丘次得一小房共宿明日行乞食是龍有福乞食疾得時復自歸宮食食訖先還房掩戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾臥有五因緣龍身不變一生時二死時三婬時四瞋時五眠時是時龍眠重身滿房中同房比丘後來見之心怖失聲龍聞是聲疾疾驚覺遲加趺坐諸比丘大集問言何以大喚答言此是蛇諸比丘不知去何是事白佛佛言非蛇是龍佛言呼來龍到佛所

頭面礼佛足一面坐佛與說法示教利喜佛種種因緣說法竟即遣去佛語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼泣手抆淚從坐起頭面礼佛足右繞而去龍去之後佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今龍不應與出家受具足若與出家受具足犯突吉羅罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻蔔園有一長者子出家長病是時宗親遣使呼之大德来此間治病病人即往是人多諸親族親族各請言我今日我明日我後日諸人為病比丘故大與財物是病不可治遂至命終是病比丘名波羅陁有一沙弥於是中聞受具足戒是衆中有六群比丘六群比丘言新受戒比丘不應與大比丘分應與沙弥分師言何以故答言受戒羯磨不滿故師不知云何以是事白佛佛言應問在羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶不知以是事白佛佛言從今諸比丘聽羯磨時當一心聽莫餘覺莫餘思

惟當專心當勤當敬重當思惟心心等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者應分別言是第一羯磨第二羯磨第三羯磨若不分別說得突吉羅罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡心出佛佛身血不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故是惡心出佛身血人不生我善法比尼故有人非法非法想破僧已非法見此後得罪非法法想破僧已非法見此後得罪非法非法想破僧已疑此後得罪是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故破僧人不生我善法比尼故有人本出家時犯婬乃至共畜生是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法比尼故有人本出家時犯盜乃至五錢若直五錢物是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法比尼故有人本出家時故自手奪人命更無異想無異方便是人不應與出家受具足若與出家受

具足應滅擯何以故本犯戒人不任我善法比尼故有人本出家時生無過人法自讚言我有過人法是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法比尼故有不見擯人捨戒復欲還出家到諸比丘所大德與我出家出家竟我當見罪諸比丘問佛此人應與出家不佛言應與出家出家已言我不見是罪大德與我受具足受具足已我當見是罪應與不佛言應與是人受具足受具足已復言不見是罪更應擯不佛言若得一心和合僧更擯若僧不得和合即本擯

佛在王舍城是時諸鬪將婦婬從行女與非人通是諸非人形體不具象頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭贅頭亞頭頭七分現生子亦如是諸母愛故養育長大不能執作駈棄諸子詣天祠論議堂出家舍是諸處覓飲食遊行來到竹園是中六群比丘喜作罪事好人不肯住邊若有住者餘比丘輕笑此人如是惡何以近之是弟子亦

眼見師作罪行便捨去六群比丘見
是人等心曰思惟我若畜好策子鉢
比丘輕笑教捨我去我等當畜是人
無有教捨我去者設欲教者是人醜
陋誰當喜者如是思惟竟語言汝何
以不出家答言我等如是醜陋誰當
度我出家六群比丘言汝能代我次
第守房若為我送守房人食能代我
擔衣鉢與汝出家答言尒時六群比
丘即與出家時有人請佛及僧六群
比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢
去一行還二著共行是時諸居士信
佛心清淨諸異道弟子輩輕笑言此
是汝等福田所供養者前行者先食
者來諸居士聞是事羞愧以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知
故問問六群比丘汝實尒不答言實
尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘
象頭馬頭牛頭獮猴頭鹿頭鵞頭平
頭頭七分現人與出家佛種種因緣
訶竟語諸比丘從今象頭人乃至平
頭人不應與出家若與出家受具足
犯突吉羅罪

佛語諸比丘黃髮人綠髮人赤髮白
髮似赤髮豬髮馬髮無髮人一切不
應與出家若與出家受具足犯突吉
羅罪赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡
眼一眼無眼人亦如是不應與出家
受具足若與出家受具足得突吉羅
罪象耳馬耳牛耳羊耳綣耳一耳無
耳突鼻鸚鵡嘴鼻牛鼻獼猴鼻長鼻
象鼻平鼻無鼻大脣馬脣垂脣無脣
豬齒牛齒驢齒無齒象齒馬齒牛齒
魚齒狗齒無齒長項短項曲項無項
太長人太短人太黑人太白人純青
純黃純赤純白純黑人戾脚脚指殘截
陰一丸癀不能男截髀截膝截手截
脚截指五指不屈截脣截耳截鼻癩
病瘻陰脚跛拘手曳腕似鬼盲眼瞎
瘖聾皮體攣躄癭左手作羊戾短肘
短瘖瘂韻等太小大甚極極不能行
不能坐不能臥不能立如是一切汙
染僧人盡不應與出家受具足若與
出家受具足犯突吉羅罪
佛語諸比丘受具足法有三事現前
得受具足何等三一有僧二有人欲

受具足三有羯磨是為三欲受具足人初來應教次第頭面一一執足礼僧礼已教受衣應問此衣是汝有不荅言是我衣應教汝效我語我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不荅言是我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不荅言是我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持次問此鉢多羅是汝有不荅言是我某甲此鉢多羅應量受長用故第二我某甲此鉢多羅應量受長用故第

三我某甲此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已應求和尚應言我某甲求長老為和尚長老為我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足第二我某甲求長老為和尚長老為我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足第三我某甲求長老為和尚長老為我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足戒師應問汝某甲能為某甲作和尚不若言能即時量界場內捨闇處著見處戒師應唱衆僧和集誰能為某甲作教授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教授師愛教瞋教怖教愚教教不教不知五法成就應立作教師不愛教不瞋教不怖教不愚教教不教知次應如是唱大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足某甲比丘能作教授師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教授師為教某甲故如是白大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足是某甲能教某甲僧某甲作教授師教某甲故誰諸長老忍某甲作教授師教某甲是長老默然

諍不忍便說僧已聽某甲作教授師教某甲竟僧忍默然故是事如是持即時教授師往弟子所教偏袒著衣䠒跪合掌應如是問汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實便言實不實便言不實我今問汝汝是丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏癧疽痟癲病如是病比有不父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不二衣鉢具不汝字何等和尚字誰應答我名某甲和尚某甲教授師問竟應還白僧問某甲竟戒師語若清淨將来將来已教礼僧礼僧已從僧乞受具足我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第二我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第三我某

甲從和尚某甲受具足我今僧中乞
受具足某甲是我和尚僧濟度我僧
與我受具足憐愍故即時戒師應僧
中唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受
具足是某甲從僧中乞受具足和尚某
甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲
遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時
實語時今僧中問汝若實當言實不實
言不實汝丈夫不年滿二十未非奴
不不與人客作不不買得不不破得
不非官人不不犯官事不不陰謀王
家不不負人債不丈夫有如是病若
癩癰漏癧疽痟癲病如是病比有不
父母在不父母聽不先不作比丘不
若言作清淨持戒不捨戒時一心如
法還戒不三衣鉢具不汝字何等和
尚字誰應言我名某甲和尚某甲白
僧願有未問者不若未問者當更問
若已問者默然戒師應唱大德僧聽
是某甲從和尚某甲受具足是某甲從
僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清
淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某
甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受

具足和尚某甲如是白大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是初羯磨說竟第二是事更說大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第二羯磨說竟第三是事更說大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第三羯磨說竟僧與某甲受具足竟某甲和尚某甲僧忍默然故是事如是持

若問汝幾歲應言未有歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽應憶念即時應說四依汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人說四依依是法比丘出家受具足成比丘法何等四依依糞掃衣比丘出家受具足成比丘法若更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受用不若能當言能依乞食比丘出家受具足成比丘法若更得為作食月生食月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日月一日十六日眾僧食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食是一切盈長得是中依乞食能盡壽受用不若能當言能依樹下止比丘出家受具足成比丘法若更得溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟涇頭勒迦臥具湯頭勒迦臥具禪頭勒迦臥具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍臥具是

一切盈長得是中依樹下止能盡壽受用不若能當言能依陳棄藥比丘出家受具足成比丘法若更得四種舍消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂猪脂鱣猪五種根藥舍利薑赤附子波提鞞沙昌蒲根五種果藥訶梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅五種鹽黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽五種湯根湯莖湯葉湯花湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅薩諦夜諦夜提諦夜婆那如是等餘清淨藥是一切盈長得是中依陳棄藥能盡壽受用不若能當言能汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁為受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失比丘法佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不出作婬法乃至共畜生是非比丘非沙

門非釋子失比丘法汝是中盡壽不
應作是事能持不若能當言能佛種
種因緣訶不與取讚歎不盜乃至一線
一針一滴油分齊五錢若五錢直比
丘若不與取是事故若王若王等捉
若殺若繫若駈出如是語汝小汝愚
汝賊汝偷如是比丘不與取非比丘非
沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽
不應作是事能持不若能當言能
佛種種因緣訶奪他命讚歎不奪命
乃至蟻子不應故奪命何況人若比
丘自手故奪人命若遣人持刀殺若
教死若讚死若作是語咄丈夫用惡
活為死勝生隨心隨思種種因緣教
死讚死若抗殺若竅殺若機撥殺若
蹈殺若比陁羅殺若半比陁羅殺若
斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排
著火中若排著水中若在高上排著
下殺若遣道路使殺乃至母腹中初得
二根身根命根初在胎中瞋欲殺從
是因緣死非比丘非沙門非釋子失
比丘法是中盡壽不應作是事能持
不若能當言能佛種種因緣訶妄語

讚歎不妄語乃至戲笑不應妄語何
況故妄語若比丘自知空無過人法
自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢
我得阿那含果證若向阿那含我得
斯陀含果證若向斯陀含我得須陀
洹果證若向須陀洹我得第一禪第
二第三第四禪我得慈悲喜捨空處
定識處定無所有處定非有想非无
想處定滅盡定不淨觀安那般那念
諸天來至我所諸龍閱叉浮陀羅鬼
比舍闍鬼拘槃茶毘羅刹鬼如是鬼
輩問我我亦問彼彼亦荅我我亦荅
彼是事空無妄語是非比丘非沙門
非釋子失比丘法是中盡壽不應作
是事能持不若能當言能汝某甲聽
初罪衆不可起第二罪衆雖可起毄時
覆藏隨時應行波利婆沙波利婆沙竟
六夜應行摩那埵二十比丘衆中與
出罪是事衆中可恥為人所輕是中
汝不得故出精是事能不作不若能
當言尒不得故觸女人身是事能不
作不若能當言尒不得向女人惡口
語是事能不作不若能當言尒不得

女人前自歎供養身是事能不作不
若能當言尒不得媒嫁女人是事能不
作不若能當言尒不得自起房佛聽應
作不聽不應作是事能不作不若能
當言尒不得起大房佛聽應作不聽
不應作是事能不作不若能當言尒
無根罪不得謗他人是事能不作不
若能當言尒少許罪因緣不得謗言
大罪是事能不作不若能當言尒不得
勸破僧是事能不作不若能當言尒
不得佐破僧人是事能不作不若能
當言尒不應毀辱他家是事能不作
不若能當言尒不得性戾難教是事
能不作不若能當言尒當善謙下心
樂順從教誨汝受戒竟得具滿和尚
具滿阿闍梨具滿比丘僧好國土好
行道處如轉輪王願汝今已具滿當
加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學
三學正戒學正心學正慧學求三脫
門空無相无作當勤三業坐禪誦經
勸化衆事行如是法開甘露門得須
陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛佛道辟如青蓮華白蓮華

紅蓮華赤蓮華在水中日日增長汝亦如是比丘法中日日增長其餘戒和尚阿闍梨廣教汝汝已受具足竟

釋師子法中　一切妙善集　深入無崖際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善法王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　遠諸無尋智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所制　和尚師當教
衆中礼繞竟　喜各從所樂　七法中受具足戒法第一竟

十誦律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十二　第四誦之三　從

後秦北印度三藏弗若多羅　譯

七法中布薩法第二

佛在王舍城是時世尊未聽諸比丘布薩未聽布薩羯磨未聽說波羅提木叉未聽會坐尒時異道梵志問諸比丘汝有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不答言不作異道梵志嫉妬譏嫌責數言餘沙門婆羅門尚有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐汝諸沙門釋子自稱善好有德而不作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今聽作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐如我結戒半月半月應說波羅提木叉

佛在王舍城尒時長老大劫賓那在王舍城阿練若處中住十五日布薩時獨處坐禪作是念我當往布薩不往耶當往布薩羯磨不往耶當往說

波羅提木叉不往耶當往會坐不往耶清淨成就第一清淨佛知大劫賓那所念佛即如其像入三昧如三昧心忽然不現於大劫賓那窟前住從定起語大劫賓那言汝作是念我當往布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不往耶清淨成就第一清淨汝婆羅門大劫賓那汝去布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐何以故汝是大上座汝若不恭敬不貴重不供養布薩誰當恭敬供養尊重布薩者汝布薩去來是時佛自捉大劫賓那辟將入布薩衆中佛到僧中在常處坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十四日二十五日一食前二食後一晝二夜若阿練若處若聚落邊從今我聽一布薩共住和合結界如是應作羯磨隨幾許和合僧一布薩共住處羯磨結界若一拘盧舍若二拘盧舍乃至十拘盧舍是中應一比丘唱四方界相若垣若林若樹若山若石若道若河若池是時一比丘應僧中唱大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相

內是界內若僧時到僧忍聽僧是中一布薩共住作結界如是白大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內是中僧一布薩共住作結界誰諸長老忍是中一布薩共住作結界者默然誰不忍便說僧是中一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城尒時長老大迦葉留僧伽梨著闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿迦葉語諸比丘言長老我留僧伽梨著闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛問大迦葉汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日聽是中一布薩共住結界內住不離衣宿羯磨應如是作一心集僧集僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一布薩共住隨共住幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若

僧時到僧忍聽是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白大德僧聽僧一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿者默然誰諸長老不忍便說僧是中一布薩共住結界內作不離衣宿竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時長老舍利弗病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行語諸比丘諸長老我病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問舍利弗汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽老病比丘欲一月遊行不離僧伽梨宿羯磨應如是作一心集僧是老病比丘從坐起偏袒著衣脫革屣入僧中礼僧足蹋跪合掌應如是語諸長老我某甲若病苦老欲一月遊行我僧伽

梨大重不能持行我某甲若病若老我從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨僧我某甲若老若病當與我一月不離僧伽梨宿羯磨憐愍故第二第三亦如是乞是時僧應思量可與不可與是人若言我病實不病若言我老實不老若言僧伽梨大重實不重不應與是人若言病老僧伽梨大重實病老僧伽梨大重應與是中應一比丘唱大德僧聽是某甲若病若老欲一月遊行是某甲若病若老從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨若僧時到僧忍聽某甲若病若老與一月不離僧伽梨宿羯磨如是白白二羯磨僧與某甲若病若老一月不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持欝多羅僧安陀會亦如是若一月如是乃至九月亦尒

佛在舍衛國佛語諸比丘若僧欲作界廣界先捨本界後界若大若小應作如是捨一心集僧僧中一比丘唱大德僧聽此中僧一布薩共住和合結界若僧時到僧忍聽僧一布薩共

住解界捨界如是白大德僧聽僧一布薩共住此中僧結界今僧一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍便說僧一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持

諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊未結界介時界應幾許佛言隨聚落界是僧坊界諸比丘無聚落空處初作僧坊未結界介時界應幾許佛言方一拘盧舍是中諸比丘不應別作布薩及僧羯磨若別布薩及僧羯磨諸比丘犯罪

佛告諸比丘說波羅提木叉有四種何等四一非法別衆說波羅提木叉一非法和合衆三有法別衆四有法和合衆說波羅提木叉非法別衆說波羅提木叉不成說非法和合衆說波羅提木叉不成說有法別衆說波羅提木叉不成說有法和合衆說波羅提木叉成說波羅提木叉復有五種說波羅提木叉云何五僧一心布薩說波羅提木叉字餘殘僧先聞已

說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定三十捨墮餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟第五廣說

有一住處布薩時諸比丘小無所知不善如羺羊云何小無所知不善如羺羊是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐是諸比丘是中住處布薩時不應住若諸比丘是住處布薩時住一切比丘不得布薩得罪

如是小比丘辭和尚阿闍梨欲遊行和尚阿闍梨應問汝共誰伴去何等比丘共遊行是諸比丘說伴字若是伴比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐諸和尚

何闍梨應留若和尚阿闍梨不留犯突吉羅若留故去犯突吉羅若和尚阿闍梨留是比丘故去何時得罪佛言出界外天明時犯突吉羅

有諸比丘一住處安居先念其諸比丘誦波羅提木叉是諸比丘初布薩時無一比丘能誦波羅提木叉諸比丘應遣舊比丘近住處受說波羅提木叉若略若廣受得來者善若不得是諸比丘不應是中夏安居住若是諸比丘是處夏安居一切比丘一一布薩時不得布薩得罪是時諸比丘若聞客比丘來清淨共住同見知布薩知布薩羯磨知說波羅提木叉知會坐舊比丘應迎軟語問訊代擔衣鉢示房舍臥具長老是汝等房舍臥具細陛繩牀麁陛繩牀被褥隨上座次第安住是中舊比丘應為辦洗浴具澡豆湯水塗身蘇油如供給法應作明旦與前食後食供給供養好若不供給供養舊比丘一切得罪何以故無佛時是人補佛處是客比丘二部波羅提木叉能廣分別以是故應供給供養

有一住處四比丘布薩時是比丘應一處知合廣作布薩說波羅提木叉有一住處三比丘布薩時不應說波羅提木叉是諸比丘應一處集三語布薩應如是作若上座欲作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪合掌應如是語長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒眾滿故第二長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒眾滿故第三長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒眾滿故若下座欲作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒眾滿故第二長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒眾滿故第三長老憶念今僧布

薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩羯衆滿故

有一住處二比丘布薩時不應說波羅提木叉是二比丘應一處集三語作布薩與上三比丘同

有一住處一比丘布薩時是比丘應掃塔掃布薩處掃地竟次第敷繩牀應辦火燈籠燈炷燈筒辦籌如是思惟若諸比丘來未作布薩是比丘共布薩說波羅提木叉若不來是中有高處立望若見有比丘喚言疾疾來諸長老今日布薩若不見應待至暮還坐本處如是心念口言今日僧布薩若十四日若十五日我亦今日布薩如是一比丘作布薩竟

佛在舍衛國佛語諸比丘是夜多過應說波羅提木叉是時一比丘從坐起偏袒合掌白佛言有諸病比丘不來佛言應取清淨來如是應取應語比丘與清淨來答言與是名得清淨若言為我僧中說清淨是名得清淨若身動與是名得清淨若口言與是名得清

淨若身不與口不與是名不得清淨
是時一切比丘應往就病比丘若將
來莫別彼比丘作布薩說波羅提木
叉若別彼比丘作布薩說波羅提木
叉一切比丘得罪
有一住處二比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是二比丘應集一
處三語布薩與上三比丘布薩同
有一住處三比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是三比丘應一處
集三語布薩與上三比丘布薩同
有一住處四比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是諸比丘一處集
廣作布薩說波羅提木叉若過四人
布薩時應和集是中病比丘隨意取
清淨應如是取若一人取一人是名
取清淨若一人取二三四人是名取
清淨隨幾人但憶名字是名取清淨
若取清淨人不欲取應更與他人清
淨若取清淨人言我白衣我沙彌我
非比丘我外道不見擯不作擯惡邪
不除擯不共住種種不共住犯重罪
本白衣不能男汙比丘尼越濟人賊

父母煞阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血應更與他清淨若取他清淨竟而不去是名清淨不到若取他清淨竟若言我白衣我沙弥我非比丘我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯重罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是名清淨不到若取他清淨竟八難中一一難起不去是名清淨不到復次取他清淨竟故不去若放逸若懶若睡若入定是名清淨不到是取清淨人有三因緣得罪若故不行若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定復次取他清淨竟到僧中不說是名清淨到若取他清淨到僧中若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血是名清淨到復次取他清淨竟到僧中八難若一一難起不說是名清淨到復次取他清淨竟到

僧中若故不說若放逸若懶若睡若入定是名清淨到僧中是中受清淨人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定

有一住處布薩時比丘若王捉若賊若怨怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使語彼所言今日僧布薩汝若當來若與清淨若出界我等不應別布薩是比丘若得來若與清淨若出界如是好若都不得語比丘不應別布薩若別布薩一切比丘得罪

佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應與長老施越波利婆沙一比丘從座起偏袒著衣脫革屣合掌白佛言大德有諸病比丘不來與清淨竟佛言是比丘自身清淨故與清淨今是比丘應取欲來應如是取語是比丘言與欲來若言與欲是名得欲若言為我向僧說欲是名得欲若身動與是名得欲若口言與是名得欲若身不與口不與是名不得欲是一切比丘應就病比丘邊若將來作羯磨諸比丘不應別作羯磨若別作一切比丘

得罪若一人取一人欲是名得欲若一人取二三四人是名得欲隨幾人憶名字是名得欲若取欲人不欲取應更與他人若取欲人若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血應更與他欲若取他欲竟而不去是名欲不到取他欲人若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是名欲不到若取他欲竟八難若一一難起故不到是名欲不到取他欲竟故不去若放逸若懶若睡若入定是名欲不到取他欲人有三因緣得罪若故不去若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定

復次取他欲竟到僧中不說是名欲到取他欲竟到僧中若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作

擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名欲到復次取他欲竟到僧中八難若一一難起故不說是名欲到復次取他欲竟到僧中若故不說若放逸若懶若瞋若入定是名欲到是中受欲人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若癡若入定

有一住處僧羯磨時比丘若王捉若賊若怨怨黨若怨怨黨之黨捉僧應遣使語彼令曰僧羯磨汝若得來若與欲若出界我等不應別羯磨是比丘若得來若與欲若出界如是好若都不得諸比丘不應別羯磨若別羯磨一切比丘得罪

佛在王舍城尒時長老施越狂心顛倒是長老有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來來諸比丘畜挺心悔諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問施越汝實尒不荅言實尒世尊佛語諸比丘

汝等集與施越作狂羯磨若更有如是狂比丘僧亦應與羯磨如是應作一心集僧一比丘唱大德僧聽是施越狂心顛倒有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑心悔若僧時到僧忍聽僧與施越狂羯磨若有施越若別施越僧隨意作布薩及諸羯磨如是白白二羯磨僧作施越狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持若未作狂羯磨不應別布薩及僧羯磨若已作狂羯磨若別若共僧隨意作布薩及僧羯磨

有一住處布薩時一切比丘有罪不知除是罪有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德者是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言比丘作如是如是事得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是如是事不答言自憶非我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何不是罪如法懺悔若舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘

見此比丘懺悔亦應如法懺悔若如是作如若不作知有益無益莫強舉

有一住處布薩時比丘憶有罪是比丘憶異比丘邊是罪如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木叉不應闕布薩說波羅提木叉

有一住處布薩時有比丘一罪疑是比丘應語餘比丘長老我一事疑後當問是事如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩

有一住處布薩說波羅提木叉時比丘憶念罪欲出是比丘應自一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩若說波羅提木叉時比丘一罪疑是比丘應自一心念後是罪當問如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩說波羅提木叉

有一住處布薩時一切比丘僧有罪如是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一比丘近住處疾到彼問是罪如法懺

悔竟來還我等從汝邊是罪如法懺
悔是比丘若能辦是事好若不能辦
僧應使一比丘唱大德僧聽我等是
住處一切僧得罪知罪不能得清淨
客比丘共住同見是罪如法懺悔亦
不能辦遣舊比丘近住處疾到彼問
是罪如法懺悔竟來還諸比丘於是
比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧
忍聽僧若從是罪如法懺悔如是白如
是作竟應布薩說波羅提木叉不應
破布薩說波羅提木叉
有一住處布薩時一切比丘一事中
疑是中應一比丘如是唱大德僧聽
是中住處一切比丘一事中疑若僧
時到僧忍聽僧後當問是事如是白
如是作竟應布薩說波羅提木叉不
應破布薩
有一住處布薩時舊比丘若四若過
布薩處集作布薩說波羅提木叉有
異住處比丘來清淨共住同見多是諸
比丘應更說波羅提木叉如是作竟先
比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木
叉竟一切坐處未起未去更有異住處

諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若諸比丘作布薩說波羅提木叉竟有起去有未起去更有異處住比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若是諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切坐處起未去更有異處住比丘來清淨共住同見多諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪等亦如是有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘應聽次第若布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘當比丘邊應作三語布薩若諸比丘作布薩說波羅提木叉竟有起去有未起去更有異處比丘來清淨共住同見少是未起去比丘邊應三語布薩若諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得同心應更廣布薩說波羅提

木叉好若不得同心應出界三語作
布薩若舊比丘布薩說波羅提木叉
時更有舊比丘來若多若等若少若
多若等應更說若少應聽次第
若舊比丘說波羅提木叉時客比丘
來若多若等若少若多應更說若等少
應聽次第若舊比丘布薩說波羅提
木叉時更有舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應
聽次第
若客比丘布薩說波羅提木叉時更
有客比丘來若多若等若少若多應
更說等少應聽次第
若客比丘布薩說波羅提木叉時舊
比丘來若多若等若少若多等應更
說少應聽次第若客比丘布薩說波
羅提木叉時舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應聽
次第
若舊比丘客比丘共布薩說波羅提
木叉時舊比丘客比丘共來若多若
等若少若多等應更說少應聽次第
若舊比丘客比丘共布薩說波羅提

木叉時舊比丘来若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時客比丘来若多若等若少若多應更說等少應聽次第有一住處集欲布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼如是念是中舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等應作布薩說波羅提木叉淨想比尼想別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼應更說先比丘得罪彼比丘淨想比尼想別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘来清淨共住同見多彼比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼作是念舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等不應是

中布薩說波羅提木叉是諸比丘心
悔別同別想是中布薩說波羅提木
叉更有異處比丘來清淨共住同見
多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸
比丘心悔別同別想布薩說波羅提
木叉竟一切坐處未起未去有起去
有未起去若一切起未去更有異處
比丘來清淨共住同見多彼諸比丘
應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木叉
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木叉疑淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木叉更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木叉竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多彼諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

過布薩處集欲布薩說波羅提木叉
更有異處比丘來清淨共住同見多
先住比丘聞更有異處比丘來清淨
共住同見多聞已如是念更有異處
比丘來清淨共住同見多是滅壞除
捨別異我不須是諸比丘為欲喜破僧
有別同別想布薩說波羅提木叉更有
異處比丘來清淨共住同見多是諸
比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近
破僧故是諸比丘欲意破僧別同別
想作布薩說波羅提木叉竟若一切
坐處未起未去有起去有未起去有
一切起未去更有異處比丘來清淨
共住同見多是諸比丘應更說先比
丘得偷蘭遮罪近破僧故若舊比丘
說波羅提木叉時舊比丘來若多若
等若少若多等應更說若舊比丘說
波羅提木叉時客比丘來若多若等
若少若多等應更說若舊比丘說波
羅提木叉時舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說若客比
丘說波羅提木叉時客比丘來若多
若等若少若多等應更說

客比丘說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說客比丘說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說若舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說

舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說

舊比丘客比丘共說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多等應更說

舊諸比丘十四日布薩多客比丘十五日布薩少客比丘應隨舊比丘是日應布薩舊比丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨客比丘是日不應布薩舊比丘十五日多客比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更布薩舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘應隨客比丘出界作布薩客比丘十四日多舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日布薩客比

丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不應布薩客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘是日更作布薩客比丘十五日少舊比丘初日多客比丘應隨舊比丘出界作布薩

有一住處布薩時諸舊比丘聞客比丘相客比丘因緣若脚聲若杖聲若草屣聲若異人聲是諸比丘不求不覓便布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無所疑布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求得客比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪

有一住處布薩時諸客比丘聞舊比丘相舊比丘因緣若户鑰聲若新聲若斧聲誦經聲是諸客比丘不求不覓便布薩說波羅提木叉客比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提木叉客比丘得罪若求不能得疑布薩說波

羅提木叉客比丘得罪若求不能得無疑布薩說波羅提木叉客比丘無罪若求覓得舊比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉客比丘無罪

有一住處布薩時舊比丘見客比丘相客比丘因緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊革屣針筒是諸比丘不求布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無所疑布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求得一心歡喜應布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪

有一住處布薩時諸客比丘見舊比丘相舊比丘因緣若新掃灑地次第敷牀是諸客比丘不求不覓布薩說波羅提木叉客比丘得罪若覓得不喚布薩說波羅提木叉客比丘得罪若覓不能得疑布薩說波羅提木叉客比丘得罪若覓不能得無所疑布薩說波羅提木叉客比丘無罪若覓得一心歡喜作布薩說波羅提木叉

客比丘無罪

布薩時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼閒比丘不共住

布薩時不應往此有比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼閒比丘不共住

布薩時不應往此有比丘無住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼閒比丘不共住

布薩時不應往此有比丘有住處無住處彼有比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼閒比丘不共住

布薩時不應往此有比丘非比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼閒比丘不共住

布薩時不應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼鬪比丘不共住

布薩時不應往此有比丘非比丘有住處無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼鬪比丘不共住

布薩時不應往此有比丘有住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼鬪比丘不共住除僧事急事

布薩時不應往此有比丘無住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼鬪比丘不共住除僧事急事

布薩時不應往此有比丘有住處無住處彼比丘有住處無住處彼非比

丘有住處彼非比丘無住處彼非
丘有住處無住處彼比丘有住處
彼比丘無住處彼間比丘不共住除
僧事急事
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處彼非比丘有住處彼非比丘無
住處彼非比丘有住處彼比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有
住處無住處彼間比丘不共住除僧
事急事
布薩時不應往此有比丘非比丘無
住處彼非比丘無住處彼非比丘有
住處無住處彼比丘有住處彼比丘
無住處彼比丘有住處無住處彼非
比丘有住處彼間比丘不共住除僧
事急事
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處無住處彼非比丘有住處無住
處彼比丘有住處彼比丘無住處彼
比丘有住處無住處彼非比丘有住
處彼非比丘無住處彼間比丘不二
住除僧事急事
布薩時不應往此有比丘有住處彼有

比丘有住處彼比丘無住處彼比丘
有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘有住處彼非
比丘有住處彼非比丘無住處彼非
比丘有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘無住處彼比
丘無住處彼比丘有住處無住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼
非比丘有住處無住處彼比丘有住
處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘有住處無住
處彼比丘有住處無住處彼非比丘
有住處彼非比丘無住處彼非比丘
有住處無住處彼比丘有住處彼比
丘無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘非比丘有住
處彼非比丘有住處彼非比丘無住
處彼非比丘有住處無住處彼比丘
有住處彼比丘無住處彼比丘有住
處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘非比丘無住
處彼非比丘無住處彼非比丘有住
處無住處彼比丘有住處彼比丘無

住處彼比丘有住處無住處彼非比
丘有住處彼比丘清淨共住
布薩時應往此有比丘非比丘有住
處無住處彼非比丘有住處無住處
彼比丘有住處彼比丘無住處彼比
丘有住處無住處彼非比丘有住處
彼非比丘無住處彼比丘清淨共住
精舍法竟
佛言不應白衣前布薩若波羅提木
叉不應沙彌前非比丘異道不見擯
不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住犯邊罪太　白衣不能男汙比丘
尼賊濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是一切不應在前布薩說
波羅提木叉一切先壽作已僧應布薩
說波羅提木叉若應與現前比尼與
責應與憶念比尼與亭若應與不癡
比尼與亭若應與自言比尼與亭若
應與覓罪相比尼與亭若應與多覓
比尼與覓若應與苦切羯磨與亭若
應與依止羯磨與覓若應與駈出羯
磨與覓若應與下意羯磨與亭若應
與不見擯羯磨與覓不作擯惡邪不

除擯羯磨與與竟若應與別住羯磨與
竟若應與摩那埵本日治出罪羯磨
與竟若應布薩說波羅提木叉若比
丘麁受清淨不應共布薩說波羅提
木叉者衆僧未起如是得布薩日未
到不應布薩說波羅提木叉除鬪僧
還和合一心聽布薩說波羅提木叉

七法中布薩法竟

十誦律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦律卷第二十三 第四誦之三 從

後秦北印度三藏弗若多羅 譯

七法中自恣法第三

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老我等不共語言不相問訊是諸比丘作是制已一處夏安居先作如是法若有初乞食還敷獨坐牀安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有殘著無草地若无虫水中是諸長老盛食器淨洗摩拭著一處獨坐牀洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著屏處掃灑食堂掃除竟入室坐禪是諸比丘晡時從禪先起見淨水瓶常用瓶洗足盆若空無水持至水處若獨能持來著一面若不能持來手招餘比丘共舉持來還著本處不共語言不相問訊諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安

居樂是初大會夏末月安居訖自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見修伽陀是第二大會是諸比丘是中住處夏安居自恣作衣竟持衣鉢往到佛所頭面礼畢一面坐諸佛常法如是語問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶今佛亦如是問訊諸比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不難道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘汝愚癡人如怨家共住云何自言安樂住何以名比丘我衆以法相教而受瘂法佛種種因緣呵已語諸比丘從今不應受瘂法若受得偷蘭遮何以故不共語是外道法故從今聽夏安居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何等三若見若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集僧已應差能作自恣人應如是唱誰能為僧作自恣人是中若有言我能佛言若比丘五

惡法成就不應作自恣人何等五一愛自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自恣五自恣不自恣不知比丘成就五善法應作自恣人何等五不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣不自恣知介時一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘當作僧自恣人如是白大德僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧某甲某甲比丘為僧作自恣人誰諸長老忍某甲某甲比丘為僧作自恣人者是長老默然誰不忍便說某甲某甲比丘為僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持應如是作自恣羯磨大德僧聽今日僧自恣若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白是時諸比丘一切從坐起跍跪地若作自恣人是上座應從坐起偏袒著衣曲身應語第二上座長老今日自恣來是時第二上座從坐起偏袒著衣跍跪兩手捉上座足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長

老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座作自恣人應從坐起偏袒著衣蹋跪合掌應如是語上座今日自恣來上座亦應從坐起偏袒著衣蹋跪合掌應如是言長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除如是次第一切僧自恣若一切僧自恣竟為僧作自恣人共作自恣自恣竟應至上座前唱言僧一心自恣竟佛語諸比丘自恣有四種

何等四一非法別自恣二非法和合自恣三有法別自恣四有法和合自恣是中非法別自恣佛不聽非法和合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽是中有法和合自恣如是佛聽有一住處自恣時五比丘住是諸比丘應一處集差為僧作自恣人廣說自恣有一住處自恣時四比丘住是諸比丘不應差為僧作自恣人是諸比丘應一處集三語自恣應如是自恣上座應從坐起偏袒著衣胡跪合掌如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座應從坐起偏袒著衣胡跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐

愍故我若見罪當如法除第二長老
憶念今僧自恣日我某甲比丘長老
自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我
若見罪當如法除第三長老憶念今
僧自恣日我某甲比丘長老自恣語
若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪
當如法除如是諸比丘得自恣三比
丘二比丘亦如是有一住處一比丘
自恣時應掃塔處及自恣處次第布
牀辦火燈燈籠燈炷燈諸辦籌如是思
惟諸比丘來未作自恣者是比丘應
共自恣若不見來是中有高處立望
若見有比丘喚言疾疾來長老今日
僧自恣若不見應待至暮還坐本處
如是心念口言今日僧自恣我亦今
日自恣如是一比丘得自恣

佛在舍衛國是中佛語諸比丘是夜
多過自恣時到一比丘從坐起偏袒
著衣長跪合掌白佛言世尊諸比丘
病不來佛言應取自恣如是應取應
語病比丘與自恣若言與是名得自
恣若言為我僧中說自恣是名得自
恣若身動與是名得自恣若口言與

是名得自恣若身不與口不與不得自恣是時一切僧應就病比丘邊作自恣若將來僧中作自恣諸比丘不應別作自恣若諸比丘別作自恣一切比丘得罪有一住處二比丘作自恣時是二比丘不應取自恣是二比丘共一處三語自恣三比丘四比丘亦如是有一住處五比丘自恣時是諸比丘不應取自恣不應與自恣是諸比丘應一處集差為僧自恣人應廣自恣若過五比丘自恣時集一處若病比丘隨意取自恣與自恣若一人取一人是名得自恣若一人取二人三人四人是名得自恣隨幾許人能憶識名字是名得自恣若取自恣人不欲取應更與他自恣取自恣人若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血應更與他自恣若取他自恣竟不去是名自恣不到若言我白衣我沙弥我非比丘我異

道不見擯不作擯惡邪不除擯不共
住種種不共住犯邊罪本白衣不能
男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血是名自恣不
到若取他自恣竟八難中一一難起
故不去是名自恣不到復次取他自
恣竟故不去若放逸若懶若睡若入
定是名自恣不到是取自恣人有三
因緣得罪若故不去若懶若放逸二
因緣無罪若睡若入定復次取他自
恣竟到僧中不說自恣是名自恣到
若取他自恣竟到僧中若言我白衣
我沙弥我非比丘我異道不見擯不
作擯惡邪不除擯不共住種種不共
住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼
越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血是名自恣到復次取他自
恣竟到僧中八難一一難起故不說
是名自恣到復次取他自恣竟到僧
中故不說若放逸若懶若睡若入定
是名自恣到是中取他自恣人有三
因緣得罪若故不說若放逸若懶二
因緣無罪若睡若入定有一住處自

恣時比丘若王捉若賊若怨家若恣黨若怨黨之黨捉僧中應遣使語彼言今日僧自恣若是比丘得來若與自恣來若出界我曹不應別作自恣是比丘若得來若與自恣若出界如是好若不得諸比丘不應別自恣若別自恣一切比丘得罪

有一住處自恣時一切比丘僧有罪不知是罪除有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言若比丘作如是如是事當得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是事不答言自憶不獨我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何以不如法懺悔是罪舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔如是作者善若不如是作知有益舉無益莫強舉

有一住處自恣時比丘憶罪欲出是比丘應異比丘邊是罪如法懺悔如是作貴應作自恣不

應與自恣作㝵有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應語他比丘長老我一罪疑後是事當問如是作竟應自恣不應與自恣作㝵

有一住處自恣時憶念罪欲出是比丘應疾一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應自恣不應與自恣作㝵若自恣時比丘一罪疑是比丘應疾一心念後是罪當問如是作竟應自恣不應與自恣作㝵有一住處自恣時一切比丘僧有罪覺是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我曹從汝邊是罪如法懺悔是諸比丘若得辦是事如是好若不能辦是僧中一比丘應唱大德僧聽我等是住處一切僧得罪覺是罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔亦不能得辦遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我等是邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後是罪如法懺悔如是白如是作

竟應作自恣不應與自恣作㝵
有一住處自恣時一切僧一罪中疑是中應一比丘僧中如是唱大德僧聽是中住處一切僧一罪中疑若僧時到僧忍聽僧後是事當問如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作㝵
有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集作自恣異住處諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟一切坐處未起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟有起去有未起去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若是諸比丘自恣竟一切坐處起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪等亦如是有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集作自恣有異住

處比丘來清淨共住同見少是諸比丘應次第自恣若諸比丘自恣竟一切坐處來起來去有異住處比丘來清淨共住同見少是諸比丘邊應作三語自恣若諸比丘自恣竟有起去有來起去有異住處比丘來清淨共住同見少是來起去諸比丘邊應三語自恣若是諸比丘自恣竟一切起來去更有異住處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得和同應僧作自恣若不得和同應出界作[illegible]語自恣若舊比丘自恣時更有舊比丘來若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘自恣時客比丘來若多若等若少若多應更作自恣若等少應次第作自恣若舊比丘自恣時更有舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若客比丘自恣時更有客比丘來若多若等若少若多應更作自恣若等少應次第作自恣若客比丘自恣時舊比丘來若多若等若少若多等應更作自

恣若少應次第作自恣若客比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有舊比丘來若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有客比丘來若多若等若少若多應更作自恣若等少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有舊比丘客比丘來若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼作是念是中舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣我等應作自恣淨想比尼想別衆同處想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼應更作自恣竟比丘得罪彼比丘淨想比尼想別衆同處想作自恣竟著一切坐處來想來去者有想去有衆想去者一切起來去更有異住處比丘來清淨共住

同見多彼比丘應更作自恣先比丘
得罪有一住處自恣時舊比丘若五
若過自恣處集欲作自恣更有異住
處比丘來清淨共住同見多彼作是
念舊比丘若五若過自恣處集欲作
自恣我等不應是中作自恣彼比丘
言我作自恣不淨心悔別衆同衆想
是中作自恣更有異住處比丘來清
淨共住同見多彼諸比丘應更作自
恣先比丘得罪彼諸比丘不淨心悔
別衆同衆想作自恣竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異住處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更作自恣先比
丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過
自恣處集欲作自恣更有異住處比
丘來清淨共住同見多彼諸比丘作
是念我等若應若不應是中作自恣
疑淨不淨別衆同衆想更有異住處
比丘來清淨共住同見多彼諸比丘
應更作自恣先比丘得罪若疑淨不
淨別衆同衆想作自恣竟一切坐處

來趣來去有趣去有來趣去有一切趣來去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣共比丘得罪

有一住處自恣時諸舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多聞已作是念更有異住處比丘來清淨共住同見多是滅壞除擯別異我不須是諸比丘爲欲破僧別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮近破僧故若是諸比丘爲欲勸破僧別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起來去有起去有未起去有一切起來去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮近破僧故若舊比丘自恣時更有舊比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作自恣若客比丘自恣時客比丘來

着多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘來若多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時客比丘來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作自恣舊比丘十四日多客比丘十五日少客比丘應隨舊比丘是日應自恣舊比丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨客比丘是日不應自恣舊比丘十五日多客比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更自恣舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘應隨客比丘出界作自恣若客比丘十四日多舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日應自恣客比丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不應自恣客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘是日更自恣客比丘十五日少舊比丘初日多客比丘應隨舊比

丘出界作自恣有一住處自恣時諸舊比丘聞客比丘聲客比丘因緣若唄聲若杖聲若渾屣聲若異人聲是諸舊比丘不求不覓作自恣舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪有一住處自恣時諸客比丘聞舊比丘聲舊比丘因緣若戶鑰聲釿聲若斧聲讀經聲是諸客比丘不求不覓自恣客比丘得罪若求得不喚自恣客比丘得罪若求不能得疑自恣客比丘得罪若求不能得無所疑自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪有一住處自恣時舊比丘見客比丘相客比丘衣因緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊革屣針筒是諸比丘不求不覓自恣是諸舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得

無所疑自恣如是舊比丘无罪若求得是諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪

有一住處自恣時諸客比丘見舊比丘相舊比丘來因緣若新掃灑地次第敷牀座是諸客比丘不求不覓作自恣客比丘得罪若求得不美作自恣客比丘得罪若求不得疑作自恣客比丘得罪若求不能得無所疑作自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘共一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言我有僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住不成與是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住不成與若僧時到僧忍聽僧是比丘後當與別住如是白如是作竟應自恣不應與自恣作是

有一住處自恣時比丘若他人舉若

不舉若令憶念若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘若應與摩那埵若應與本日治若應與出罪不成與是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與摩那埵本日治出罪不成與若僧時到僧忍聽僧是比丘後當與摩那埵當與本日治當與出罪如是白 如是作竟應自恣不應與自恣作㝵

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是中應出悔有比丘言是事應心生悔是中一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是事應出悔有比丘言是事應心生悔若僧時到僧忍聽是比丘若得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如法懺悔如是白 如是作竟應自恣不應

與自恣作导

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是罪波羅提提舍尼是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是罪波羅提提舍尼若僧時到僧忍聽僧是比丘若得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如法懺悔如是白如是作竟應自恣不應與自恣作导

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有殘可治是應共自恣是中言無殘不可治是不應共自恣彼應置自恣而去不應鬪諍相言

有一住處自恣時有比丘說他比丘罪若見若聞若疑諸比丘知是說他

罪人身業不淨能婬能偷能奪人命能自稱過人法能出精能身身相觸能殺生草能非時食能飲酒不應信是比丘語治他罪僧應語汝長老莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是無善人僧莫數僧應自恣不應與自恣作导

有一住處自恣時比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人口業不淨是能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是無著人僧莫數僧應自恣不應與自恣作导

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業不淨口業不淨是能婬能偷能奪人命能自稱過人法能故出精能故觸女人身能殺生草能非時食能飲酒是亦能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語

不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闘莫諍莫相言如是無著人僧莫數僧應自恣不應與自恣作舉

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨是長老能不婬不偷不奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法非善言善善言不善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闘莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作舉

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老口業淨是長老不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長

老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作导

有一住處自恣時一比丘向餘比丘説他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老説他罪人身業淨口業淨是長老能不婬不偷不故奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草木非時食不飲酒不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應作自恣不應與自恣作导

有一住處自恣時一比丘向餘比丘説他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老説他罪人身業淨口業淨是長老能不婬不偷不故奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草木非時食不飲酒不能不知言知

知言不知不見言見言不見不疑
言疑疑言不疑是長老說他罪人有
智人決定人善知人是人亦不法言
非法非法法言法善言非善非善言善
是長老尒時應安詳竊問竊教汝長
老說他罪為眼見耳聞心疑耶是長
老若言眼見諸比丘應問若眼見不
應說耳聞心疑見何等何處見云何
見見作何事何因緣到彼是人若言耳
聞不應說眼見心疑聞何等何處聞云
何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能
男邊聞二根人邊聞若言心疑不應
說眼見耳聞疑何等何處疑云何疑
疑何事若身罪中口罪中疑殘罪
不殘罪度不殘罪中疑耶聚落處空
處何處疑如是安詳竊問竊教是長
老得實若諸比丘應一心治是罪比
丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝
出去僧應作自恣不應與自恣作㝵
若言我沙弥非比丘異道不見擯不
作擯惡邪不除擯不共住種種不共
住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼
越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心

出佛身血人僧應語汝出去諸比丘應自恣不應與自恣作㝵一切事先作竟僧應自恣若應與現前比丘尼與竟應作憶念比丘尼與竟應與不癡比丘尼與竟應與自言比丘尼與竟應與實覓比丘尼與竟應與多覓比丘尼與竟是比丘若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨與竟若與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣

若安居比丘聞彼住處有比丘瞋鬪諍相言來欲遮此間比丘自恣諸比丘應二三四促作布薩差爲僧作自恣人應廣自恣是諸比丘成辨促二三四作布薩差爲僧作自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比丘瞋鬪諍相言從彼發來爲遮自恣故是時應疾疾集差自恣人廣自恣諸比丘若成疾疾集差自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比

丘瞋鬪諍相言從彼來入界內是時
舊比丘應一心軟語迎問訊歡喜為
持衣鉢開房舍示卧具長老是汝曹
牀坐麁䏶繩牀細䏶繩牀被褥汝隨
上座次第安住是中應為辦洗浴具
薪火澡豆湯水塗身蘇油客比丘入
浴室竟舊比丘應出界差為僧作自
恣人廣自恣若舊比丘成辦是事好
若不成舊比丘應語客比丘長老我
等是布薩不自恣後布薩時我等當
自恣客比丘語舊比丘言長老後布
薩時不應自恣若有說事今日說為
何事故我等佛聽自恣是事不得舊
比丘應語客比丘汝等置舊比丘自
知自恣時若客比丘是時餘處去好
若不去舊比丘應語客比丘我等不
後布薩時自恣我等八月四月自恣
我夏末月自恣多得布施若客比丘
語舊比丘言長老不聽汝八月四月
自恣若有說事今日說為何事故我
等佛聽自恣是事不得舊比丘應語
客比丘汝等置舊比丘自知自恣時
若客比丘是時餘處去好若不去是

中應不自恣而去我等不應瞋鬪諍相言故

若有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是病比丘汝長老病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故若不病比丘遮病比丘自恣僧應語是不病比丘長老汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故有病比丘遣使遮不病比丘自恣僧應語是使長老莫受病人語遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到病人邊語長老僧約勅汝病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故病人言為遮是病比丘得突吉羅罪是使受病人語遮不病比丘自恣是使得突吉羅罪不病比丘遣使遮病比丘自恣亦如是四種非法遮自恣四種有法遮自恣何等四非法遮自恣一無根破戒遮自恣二無根破正見三無根破正命四無根破威儀遮自恣是為四非法遮自恣何等四有法遮自恣一有根破戒遮自恣二有根破正見三有根破正命四有根破威儀遮自

恣是為四有法遮自恣

佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一說自恣二說自恣我前已聽三說自恣若一說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣若一說竟遮是有法遮自恣若二說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣二說竟遮是有法遮自恣若三說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣二說竟若遮是非法遮自恣三說未竟若遮是非法遮自恣若三說竟遮是有法遮自恣何處佛聽應一說自恣如一住處自恣時大會僧中諸比丘如是思惟是住處僧大會若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作等如是住處應一說自恣如一住處自恣時王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘說法夜多過諸比丘思惟是住處今王

若王等諸比丘坐欲聽法是中諸
比丘說法夜多過若我等三說自恣
夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應自
恣不應與自恣作尋如是住處應一
說自恣如一住處自恣時大得布施
是中諸比丘作分陵夜多過諸比丘
[illegible][illegible]是住處僧大得布施諸比丘作分
陵夜多過若我等三說自恣夜多過
不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一
說自恣如是白如是作竟應自恣不
應與自恣作尋如是住處應一說自
恣如一住處自恣時二法師義辯名
辯辭辯應辯是二比丘說法時夜多
過諸比丘忍聽是住處二法師義辯
名辯辭辯應辯是二比丘說法夜多
過若我等是事三說自恣夜多過不
得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說
自恣如是白如是作竟應自恣不應
與自恣作尋如是住處應一說自恣
如一住處自恣時諸比丘四事若一
一事起以是故夜多過諸比丘思惟
是住處諸比丘四事若一一事起以

是故友多過若我等是中三說自恣是夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作羯磨如是住處應一說自恣如一住處自恣時多比丘病是中諸比丘如是念是住處諸比丘病若我等三說自恣有病比丘不堪跪若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作羯磨如是住處應一說自恣如一住處自恣時天雨覆屋薄是中諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄若我等三說自恣屋漏汙僧臥具濕諸比丘衣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作羯磨如是住處應一說自恣如一住處自恣時八難若一一難起若王難若賊難若火難水難惡獸難腹行蟲難人難非人難云何王難若王瞋約勑捕諸沙門釋子打殺繫縛驅出奪衣鉢與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉草輿擎出入軍陣若一一官謫役暑

中諸比丘忍惟是住處王瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫駈出奪袈裟與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉革鞘繫鑿入出軍陣一一官雜役若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作是如是住處應一說自恣去何賊難若諸賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫駈出取頭血塗戶耳窓向作標作字門關戶橝牛頭象牙杙梁棟栿衣架僧房別房牆壁食處門閒禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作幟諸比丘如是思惟是住處賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫駈出取頭血塗戶耳窓向作字作幟門關戶橝牛頭象牙杙梁椽栿衣架僧房別房牆壁食處門間禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作幟若我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作寺如是住處應　說自恣去何火

難諸一丘樹林中作僧坊是中天火大火來是火燒諸樹林經行道頭重閣僧坊別房垣牆食處門間大小便處居士牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒諸比丘思惟是樹林中作精舍天火大火來燒樹林經行道頭乃至燒居士甘蔗田稻田麥田胡麻田葡萄田牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒我等三說自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣莫與自恣作事如是住處應一說自恣去河水難若諸比丘河曲中作僧坊是中諸龍依止雪山住身增長得力入大河歸大海令河水大漲漂諸樹林經行道里重閣僧坊別房食處門間大小便處亦復漂諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸穀場人民是中諸比丘思惟是河曲僧坊諸龍大龍依止雪山住乃至漂人民我等三說自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作事如是住處應一說自恣去何惡獸難

若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便浣衣曬之諸惡獸瞋恚惡獸者謂師子兕虎豹豺狼熊羆是惡獸至僧坊別房中垣牆食處禪窟門閒大小便處浴室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便浣弊衣及曬諸惡獸瞋來入僧坊乃至經行道頭樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋如是住處應一說自恣云何腹行虫難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便浣弊衣曬之是中諸龍瞋放毒蛇蜈蚣入諸比丘牀下牀上榻下榻上獨坐牀下户耳窓向門閒户橝牛頭象牙杙衆祿衣架僧房別房垣牆食處門閒禪窟浴室重閣大小便處經行道頭樹下是中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小比丘不知宜法乃至樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍

聽僧當一說自恣如是白如是作竟
應自恣不應與自恣作尋如是住處
應一說自恣去何人難若諸比丘或
依城聚落住諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勅捕諸沙門釋子殺繫驅出
不聽入城邑聚落街陌行不聽入舍
莫使坐莫使乞食莫與供養是中諸
比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勅捕殺乃至莫供養我等
三說自恣或棄舍或破戒若僧時到
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是
作竟應自恣不應與自恣作尋如是
住處應一說自恣去何非人難有諸
比丘非人住處作僧坊是諸比丘不
知宜法非人非處大小便涴鉢衣囊是中
非人復瞋恐怖諸比丘持比丘著牀
上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窓
向門閣戶欅牛頭象牙杙綵椽衣架
僧房別房垣牆食處門閣禪窟浴室
重閣大小便處經行道頭樹下或捉
比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比

丘不知宜法乃至捉比丘倒懸我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作哥如是住處應一說自恣

有一住處自恣時有比丘言置罪事共人自恣僧應語是比丘長老不得置罪事共人自恣若有說事令說為何事故我等佛聽自恣是事不得有比丘言置人置罪餘人共自恣僧應語是比丘長老不得置人置罪餘人共自恣若有說事令說為何事故我等佛聽自恣是事不得有比丘言置罪置人置伴黨餘殘人共自恣僧應語是比丘長老不得置罪置人置伴黨餘殘人共自恣若有說事令說為何事故我等佛聽自恣是事不得有一住處自恣時識罪不識人僧應過自恣時求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪有一住處自恣時識人不識罪僧應過自恣求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪有一住處自恣時識罪識人僧應自恣時

求說不應過自恣求說若過自恣求說僧得罪有一住處自恣時不識罪不識人僧應過自恣求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪有一住處自恣時諸比丘作如是制限諸長老我等非三月自恣八月中四日自恣若我等夏末月多得布施用是自恣攝布施故是時有一比丘本不要若父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二是中不獲已強去是比丘語諸比丘諸長老我本不要父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二遣使是中不獲已強去汝等集我今欲自恣欲遮自恣欲遮一比丘自恣僧應語是比丘長老不得今日自恣亦不得遮他比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘言汝諸長老集今日我自恣後來已當遮是一比丘自恣僧應語長老不得今日自恣後來已遮一比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘若言汝諸長老集今日自恣後來已不復遮他比丘自恣佛言僧應和合與

是比丘自恣何以故入自恣制限故
自恣時不應往此有比丘有住處彼
有比丘有住處彼有比丘無住處彼
有比丘有住處無住處彼間比丘不
共住
自恣時不應往此有比丘有住處彼
有非比丘有住處非比丘無住處彼
有非比丘有住處無住處彼間比丘
不共住餘如布薩中廣說
佛語諸比丘不應自恣前自恣不應
沙彌前非比丘異道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住犯
邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟
人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血入如是一切不應在前自恣一
切先事作覓僧應自恣若應與現前
比尼與覓應與憶念比尼與覓應與
不癡比尼與覓應與自言比尼與覓
應與實覓比尼與覓應與多覓比尼
與覓是比丘若應與苦切羯磨與覓
若應與依止羯磨與覓若應與驅出
羯磨與覓若應與下意羯磨與覓若
應與不見擯羯磨與覓若應與不作

擯羯磨與覓若應與惡邪不除擯羯磨與覓若應與別住羯磨與覓若應與摩那埵羯磨與覓若應與本日治羯磨與覓若應與出罪羯磨與覓僧應自恣宿受自恣若比丘僧不應共自恣若僧未起如是得自恣時來下不憙自恣除鬪諍還和合一心讓向恣七法中自恣法竟 第三誦竟

十誦律卷第二十三

丁巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十四　第四誦之四　從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中安居法第四

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸國土蹴蹋生草奪諸蟲命尒時諸異道出家譏嫌責數言諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜辟如鳥日中熱時避暑巢窟諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜沙門釋子常作此心自稱有德而夏中遊行蹴蹋生草殘害物命有諸比丘少欲知足行頭陁聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘云何名比丘夏中遊行蹴蹋生草奪諸蟲命佛種種因緣訶已語諸比丘從今應夏安居長老優波離問佛誰應安居佛言五衆應安居何等五一者比丘二者比丘尼三者式叉摩尼四者沙弥五者沙弥尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從坐起偏袒著衣

𧿳跪合掌應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故下座答言莫放逸上座言受持若下座從上座受安居應從坐起偏袒著衣𧿳跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故上座言莫放逸下座言受持後三月亦如是若不安居得突吉羅罪

佛在舍衛國尒時迦夷國土有聚落名象力是中有居士字憂田大富田

業穀寶貨物豊足歸依佛歸依法歸依僧見諦得道畢為僧興立僧坊遣使言是中多有好飲食及諸衣施長老來受我飲食供養僧坊卧具施四方僧時諸比丘發遣使還報居士言佛為比丘結戒夏中不應遊行諸國汝莫愁惱以為憂苦居士自念願不從心憂苦愁惱我為僧故作此僧坊僧不肯來當可如何為當近處少多請諸常住比丘來集飲食僧坊卧具施四方僧諸佛常法歲兩時大會春末月夏末月春末月諸方國土處處比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂是初大會諸比丘往詣佛所夏末月比丘安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行往詣佛所久不見婆伽婆久不見修伽陀是第二大會諸比丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行來到佛所頭面礼足一面坐諸佛常法有客比丘來如是語問訊忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不

安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲以是事向佛廣說佛以是事集僧集僧已種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今有事聽受七夜法

長老優波離問佛有事七夜聽去為誰故應去佛言為七衆故應去何等七一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙弥五沙弥尼六優婆塞七優婆夷云何為優婆夷故應去如優婆夷作房舍遣使詣比丘所白言我作房舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷作象廐馬廐門屋食堂遣使詣比丘所白言大德我作象廐馬廐門屋食堂大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷為僧故作房舍若溫堂涼堂合霤堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我為僧故作房舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷為多比丘二一為多比丘尼二

一為多式叉摩尼二一為多沙弥二
一為多沙弥尼二一為多出家二
為多出家尼二一若為一出家尼故
作房舍温堂凉堂合霤堂重閣一重
舍平覆舍遣使詣比丘所白言大徳来
我為一出家尼故作房舍温堂凉堂
合霤堂重閣一重舍平覆舍大徳来
作入舍供養有如是事聽去七夜如
一優婆夷王捉若賊若怨若怨黨若
怨黨之黨捉遣使詣比丘所白言大
徳我若王若賊若怨若怨黨若怨黨
之黨捉大徳来欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法欲
見比丘布施欲聽法布施欲見比丘
聽法布施有如是事聽去七夜如優
婆夷病苦極遣使詣比丘所白言我
病苦極大徳来欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布
施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比
丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法
布施有如是事聽去七夜如優婆夷
病苦極遣使詣比丘所白言大徳我

病苦極大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我食具滿看病人聽去七夜為隨病食隨病藥為隨病食具滿看病人隨病藥具滿看病人為隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如優婆夷為是多識多知諸大經有波羅泇提伽(晉言清淨經)波羅泇大尼(晉言一淨經)般闍提刹劒(晉言味經)三摩鄰闍藍(晉言化經)波羅小闍藍(晉言梵經)阿宅鄰劒(晉言鬼神成經)摩訶泇摩耆劒(晉言大會經)阿羅伽慶波摩(晉言勉辟經)室嗄咆鄰都叉耶時月提(晉言素滅解脫經)釋伽羅波羅念太奈(晉言擇問經也)摩呵尼陀鄰波梨耶夜(晉言大因緣經)頻波泇羅波羅時伽摩南(晉言淌少迦經)般闍優波陀鄰所提伽(晉言五受陰却經)沙陀耶多尼(晉言六情部經)尼陀鄰散猶乞多(晉言同界部經)波羅延(晉言過道經)阿陀波耆耶修姤路(晉言衆德經)薩耆陀舍修姤路(晉言諦見經也)若未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅泇乃至薩耆陀舍修姤路若未學欲學若先學忘欲誦大德來教我

受學讀誦問義有如是事聽去七夜如為優婆夷應去優婆塞亦如是去何為沙弥尼故應去如沙弥尼為僧故作房舍若温堂涼堂合霤堂重閤一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言我為僧故作房舍温堂涼堂合霤堂重閤一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若為多比丘二一多比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼二一多出家二一多出家尼二一若為一出家尼故作房舍温堂涼堂合霤堂重閤一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我為一出家尼作房舍温堂涼堂合霤堂重閤一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如一沙弥尼若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽夫七夜為欲見比丘聽法欲見比丘布施

欲聽法布施欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如沙弥尼病苦極
遣使詣比丘所白言我病苦極大德
来欲見比丘有如是事聽去七夜為
欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七
夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲
聽法布施欲見比丘聽法布施有如
是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使
詣比丘所白言我病苦大德来教我
隨病食有如是事聽去七夜教我隨
病藥聽去七夜教我具滿看病人聽
去七夜為隨病食隨病藥為隨病食
具滿看病人為隨病藥具滿看病人
為隨病食隨病藥具滿看病人有如
是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使
詣比丘所白言大德我病苦大德来
若此間將我到彼間如法若彼間將
我到此間如法有如是事聽去七夜
如沙弥尼愁思欲捨戒遣使詣比丘
所白言大德我愁思欲捨戒大德来
為我說法有如是事聽去七夜如沙
弥尼有惡邪起遣使詣比丘所白言
我有惡邪起大德来為我除惡邪有

如是事聽去七夜　如沙弥尼心疑悔遣使詣比丘所白言我心疑悔大德来為我如法除有如是事聽去七夜如沙弥尼滿十歲在夫家若滿十八歲童女遣使詣比丘所白言我滿十歲在夫家滿十八歲童女大德来為我受學法有如是事聽去七夜如沙弥尼為多識多知諸大經名波羅澀提伽乃至薩耆陁舍修妬路若未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅澀提伽乃至薩耆陁舍修妬路我若未學欲學若學忘欲誦大德来教我受學問誦有如是事聽去七夜如為沙弥尼沙弥弥亦如是餘隨所應

云何為式叉摩尼故應去如式叉摩尼為僧故作房舍溫堂涼堂合靈堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我為僧故作房舍溫堂涼堂合靈堂重閣一重舍平覆舍大德来作入舍供養有如是事聽去七夜若為多比丘二一多比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥

尼二一多出家尼二一
若為一出家尼故作房舍温堂涼堂
合霤堂重閣一重舍平覆舍遣使詣
比丘所白言大德我為一出家尼故
作房舍温堂涼堂合霤堂重閣一重
舍平覆舍大德来作入舍供養有如
是事聽去七夜如式叉摩尼若王捉
若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕
治遣使詣比丘所白言大德我若王
捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉
捕治我大德来欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見
比丘布施為聽法布施欲見比丘聽
法布施有如是事聽去七夜如式叉
摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德
我病苦大德来欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法為
聽法布施為欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如式叉摩尼病苦
遣使詣比丘所白言大德我病苦大
德来教我隨病食有如是事聽去七

夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿
看病人聽去七夜為隨病食隨病藥
為隨病食具滿看病人為隨病藥具
滿看病人為隨病食隨病藥具滿看
病人有如是事聽去七夜如式叉摩尼
病苦遣使詣比丘所白言大德我病
苦大德來若此間將我到彼間如法
若彼間將我到此間如法有如是事
聽去七夜如式叉摩尼愁思欲捨戒
遣使詣比丘所白言大德我愁思欲
捨戒大德来為我說法有如是事聽
去七夜如式叉摩尼有惡邪起遣使
詣比丘所白言大德我惡邪起大德
来為我除惡邪有如是事聽去七夜
如式叉摩尼心疑悔遣使詣比丘所
白言大德我心疑悔大德来為我除
有如是事聽去七夜若式叉摩尼犯
後二戒遣使詣比丘所白言大德我
犯後二戒大德来為我更受戒有如
是事聽去七夜若式叉摩尼已嫁滿
十二歲二十歲童女遣使詣比丘所
白言大德我已嫁滿十二歲滿二十
歲童女大德来與我受具足戒有如

是事聽去七夜如式叉摩尼為是多
識多知諸大經波羅㮈提伽乃至薩
耆隨舍修姤路若未學欲學若學忘
欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識
多知諸大經波羅㮈提伽乃至薩耆
隨舍修姤路我若未學欲學若學忘
欲誦大德来教我受學誦問義有如
是事聽去七夜云何為與學沙弥尼
故應去如與學沙弥尼為僧故作房
舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所白言大德我為僧
故作房舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重
舍平覆舍大德来作入舍供養有如
是事聽去七夜若為多比丘二一多
比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙
弥二一多沙弥尼二一多出家二一
多出家尼二一若為一出家尼故作房
舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所白言大德我為
一出家尼故作房舍溫堂涼堂合霤
堂重閣一重舍平覆舍大德来作入
舍供養有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼若王捉若賊若怨若怨黨若

怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜為欲見比丘聽法為欲見比丘布施為欲聽法布施為欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘所白言我病苦大德來欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜為欲見比丘聽法為欲見比丘布施為欲聽法布施為欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來教我我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜教我隨病食隨病藥教我隨病食具滿看病人教我隨病藥具滿看病人教我隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來看此間

將我到彼間如法若彼間將我到此間如法有如是事聽去七夜如與學沙弥尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大德來爲我說法有如是事聽去七夜如與學沙弥尼有惡邪起遣使詣比丘所白言大德我有惡邪起大德來爲我除惡邪有如是事聽去七夜如與學沙弥尼心疑悔遣使詣比丘所白言大德我心疑悔大德來爲我如法除疑悔有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲作治羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若駈出羯磨若下意羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作治羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若駈出羯磨若下意羯磨大德來如法助我有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨竟遣使詣比丘所白言大德僧與我作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨竟大德來令輕作莫令重作有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧

欲作憶念比尼不癡比尼遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作憶念比尼不癡比尼大德来當令與我憶念比尼不癡比尼有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲與作實覔羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作實覔羯磨大德来如法助我有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧與作實覔羯磨竟遣使詣比丘所白言大德僧為我作實覔羯磨竟大德来令輕作莫令重作有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲作不見擯不作擯惡邪不除擯遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作不見擯不作擯惡邪不除擯大德来我不見教見不作教作不除教除有如是事聽去七夜如與學沙弥尼犯僧伽婆尸沙若應與摩那埵若應與本日治若應與出罪羯磨遣使詣比丘所白言大德我犯僧伽婆尸沙僧欲與我摩那埵本日治若出罪大德来當令與我若摩那埵若本日治若出罪有如是事聽去七夜如與學沙弥尼二部波羅提木

又分別若未學欲學若學志欲誦遣使詣比丘所白言大德我二部波羅提木叉分別若未學欲學若學志欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙弥尼爲是多識多知諸大經波羅槃提伽乃至薩耆随舍修妬路若未學欲學若學志欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅槃提伽乃至薩耆随舍修妬路我若未學欲學若學志欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如爲與學沙弥尼應去與學沙弥亦如是除隨其所應如爲比丘應去爲比丘尼亦如是如他事應去自事應去亦如是遣使應去不遣使應去亦如是比丘比丘尼若爲自身若爲他遣使若不遣使應去聽一七夜不聽二七夜有病比丘夏安居若不得隨病食有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居若不得隨病藥有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居若不得具瞻看病

人有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居不得隨病食隨病藥若不得隨病食具滿看病人若不得隨病藥具滿看病人若不得隨病食隨病藥具滿看病人有如是事難故出去無罪

有比丘夏安居是中女人不如法語大德我與汝女若姊妹汝為我作女夫作姊妹聟比丘如是思惟是中女人不如法語言大德我與汝女若姊妹汝為我作女夫姊妹聟若我是處住或失命若失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安居是中男子不如法語大德我與汝女若姊妹汝作女聟作姊妹夫比丘如是思惟是中男子不如法語大德我與汝女若姊妹汝作女聟姊妹夫我若是處住若失命若失梵行有如是事難故出去無罪有比丘夏安居不正思惟取相思惟女人若來若去若立若坐若笑若語若啼若歌若作妓若舞若赤倮若多少著衣若嚴飾若不嚴飾比丘如是思惟我是處住不正思惟取相思

惟女人若去来坐立語笑若啼歌舞作妓赤倮若多少著衣若嚴飾若不嚴飾若我是處住或失命或失梵行有如是難故出去無罪有比丘夏安居見伏藏大價珎寶比丘如是思惟我是中見伏藏大價珎寶若是處住或失命或失梵行有是事難故出去無罪

有比丘夏安居若父母来兄弟姉妹兒女本第二来比丘如是思惟我是中若父母来兄弟兒女姉妹本第二来我若是處住或失命或失梵行有是難故出去無罪

有比丘夏安居見破僧作二部比丘如是思惟是中破僧作二部我若是中住或生悪心或作悪口是我長夜有折減墮悪道有是難故出去無罪

有比丘夏安居見僧勤欲破僧比丘如是思惟是中住處僧欲勤破僧我若是中住或生悪心或作悪口我長夜有折減墮悪道有是事難故出去無罪

見多比丘二一多比丘尼二一多式

叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼二一多出家二一多出家尼二一見一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟是中出家尼勤欲破僧我若是中住或生惡心或作惡口我長夜有折減墮惡道有是事難故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼住處有勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼聞住處有勤欲破僧方便合會我能如是軟語約勅令彼心息還使一心和合有是事故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼聞住處有僧勤欲破僧比丘如是思惟彼聞住處有僧勤欲破僧我能如是軟語約勅令彼心息能令不勤破僧還一心和合有是事故出去無罪

若多比丘二一多比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼二一多出家二一多出家尼二一若一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟彼聞有一出家尼勤欲破僧我能如是軟語約勅令和合不勤破僧還一心和合為是事故出去無罪

有比丘夏安居聞彼間住處有勸欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間住處有欲破僧方便合會我不能如是約勅如是軟語令彼心息還一心和合我彼中有親是親力能軟語約勅令彼破僧方便合會事息還一心和合為是事故出去無罪

有比丘夏安居聞彼間僧欲勸破僧方便合會比丘如是思惟彼間僧勸欲破僧我力不能軟語約勅令彼心息還一心和合我彼中有親親力能軟語約勅令彼破僧方便合會心息還一心和合為是事故出去無罪

如是多比丘二一多比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙彌二一多沙彌尼二一多出家二一多出家尼二一

如一出家尼勸欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間有出家尼勸欲破僧方便合會我力不能軟語約勅令彼心息還一心和合我彼中有親親力能軟語約勅令彼破僧方便合會心息還一心和合為是事故出去無罪

有比丘夏安居[illegible]入難若一一難起

有如是事難故出去無罪廣說如自
恣中
比丘發心欲彼處前三月夏安居此
間有急事起若至彼不得已應還是
比丘作是念我此間事未訖而至彼
間者必當還此間事訖然後往彼住
處是比丘不應彼間住處前三月自
違言得罪
比丘發心欲彼處夏安居是二住處
一布施別布薩是比丘如是思惟我
若是中作布薩得此處衣分若彼間
住處布薩亦得此處衣分是比丘不
安居處作布薩後還至安居處是比
丘不應彼住處前三月自違言得罪
比丘欲往彼處住往彼處住竟不作
布薩出界去是比丘不應彼住處前
三月自違言得罪
比丘欲往彼住處往彼住處竟作布
薩竟不受牀臥具出界去是比丘不
應彼住處前三月自違言得罪
比丘欲往彼住處往彼住處竟作布
薩受牀臥具竟無因緣出界去是比
丘不應彼住處前二月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀臥具竟不受七夜出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀臥具竟受七夜出界去界外盡七夜而還是比丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀臥具竟受七夜出界去不盡七夜而還是比丘應彼住處前三月不自違言無罪後三月亦應如是廣說第七日當自恣受宿出界不犯若六夜若五夜若四夜若三夜若二夜若一夜受宿出界外無罪（七法中安居法第四竟）

十誦律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十五　從四誦之五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中皮革法第五

佛在舍衛城介時阿濕摩伽阿槃提國有聚落名王薩婆中有大富居士財寶豐盈種種具足唯少一事無有兒息從諸神祇池神家神交道大神滿賢大神高賢大神大自在天神那羅延神韋紐天神下至鉢婆羅神為有子故求請乞索而不能得有子時到居士婦乃覺有娠利根女人有四不共智何等四一知男愛二知男不愛三知妊娠時四知所從得婦自知有娠語居士言我已有娠居士聞之心歡喜踊躍或當生男好加供給洗浴淨潔以香塗身隨時將息令身安隱若有所至多人衛從莫令憂惱九月已過娩身生男耳有金環是兒端正見者歡喜居士聞之心喜踊躍集諸知相婆羅門相之問言是兒德力何如諸婆羅門言居士是兒實有福德威力居士言當為作字是時國法作

二種字若隨宿若隨吉諸人言居士是兒何時生答言某日生是諸婆羅門筭知語言是兒沙門宿日生即名沙門居士復集婆羅門及諸居士善知金實相者以兒耳示之是兒耳環價直幾許諸人言居士是兒耳環非世所作不易平價意想平之可直純金一億兒字沙門耳環直一億衆人即字為沙門億耳衆人當識是居士令五種養母養視何等五一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母云何治身母為是兒治頭手足耳鼻諸指是名治身母云何除垢母時時為兒洗浴浣濯是名除垢母云何乳母時時飲食乳養是名乳母云何吉母是兒行時執孔雀拂持三股叉侍衛擁護是名吉母云何戲笑母為兒作機關木人象馬車乘弓箭種種戲具隨時娛樂之是名戲笑母是兒福德威力而疾長大便教書數筭印善知諸物價相貴賤是王薩薄聚落是四方賈客所聚集處時四方賈客來詣聚落問言是中阿誰善好

有德可寄可信示我利害諸人示沙門億可善好有德可寄可信善別利害是諸賈客即詣沙門億耳託為主人沙門億耳問諸賈客從何處来答言從某方某國来即問彼方國中有何好惡賈客具答好惡之事是時復有諸賈客海中来者至王薩薄聚落問言是中阿誰善好有德可寄可信示我利害諸人示沙門億耳善好有德可寄可信善別利害是諸賈客即託為主人沙門億耳問諸賈客從何處来答言大海中来問大海中有何好惡賈客具答海中諸事大海中有波怖龜怖提迷魚怖提迷耆羅魚怖失収摩羅魚怖迴波怖水覆山怖黒風怖惡龍處怖惡羅刹怖億耳百千人去時一得還若得来還種種珎寶布施作福七世不盡何況已身是諸賈客見是沙門億耳有大威力如是思惟若作薩薄共多人入海必安隱来出諸人言沙門億耳汝何以不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸賈客數屬言

何等人仰他活命乃至婬女仰他活
命若人求作布施福德是事善好諸
賣客如是激厲沙門億耳信受欲去
到父母所辭欲入海時父母說諸怖
事欲令變悔以制留之人爲財故入
大海我家中多諸寶物汝用布施作
福七世不盡何爲入海時不隨父母
語父母語諸貴人佐我留億耳時諸
大官長者居士億財主大富薩薄如
是貴人留之不隨父母知其意正則
聽令去於是乘象振鈴遍告聚落令言
沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲
共去是人福德五百賈人皆悉樂從
彼國土法作薩薄者要出二十萬金
錢十萬辦舡十萬辦資糧莊嚴竟已
下舡著水中以七枚繩繫日日唱言
誰能捨父母兄弟姉妹妻子閻浮提
種種樂及捨樂壽誰欲得金銀摩尼
琉璃種種寶物七世隨用布施作福
者共入大海如是日日唱日斷一繩
如是斷六繩殘第七繩待伊勒風語
好隱風既得伊勒風斷第七繩舡疾勝
箭是薩薄福德威力是舡疾到寶

薩薄語諸賈客言取諸寶物載使滿舡莫令大重取寶物竟得伊勒風是時舡去疾勝于箭還閻浮提向王薩薄聚落有二道水道陸道沙門億耳語諸商人何道去諸人言陸道去時有空澤是中夜住語諸商人我曾聞賊來劫諸賈客若前殺薩薄則諸賈客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若以他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言尒億耳駝驢別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜大風雨墮億耳覺喚諸賈客賈客無人應者億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶即逐去是道多沙土風雨流漫路無遺跡仰驢駝跡而前億耳飢極前行見有一城嚴好淨潔如是思惟念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千萬餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此言我無食也如是思惟我當城邊得食是故唱言食耳諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲令

日乃聞唱食聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲鄰去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去於是前行復見一城如是復念前城不得食今或能得水即到門立唱言求水時無數百千餓鬼來出皆言何等求阿誰與億耳言無水我渴極念想得水因出是聲我無水也如是思惟我當城邊得水是故唱言水耳餓鬼言此是餓鬼城百千万歲今日乃聞水聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲鄰去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去前行不久復見樹名婆羅夜於下宿搖樹落葉細者自食麁者與驢如是日暮至夜是中即有牀出男出女出顏貌端正著天寶冠共相娛樂涉門億耳作是思惟我不應尒看他私事時夜過晝來即時牀滅女滅有群狗來噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問是人先作何行今得此報夜善晝惡我當住待問之至夜更有好牀男出女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即

往問男汝作何行令得是報夜善晝惡男言汝何用問為億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不億耳言識男言我是某甲屠兒有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼常語我言莫作惡行後得大苦我時荅言先世以来以此為業今若不作那得自活時迦旃延復語我言汝作此惡晝多夜多我言晝多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報夜善晝惡皆由作行悔恨何益男問億耳汝欲那去荅言至王薩薄聚落男言從是道去億耳便去前行不久復見一樹名波羅佉下止宿攝樹落葉細者自食麁者與驢時夜過晝来是處復有林出男出女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即念我不應住此觀他私事如是至暮林滅女滅百足虫出噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問汝作何行令得此報晝善夜惡當往待問夜過晝来復有林出男出女出顏貌端

正著珠寶天冠共相娛樂億耳往問男子汝作何行今獲此報晝善夜惡男言汝何用問為億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不答言識是中某甲男子婬犯他婦有長老迦旃延出入我家我家常供給飲食衣被湯藥億耳尒時彼教我言莫作惡行後得苦報我荅言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜多時迦旃延即語我言受晝五戒可獲微善我用其言受晝五戒故獲斯報晝善夜惡悔恨先行無所復益男問億耳汝欲那去荅言欲至王薩薄聚落男言從是道去前行復見林樹池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視見堂即作是念我飢渴欲死當何所在即便上堂誦佛經偈

飢為第一病　行為第一苦　如是知法寶涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女識億耳字問訊沙門億耳道

路不極不渴不飢耶億耳自念是女人生不見我乃識我字何以得尒女即喚億耳坐共相問訊語女言貴女乞我食女言相與汝但莫與是二餓鬼億耳言貴女今我飢急何能與鬼女即與水洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出堂外時二餓鬼申手語沙門億耳乞我一口乞我半口我腹中飢如火燒沙門億耳先好布施憐愍衆生作是思惟我飢急辛苦是餓鬼那得不苦各各與一口是二餓鬼著食口中是食變成膿血少多咽還吐出滿堂臭惡女人還入見臭處滿堂女言我語汝莫與何以與之億耳言姊妹我不知是事故與女即除吐掃灑燒香還坐本處億耳語姊妹更與我食女言我不惜食設與汝者恐更與鬼是事不可億耳言姊妹我先不知故與今不復尒是女即以水洗手與億耳食是時更有一女來語貴女與我食女言汝食汝常食作是語已即有三鉼鑊爨火湯沸是女脫衣著一面入鑊中皮肉爛盡唯有骨鏁

冷風来吹即得出鑊還活著衣噉其爛肉噉已而去億耳故食更有女來言貴女與我食女言食汝當食作是語竟女變成羖羊噉草沙門億耳如是思惟自疑我或人中死生此餓鬼國耶即語貴女是何等事女言何用問爲億耳言意欲得知女言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者是我夫某甲居士繫我脚邊牀脚者是我兒有長老迦旃延出入我舍受我衣服湯藥供養是二人瞋我言我作財辛苦而持與他汝空自疲勞後世當得膿血之報以是慳貪不憙布施墮餓鬼中是惡口業報故與食變爲膿血億耳言是女何以自噉肉女言是女我兒婦以物與舉或自噉若與人我問時如是言我不噉不與他若自噉若與他者我當自噉肉是故今自噉肉是第二女復作何等變作羖羊噉草貴女言是我婢我使舂磨或自噉或與他若問時言我不自噉不與他若自噉若與他者我後世當作羊

噉草以是因緣今作羊噉草億耳言
汝作何行女言我有少罪我是中不
久住我此間死當生四天王天中汝
能少為我不億耳言何等事女言王
薩薄聚落中我有女未知修善汝還
至彼為我語是女某甲我見汝父母
兄兄婦姊唯汝母獨受福餘者受罪
汝母因我語汝莫作惡事後世多受
苦報汝若不信汝母言是處有藏大
有錢財取為我作福供養僧亦供養
長老迦旃延殘餘可以自活作是語
已問億耳言汝欲去耶荅言欲去女
言汝瞋眼即如其言便瞋眼須臾之
頃便於王薩薄聚落不遠置之是諸
賈客先到聚落者諸人問之何以不
見沙門億耳諸賈客言大海中失是
時聚落諸人聞其失億耳舉邑啼哭
如喪父母億耳問之何以如此諸人
言沙門億耳大海中失以其失故啼
哭相弔億耳即作是念我死消息聞
是聚落如是憂憒若今見我必復擾
動何須復歸彼賈女囑我語其女當
為至彼億耳漸到女舍共相問訊語

其女言某甲知不我見汝父母兄兄婦娌盡在餓鬼中唯汝母獨受福餘者受苦汝母語汝莫作惡事後受苦報女言咄男子汝癡人汝狂人我父母布施作福德死必生天何以故在餓鬼中億耳即語女言汝母言某處有藏廣大錢物在中為我作福供養僧及長老迦旃延殘餘自活是女聞已便至藏所發取大得錢財得以生信如其母勅即以供養衆僧是沙門億耳先世供養佛種善根利根近見諦以是因緣力能得今世無漏智是人為善根力所追便自思惟愁憂我用歸家為當往大迦旃延所即往到已頭面礼竟一面坐沙門億耳心默本事怖畏世間長老迦旃延隨順其意而為說法即於座上得諸法清淨無垢法眼是人見法得法知法淨法度疑悔不信他不隨他立道果中得無所畏從坐起頭面礼長老迦旃延足自言大德我歸依佛歸依法歸依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽不殺生心信清淨大德我欲善勝法

中出家受具足戒作比丘欲善勝法中行道迦旃延言沙門億耳父母聽汝出家不答言大德我父母未聽迦旃延言我曹法父母不聽不得出家受具足戒億耳言大德我自求是事若父母聽當來出家受具足戒迦旃延言汝宜知是時億耳頭面禮長老迦旃延足即便歸家見父母禮拜問訊億耳父母先愁苦故失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼還得明億耳住過五六日已白父母言聽我善勝法中出家父母言億耳我唯有汝本至心求願得汝汝不用我語入大海得汝死消息愁憂故眼盲汝今大海中安隱來還我大歡喜眼得開視汝今便為更生汝受我語則為洪養我曹我曹壽命不過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諸供養滿十二年終父母壽如偈說

生者有死　高者亦墮　一切皆盡
無有常者

億耳澡浴到長老迦旃延所頭面禮

足一面坐大德我今得正法信欲佛法中出家修梵行長老迦旃延即與億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國土少比丘十衆難得是沙弥夏安居過自恣竟長老迦旃延共住弟子近住弟子諸方來見師問訊尒時比丘滿十衆是時與億耳受具足戒時諸比丘欲遊行東方國到佛所見佛供養億耳問諸比丘長老那去諸人言欲至舍衛國見佛世尊親近礼拜億耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言小待我辭和尚億耳向長老迦旃延所頭面礼足一面坐如是言大德和尚我今安居竟欲遊行東方國土見佛世尊親近礼拜願聽我去迦旃延言欲往隨意汝當代我頭面礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘如是問訊長老摩訶迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土中舊比丘摩摩帝帝帝隨羅濟度我是長老頭面礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊已從娑伽婆乞請五事一

者阿濕摩伽阿槃地國土少比丘受具足十衆難得願佛聽此國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土地堅多碎石土塊願佛聽此國比丘著一重革屣三者阿濕摩伽阿槃地國人憙洗浴以水為淨願佛聽此國諸比丘常洗浴四者如東方國土用如是麻褥覆毛褥覆花衣褥覆願佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮褥覆羊皮鹿皮羖羊皮五者有比丘遣比丘使與他比丘衣他不取是衣中間失我曹當云何憶耳汝若去東方國土見佛世尊親近礼拜代我如是問訊以此五事具白世尊是時億耳受長老迦旃延語誦利從坐處起頭面礼長老摩訶迦旃延竟已即向自房付卧具持衣鉢遊行諸國土漸漸到舍衛國見佛頭面礼足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語問訊忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶佘時佛以是語問億耳忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶是比丘答言實忍足安樂住乞食不

難道路不疲諸佛常法共客比丘一處宿時勅侍者爲客比丘房舍內敷牀臥具是時佛勅阿難爲客比丘房內敷牀臥具阿難如是思惟如佛所勅爲客比丘敷牀臥具佛世尊今日必欲與客比丘同一房舍宿即向佛房與客比丘敷牀臥具竟還白言大德與客比丘敷牀臥具竟佛自知時佛從坐起向自房到坐處敷尼師檀結加趺坐億耳向佛房到已頭面礼佛足坐處敷尼師檀結加趺坐是二人夜多坐禪默然中夜過至後夜佛語億耳汝比丘唄億耳發細聲誦波羅延薩遮陁舍修妬路竟佛讃言善哉比丘汝善讃法汝能以阿槃地語聲讃誦了了清淨盡易解比丘汝好學好誦佛知故問汝何以晚入道億耳言大德我久知欲患有緣事不得出家即說偈言

已見世間過　見法不樂漏　聖人不樂惡
惡人不樂善　決定見法味　法味息煩惱
除[illegible]離衆惡　服法喜法味

億耳如是思惟是我時到當以五事

廣問世尊於是億耳從坐起偏袒著衣合掌白佛言世尊長老大迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國中舊住摩摩帝帝帝陁羅濟度我稽首礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊以五事廣問世尊佛語億耳汝且止須我問時當說佛以是因緣會僧會僧已告億耳汝所問便問是時億耳白佛言大德長老迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土舊比丘摩摩帝帝帝陁羅濟度我是長老頭面礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不餘比丘亦如是問訊五事廣白世尊何等五一者阿濕摩伽阿槃地國土比丘少受具足十衆難得願佛聽此國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土地堅碎石多土塊多願佛聽此國土比丘著一重革屣三者阿濕摩伽阿槃地國土人憙洗浴以水為淨願佛聽此國土諸比丘常洗浴四者大德若東方國土用如是麻褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽此國土

比丘支作褥覆羊韋鹿韋羖羊韋五
者有比丘遺比丘使與他比丘衣他
不取是衣中間失是中我曹當云何
佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持
戒已佛語諸比丘從今日聽邊國中
持律第五要具足戒是中南方白木
聚落白木聚落外是邊國也西方有
住婆羅門聚落婆羅門聚落外是邊
國北方優尸羅山去山不遠有蕭泉
薩羅樹薩羅樹外是邊國東方有婆
羅聚落字伽郎伽郎外是邊國東北
方有竹河竹河外是邊國從今日聽
阿濕摩伽阿槃地國土比丘作一重
革屣若穿破更補兩頭置中央厚重
革屣不應著毛革屣不應著聲革屣
不應著綖革屣不應著一切青革屣
一切黃一切赤一切白一切黑青皮
闇黃皮闇赤皮闇白皮闇黑皮闇青
韋繡黃韋繡赤韋繡白韋繡黑韋繡
師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮繡猫
皮繡羌羅紵屣毛紵屣劫貝紵羖羊
毛紵羖羊毛縷綖屣羖羊角革屢廣
前革屣孔雀翦縷綖孔雀翅雜革屣

一切種種雜色莊嚴縷繡草屧不應著若著者犯突吉羅罪從今日聽阿濕摩伽阿槃地國中常洗浴如東方耶褥覆毛褥覆華褥覆我今聽阿濕摩伽阿槃地國中如是皮作褥覆羊韋鹿韋羖羊韋有比丘違比丘使與他衣他比丘不取是衣中間失佛言若得衣彼比丘十日應畜若過十日犯捨墮

佛婆伽婆在舍婆提國住六群比丘介時畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮佛言五大皮不應畜若畜犯突吉羅罪更有五皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉羅罪

佛在俱睒彌國是時長老闡那有高好牀佛與阿難詣闡那房闡那遥見佛來見已向佛合掌如是語大德來入房看佛見闡那布高好牀見已語阿難是癡人敷高好牀內爛外流佛種種因緣訶竟語諸比丘從今日高好牀不應畜若畜犯波逸提罪

佛在毗耶離國時有一惡優婆塞與跋難陀釋子作弟子共語恭敬更[illegible]

愛念跋難陀釋子晨朝著衣持鉢至其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀坐共相問訊其家有犢子雜色斑駮見已即生貪心是好可用作尼師檀跋難陀語言汝犢子雜色斑駮是可用作尼師檀優婆塞言汝須須耶語言須即殺犢子剥皮持與便持皮去犢母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶離僧坊門間空地經行遥見跋難陀來諸比丘相語是跋難陀釋子無耆人多有見聞疑惡欲人將牛吼隨後來必作惡事若欲作若已作漸漸到諸比丘所問言長老此牛何以從汝後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比丘種種因緣訶跋難陀何以名比丘故棄畜生命汝無慈愍心如是種種因緣訶已是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘故棄畜生命無憐愍心佛種種因緣訶已語諸比丘從今日白衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家中爍牛皮應受不應坐卧

佛在舍衛國六群比丘載車女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六群比丘共女載種種不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六群比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遣使兩犍牛駕車来迎長老乘車来此間治眼答言佛未聽乘兩犍牛車以是事白佛佛言聽載犍牛車當使餘人御不得自御尒時六群比丘捉牸牛尾渡河種種不清淨佛言不應捉牸牛尾渡河若捉得突吉羅罪若師子虎象馬牛雄者捉尾渡河無罪六群比丘捉小女人手渡河種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿脂羅河洗浴脫衣岸上入水洗浴河水卒漲漂去尒時諸比丘在河岸邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見救捉我等諸比丘言姊妹佛結戒不應故觸女人身

諸女人言大德慈悲憐愍人何處沙
門釋子中我等今為水漂是非見捉
諸比丘不知云何以是事白佛佛言
應救諸比丘如是捉時婬心起還放
諸女言大德小時莫放得到彼岸諸比
丘不知云何是事白佛佛言雖婬心起
但捉一處莫放到岸不應故觸若更觸
得罪若纔盡女未女不應故觸觸得
突吉羅罪

佛婆伽婆在阿羅毗國阿羅毗諸比
丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受
經學經問經是時精舍內曳屐蹴蹟
作聲有一摩呵盧比丘踏斷長行虫
佛知故問阿難何以故精舍內曳屐聲
阿難言世尊是阿羅毗諸比丘著木
屐時時到和尚阿闍梨所受經學經
問經是故曳屐作聲佛以是事集僧
集僧已知而故問諸比丘汝實尒不答
言實尒世尊佛種種因緣訶何以名
比丘畜木屐種種因緣訶已告諸比
丘從今不得著木屐多羅著屐竹屐
竹葉屐文若屐婆毗屐若畜犯突吉
羅罪

長老跋提從高貴中出家是人本白衣時著欽婆羅屐如本法畜欽婆羅屐諸居士譏嫌訶責沙門釋子自稱善好有德著欽婆羅屐如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實介不答言實介世尊佛種種因緣訶何以名比丘著欽婆羅屐種種因緣訶已語諸比丘從今日欽婆羅屐不應著若著犯突吉羅罪

佛在王舍城瞻蔔國中有長者子字沙門二十億是人棄二十億金擔瞻蔔城五百聚落阿尼目佉出家徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭彼頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是處經行地血流叟阿難荅言世尊是瞻蔔國中長者子字沙門二十億棄二十億金擔瞻蔔城五百聚落阿尼目佉出家徒跣經行足下血流遍經行地經行此頭彼頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實介不荅言實

尒世尊佛言沙門女能著一重經行草屐不答言不能佛言何以不能答言世尊我僕有同守戒諸比丘當言瞻蔔國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻蔔城五百聚落阿尼目佉出家而深著一重草屐若佛聽一切比丘著我當著佛種種因緣讚戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽著一重經行草屐若破補兩頭置中央厚重草屐不應著毛草屐不應著蒲草屐不應著經草屐不應著一切青一切黃一切赤一切白一切黑草屐不應著青皮間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青皮繡黃皮繡赤皮繡白皮繡黑皮繡師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮繡猫皮繡兜羅紵屐毿紵屐刼貝紵屐羖羊毛紵屐羖羊毛縷縫屐鞾羊角屐廣前屐孔雀筋縫屐孔雀翅縫屐一切雜色草屐不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國東園摩伽羅母堂上晡時從禪起下堂在露地經行是時諸比丘著草屐隨佛經行佛顧視見諸

比丘著草屐隨佛經行語諸比丘有
外道出家師弟子尊重恭敬師故不
著草屐從師經行何况多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀汝曹著草屐隨
佛經行佛種種因緣訶已語諸比丘
從今佛前不得著草屐和尚阿闍梨
一切上座前佛塔中得道塔中溫室
講堂食廚門閣樿窟大小便處洗大
小便處洗浴處一切多衆行處不應
著草屐若著犯突吉羅罪
佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉病眼
痛徒跣入聚落蹵石傷脚增益眼痛
以是事語諸比丘諸比丘以是事白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故
問畢陵伽婆蹉汝實尒不荅言實尒
世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今聽著一重
草屐入聚落厚重草屐不應著毛草
屐不應著乃至種種雜色縷縫草屐
不應著若著犯突吉羅罪
佛在舍衛國諸比丘露地洗脚以脚
指行脚跟行或登樹蒔行若石上跳
行入戶牀上坐或時用草若衣若敷

納拭脚住處諸草若衣弊納狼藉在
地臥具垢臭尒時有一居士請佛及
僧明日食佛黙然受居士知佛受請
從坐起頭面礼足繞佛而去到自舍
具多美飲食氣味香潔辦具竟敷坐
處遣人白佛時到食具已辦佛自知
時諸比丘至居士舍佛自房住迎食
分諸佛常法如是遊觀看諸比丘房
持户鈎處處大房別房遍諸房看開
一房見草及衣弊納狼藉在地臥具
垢臭佛入房安徐舉被褥出牀榻葉
被褥牀榻開户下欄向自房到坐處
地草及衣弊納掃房中塗地竟還内
敷尼師檀結加趺坐是時中間居士
見僧坐已自行澡水自手與種種多
美飲食氣味香潔僧自恣飽滿已持
獨坐牀是中坐欲聞法上座說法已
次第而去還到精舍頭面礼佛足一
面坐諸佛常法比丘食還歡喜軟語
如是問諸比丘美食飽滿不尒時諸
比丘還佛以如是語問諸比丘美食
飽滿不荅言飽滿佛言我今日持户
鈎處處大房別房遍諸房看開一房户

見草及衣弊納狼藉在地臥具垢臭是事不是汝曹云何不愛護僧臥具諸居士婆羅門血肉乾竭布施作福諸比丘是中應少受善愛護佛種種因緣訶已語諸比丘從今聽一重洗脚革屣若穿更補兩頭置中央厚重革屣不應著乃至種種雜色縷縫革屣不應著若著者犯突吉羅罪

佛在舍衛國有一比丘失一重洗脚革屣比丘到居士所乞言我失一重洗脚革屣汝與我居士約勅皮師汝與是比丘作一重革屣我與汝價是皮師以厚重革屣賣直二三錢不肯與作一重革屣比丘到皮師所索皮師不與作比丘不得還從居士求言居士是皮師竟不與我作一重革屣居士言大德我已約勅不肯與我當云何汝能者厚重革屣不比丘如是思惟我當壞厚重革屣作一重革屣著是比丘持縷錐往衹桓門間欲壞厚重革屣作一重革屣佛食後彷徉經行往到是處見是比丘門下坐佛知故問比丘汝作何等荅言世尊我失一重洗

脚草屣我從居士乞居士約勅皮師
令作言與是比丘作一重洗脚草屣
我與汝價是皮師以厚重草屣貴直
二三錢故不肯與我作一重草屣我
到皮師所重索皮師故不與我我不
得已還從居士乞語言居士是皮師
竟不與我一重草屣居士言我已約
勅不肯與汝我當云何便語我言汝
能著厚重草屣不我如是思惟當壞
作一重洗脚草屣佛語比丘莫壞厚
重草屣何以故不堅牢故從今聽作
破染著淨若有人施厚重草屣還令
主著行下至二三步如是得畜
佛在王舍城六群比丘以佛聽著破
染著淨草屣故求種種雜色草屣畜
有時六群比丘到諸釋子邊乞草屣
若主不與一比丘高聲一比丘脫取
以是事故釋子恒不敢出恐六群比
丘脫我草屣故諸居士譏嫌訶責沙
門釋子自稱善好有德著種種雜色
莊嚴草屣如王如大臣有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慚愧以是事
具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛

知故問六群比丘汝實介不荅言實介世尊佛以種種因緣訶何以名比丘著種種雜色莊嚴革屣種種因緣訶已語諸比丘若有一重革屣若有破染著淨厚重革屣聽畜一切雜色莊嚴革屣不應著若著者犯突吉羅罪佛在舍衛國自恣竟夏末月與大比丘衆遊行諸國有一比丘手捉革屣跣行佛見是比丘知而故問比丘何以手捉革屣跣行荅言世尊我革屣内鼻繫是指間破痛故跣行佛言應用軟物作　七法中皮法第五竟

十誦律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中醫藥法第六

佛在王舍城。秋時諸比丘冷熱發癖癊患。動食不能飽羸瘦少色力。佛見諸比丘羸瘦少色力。佛知故問阿難。諸比丘何以羸瘦少色力。阿難白佛言。世尊。諸比丘秋時冷熱發癖癊患動食不能飽。是故羸瘦少色力。尒時世尊作是念。當以何藥與服令差色力還復。若食麁餒麨糒不能益身。當聽服四種含消藥酥油蜜石蜜。佛以是因緣故集僧。集僧已告諸比丘。從今日聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜。尒時諸比丘中前服過中不服。猶故羸瘦少色力。佛見已復問阿難。諸比丘何以故羸瘦苦言。世尊雖聽病比丘服四種含消藥。諸比丘中前服過中不服。是以猶故羸瘦。佛以是因緣集僧。集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已告諸比丘。從今日聽四種含消藥中前

中後自恣服

佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥師語言以羅散禪塗眼荅言佛未聽我等以羅散禪塗眼諸比丘以是事白佛佛言聽以羅散禪塗眼是長老以羅散禪盛者鉢中半鉢鍵鎡小鍵鎡絡囊懸象牙杙上取藥時流汙壁及卧具房舍中臭穢佛言應用函盛雖盛不覆土塵墮中用時增益眼痛佛言應作蓋蓋直動脫佛言子口合作是時諸比丘用烏翮雞翮孔雀尾著眼藥眼痛更增佛言用匕長老優波離問佛應用何等物作匕佛言若鐵若銅若貝若象牙若角若木若叉

佛在毗耶離國住是地醎濕諸比丘病疥膿血流汙安陀會如水漬佛知故問問諸比丘何以汙安陀會如水漬諸比丘言世尊我曹病疥膿血流出汙安陀會佛言從今日聽諸病疥比丘用苦藥塗長老優波離問佛何等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘真利他樹師羅樹波伽羅樹波居無祇

倫陁樹諸比丘不曉擣磨佛言聽石磨石磨藥墮地佛言聽石臼杵擣諸比丘手壞佛言聽作木杵作木杵不曉作捉處手上下脫佛言中央令細所擣藥麁佛言應簁令細以油塗瘡以藥坌上

佛在舍衛國長老施越狂病受他語噉生肉飲血狂病當差施越語諸比丘我狂受他語噉生肉飲血我今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問施越汝實狂受他語噉生肉飲血語諸比丘我今當云何汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日若有如是病聽噉生肉飲血應屛處噉莫令人見

佛在舍衛國共大衆夏安居是時長老畢陵伽婆蹉王舍城夏安居是長老多知多識多得酥油蜜石蜜盛著大小鉢大小鍵鎡中絡結懸象牙杙上取時流出汙壁卧具房舍臭穢有諸比丘共行弟子近住弟子取酥油

蜜石蜜舉殘惡捉不受內宿合置一器中敢諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月諸方國比丘来詣佛所聽佛說法夏安居樂是初大會夏末月安居竟過三月作衣畢持衣鉢漸漸遊行来詣佛所我久不見佛久不見修伽陁是第二大會諸比丘王舍城安居訖過三月作衣竟與衣鉢俱漸漸遊行来詣佛所頭面礼佛足一面坐諸佛常法有客比丘来如是問忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶今佛亦如是佛問客比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不難道路不疲以是事向佛廣說佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣訶諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四種舍消藥酥油蜜石蜜而舉殘惡捉不從淨人受內宿種種因緣訶已語諸比丘從今病比丘聽服四種舍消藥一受已七日自恣服若過七日犯尼薩耆波逸提

佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜

若麪若細糠若燋土若臭煤合煎見已語諸比丘諸長老是石蜜若麪若細糠若燋土若臭煤合煎不應過中噉諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問疑離越汝實見作石蜜若麪若細糠若燋土若臭煤合煎語諸比丘不應過中噉不荅曰實介世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽作石蜜若麪若細糠若燋土若臭煤合煎若中前應噉過中不得噉

佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷藥師言應服蘇提羅漿舍利弗言佛未聽我服蘇提羅漿諸比丘以是事白佛佛言從今聽服蘇提羅漿長老優波離問佛用何等物作蘇提羅漿佛言以大麦去麁皮不破少煑著一器中湯浸令酢晝受晝服夜受夜服不應過時分服

佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血病藥師言應服首盧漿舍利弗言佛未聽我服首盧漿諸比丘以是事白佛佛言聽服首盧漿長老優波離問佛

何等物作首盧漿佛言蘗若磨若擣合油等分以水和之令酢時應服非時不應服佛在波羅奈國與大衆共夏安居是中有優婆夷字摩訶斯那大富饒錢穀田宅寶物豊足種種福德成就信佛法僧自請得道請佛及僧夏四月供給病人飲食湯藥自恣所須有一比丘病服下藥須肉語諸看病人言汝去到摩訶斯那優婆夷所作如是語有一比丘病服下藥須肉看病人即往摩訶斯那優婆夷所語言有一比丘病服下藥須肉優婆夷即持物與婢使買肉與看病人婢持物遍波羅奈城中求肉不能得王波摩達斷殺故還語大家言王斷殺我遍求不能得優婆夷思惟何以辛苦如是我請佛及僧夏四月自恣所須一比丘病服下藥須肉不能得若不得肉或當增病如是思惟已捉利刀入室自割髀肉持與婢汝好熟煑與比丘婢煑竟與看病人看病人持去以水洗病比丘手持肉與病比丘病比丘不知是何肉便食病從是得差摩訶

斯那優婆夷極患瘡痛不能出入坐起其夫有小因緣事不在行罷不見其婦即問摩訶斯那優婆夷那去家人言病苦痛在一室中卧不能坐起其夫到邊問汝有何苦痛為風熱冷病耶優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋不忍不信何緣尒沙門釋子不知時不籌量若施者不知量受者應知量乃使我婦苦痛如是不能坐起舍瞋詣佛佛時與大衆圍繞說法遥見優婆塞來漸近佛以大慈力感彼瞋恚漸息清淨心生頭面礼佛足一面坐佛為說法示教利喜示教利喜已默然便從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊受我明日請食并比丘僧佛默然受知佛默然受已頭面作礼繞佛而去通夜辦具多美飲食辦竟晨朝布座遣使白佛食具已辦唯聖知時佛著衣持鉢大衆圍繞往到其家在衆中坐優婆塞見大衆坐竟自行澡水行澡水已自手與飲食隨意所須大衆食訖澡手執鉢持一小牀在佛前坐聽佛說法佛知故問優婆塞摩訶斯

那優婆夷在何處答言大德摩訶斯那優婆夷病苦痛在一室中臥不能行來佛言優婆塞汝去語摩訶斯那優婆夷佛呼汝優婆塞到優婆夷邊語言佛呼汝是時優婆夷聞喚歡喜瘡即差平復優婆夷言汝看我脈有如是大神力汝語我言佛呼汝是時我身患即差平復夫見婦如是蒙佛神力歡喜心生俱詣佛所頭面礼佛足一面坐佛知二人信心歡喜隨意說法優婆夷得斯陁含道優婆塞得須陁洹道佛與二人更說要法善心即生示教利喜已佛從坐起而去還到精舍以是因緣集僧集僧已佛知故問問病比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責何以名比丘噉人肉佛種種因緣訶已語諸比丘從今日不應噉人肉人脂人血人筋若噉犯偷蘭遮噉人骨無罪從今小因緣不應索肉若食時得肉應問是何等肉若不問得突吉羅罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難得象大疫死有諸貧賤人象子馬子

牛子客燒死人人除糞人皆噉象肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德我此無飯无麨糒正有象肉汝能噉不荅言汝等尚噉我何以不噉即與象肉諸比丘持去餘比丘問此何肉荅言象肉諸比丘種種因緣訶何以名比丘佛未聽噉象肉而噉訶已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不諸比丘言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘何以名比丘噉象肉若憍薩羅王聞沙門釋子噉象肉心不喜何以故象是官物故佛種種因緣訶已告諸比丘從今不應噉象肉象脂象血象筋若噉得突吉羅罪若噉象骨無罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難得馬大疫死有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆噉馬肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯无麨糒正有馬肉汝等能噉不諸比丘言汝等能噉我何以不噉即與馬肉諸比丘持去餘比丘問

此是何肉荅言馬肉諸比丘種種因
縁訶責何以名比丘佛未聽噉馬肉
而噉訶已以是事白佛佛以是因縁
集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝
實作是事不荅言實作世尊佛種種
因縁訶諸比丘何以名比丘噉馬肉
若梵摩達王聞沙門釋子噉馬肉心
不喜何以故馬是官物故佛種種因
縁訶已告諸比丘從今馬肉不應噉
馬脂馬血馬筋馬骨若噉得突吉
羅罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得諸貧賤人家子馬子牛子客燒死
人人除糞人皆殺狗噉諸比丘時至
到其家乞食諸人言大德此無飯无
麨餅糒正有狗肉汝能噉不諸比丘
言汝等能噉我何以不能噉即與狗
肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉
荅言狗肉諸比丘種種因縁訶何以
名比丘佛未聽噉狗肉而噉訶已以
是事白佛佛以是因縁集僧集僧已
佛知故問問諸比丘汝實作是事不
荅言實作世尊佛種種因縁訶諸比

丘何以名比丘噉狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子噉狗肉則棄捨汝去汝如旃陁羅佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應噉狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若噉得突吉羅罪

佛故在波羅奈國時世飢餓乞求難得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆殺虵噉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無餅無麨无糒正有虵肉汝等能噉不諸比丘言汝等尚能噉我何以不能噉即與虵肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言虵肉諸比丘種種因緣訶責云何名比丘佛未聽噉虵肉而噉訶已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘噉虵肉若諸龍聞沙門釋子噉虵肉心不喜何以故虵龍類故佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應噉虵肉虵脂虵血虵筋若噉得突吉羅罪若噉虵骨無罪

佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言應服三辛粥佛告阿難辦三辛粥阿難受勅即入舍衛城乞胡麻秔米摩沙豆小豆合煑和三辛以粥上佛佛知故問問阿難誰煑此粥答言我佛告阿難汝持是粥棄著無草地无虫水中何以故若外道梵志見如是事必作是語諸沙門釋子師在時漏處法出阿難受勅即持粥棄著無草地無虫水中佛以是因緣集僧集僧之吉諸比丘從今大比丘煑食不應敢若敢得突吉羅罪內宿內煑內宿外煑外宿內煑自煑不應敢若敢得突吉羅罪

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已從坐起頭面礼佛足繞佛而去還家辦種種餚饍多美飲食敷牀坐褥遣使白佛食具已辦唯聖知時僧到其舍佛自房住迎食分居士見僧坐訖自行澡水手自下食阿難先食迎佛食分佛患差未久飯不大熟阿難思惟世尊若食儻發冷患即持薪火於祇桓

門聞煑熱時佛知而故問
何難汝作何等答言飯不大熟世尊若
食恐動先患我今更煑佛言善哉善
哉何難是食如是更煑應沃並食
生聽受煑若生食若火淨已受者食
何名火淨乃至火一觸
佛故在舍衛國有一比丘病藥師
名阿耆利瞿妬路以刀割大行處時
近祇桓門開露現處治[illegible][illegible]身時
佛欲入祇桓藥師遙見佛來合掌請
佛看是處佛言惡口人皮阿帝利瞿
妬路此眾第一乃至如來一如是處
從今不應不語大行處若六語犯罪
從今大行處不應以刀治若治犯偷
蘭遮罪
佛故在舍婆提國有婆羅門
王子阿耆達是王有小因緣事來到
舍衛國宿一居士舍問居士言是中
頗有高德沙門婆羅門為大眾師人
所宗重者不若有我當時時往問訊我
心或得清淨居士言有沙門瞿曇釋子
出家信淨除鬚髮著袈裟得阿耨多
羅三藐三佛陀汝若時時能往問訊

女心三得清淨婆羅門言沙門瞿曇
今在何處我欲往見否言今在祇樹
給孤獨園欲見便往即如其言往見
世尊在林樹間大衆圍繞說上妙法
諸根靜默容額端正如紫金山既到
問訊退坐一面佛為說法示教利喜
示教利喜已默然問從坐起偏袒著
衣合掌白佛願受我請夏坐一時并
比丘僧佛念本行因緣必應受報以
是事故默然受之既蒙許可即起繞
佛三匝而去還歸本國為佛及僧辦
諸供具種種餚饍以俟三月勅守門
人我今一夏安樂自娛外事好醜一
不得白守門受勅一如其教佛已安
居時到集僧集僧已告諸比丘今往
詣毗羅然國諸比丘言當如佛教佛與
五百大衆俱入其國其國信邪先無
精舍城北有林号曰勝葉波其林蔚
茂其地平博世尊大衆止頓其中此
邑處隘邊鄙家陋民窮少信乞食難
得佛便集僧集僧已勅諸比丘汝等
當知此邑窮隘又多不信乞食難得
若欲於此安居者住不者隨意衆中

是驍舍利弗獨往阿㝹迦末迦山安居受天三糧及其后阿須羅女請夏四月天食供養時佛與五百少一比丘於毗羅然國安居彼國諸居士及婆羅門以少信心供佛及僧滿五六日便止諸比丘乞食極苦難得

時長老大目揵連白佛有樹名閻浮提閻浮提因以為名我欲取此樹果供養大衆有呵梨勒林阿摩勒林鞞單曰有自然秔米忉利天食修陁味普皆欲取以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國清涼水草豐美有波羅奈國人逐水草放馬欲令肥丁来到此處馬子信佛心淨見諸比丘乞食極苦難得言諸長老汝等辛苦耶諸比丘言極辛苦彼言我等知汝極飢餓我等糧食盡正有馬麦汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麦諸比丘不知云何以是事白佛佛言馬屬看馬人若是諸牧馬人能以好草塩水

食馬此麥自在應受是馬有五百疋比丘五百少一一馬食麥二斗一比丘給一斗一斗與馬中有良馬給麥四斗二斗給佛二斗與良馬阿難取佛分共自取分持入聚落於一女前讚佛言妹妹佛有如是念定智慧解脫解脫知見大慈大悲一切智入身有三十二相八十種好紫磨金色項有圓光大梵音聲視無猒足若不出家當作轉輪聖王猶如日出當有七寶及千子我與汝等無不屬者今出家得阿耨多羅三藐三佛陀未度者度未解者解未滅度者滅度除生老病死憂悲苦惱有小因緣在此安居汝能持此麥為佛作乾飯不女言大德阿難我家中多務多事不得為作傍有一女人聞佛功德即生敬心如是人者世所希有白阿難言可持麥來我為作飯從今日汝分我亦當作更有軟善智慧持戒比丘我亦與作女即作飯持與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食餚饍此飯麁惡安能益身念已行水授飯見佛

食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之
汝能敢此飯不阿難言能受以食之
滋味非常實是諸天以味加之欣悅
無量悲哽即除佛食訖阿難行澡水
洗手攝鉢白佛言今日有一女人我
倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛
言阿難是女不肯作飯所應得者不
得若即作者此切德報應作轉輪王
第一夫人不倩而作者此福無量不
假餘福此福巳大是時世尊宿行未
除一時之中無有知佛共僧毗羅然
國敢馬麦者魔王化作諸比丘飯食
充滿盈長賣行出向諸國路相逢者問
所従来荅言従毗羅然國来諸居士言
佛於彼住有四供養不荅言彼常有
大會有餚饍盈長我所持者即是彼之
遺餘尒時世尊宿行巳畢十六大國咸
聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食
馬麦尒時諸國貴人長者居士大富
薩薄脩梟供具種種餚饍車駄盈溢
塡道而来奉餉世尊自恣竟至七日
未訖佛知故問阿難自恣有幾日在
阿難言餘有七日佛告阿難汝行入

城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居竟欲餘國遊行諸比丘言世尊是人於佛衆僧有何恩德在此安居窮困理極而與之別佛言此婆羅門雖無恩分賓主之宜理應與別阿難受勑與一比丘俱到其門下告守門者可白汝阿耆達婆羅門令知阿難在外守門者思惟阿難名吉清旦聞之云何不白時阿耆達早起沐浴著白淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿難在外婆羅門相法名吉則吉信名求淨即語令前阿難前已即喚令坐時問小默而問阿難阿難以何事來荅言佛遣我來語汝夏三月住汝國界安居安居已竟欲餘國遊行婆羅門驚問阿難瞿曇沙門毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住阿誰供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三月食馬麥是時婆羅門始自覺悟念前請佛并及衆僧夏四月供具充備如何令佛及僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國當言阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極

即語阿難令沙門瞿曇可得懺悔留不阿難言不得是婆羅門憂愧愁惱熱悶躃地時諸宗親以水灑面扶起乃穌親重諭言汝莫愁憂我當與汝聽謝瞿曇當請留住若不當往盡言飯食隨從之多少時供養婆羅門及諸宗親去往詣佛懺悔請聖佛使思惟我若不受彼當吐熱血死佛怜愍故受請七日婆羅門思惟此供具設夏四月云何七日能盡佛自念竟欲往越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具一日二日一施兩施令盡二月次第作竟佛自念竟二月越祇國遊行阿耆達貴諸供具追隨佛後若多少時當設供養越祇諸人聞已相率集會共作要令為有請佛皆當日日備具前食後食恒飲鄰無令多少莫使異人闍錯其中何耆達知佛在處常賣食具諸物先往施設言我當今日施若明日若後日諸越祇人不聽語言汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲悅他意故作如是語我當今日施若明日若後日汝

有何事介許時令佛及僧毗羅然國三月噉馬麦而令急急欲求施曰婆羅門聞長語慙愧交懷在一面立看衆僧少何第我當與之值時無粥即辦種種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛告婆羅門與僧作分即與比丘比丘不受言佛未聽我食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事利身一者除飢二者除渴三者下氣四者却臍下冷五者消宿食婆羅門思惟我四月安樂自娛二月逐沙門瞿曇以我一人廢諸國事令此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用具以所懷白佛願佛受用佛告婆羅門不可得如汝所言此是食物應以口受用佛欲遣婆羅門即為說偈

若在天祠中　供養火為冣　婆羅門書中
薩鞞帝為冣　一切諸人中　轉輪王為冣
一切諸江河　大海深為冣　於諸星宿中
月為第一冣　一切照明中　日光曜為冣
十方天人中　佛福田為冣

佛說偈竟從坐起去

佛在越祇國中遊行向阿那伽頻頭國中有外道弟子舊象師名毗羅叱大富多財穀帛充溢田宅寶物悉皆豐足無量福德成就此一國人盡皆邪見聞佛當來相率集會至象師所同城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇難滿難養多欲無厭將千二百五十比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚落至聚落從城至城如霜雹蝗虫殘賊人聚所經過處破人家業次第復欲不利我等象師及城中人惡心轉生共作要令沙門瞿曇來至不聽往看佛到其國國無精舍城北有林號勝業婆其樹欝茂其地平博世尊大衆止頓其中象師聞佛已到其人先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智為善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜貴即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全諸人自言以何事故答言我於此國人所宗敬尊貴第一若不看

佛人當謂我惜貴諸人言今見瞿曇
以何供養答言石蜜諸人言沙門瞿
曇難滿難養多欲無猒若以千二百
五十瓶滿中石蜜盡受不讓衆師大
富不計重貴即將千二百五十人負
千二百五十瓶石蜜奉佛佛告聚落
主分與衆僧此人思惟果如人語多受
不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不
受言是蜜太多我不應受其人白佛
比丘不受願佛有勅佛與鉢及刀令
割分之千二百五十比丘皆得滿鉢
猶故不盡佛言與千優婆塞及五百
乞殘食人猶尚不盡佛言重與仍不
可盡一切皆足瓶蜜如故衆師白佛
衆已飽足此諸瓶蜜用作何等佛言
聚落主我不見有人若天若魔若梵天
若世間衆生及沙門婆羅門食是石蜜
能消助身者除佛及僧汝持石蜜棄
著無草地無虫水中衆師言尒即如
佛教持諸瓶蜜棄著無虫水中是石
蜜火烟出水沸聲震如竟日火燒
熱鐵投著水中烟出水沸聲震衆師

見此二種神力向佛意喜心信清淨知重佛德其心軟伏佛知其心隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法淨法度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無畏從坐起頭面礼佛足白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧我是優婆塞憶持從今日盡形壽不殺生願受我食後住處請佛默然受知佛受已頭面礼佛足繞佛三匝而去還家摒擋大堂重閣四合舍廳舍小房舍除去種種所有灑掃清淨懸雜色繒幡燒衆名香布種種花敷金銀頗梨紺琉璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五十使人一比丘給一人一切房舍地布軟氎拘執欽婆羅雜色綾羅處處寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已遣使白佛衆具已辦唯聖知時佛食後著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給一人於門外洗浴象師自浴佛身如一比丘浴須千二百五十人一時皆竟佛及僧俱入其舍象師以千二百

五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀頗
梨牀紺琉璃牀盡皆不受却四寶牀更
布淨牀以細氎拘執欽婆羅雜色綾
綺布淨牀上佛及衆僧坐訖自行澡
水奉非時漿及舍消藥即於夜辦具種
種餚饍又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃
鉢各千二百五十如是思惟若不受一
當受一又辦金盤銀盤頗梨盤紺琉
璃盤各千二百五十如是思惟若不
受一當受一供具已辦白佛唯聖知
時佛及僧坐訖自行澡水以千二百
五十金盤奉佛佛不受次奉銀盤頗
梨紺琉璃盤盡皆不受即却四寶盤
更奉木盤銅盤佛即受之次以千二
百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢
紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不
受佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵
若瓦八種鉢不應畜象師見佛及僧
食訖自行澡水攝鉢已持一小牀在
佛前坐欲聽說法復白佛言願佛受
我阿鄃伽賓頭國中盡形壽住我為
佛作千二百五十房舍千二百五十牀
榆被褥拘執臥具如是秔米飯隨飯

羮王所食者以供養佛及僧佛言聚落主汝心信淨於我巳足如汝等諸善男子應度者衆不得獨受汝請是時佛說偈言

若在天祠中　供養火為㝡　婆羅門書中
薩鞞帝為㝡　一切諸人中　轉輪王為㝡
一切諸江河　大海深為㝡　於諸星宿中
月為第一㝡　一切照明中　日光曜為㝡
十方天人中　佛福田為㝡

佛說偈竟從坐起去

佛在阿鄉伽賓頭國中夏住巳持衣鉢向毗耶離城時諸利昌輩聞佛越祇遊行欲来是毗耶離城衆人為佛及僧故具種種餚饍佛到不久非時雲起諸飲食在露地天雨諸利昌語阿難我諸利昌為佛及僧設種種飯食在露地天雨我當云何時阿難與諸利昌俱詣佛所頭面礼足一面立阿難白佛是諸利昌為佛及僧故具種種飯食在露地天雨諸利昌不知當云何佛告阿難於一房舍應作淨地羯磨云何應作僧一心和合一比丘唱大德僧聽某甲房舍作淨地若

僧時到僧忍聽僧其甲房作淨地如是白白二羯磨僧其甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事如是持房中作淨地竟着飲食具舍內煮飯作羹作餅煮肉諸外道妬嫉譏嫌言是禿居士舍內作飯食諸居士內有庫藏食簞食厨諸沙門釋子自言善好有德而舍內亦有庫藏食厨與白衣何異諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日僧坊外作食僧坊外作食烟火起露地多人見来索飯食比丘各各分與使僧食少以是事白佛佛言從今日不聽作淨地羯磨若作犯突吉羅罪先作者應捨佛在毗耶離城中有一大將字師子大富多錢穀帛田宅寶物豐足種種福德成就其人本是外道弟子於佛法中始得信心以好肥肉時時施僧外道以嫉妬心譏嫌訶責沙門釋子正應尒耳人故為殺而噉何以故師子殺肥衆生以肉時時施僧諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧

以是事白佛佛以是因緣集僧集僧
已告諸比丘三種不淨肉不應噉何
等三若見若聞若疑云何見自見是
生為我奪命如是見云何聞可信人
邊聞是生故為汝殺如是聞云何疑
有因緣故生疑是處無屠兒無自死
是主人惡能故為我奪命如是疑是
三種不淨肉不應噉三種淨肉聽噉
何等三若眼不見耳不聞心不疑云
何不見自眼不見是生故為我奪命
如是不見云何不聞可信優婆塞人
邊不聞是生故為我奪命如是不聞
云何不疑心中無有緣生疑是中有
屠兒家有自死者是主人善不故為
我奪命如是不疑是三種淨肉聽噉
復次有諸天祀象走所極馬走所極
鳥飛所極閃摩婆羅薩祀尼羅伽縛
祀天祠中非天祠中分施利華以彼
中祀天祠內不淨沙門釋子不應敢
何以故是諸天祠為客作故
佛故在毗耶離國是時飢餓乞食難
得有居士請佛及僧明日食佛默
然受知佛受已從坐起頭面禮佛足

而歸具種種多美飲食時國之日清
晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思
惟欲敢居士供具已辦敷林座遣人
白佛時到是時僧入其舍佛自房住
迎食分僧坐訖自行澡水下食食已
澡漱攝鉢持一小牀坐僧前欲聽說
法上座說法已次第而出諸比丘食
訖不受殘食法小食先受在精舍內
不知云何以是事白佛佛言從今日
聽如是飢餓時比丘若食竟小食先
受不受殘食法聽敢何等受小食諸
比丘早起受而不食是也佛故在毗
耶離是時飢餓乞食難得有一居士
請佛及僧明日食佛默然受知佛受
已從坐起頭面礼佛足還家具種種餚
饍辦已敷牀褥遣人白佛時到今時僧
入其舍佛自房住迎食分居士白衆僧
大德是施早辦僧等飽食殘可持去
須臾更食諸比丘食飽如居士言持
殘食去諸比丘食竟不受殘食法所
持殘食不知當云何是事白佛佛言
從今日聽飢餓時食竟持殘食去者
不受殘食法而食何等是持食去諸

比丘食竟持殘食去是名持食去食
有仙人字雞泥耶取木果奉佛言
雞泥耶與僧作分彼即與諸比丘諸
比丘言我曹食竟不受殘食法諸比
丘不知云何是事白佛佛言從今日
飢饉時諸比丘若食竟不受殘食法
聽食木果若胡桃栗枇杷更有如是
種種木果是一切聽食長老舍利弗
熱血病藥師語言應食池物舍利弗
言佛未聽我食池物白佛佛言從今
日聽食池物長老大目揵連至漫陁
耆尼池中取藕大如人髀極美如淳
淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利
弗問何處得來目連言至漫陁耆尼
池中得來舍利弗言是池非人處何
誰授汝目連言非人授我舍利弗言
佛未聽我非人授食取白佛佛言諸
比丘從今日非人授聽食
是池物多得來食殘與諸比丘諸比
丘不受諸比丘言我食竟不受殘食
法諸比丘不知云何白佛佛言從今
日飢餓時聽諸比丘食竟不受殘食
法聽取池物何等池物若蓮根蓮子

萎芡雞頭子如是種種池物聽食
佛故在毗耶離先飢餓時憐愍諸比
丘聽小食受已後食食已持出木果
池物諸比丘豊時乞食易得如本飢
餓時淨食戒比丘違是時諸比丘少
欲知足行頭陀訶責何以名比丘佛
飢餓時憐愍諸比丘聽小食時受已
後食食已持出木果池物諸比丘豊
時乞食易得如本飢餓時淨食戒比
丘違是時諸比丘種種因緣訶已以
是事白佛佛以是因緣集僧集僧已
佛知故問問諸比丘汝實作是事不
諸比丘言實作世尊佛種種因緣訶
諸比丘云何名比丘佛飢餓時憐愍
諸比丘聽小食受已後食食已持出
木果池物諸比丘豊時乞食易得如
本飢餓時淨食戒比丘違是時佛種
種因緣訶已告諸比丘從今日如本
飢餓時為憐愍諸比丘聽小食受已
後食食已持出木果池物如飢餓時
淨不應食若食犯波逸提
佛在毗耶離隨所住竟著衣持鉢向
修摩國遊行此國有二城一名婆提

城二名毫城婆提城中有六大福德人何等六一居士名民大二民大婦三民大兒四民大兒婦五民大奴六民大婢何等民大居士大福德民大持少金銀琉璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親知識朋友一切閻浮提人為金銀琉璃珠寶來者是居士不起坐處能令求者自恣所須寶物如故不盡是為民大居士大福德民大居士婦有何等福德若民大居士婦食時若一切閻浮提人來為飲食故一切諸人自恣飽滿食故不盡是民大居士婦大福德民大居士兒有何等大福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀見有孔辟如車轂錢財寶物從上流下寶藏即滿是民大居士兒大福德民大居士兒婦有何等大福德其兒婦持華香瓔珞諸雜塗香好衣上服至中庭牀上坐欲表舅姑及夫坐處未起若一切閻浮提人來為華香瓔珞諸雜塗香好衣上服來者一切自恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民大吉士奴有何等大福德民大

居士奴若持犁一出耕時七壟成就是為民大居士奴大福德民大居士婢有何等大福徳民大居士婢一切穀麦舂磨還輸倉一切閻浮提人為米麺故来者一切自恣給與米麺如故不盡是為民大居士婢大福徳是時民大居士憍慢心生一切閻浮提福徳無人勝我是民大居士及婆提城中人皆是外道弟子是諸外道聞沙門瞿曇蘇摩國土遊行来向婆提城是外道輩相率集會入城至民大居士前毀佛及僧是人難滿難養多欲無猒是沙門瞿曇與千二百五十比丘俱千優婆塞五百乞残食人從一聚落至一聚落從城至城辟如霜雹蝗虫賊殘害人民穀麦其所至處破人家業今来復欲殘毀我輩時民大居士即生悪心共作要令不聴一人往見瞿曇若往見者輸城中人五百金錢是時民大居士問諸人言是沙門瞿曇人不欲與不強索不諸人言不強索又問王勅與不答言不又問不與是人作傷害不諸人言不是居士言

云何與答曰自信自欲自愛自心清淨故與是居士言若沙門瞿曇人不欲與不强奪不工勅與若不與不作傷害法應與是人福德力故令介許衆人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便憍慢心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林号曰勝葉其樹欝茂其地平博世尊大衆於中止頓民大居士聞佛已到其人先世供養佛及僧種善根近正見宿因力故能得今世無漏智為善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慳貪惜費即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全我寧輸五百金錢諸人言以何事故答言我於此國富樂第一若不看佛人當謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士有負其債者有蒙供給者雖欲輸錢無敢取者諸人言何須破要皆當共去一切俱行到已頭面礼佛足一面坐佛為居士隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑

不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言大德我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智慧善根力所追即到佛所頭面礼佛足一面坐佛為五人隨意說法亦得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶民大居士從坐起又手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛黙然許之既蒙許可即礼佛足還家掃擋房舍除去所有灑掃清淨懸繒幡蓋雜色綫羅燒衆名香布種種花辯金牀銀牀頗梨牀紺琉璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二

百五十使人一比丘給一人一切辦已遣使白佛唯聖知時佛時時著衣持鉢與大衆俱向居士舍千二百五十沙門居士給千二百五十使人一比丘給一人在門外洗浴居士自洗浴佛一時浴訖而入其舍居士以千二百五十金牀奉佛佛不受次以銀牀頗梨紺琉璃牀各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨牀以罽氍拘執欽婆羅雜色綾羅布淨牀上大衆坐訖自行澡水奉進非時漿及含消藥即起辦異種種餚饍飲食又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又復辦金盤銀盤頗梨[illegible]紺琉璃盤各千二百五十如是思惟若文受一當受一辦訖自佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金盤佛不受次奉銀盤頗梨盤紺琉璃盤各千二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤即為受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次奉銀紺琉璃頗梨鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘

我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜
居士供施已訖自行澡水食具攝鉢
持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復
自佛言願受我是修摩國中盡形壽
供養我當為佛作千二百五十房舍
千二百五十牀褥被褥拘執以好秔
米王所食者供養世尊及比丘僧佛
吉聚落主汝心淨信於我已足諸有
如是善男子依信法中住我憐愍
應度不得長受汝請佛為居士說偈
呪願

若在天祠中　供養火為最　婆羅門書中
薩鞞帝為最　一切人中　帝王尊為最
一切江河中　大海深為最　於諸星宿中
明月第一最　一切照明中　日光曜為最
十方天人中　佛福田為最

佛呪願已從坐起去勅諸弟子次第而
出從婆提城持衣鉢向頻闍山遊行
民大居士為佛故遣五百人以五百
乳牛五百乘車載秔米及隨饒美王
所食者語使人言若佛在無聚落空
處宿時汝鑿五百乳牛作秔米蘇乳
糜和以黑白石蜜上佛五百人受民

大居士語佛在無聚落處宿五百人即擧乳作糜上佛佛言與僧作分即與僧僧不受如是思惟是食具以我曹故送來已擧宿不淨以是事白佛佛言比丘有二種請一者即日食二者冷食若即日得二請應自受一請一請與人若得冷請隨所施隨受有淨隨受有不淨隨受淨隨受者謂五種佉陀尼五種蒲闍尼食五似食不淨隨受者謂五寶五似寶彼淨隨受受已作淨不淨隨受者言此不淨得淨當受佛漸漸遊行到頻闍山彼頻闍山中有一夜叉鬼字優航摩舊在彼山中住此鬼信佛言心淨思惟我當何物上佛此中唯有蒲萄即取上佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受言佛未聽我曹取蒲萄以是事白佛佛言從今日聽取蒲萄時大有蒲萄食飽多殘諸比丘不知當云何白佛佛言壓汁飲若蒲萄不作淨若汁中不以水作淨不應飲若蒲萄作淨汁中不作淨若汁作淨蒲萄不作淨不應飲蒲萄淨汁亦淨應飲介時佛

遮行集人轉多有千二百五十比丘有千優婆塞五百乞殘食人五百作人五百乳牛五百乘車佛欲散此衆即入定辟如壯夫屈申臂頃從頻闍山沒至湯陁耆尼池岸上現岸上有結髮仙人字雞尼耶先在此住見佛不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與仙人語言問訊佛即於湯陁耆尼池中洗足已即於岸上在一樹下布尼師檀結跏趺坐介時微雨灑地輕風来掃風吹種種華弥湯布地雞尼耶思惟微雨灑地輕風吹雜華布地皆是我力非是沙門瞿曇力也是夜多過介時四大天王與無數百千眷屬俱欲来向佛時有四青衣鬼神来向仙人在四邊住仙人開眼見之問汝何人諸鬼神言我青衣鬼神言何以来言相守護問言何以守護鬼神言今夜多過四大天王當與無數百千萬眷屬來至佛所此中儻有鬼神来相觸嬈仙人言不守護沙門瞿曇耶荅言不仙人思惟此微雨輕風雜華布地乃是沙門瞿曇力非我力也即時

四大天王與無數百千眷屬後夜来見佛頭面礼佛足一面立佛以聖語說四諦法苦集盡道二天王解得道二天王不解佛更為二天王以馱婆羅語說法伊寧（苦諦）弥寧（習諦）多哋陁辟（盡諦）陁羅辟支（道諦）佛闍陁（知也）薩婆休（一切）壞舍摩遮（滅求）薩婆多羅（一切辭）毗樓利多哋欲（遠離）薩婆休（一切）鞞羅哋（不作）波跋（惡也）頭吃想姤（苦邊盡也）涅樓遮諦（如是說也）是二天王一解一不解佛復作弥梨車語摩舍兜舍鄉舍婆薩婆多羅毗比諦伊數安兜頭卻婆阿地婆地四天王盡解示教利喜已礼佛足而去佛於湯隨耆尼池岸上持衣鉢遊行向阿摩鄉國是結髮仙人舊住此國深敬信佛而作是念當以何物奉上於佛復作是念如古昔仙人所受水淨八種漿當以奉佛即辦此衆多漿持来上佛佛告維尼耶與僧作分即與比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是事白佛佛言從今日聽飲八種漿何等八一周梨漿二茂梨漿三拘樓漿四捨樓漿五說波多漿六頗留沙漿

七梨漿八蒲萄漿以水作淨應飲佛從阿摩鞞國隨所住竟持衣鉢向阿頭佉國遊行此國中有父子比丘本作剃毛鬚髮師其父摩呵羅聞佛從阿摩鞞國遊行到阿頭佉國此中無檀越供給僧亦無供養誰當供養佛便語兒言我聞佛從阿摩鞞國土遊行欲來至此此中無檀越供給僧亦無供養汝可持鉢入城求胡麻秔米小豆磨沙豆供養世尊其子巧能其事即持鉢入城大得胡麻秔米小豆摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布好坐具即辦種種粥胡麻油粥乳粥二種豆粥清粥辦已奉佛及僧諸粥太多餘殘棄一房舍內地佛食後經行摩訶羅從佛仿佯到是處見地粥狼藉佛知故問摩呵羅何許得是多粥有檀越與耶答言無佛言是衆僧物耶答言非佛言何處得摩訶羅以是事具白佛佛以是因緣故集僧集僧已佛種種因緣訶摩訶羅何以名比丘教子作不淨事佛種種因緣訶已告諸比丘從今日五衆不得相教作

不淨事若教得突吉羅從今日前工師時種種作具不應畜若畜得罪若先縫衣人畜針筒不犯先能書人畜筆筒不犯先銅作人畜鑽不犯佛從阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此國中諸豪族先作要佛來入國一切應一由延迎佛若不迎者罰五百金錢既聞佛來出迎迎中有一豪族字盧芝第一力士是阿難舊知識其人於佛無信阿難遥見其來語言盧芝汝來迎佛甚善盧芝言我非信佛而迎我順親族法故阿難言有何法答言我親族先作要法若佛來者應一切一由延迎若不迎者罰金錢五百阿難我不惜五百金錢恐親族不移以是故來阿難執手牽至佛所到已頭面禮佛足一面立阿難白佛言是盧芝我舊知識特相親善於佛不信願佛說法令其開解尒時世尊以慈心感覆彼即信悟尋為說法示教利喜示教利喜已禮佛而出還坐本處諸人去不久時佛從坐起向自房盧芝從佛如犢隨母佛入房坐盧芝禮佛

足一面坐佛為說法示教利喜即從坐起礼佛而去思惟我持何等物上佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受語言佛未聽我噉餅以是事白佛佛言從今日聽噉餅何等餅若麪若大小麥餅若豆餅刻鏤餅重華餅有如是種種淨餅一切聽噉佛從波婆國隨所住竟持衣鉢遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美餚饍乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛佛言若不自乞檀越施應受從今日聽僧服四種藥何等四種藥一時藥二時分藥三七日藥四盡形藥時藥者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食何等五種佉陀尼一根食二莖食三葉食四磨食五果食何等根食芋根蘘根藕根蘆菔根蕪菁根如是等種種棱可食何等莖食蘆菔莖穀梨莖羅勒莖柯藍莖如是等種種是莖佉陀尼何等葉食蘆菔葉穀梨葉羅勒葉柯藍葉如是等種種葉可食是葉佉陀尼何等磨食稻大麥小麥如是等種種是

磨偸陁尼食何等果食菴羅果閻浮果波羅薩果鎮頭佉果那梨者羅果如是等種種是果佉陁尼何等五種蒲闍尼食一飯二麨三糒四魚五肉如是五種蒲闍尼食何等五種似食穈粟穬麥莠子迦師如是等種種是名似食末㵢漿汁是名時藥時分藥者若淨㵢漿汁是名時分藥七日藥者若酥油蜜石蜜是名七日藥盡形藥者五種根藥何等五種一舍利二薑三附子四波提毗沙五菖蒲根是藥盡形壽共房宿無罪五種果藥呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅盡形壽共房宿有五種鹽黑鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽白鹽盡形壽共房舍宿有五種樹膠藥興渠薩闍羅茶帝夜帝夜波羅帝夜般那盡形壽共房宿五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯盡形壽共房宿是四種藥時藥時分藥七日藥盡形藥若即日受時藥時分藥七日藥盡形藥若和合一處此藥時應服非時不應服時藥力故若即日受時分藥七日藥盡形藥是藥和合

一處是藥應時分服過時分不應服時分藥力故若即日受七日藥盡形藥是藥和合一處七日應服過七日不應服七日藥力故盡形藥隨意服若即日受時藥不淨受時分藥七日藥盡形藥和合一處不應服即日受時分藥不淨受七日藥盡形藥和合一處不應服即日受七日藥不淨受盡形藥和合一處不應服長老優波離問佛是三種藥時分藥七日藥盡形藥是三種藥舉宿得口受不佛言不得是三種藥惡捉得口受不佛言不得是三種藥手受口受不病得服不佛言不得是三種藥手受口受病得服不佛言得　七法中醫藥法第六竟

十誦律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

十誦律卷第二十七　第四誦之七　從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中衣法第七之上

佛在王舍城五比丘白佛應著何等衣佛言應著脿數衣

佛在王舍城佛身冷濕須服下藥佛告阿難我身冷濕是事汝自知阿難受教往耆婆藥師所語耆婆言佛身冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言長老還去我隨後往耆婆思惟佛德尊重不宜進木藥若藥如餘人法當取青蓮華以下藥草熏之持用上佛即取青蓮華以下藥熏作已持詣佛所頭面禮足白佛言是優鉢羅華熏以下藥可以治身願佛受之此藥一齅十下二齅二十下三齅三十下佛受已默然耆婆欲還具敎阿難侍病節度而去佛一齅其藥十下二齅二十下三齅二十九下耆婆明識時數復來瞻佛問訊世尊不審不不佛言向齅汝藥二十九下耆婆知佛身病未盡白佛言須飲少暖水飲已更一

下如是隨順滿三十下耆婆還家辦
隨病藥飲食軟飯粥羹昔伽羅藥奉進
所須起居輕利無復患苦佛得體力
還復本色耆婆持深摩根衣價直百
千欲奉上佛頭面礼足一面立白佛
言我治王大臣皆與我願今日治佛
願世尊賜我一願佛告耆婆多陁阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁已過諸願
白佛言可得願與我佛告耆婆汝索
何等願耆婆言大德是深摩根衣價
直百千願佛受著憐愍故佛默然受
知佛默然受即以深摩根衣價直百
千上佛頭面礼佛足而去佛以是事
集僧集僧已告諸比丘今日耆婆與
我價直百千深摩根衣從今日聽若
有施比丘如是衣者得隨意取著從
今日若比丘欲著糞掃衣聽著若欲
著居士施衣亦聽著

佛在王舍城是時洴沙王乘象轝清
旦出王舍城欲見佛王信佛恭敬時
有外道梵志從道而来王遥見謂是
沙門便勑御者住象欲下礼拜大臣
問王欲[illegible]何等王言欲礼来比丘大

臣言大王是非佛弟子外道梵志耳王羞愧王問御者今往見佛去此幾許可乘何處可下御者具答到已頭面礼佛足一面坐白佛言世尊願令僧衣與外道衣異使可分別佛告大王何以故欲令衣異王以是事具白佛佛為王說法示教利喜礼佛而去時阿難侍佛後執扇扇佛佛顧語阿難我欲南山國土遊行阿難受勅尋從既到南山國土時至乞食食訖到一樹下敷尼師檀結跏趺坐是時近山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝見彼稻田畦畔齊整不荅言見佛告阿難此深摩根衣能法此田作衣不阿難言能即以衣與阿難阿難受已小却即割截簪縫中脊衣葉兩向羽襞展張還奉佛佛讚善哉善哉此衣割截如是作應法佛從南山國土持衣鉢向王舍城到已以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日聽著割截衣不著割截衣不得入聚落若入得突吉羅罪佛聽諸比丘著居士施衣諸居士婆羅門有信施者多施僧衣欽婆

羅拘執雜色氎諸比丘畜多衣佛知諸比丘畜多衣多衣妨行道欲作齊限告阿難言吾欲向維耶離國遊行阿難受勅尋從既到會值冬節八夜寒風破竹佛時著一割截衣初夜空地經行初夜過中夜來佛身寒告阿難持第二割截衣來阿難即取衣授佛佛取衣著中夜空地經行中夜過後夜來佛身寒告阿難持第三割截衣來阿難即授衣佛取衣著空地經行佛思惟諸比丘尒所衣足是夜過已佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今聽三衣不應少不應多若少畜得突吉羅罪若多畜得尼薩耆波逸提罪有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結戒不應著不割截衣入聚落思惟我本糞掃衣破裂我當補帖作鉤紐施緣即持針綫近祇林門間補帖糞掃衣用當割截衣佛將侍者阿難食後經行至彼處見之佛知故問汝欲作何等答言世尊與我等結戒不應著不割截衣入聚落我有糞掃衣破裂欲補帖施緣當割截衣佛言比丘善哉

糞掃衣補帖應用當割截衣從今聽畜糞掃衣四種何等四種一塚間衣二出来衣三無主衣四土衣何等塚間衣有衣裹死人棄塚間是為塚間衣何等出来衣裹死人衣持来施比丘是為出来衣何等無主衣若聚落中若空地衣不属他若男子若女人若黄門若二根是為無主衣何等為土衣有巷陌中若塚間若糞掃中有棄弊物是為土衣若比丘得塚間新衣應兩重作僧伽梨一重欝多羅僧一重安陀會二重尼師檀復次欲作三重僧伽梨三重尼師檀若比丘得塚間故衣應四重作僧伽梨二重欝多羅僧二重安陀會四重作尼師檀出来衣無主衣土衣亦如是土衣聽隨意作重

佛在舎衛國有摩伽羅母名毗舎佉詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種種因縁說法示教利喜已默然知佛說法示教利喜默然已從坐起偏袒著衣合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛默然受知佛默然受已

頭面礼佛足右繞而去還舍通夜辦種種多美飲食佛是初夜共阿難露地經行佛看星宿相語阿難言若今有人問知宿星相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已中夜至是星相滅更有異星相出若尒時有人問知相者何時當雨彼必言過七月當雨又語阿難中夜過已至後夜是星相滅更有異星相出若尒時問知相者何時當雨彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲出形如圓梡遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎尒時佛告阿難語諸比丘是梡雲雨有切德能除病若諸比丘欲洗浴者露地立洗阿難受教語諸比丘是梡雲雨有切德能除病諸比丘欲洗浴者露地立洗時諸比丘隨意露地立洗浴尒時毗舍佉鹿子母辦飲食已早起敷坐處遣婢白佛時到食具已辦佛自知時婢即受教往詣祇林請諸比丘於門孔中看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都無比丘盡是裸形外道無慚愧人作是念已即

還語大家言祇陁林中無一比丘盡是裸形外道是毗舍佉母智慧利根知今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡無所知故作是言祇林中無一比丘盡是裸形外道即更喚餘婢往詣祇林打門作聲白言時到食具已辦即受教去往詣祇林打門作聲時到食具已辦佛自知時尒時佛與大衆著衣持鉢衆僧圍遶俱詣其舍佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多美飲食食訖行水知攝鉢已持小牀坐佛前欲聽說法白佛言世尊請與我願佛言諸多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁已過諸願毗舍佉言與我可得願佛言與汝可得願欲得何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣與比丘尼僧水浴衣客比丘來我與食遠行比丘我與食病比丘我與食看病比丘我與食我常與比丘僧粥多知識少知識比丘我與病緣湯藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我今日早起敷座已遣使詣祇林白佛時到門間

見諸比丘露地雨中裸形洗浴婀遻
言祇林中無一比丘但諸外道大德
比丘裸形在僧前和尚阿闍梨一切
上座前則為無著是故與比丘僧雨
浴衣自在露地雨中洗浴眠舍依汝
見何因緣故欲與比丘尼僧水浴衣答
言大德我一時與諸居士婦共至阿
耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河
中裸形洗浴諸居士婦見心不喜訶
責言是輩薄福德不吉處身大腹垂
乳何用作比丘尼大德女人裸形醜
惡是故我欲與尼僧水浴衣眠舍依汝
見何因緣故欲與客來比丘飲食答
言大德客來比丘不知何處可去不
可去道路疲極未得休息是故我欲
與飲食後隨知可去不可去處眠舍
依汝見何因緣故欲與遠行比丘食
答言大德遠行比丘若待僧食時若行
乞食則伴捨去或夜中入險道或獨
行曠野我與食故不失伴不入險道
是故我與飲食眠舍依汝見何因緣
故欲與諸病比丘飲食答言大德病
比丘不得隨病飲食則病難差是故

我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘瞻養事闕若煑飯作粥作羹煑肉煑藥湯出入大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不闕便得煑飯作粥作羹煑肉及煑藥出入大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘病緣湯藥及所須物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸物以是故我與復次大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷得須陁洹不墮惡道必得涅槃極至七生天上人中往返得盡衆苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行比丘飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比

丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺
意滿大德我若聞其比丘彼住處死
佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陁
舍一來生是世得盡苦際我當問是長
老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾
來舍衛國大德我如是思惟是長老
或受我雨浴衣或受客比丘飲食或
受遠行飲食或隨病飲食或看病飲
食或常與粥或病比丘湯藥諸物大
德我以是因緣故覺意滿大德我若
聞其比丘彼住處死佛記彼比丘得
阿那含五下結盡便於天上般涅槃
不還是間大德我當問是長老曾來
舍衛國不若我聞是比丘曾來我思
惟是長老或受我雨浴衣或客比丘
飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病
飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物
大德我以是因緣故覺意滿大德我
若聞其比丘彼住處死佛記彼比丘
得阿羅漢是生已盡梵行已立所作
已辦自知作證我當問是長老曾來
舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟
是長老或受我雨浴衣或受客比丘

飲食遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我財福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願聽汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧水浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因緣攝法福德佛為毗舍佉說種種法示教利喜已從坐起去佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣訶責云何名比丘佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜訶已告諸比丘從今日欲作雨浴衣

應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過量作犯波逸提罪

佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安陁會如水漬佛遥見之知而故問是比丘汝身何以膿血流出汙安陁會如水漬比丘荅言世尊我癰瘡中膿血流出汙安陁會佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病癃瘡比丘著覆瘡衣乃至瘡差後十日畜過犯波逸提罪

諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜訶責言云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不荅言實尒世尊佛種種因緣訶云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜佛種種因緣訶已告諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量作是中量長四搩手廣二搩手若過作犯波逸提罪

佛在毗離耶國諸比丘不淨汙卧具浣早起近精舍門間懸曬食時佛著衣持鉢入城乞食見不淨汙卧具浣早起精舍門間懸曬食後佛以是事集僧集僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨汙卧具晨朝浣精舍門間懸曬汝等諸比丘此事不是不應介衆僧卧具多用不籌量諸婆羅門居士身心疲苦血肉枯竭希施作福是中應籌量少用乱念比丘不一心睡眠時有五過失何等五一者難睡苦二者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入諸善覺觀法不乱念比丘一心睡眠有五善事何等五一者無難睡苦二者易覺三者睡無惡夢四者睡時善神來護五者睡覺心易入善覺觀法比丘有婬怒癡未離欲不乱念一心眠尚不失精何況離欲人佛種種因緣訶已告諸比丘從今日聽畜尼師檀覆護僧卧具故不應不敷尼師檀僧卧具上卧諸比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作

畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣訶已具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘何以名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜訶已告諸比丘從今日作尼師檀應量作是量長二搩手廣一搩手半若過作犯波逸提罪

佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞食食已還向安陁林中在一樹下敷尼師檀結跏趺坐長老迦留陁夷亦復入安陁林去佛不遠在一樹下敷尼師檀坐是長老身大兩脥到地兩手捉衣頭言佛何時當聽我縷邊一搩手作尼師檀我願滿足佛晡時從禪起以是因緣集僧集僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已還入安陁林中一樹下敷尼師檀坐迦留陁夷亦食還亦坐樹下作是思惟佛今日何處行道我亦彼間行道我入安陁林中一樹下布尼師

櫃坐迦留陀夷亦介是善男子身大兩脥到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我縷邊一搩手作尼師櫃如是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師櫃縷邊一搩手作是戒應如是說若比丘欲作尼師櫃應量作是量長二搩手廣一搩手半益縷邊一搩手若過作得波逸提

佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟姨母所生與佛身相似三十相短四指不及佛難陀作衣與佛衣等量諸比丘若食時集若中後集遥見来起迎思惟我等大師佛来漸近知是難陁上座比丘羞恩惟是我等下座而起迎難陁亦慙愧言乃令諸上座起迎我諸比丘具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛言從今日汝衣應減作壞染淨佛告諸比丘汝等與難陁衣作數矖若更有如是人僧亦當如是同心作數矖從今日若比丘作衣與佛衣等若過得波逸提罪佛衣長九搩手廣六搩手

佛在舍衛國有一比丘到佛所礼佛足一面立白佛聽我著芻摩衣佛言聽汝著芻摩衣何以故芻摩衣不妨得道及知足少欲知時知量勤學少取節用頭陀靜處隨涅槃有一比丘白佛聽我著憍施耶衣佛言聽汝著憍施耶衣何以故憍施耶衣不妨得道知足少欲乃至隨涅槃有一比丘白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我著野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣不妨得道少欲知足騎由羅欽婆羅亦如是有一估客有翅弥樓欽婆羅賣不得價闇布施長老須菩提得令世報即持衣施須菩提須菩提不取言佛未聽我受此衣衣諸居士瞋恨言諸沙門釋子恒讚布施令與不肯受諸比丘以是事白佛佛言從今日聽畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我受裸形法佛言裸形法不應受若受裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸

形法是外道相故有一比丘白佛言聽我著髮欽婆羅佛言髮欽婆羅不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著角鵄翅衣佛言角鵄翅衣不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著麁氀衣佛言麁氀衣不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著皮衣佛言不聽著皮衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著一衣佛言不聽著一衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著上下衣佛言我先以聽三衣不應少不應多若比丘少畜得突吉羅罪若多畜墮尼薩耆波逸提罪若持上下衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著打木衣佛言不聽著打木衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著阿拘草衣跋拘草衣拘賒草衣文若草衣婆婆草衣藁草衣佛言一切不聽著若著得突吉羅罪

六群比丘白佛聽我除身毛佛言不應除身毛除身毛得突吉羅罪六群

比丘白佛聽我著真青衣佛言六群比丘索二種先索除身毛令索真青衣佛言真青衣及真黃真赤真白一切毛皮衣偏袖衣複衣一切氈衣一切貫頭衣兩袖衣一切繡衣一切衫一切袴一切衧襊一切褌一切波羅弥利衣一切舍勒衣一切白衣衣比丘不應著若著得突吉羅罪

有一比丘白佛聽我著樹生衣佛言不聽著樹生衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著麁毛欽䟦佛言不聽著麁毛欽䟦若著得突吉羅罪麁毛毵欽䟦有五種不可事何等五寒時大寒熱時大熱麁澁堅鞕令人皮麁佛在舍衛國長老比丘喜陀於安陀林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食失僧伽梨食後還不得語諸比丘諸長老我安陀林中留僧伽梨著上下衣入城乞食失僧伽梨我當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問比丘喜陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讃持一切物去若比丘少欲

住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀辟如鳥飛與毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲知足衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛佛種種因緣讚持一切物去已告諸比丘從今日不持三衣不應入俗人家若入得突吉羅罪

佛在舍衛國長老阿難天雨時祇林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食諸比丘以是事白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問阿難汝實天雨時祇林中留僧伽梨著上下衣入城乞食不阿難言實尒世尊佛言何以故阿難言天雨故佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有五因緣聽留僧伽梨何等五一有比丘住處二若受迦絺那衣三若天雨四若欲雨五若聚落外有施會是為五因緣復有五因緣留僧伽梨衣何等五一有比丘住處二若受迦絺那衣三若店肆施會四市肆施會五四衢道頭是為五因緣

佛在王舍城是時諸外道出家夏安
居竟自恣時諸外道居家弟子布施
衣物諸優婆塞佛法中信心清淨思
惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣
時尚知布施衣我等聖僧夏安居竟
自恣時云何不布施諸衣耶即持衣襆
詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽
我等受夏安居竟自恣時布施安居
衣以是事白佛佛言聽安居竟自恣
時受安居施衣諸沙弥来索衣分諸
比丘言佛未聽我等與沙弥安居施
衣分以是事白佛佛言聽與比丘
如是思惟佛言聽與不知與幾許白
佛佛言沙弥若立若坐次第諸檀越
手與布施多少應屬沙弥若諸檀越
不分別與作四分第四分與沙弥
佛在王舍城是時諸外道出家夏安
居竟自恣時諸居家弟子以諸物施
澡罐繩纓樓遮迦火鑪蓋扇革屣曲
杖諸優婆塞佛法中信心清淨思惟
是諸邪法惡師夏安居自恣時尚知
布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣
時云何不布施諸物即隨比丘法布

施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鍵鎡半鍵鎡帶鏍禪鎮衣鉉鉢支濾鑵鉢囊蓋扇草屣如是等種種比丘所須物持詣竹園布施僧諸比丘不受言佛未聽我等夏安居竟自恣時受隨比丘所須物以是事白佛佛言聽夏安居起自恣時受隨比丘所須物時諸沙弥來索隨比丘所須物分諸比丘不與語沙弥言佛聽夏安居起自恣時施衣與沙弥分未聽隨比丘所須物與沙弥分以是事白佛佛言應與諸比丘如是思惟佛言應與不知與幾許白佛佛言諸沙弥若立若坐若次第諸檀越手自布施多少屬沙弥若諸檀越不分別與作四分第四分與沙弥

佛在舍衛國跋難陁釋子兩處安居為布施故諸比丘不知何處與衣分白佛佛言安居處處與諸比丘言兩處安居佛言何處住日多答言兩處日等佛言何處自恣答言兩處自恣佛言何處先自恣是處與衣分

佛在舍衛國跋難陁釋子夏後月按

行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施多處即往諸比丘遥見起迎與布坐處今坐共相問訊樂不樂小默然語諸比丘長老是中住處僧得布施衣不諸比丘言得分未荅言未分言持來是問分諸比丘持來著跋難陀前分分已上座取分欲去跋難陀言大德小待問言有何等事若言但小待跋難陀能說法雜語好語無盡語如是好語說法上座聞法心歡喜愛法故語跋難陀我衣分屬汝如盡與跋難陀如是一處兩處三處多是第二第三上座亦如是一切僧衣分得衣大𢂀持入祇林諸比丘祇林門間空地經行遥見來自共相語跋難陀釋子來耐著人多作見聞疑惡多取衣𢂀來漸近諸比丘問是諸衣何處得荅言與諸比丘廣說法故得諸比丘少欲知足行頭陀訶責何以名比丘餘處安居餘處受衣分諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尒不荅言實尒佛種種因緣訶何以名

比丘餘處安居餘處受衣分介時佛但呵不為比丘結戒

佛在憍薩羅國一住處與大比丘僧安居是國中諸居士見僧多家家與比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛後歲祇林中夏安居是住處有兩老比丘安居諸居士思惟我等施僧如舊令事不廢諸比丘得布施我等得福諸居士送多衣物如本法與住處僧是二老比丘思惟是諸衣多我等人少若分知當得何等罪心疑不分是時跋難陀夏後月按行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施跋難陀思惟佛往年安居處是中必有多衣施即往彼住處二老比丘遥見来起迎與坐處共相問訊樂不樂小默然問言是中住處僧得布施衣物不荅言得問分未荅未分問言何故不分荅言是諸衣多我等人少若分知當得何等罪心疑不分跋難陀言汝不分好若分知汝得何罪二老比丘問汝能分不荅言能是中應作羯磨即持諸衣物来置前跋難陀分作二

聚是二比丘聞著一聚自二聚聞立
言汝聽作羯磨
汝二人一聚如是汝有三兩聚并及我
如是我有三
問是羯磨好不答言善跋難陀大搭
衣去彼言大德上座我等諸衣物未
分跋難陀言我與汝分知法人應與
一好衣彼言當與跋難陀是聚中取
一大價衣著一處餘與分作二分已自
擔多衣襆入祇林諸比丘門間空地
經行遥見來自共相語是跋難陀無
著人多作見聞疑惡多取諸衣襆遂
近来至諸比丘言跋難陀是諸衣何
處得跋難陀具說向諸比丘有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心慚愧訶
責何以名比丘故奪比丘物諸比
丘種種因縁訶已具白佛佛以是事
集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實
尒不答言實尒佛種種因緣訶何以
名比丘故奪者比丘物佛種種因緣
訶已告諸比丘是跋難陀非但今世
奪前世亦奪是事聽乃過去世一河
曲中有二獺河中得大鯉魚不能分

是一獺一面住守之有野干来欲飲
水見言外甥是中作何等獺言阿舅
是河曲中得此鯉魚不能分汝能分
不野干言能是中應說偈野干分作
三分問獺汝誰喜入淺荅言是獺誰
能入深荅言是獺野干言聽我說偈
入淺應與尾　入深應與頭　中間身肉分
應與知法者
野干銜魚身雌者来說偈問
汝何處銜来　滿口河中得　如是無頭尾
鯉魚好肉食
雄野干說偈荅
人有相言諍　不知分別法　能知分別者
如官藏所得　無頭尾鯉魚　是故我得食
佛語諸比丘時二獺者二老比丘是
野干者跋難陀是是跋難陀前世曽
奪今世復奪佛種種因緣呵跋難陀
已告諸比丘從今日是處安居不應
餘處受衣分若受得突吉羅罪
有一住處一比丘夏安居是中諸人
為夏安居僧故布施諸衣應分物雖
諸人為夏安居僧故布施諸衣物一
比丘獨夏安居應得受二比丘三比

丘四比丘亦如是有住處無住處亦如是無聚落阿練若亦如是有一住處一比丘夏安居是中諸人為客比丘故多布施僧諸衣物應分物雖諸人為客比丘故多布施僧諸衣現前僧應分物是一比丘夏安居是衣應獨受如是二比丘三比丘四比丘亦尒有住處無住處亦如是無聚落阿練若處亦如是若自恣竟僧破應與夏安居衣分不佛言應與自恣竟彼舉比丘應與衣分不佛言不應與自恣竟有比丘至彼朋黨應與安居衣分不佛言若至如法衆中應與自恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘自言我是沙彌應與夏安居衣分不佛言應與沙彌分自恣竟有比丘自言我非比丘應與夏安居衣分不佛言不應與若言我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人等應與夏安居衣分

不佛言不應與自恣竟有比丘遊行至他國應與夏安居衣分不佛言有應與有不應與與者知當還不與者知不還若囑人取者一切衣分應與不囑人取者不應與受囑者一切僧使應代作

十誦律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第二十八　第四誦之八　從

後秦北印度三藏弗若多羅　譯

七法中衣法第七之下

佛語比丘布施有八種何等八一界布施二依止布施三制限布施四給得布施五僧得布施六現前得布施七夏安居得布施八指示得布施

云何名界布施有一人言是衣布施是中住處僧夏後月受迦絺那衣是衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那衣若比丘入是界內者應受是名界得布施

云何名依止布施如多比丘多住處作內界夏安居自恣竟捨本界結僧坊垣壁作內界是中諸人為夏安居眾僧故布施諸衣應分物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比丘本多住處作界內夏安居是衣物諸比丘盡應分是為依止得布施

云何制限布施有一住處有二部比丘僧夏安居有受法眾有不受法眾是眾僧夏安居竟作如是制限此族

布施我等受彼族布施汝等受此家布施我等受彼家布施汝等受是閒行處布施我等受彼閒行處布施汝等受是閒聚落布施我等受彼閒聚落布施汝等受是閒去處聚落布施我等受彼閒去處聚落布施汝等受是閒街巷多人處布施我等受彼閒街巷多人處布施汝等受是中諸人為夏安居僧故捉上座手布施與僧諸衣應分物白佛言是衣物誰應受佛言隨何部作上座是物應屬一部若檀越捉第一上座手第一上座手言是物施僧是物應屬誰荅言二上座是一部上座應屬一部若二上座各是一部應屬二部云何應分荅言次第等分四分第四分應與沙彌是名制限得布施云何給得布施若為人作布施為因緣作布施月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日十六日月一日乃至布薩時一錢給某處是諸物給處與是為給得布施

云何僧得布施是住處有檀越言是

衣與住處僧是時夏後月是作處不受

迦絺那衣白佛是衣誰應受佛言夏後月是住處雖不受迦絺那衣諸比丘是中住處住是衣應屬是為僧得布施

云何現前得布施有檀越言是住處與現前僧是時夏後月是住處受迦絺那衣白佛言是衣誰應受佛言雖夏後月是住處受迦絺那衣諸比丘是中住處現在是衣是輩應屬是為現前得布施

云何夏安居得布施有檀越言是衣與是住處夏安居僧是時非夏後月此住處迦絺那衣不受白佛言是衣誰應受佛言若非夏後月此住處迦絺那衣不受諸比丘是中住處夏安居竟是衣是輩應受是為夏安居得布施

云何亦得布施有檀越言是衣與耆闍崛山中若毗婆羅跋首山中若薩波燒持迦波婆利山中若薩多般那舊河山中白佛是衣誰應受佛言是衣何處亦亦處應受是為示得布施

佛在舍衛國是時長老意師夏後日與大比丘僧五百人遊行諸國以長老意師故僧大得供養時食怛鉢那種種粥多諸衣布施是時諸比丘如是思惟以是長老意師故僧大得供養時食怛鉢那多諸衣布施諸比丘往詣意師所問言為大德大得供養時食怛鉢那多諸衣物布施長老是衣物誰應受長老意師言諸長老如佛毗尼中語有一住處一比丘夏安居諸人雖為客比丘故布施僧諸衣應分物是一比丘獨在此夏安居是衣應獨受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處无聚落阿練兒處亦介諸長老汝等如是比衣應受如長老意師多亦如是如長老耶舍長老耶首陁亦如是

又一時衆多大上座比丘大迦葉為首波羅利弗城雍園中住是時摩竭國一住處獨一比丘住是中諸人為夏安居僧故布施諸衣應分物是比丘如是思惟是住處諸人為僧故布施諸衣應分物我一人非僧我當往

問長老迦葉等諸上座比丘是衣物誰應受即具以是事問諸長老諸長老言如佛毗尼中說有一比丘一住處夏安居是諸人為夏安居僧故布施諸衣應分物是一比丘獨夏安居是衣應受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處無聚落阿練兒處亦尒如是比衣應受

佛在舍衛國是時給孤獨兒字僧迦羅叉頭結髮故詣祇林中多設食供養僧諸比丘大會千二百五十人諸居士見大衆集是中為僧故布施諸衣現前僧應分物舊比丘言是夏末月是中受　日成衣是時布施夏安居僧應分物諸比丘不知當云何以是白佛佛言雖夏末月受迦絺那衣是名因緣衣現前僧應分

佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃為是比丘故詣祇林中多設食供養僧諸比丘多會千二百五十人諸居士見大衆集是中為僧故布施諸衣應現前僧分物舊比丘言夏末月是中受迦絺那衣是衣施夏安居僧應分

諸比丘不知當云何以是事白佛佛言雖夏末月住處受迦絺那衣是因縁衣現前僧應分沙弥来索衣分諸比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣分應與沙弥隨比丘法物應與沙弥佛不語因縁衣應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許以是事白佛佛言諸檀越布施沙弥若立若坐若次第自手布施應屬沙弥若檀越不分別與作次第分竟四分與沙弥一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故祇林破諸比丘不知當云何白佛佛言比丘若可治便如法治諸比丘治不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居士有子字僧迦羅叉應語是祇林汝父作而今傾損汝能治不諸比丘到語言僧迦羅叉是祇林汝父所作今日傾損汝何以不治答言諸大德我先知我父十八億金買空地與佛及僧今日破此非我事僧若持祇林與我我當治諸比丘不知當云何以是事白佛佛言應與有二人大得福德

一人新起一人補故二人俱得無量福德去何應與僧迦羅叉者內界中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是衹林無主僧迦羅叉欲治若僧時到僧忍聽僧衹林無主當與僧迦羅叉治故如是白大德僧聽是衹林無主僧迦羅叉能治是衹林無主當與僧迦羅叉治故誰諸長老忍衹林與僧迦羅叉治者是長老默然誰不忍便說僧與竟衹林無主僧迦羅叉治僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春月迦絺那衣訖是中僧得布施現前應分物是比丘如是思惟是中住處僧得諸衣物現前應分物我一人非僧我何以不到佛所問是衣物誰應受是比丘即到佛所頭面礼足却坐一面須臾具以是事白佛佛言春月迦絺那衣訖

憍薩羅國中一住處一比丘住是中僧得布施現前僧應分物我一人非僧是衣物應去何受佛言有一比丘一住處住諸人為僧故布施諸衣現

前僧應分物是比丘得此衣應心生口言是衣物僧所得應分物應屬我我護我受我用如是作是名得羯磨若餘比丘來不得強索若不如是作是比丘此衣不應受若受得突吉羅罪亦應共餘比丘分若如是不作者出界得突吉羅罪亦應共異比丘分若有二比丘一住處當云何分應展轉分自受分云何展轉分一比丘應如是言是衣諸人為僧故布施諸衣僧應分物是邊分許為我分即此分與汝長老是分屬長老汝護汝受汝用第二比丘亦如是是名展轉分云何名自受分一比丘應如是言是衣諸人為僧故布施諸衣僧現前應分物是衣物中分許汝應得應屬汝汝護汝受汝用第二比丘亦如是是名自受分若如是作名得羯磨若餘比丘來不得強索若不如是作是比丘此衣不應受若受得突吉羅罪亦應共異比丘分如是不作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分若有三比丘一住處云何分三比丘應展轉分若

自受分若墮籌分云何展轉分如上
說自受分亦介云何墮籌分是衣作
兩分應如是言是分屬上座是分屬
下座復次是分屬下座是分屬上座
如是作竟應墮一籌異比丘見不應
更墮籌若墮者諸比丘得突吉羅罪
亦應異比丘共分若如是不作者出
界得突吉羅罪應異比丘共分若有
四比丘一住處當云何分四比丘應
展轉分若自受分若墮籌分若僧
羯磨分展轉分自受分墮籌分亦如
上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨
與一比丘一心會僧僧中一比丘應
唱大德僧聽是衣是中住處僧得現
前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣
僧作羯磨與某甲比丘如是白白二
羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟
僧忍默然故是事如是持若是比丘
得僧羯磨與衣取不肯還如是言實
布施善與善取法善斷事皆出僧中
何以還索佛言是比丘應如是教是
布施為清淨故施還者善若不還應
強棄教突吉羅罪懺悔

尒時諸沙弥來索衣分諸比丘不與如是言佛說安居起衣與沙弥分隨比丘所須物與沙弥分因緣衣與沙弥分未說非時衣與沙弥分諸比丘不知云何以是事白佛佛言應與諸比丘不知與幾許白佛佛言沙弥若坐若立若次第檀越自手布施應屬沙弥若不如是與第四分與沙弥

佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言應羯磨與一比丘羯磨者和合僧中一比丘唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘若僧時到僧忍聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣現前僧應分物若非衣僧羯磨與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比

丘貧生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘是長老忍默然若不忍便說僧某甲比丘死所有貧生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢僧分竟問諸比丘誰看是病比丘有比丘言我僧言捨是死人去比丘言大德我非旃陁羅非白癩病衣鉢物僧分我何以擔死人去是人若時恭敬愛念我我已報竟是死人誰欲得者便擔去是諸比丘不知云何以是事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應分重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧某甲比丘死是比丘

所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人忍者是長老默然不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物多處寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答言我等僧言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便起鬪諍相言以是事白佛佛言現前六物先與看病人餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀以是事白佛佛言誰是根本看病人看病人先應問病者受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀若如是問

已資生六物與看病人餘輕物僧應分重物不應分若如是不問若不知不信與不大好不大惡六物餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死僧在死比丘尸前分衣鉢物是死比丘動起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言莫即於死尸前分若死尸已去若僧在異處應分

憍薩羅國土地與學沙弥死是衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言當死時現前僧應分衣鉢物

憍薩羅國一住處有沙弥死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言可著內外衣應與看病人餘輕物僧應分重物不應分云何應與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有內外衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙弥死內外衣現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有內外衣現前僧應分物僧羯磨與看

病人誰諸長老忍某甲沙弥死內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人者默然不忍者便說僧與某甲沙弥死是沙弥所有內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老憂波離問佛言可分物不可分物何等可分物何等不可分物佛言一切田地一切房舍一切牀褥臥具一切細車一切麤車半莊車步輿車不應分

一切鐵物不應分除釜瓶受二斛已下應分除鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡剃頭刀鉗鑷截爪刀針刀子戶鉤曲戶鉤剃刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤匕鉢楮禪鎮除上尒所物餘一切鐵物不應分

一切銅物不應分除釜瓶受二斛巳下應分除水盆瓮蓋刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮匕鉢楮除上尒所物一切銅物不應分

一切石物不應分除釜瓶受二斛巳

下應分木瓶水盆蓋水物刮汗篦灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤禪鎮除上
尒所物一切石物不應分一切水精
物不應分除釜熏鉢鉤香鑪熨斗餘
如上說

一切瓦物不應分除盆受二斗已下
應分水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半
鉢鍵鎡小鍵鎡刀匣刮汗篦灌鼻筒
熨斗香鑪禪鎮除上尒所物餘一切
瓦器不應分

一切貝物不應分除刀匣刮汗篦灌
鼻筒熨斗禪鎮香鑪熏鉢鉤衣鉤盛
藥函匕鉢榰是一切貝物應分餘一
切不應分

一切牙齒物亦如是

一切角物不應分除受半升已下應
分除刀匣衣鉤壁上鉤刮汗篦灌鼻
筒禪鎮盛藥函匕鉢榰如是一切角
物可分餘不應分

一切皮物不應分除盛酥油囊受半
升已下繫草屐韋繫韈韋屣韋熟
韋囊腳跟指韋應分一切木物不應
分除杅受二升已下水瓶水盆瓮蓋刀

逥刮汙莨衣鉤鉢鉤壁上鉤鉢揞擇
鎮如是一切木物可分餘一切不應分
一切竹物不應分除蓋扇箱篋席杖
等應分一切楮上不應分
一切染色若煮若未煮不應分

佛在舍衛國是時語諸比丘有住處
一守戒比丘一被擯比丘共住若守
戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯
比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比
丘來不應與

一住處一守戒比丘二被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘
若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘
擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘三被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若
被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘
擯比丘來不應與

有一住處一守戒比丘四被擯比丘
共住若守戒比丘死衣物屬被擯比
丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘
若餘擯比丘來不應與

有一住處二守戒比丘一被擯比丘

二守戒比丘一被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處有三守戒比丘一被擯比丘三守戒比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比丘二被擯比丘四守戒比丘三被擯比丘四守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處一擯比丘一守戒比丘共住若擯比丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘死衣物屬擯比丘若餘守戒比丘來應與一擯比丘二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處三擯比丘一守戒比丘三擯比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處四擯比丘一守戒比丘四擯比丘二守戒比丘四擯比丘三守戒比丘四擯比丘四守戒比丘亦如是憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死是一比丘如是思惟佛毗尼中說若比丘死時現前僧中衣鉢物應分我一人非僧我當往佛所問是衣鉢物應屬誰即詣佛所頭面礼佛足一面坐須臾退坐白佛言大德我等二比丘憍薩羅國住一比丘死我如是思惟佛毗尼中說若比丘死時衣鉢物現前僧應分我一人非僧我今問世尊是衣鉢物應屬誰佛言有二比丘共一處住一比丘即死時餘一比丘應心念口言某甲比丘死是比丘有尒許現前資生輕物若衣若非衣現前僧可分物是物屬我我護我受我用如是作羯磨竟若異比丘來不得強索若不如是作是比丘衣鉢物不應受若受犯突吉羅罪亦應共餘比丘分如是不作出界犯突吉羅罪亦應共異比丘分若有三比丘一住處一比丘死二比丘是衣鉢物若展轉分若

自受分云何展轉分一比丘應如是念言長老某甲比丘死是比丘有尒所現前資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊尒許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用第二比丘亦如是念言長老某甲比丘死是比丘有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊尒許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用是爲展轉分云何自受分一比丘應如是言念長老某甲比丘死是比丘有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊尒許分物屬汝是分汝長老自護自受自用第二比丘亦如是言念長老某甲比丘死是比丘有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊尒許分物屬汝是分汝長老自護自受自用是爲自受分如是作竟若異比丘來不得強索若不如是作是比丘是衣不應受若受犯突吉羅罪亦應共異比丘分如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分

若四比丘一住處一比丘死三比丘若展轉分若自受分若隨籌分展轉分自受分如上說云何隨籌分是衣鉢物作二分應如是言是分屬上座是分屬下座若是分屬下座是分屬上座如是竟一籌應隨異比丘見不應隨若隨第二籌諸比丘犯突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分若五比丘一住處一比丘死餘四比丘是衣鉢物若展轉分若自受分若隨籌分若羯磨分展轉分自受分隨籌分如上說云何羯磨分是衣鉢物僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲比丘有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧當羯磨與某甲比丘如是白作白二羯磨僧已與某甲比丘羯磨某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是

事如是持
僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受
不肯還言一切僧如法與如法取好
法誓如法語竟令何以還索佛言應
如是語比丘清淨故施汝應還僧若
還善若不還應强奪教突吉羅罪懺
悔諸沙弥来索是衣分諸比丘不與
佛言自恣衣分應與隨比丘法物應與
因緣衣分應與非時衣分應與佛未
語死比丘衣分應與以是事白佛佛
言聽與諸比丘不知與幾許佛言應作
四分第四分應與沙弥
佛言諸比丘有受法比丘不受法比
丘中住是受法比丘死不受法諸比
丘遣使至受法比丘所言汝等一比
丘是間死衣鉢物持去受法諸比丘
若取去善若不取應用治四方僧房
卧具
若不受法比丘受法比丘中住若死
受法比丘遣使至不受法比丘所言
汝等一比丘是間死衣鉢物取去諸
不受法比丘若取去善若不持去應
用治四方僧房卧具

有受法諸比丘擯一比丘到不受法
比丘所言諸大德除我罪作清淨我
當作不受法若未除罪而死受法諸
比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢
物屬不受法諸比丘
有不受法諸比丘擯一比丘是比丘
往受法諸比丘所言大德除我罪作
清淨我當作受法若未除罪而死衣
鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死
衣鉢物應屬受法諸比丘
有一比丘著衣應捨是比丘與六群
諸比丘六群比丘取自用不肯還歸
尒時有異諸比丘苦惱不能得清淨
可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比
丘著新染衣是比丘著弊故衣佛見
是比丘知而故問是比丘汝何以著
故弊衣答言我有衣應捨與六群諸
比丘六群比丘取自用不肯還我亦
有異諸比丘苦惱不能得清淨可信
比丘與佛言是清淨故布施是時比
丘即應還取若取得善若不還應強
奪教突吉羅罪懺悔
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明

曰食佛默然受知佛受已從坐起頭面禮佛足繞佛而還其夜多辦淨妙種種飲食清旦布坐處遣人白佛食具已辦唯聖知時佛自房住迎食分一切僧入居士舍阿難送佛食分布五因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲入定二欲為諸天說法三欲諸房遊看四看病比丘五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍捉戶鉤遍看諸房見一住處閉門扇一病比丘苦痛無侶自卧大小便中佛知故問問病比丘汝何所患苦獨無人瞻視自卧大小便二是比丘忠直相實相白佛大德我性嬾他有事我不助我令病他人亦復不看我佛如是思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時佛即以手摩之當手摩時比丘苦痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與著衣將出房安徐扶坐洗之授淨衣令著不淨者為浣挍曬還入安徐抑不淨涕唾除草蓐灑掃塗地更布草蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得

事為得故未到事為到故未識事為識故汝隨尒許時具受苦痛方當復劇是比丘亦自思惟今佛威神力以手摩我身當下手時我身苦痛即除愈身心安樂是比丘念佛大恩善心生焉得清淨信立種種願佛功德尊重於佛撿意一心佛隨比丘意善為說法是比丘在草座上一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡中已從是房出閉門下擇還本房佛尼師檀結跏趺坐居士是時見衆僧坐已從坐起自行澡水種種飲食自恣所須食畢澡手執鉢持一小牀在僧前坐欲聽說法時上座比丘說法還到佛所頭面礼佛足一面坐諸佛常法諸比丘中食還如是問諸比丘飲食多美僧得滿足不諸比丘言大德食美飽滿諸比丘食還尒時世尊以如是問汝等飲食美不僧飽滿不諸比丘言大德食美飽滿

佛告諸比丘今日我捉户鉤諸房邊看見一病比丘苦痛病急獨無人看卧大小便中汝諸比丘是事不是何

以不相看不相供給入我法中汝無父母兄弟若不相看誰當看汝佛種種因緣呵諸比丘已告諸比丘從今日應看病人長老憂波離問佛誰應供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨若無四種人僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪若僧差人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時到病人邊問病因緣問病因緣已若問藥師若問知病比丘見病比丘如是以何藥差若藥師敎應服是藥明日到廚中看僧作何食若有隨病應食看病人則往若無應病食應取僧所供給供給是病人若是事無是住處若善好有德比丘從是比丘索供給病人若無是事應從多知識大德比丘索若無是事應留病比丘六物餘物應貿所須供給病人若無是事以所受重物貿輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢爲貿瓦鉢受持得錢市所須供給病人若無是事看病人應

自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食美者供給病人看病比丘應隨時到病人邊為說深法是道非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讃阿練若法若學修妬路經現前讃學修妬路若學毗尼現前讃毗尼若作法師現前讃阿毗曇若佐助衆事應讃佐助衆事若有大德多人所識應問初地相第二第三第四地相須陁洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供給供養竟諸衣若應浣者浣挾曬燥捲襞條條擔入僧中應如是唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是憂多羅僧是安陁會是鉢是漉水囊是尼師檀是餘資生物自得如是勝趣

佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病人若不得不能差

有病人若得隨病飲食若不得若得應病藥若不得若得隨意看病人若不得不能差

有病人若得隨病飲食差若不得死

若得應病藥老若不得死若得隨意看病人老若不得死以是病故聽看病人若上二種病人為供養供給亦善病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不能自忍節量有是五法病人難看病人有五事易看何等五一不惡性二看病人教能信受三別隨病應食不應食四能自服藥五能自忍節量有是五法病人易看

有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不別知隨病應食不應食四者不能為病人他邊索藥五者不能忍有是五法不能看病人

有五法能看病人一者不惡性可共語二者病人教即隨語三者能知應病飲食是應食是不應食四者能為病人他邊索藥五者能忍有是五法能看病人

有五法病人難看何等五一惡性不可共語二不知諸病起滅無常三身

中起病辛苦不樂棄命性不能忍四一切喜從他索少自能作而不作五五受陰中起滅不觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人難看有五法病人易看何等五一者不惡性可共語二知諸痛起滅觀無常三身中起病辛苦痛急不樂奪命性能忍四一切不喜從他索少自能作自作五五受陰中起滅能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人易看

復有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者若多惡病人屎尿瓦甌唾壺出入時若棄壺時不喜三為財物飲食不為法故四五受陰中起滅不能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時到病人邊為說深妙法示是道非道不能生其智慧是為五法不能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘邊同意取是惡取死者衣受是惡受若本主活在與彼同意取是好取長衣受是好受有比丘遣比丘使與他比丘衣本主死與是同意取是惡取死者衣受是惡受所與比丘活在與彼同意取是好取長衣受是好受

七法中衣法第七竟

十誦律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十九(第五誦之一)　從

後秦北印度三藏弗若多羅 譯

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍衛國爾時諸比丘於桑祇陀
國安居過三月自恣竟作衣畢持衣
鉢向舍衛國道路多雨泥水是諸比
丘以多雨泥水故甚大疲極熱風所
惱往詣佛所頭面禮足却坐一面諸
佛常法有客比丘來以如是語勞問
忍不足不安居樂不乞食不乏道路
不疲耶佛以如是語勞問諸比丘忍
不足不安居樂不乞食不乏道路不
疲耶諸比丘答言世尊忍足安居樂
乞食不乏但道路疲極佛問諸比丘
汝等去何忍足安居樂乞食不乏道
路疲極諸比丘答言我等於桑祇陀
國安居過三月自恣竟作衣已持衣
鉢遊行向舍衛國道中值雨多泥水
故熱風所惱甚大疲極佛言汝等比
丘實忍足安居樂乞食不乏道路疲
極從今聽諸比丘安居自恣竟和合
一處受迦絺那衣受迦絺那衣者先

衣尚不失何況新衣受迦絺那衣法
者一心和合僧隨得衣日受云何隨
得衣日若月一日得衣即日受若二
日若三日乃至八月十五日亦如是
一比丘應僧中唱言大德僧聽今日
僧和合受迦絺那衣若僧時到僧忍
聽僧受迦絺那衣如是白應先立受迦
絺那衣人應問誰能與僧作受迦絺
那衣人是中若一比丘言能佛言善
有五法不應立作受迦絺那衣人何
等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不
受若成就五法應立作受迦絺那衣
人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知
受不受是中一比丘應僧中唱言大
德僧聽比丘某甲能為僧作受迦絺那
衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘
作受迦絺那衣人如是白大德僧聽
比丘某甲能為僧作受迦絺那衣人
僧今立某甲為僧作受迦絺那衣人
誰諸長老忍某甲比丘為僧作受迦
絺那衣人者默然不忍者說僧立某
甲比丘為僧作受迦絺那衣人竟僧
忍默然故是事如是持

尒時若僧初得施衣安居僧應分應以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此住處僧得是施衣安居僧應分若僧時到僧忍聽僧羯磨與某甲比丘以是衣作迦絺那衣不離是住處受持如是白大德僧聽是住處僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某甲比丘以此衣僧作迦絺那衣不離是住處受持誰諸長老忍僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持者默然不忍者說僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持竟僧忍默然故是事如是持

尒時與了了能作四比丘浣染裁割簪刺安隱量度浣時應生心以此衣我作迦絺那衣受染裁割簪刺安隱量度時作是念我以此衣作迦絺那衣受若生此六心名善作迦絺那衣若無此六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以是衣當作迦絺那衣受以此衣今作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此三心是

名善作迦絺那衣若無此三心不名善作迦絺那衣復有二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此二心名善作迦絺那衣若無此二心作迦絺那衣人得突吉羅罪

尒時長老優波離偏袒右肩合掌問佛言世尊云何名受迦絺那衣法佛言與僧作受迦絺那衣人應一心浣一心染一心割截一心簪一心刺一心安隱量度作迦絺那衣人浣是衣時應作是念以是衣我作迦絺那衣受染時割截時簪時刺時安隱量度時皆作是念以是衣我作迦絺那衣受是比丘若生是六心名善作迦絺那衣若無是六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以此衣當作迦絺那衣受以是衣今作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比丘若生此三心者名善作迦絺那衣若無是三心不名善作迦絺那衣復次應生二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比

丘生此二心者名善作迦絺那衣若無是二心作迦絺那衣者得突吉羅罪佛語優波離不但量度名受迦絺那衣不但染不但緣不但帖四角不但出業不但縈故名受迦絺那衣若用故爛衣作迦絺那衣者不名為受先已受作迦絺那衣今更受者不名為受若用非時衣作迦絺那衣者不名為受若以欝金色染作迦絺那衣者不名為受若以經宿衣作迦絺那衣者不名為受若不以決定心受迦絺那衣者不名為受若以不淨衣作迦絺那衣者不名為受若減量作迦絺那衣者不名為受若以減量作僧伽梨若欝多羅僧若安陀衛作迦絺那衣者不名為受若以不割截衣作迦絺那衣者不名為受若以不割截僧伽梨欝多羅僧安陀衛作迦絺那衣者不名為受若作迦絺那衣未竟不名為受若以異比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣作迦絺那衣者不名為受

佛語優波離僧如法受迦絺那衣日

有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣佛語優波離如是名為受迦絺那衣若得急施衣用作迦絺那衣者名為善受用時衣作迦絺那衣者名為善受用新衣作迦絺那衣者名為善受用般宿衣作迦絺那衣者名為善受若用淨衣作迦絺那衣者名為善受若用作淨衣作迦絺那衣者名為善受若用割截僧伽梨欝多羅僧安陀衛作迦絺那衣者名為善受若以帖衣作迦絺那衣者名為善受若用比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣作迦絺那衣者名為善受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出界行即日還聞已受迦絺那衣歡喜隨順者是人名善受

長老優波離問佛言世尊云何名捨迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那衣何等八一者衣成時二者衣垂成時三者去時四者聞時五者失時六者發心時七者過齊限時八者捨時初六者有人受迦絺那衣持所有衣

出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣去時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不復還是名聞捨迦絺

那衣
有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣即於界外作衣彼衣若成若未成作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名為捨是名初六
第二六者若比丘受迦絺那衣已作尒所眡波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作尒所眡波羅衣持衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不遠彼處亦不作衣去時即名捨迦絺那衣
若比丘受迦絺那衣已作尒所眡波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣
若比丘受迦絺那衣已作尒所眡波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣不好守護故失更無物作是人失衣時即名

捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不還本處是比丘聞時即名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣即於界外作衣彼衣若作若未作作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第二六竟

復有二十捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我不還此住處作衣是比丘出界已又作是念我不還本住處亦不作衣

是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界外作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是入失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名為捨迦絺那衣是名初四

第二四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界去時作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣

出界去不經理亦不言還亦不言不還出界作衣作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界外作是念我不還本處即於彼處作衣若成若不成徐徐作久久不成是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第二四

第三四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界

作是念我當還此處作衣是比丘於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作衣所作所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第三四

第四四者若比丘受迦絺那衣持衣出界去作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣界外聞已捨迦絺那衣是比丘便界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外聞已捨迦絺那衣即於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失

時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成作是念我不還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第四
第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已跋波羅衣垂成留置是人作是念此跋波羅衣不還彼處衣垂成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故日久捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界

作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此住處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣出界外作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我

當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名初四餘三四不經理當來還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作餘所餘所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此

處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣是名第二五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘出界外作衣持作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久

不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還本處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念我若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作

衣已作尒所尒所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名捨是名第五四捨迦絺那衣是名第三五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得出界已作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非所望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作

衣已作今所今所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我還此住處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣

斷所望得非望而得是比丘界外作
衣已作尓所尓所未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名為捨是名第五四捨迦絺那衣
是名第四五四
復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此住處作衣不得
所望不斷所望非望而得是比丘出
界外已又作是念我不還本處亦不
作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此
處作衣不得所望不斷所望非望而
得是比丘出界外作衣時作是念
我不還本處是衣成時即名捨迦絺
那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣不得所望不斷所望非望而得是
比丘出界外作衣作衣已不好守護
故失更無物作衣失衣時即名捨迦

絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處

作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外聞巳捨迦絺郱衣是比丘作是念若僧巳捨迦絺郱衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺郱衣

四者若比丘受迦絺郱衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣巳作尒所尒所未作徐徐作未捨迦絺郱衣還此處共僧捨迦絺郱衣即名為捨是名第五四捨迦絺郱衣是名第五五四

復有二十捨迦絺郱衣一者若比丘受迦絺郱衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘出界巳又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺郱衣

二者若比丘受迦絺郱衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比

捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣無成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五

丘出界外作衣時作是念我不還本
處衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得多衣故作是念我不還此處作
衣不得所望不斷所望非望而得復
勤求所望是望亦斷 非望而得是比
丘界外作衣作衣已不好守護故失
更無物作衣失時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得多衣故作是念我不還此
住處作衣不得所望不斷所望非望
而得復勤求所望是望亦斷非望而
得是比丘界外作衣已作余所余所
未作徐徐作久久不成又作是念我
當還本處是比丘過齋限時即名捨
迦絺那衣餘三四不經理當來還聞
已捨亦如是
第五四者若比丘受迦絺那衣持所
有衣出界望得多衣故作是念我當
還此住處作衣不得所望不斷所望
非望而得復勤求所望是望亦斷非
望而得是比丘界外作衣又作是念
我又還否 住處是比丘作衣成時即名

四捨迦絺那衣是名第六五四

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此處作衣是比丘界外他語言持衣来當爲汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣来當爲汝作是人界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住房作衣是比丘界外他語言持衣財来我爲汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界外衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣来我爲汝作是比丘界外令他作衣已作尒所尒

所未作徐徐作久久不成又作是念
我當還本處是比丘過齋限時即名
捨迦絺那衣
五者若比丘受迦絺那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是
念我不還本處亦不作衣是比丘去
時即名捨迦絺那衣
六者若比丘受迦絺那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作
是念我不還本處是比丘界外作衣
衣成時即名捨迦絺那衣
七者若比丘受迦絺那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比
丘界外作衣作衣已不好守護故失
更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣
八者若比丘受迦絺那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處

作衣界外他語言持衣来我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作衣久久不成過齊限時即名捨迦絺那衣九者若比丘受迦絺那衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣来我為汝作衣是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣

十者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣来我為汝作是比丘界外令他作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還本處衣成時即名捨迦絺那衣十一者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣来我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣

十二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣已作尒所尒所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名為捨迦絺那衣

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不具足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣作衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣作衣已

不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣䀢波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣

五者若比丘受迦絺那衣䀢波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

六者若比丘受迦絺那衣䀢波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣

七者若比丘受迦絺那衣䀢波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當

還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺郗衣界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺郗衣

八者若比丘受迦絺郗衣畂波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺郗衣界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成過齊限時即名捨迦絺郗衣

九者若比丘受迦絺郗衣畂波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺郗衣十者若比丘受迦絺郗衣畂波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣作衣畂波羅垂成留置是人作是念此畂波羅衣不還本處作

衣成時即名捨迦絺那衣

十一者若比丘受迦絺那衣訖波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣来我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣

十二者若比丘受迦絺那衣訖波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣来我為汝作是比丘界外作衣已作尒所尒所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名捨迦絺那衣是為十二

復有二五捨迦絺那衣初五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處吉若彼處可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往

某住處某住處若彼可樂者當住
不可樂者便還是比丘出界已又作
是念我不往某處某處亦不還本處
是比丘去時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者當住不可
樂者便還是比丘界外不至彼住處
亦不還本住處久久住在界外是比
丘過齊限故即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者便住不可
樂者當還是比丘界外聞僧已捨迦
絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦
絺那衣我不還本住處亦不至某處
是比丘聞時即名捨迦絺那衣
五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者便住不可
樂者當還是比丘界外若往彼住處若
不往未捨迦絺那衣便還此住處共
僧捨迦絺那衣即名捨是名初五捨

迦絺那衣

後五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界作是念我不還本住處是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界已又作是念我不往某方某方亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還此住處是比丘出界外不至彼方亦不還本處久久住在界外是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不至某方是比丘以聞故即名捨迦絺

那衣

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外若經彼方若不往末捨迦絺那衣便還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名二五捨迦絺那衣竟 八法中迦絺那衣法竟 一竟

二六六二十　雙十二二五　合百六十六

十誦律卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十 第五誦之三 從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中俱舍弥法第二

佛在俱舍弥尒時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘言我不知所犯既不知當見何罪去何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯直尒便首當與作不見擯作是念已即與作不見擯是比丘樂持戒有慚愧多知多識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相知習是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法羯磨擯我是擯可破汝等來集四邊諸比丘即時俱集欲滅是事故是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法強與我作不見擯此事可破諸比丘聞已不忍心轉謂是比丘實無罪僧不如法強與作不見擯是事可破如是決定隨順擯人與諸作擯比丘共相違逆以是故相言鬪諍事起僧破僧諍僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部

言此比丘無罪一部言如法擯一部言不如法擯一部言不如法擯可破一部言如法擯不可破如是相言鬬諍不息僧遂破作二部諸比丘以是事向佛廣説佛即時却隨順比丘及擯比丘令小遠去語諸作擯比丘汝等若事無因緣根本彼不自首不應作擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慙愧多知多識有大力勢多人佐助有如是人僧先應思惟有五法不應作擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共説戒及僧羯磨不共恒鉢鄰不共中食不隨上座起礼迎送以是因縁故鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異諸比丘亦應思惟有是五法故不應作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慙愧少知識無大勢力無多相助四邊住處少知識共語共事者佛言僧應先思惟有五法應擯何等五若我等與是比

丘。不見擯不共說戒及僧羯磨不共恒鬪諍不共中食不隨上座起礼迎送以是因緣故不起鬪諍相言僧和合無諍無別無異思惟是五法已應作擯佛如是語已又却作擯諸比丘令小遠去喚隨順擯諸比丘來語言汝等比丘莫為犯罪不自見罪人何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是犯罪比丘能思惟五法如法見罪何等五若我是罪不如法見僧或與我作不見擯不得共說戒及僧羯磨不得共恒鬪諍不得共中食不得隨上座受他起礼迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思惟是五法故能如法見罪

佛在俱舍彌尒時俱舍彌諸作擯比丘在界內說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸隨順比丘及擯比丘亦出界外說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸比丘以是事向佛廣說佛尒時即却隨順助擯比丘及

擯比丘今小遠去問諸作擯比丘汝等實於界內共住處說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實尒世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實尒世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及擯比丘界內共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不與汝共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共女等界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼與汝等別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住何等二一者比丘身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆

入此部衆即應共住若依止羯磨駈出羯磨下意羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若擯人折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯衆共住佛介時遣作擯諸比丘令小遠去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝等實出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶荅言實作世尊又問彼諸比丘實在界内說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶荅言實介世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與作擯諸比丘界外共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不共汝等住汝等不共彼住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯摩共作者皆名非法何以故彼等與汝別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住一者

身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若依止羯磨駈出羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若擯比丘折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯衆共住

佛在俱舍弥時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷座處遣使白佛時到佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分諸比丘入居士舍鬪諍事起和言相罵起身惡業出家人所不應作是居士語諸比丘言大德小住皆令就座自手行水自與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢取小床坐欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往詣佛所頭面礼佛足却坐一面諸佛常法諸比丘食來以是語言問訊

食多美衆僧滿足不佛即以是語勞問諸比丘飲食多滿不諸比丘答言世尊飲食多美僧飽滿以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責言云何名比丘入白衣舍起鬪諍事相言相罵起身惡業出家人所不應作佛言從今別部異衆不應共相近坐令起身惡業如是異衆集時聽知法比丘令相遠敷座中間留一床處然後說戒作諸羯磨及教化比丘尼

佛在倶舍弥尒時倶舍弥比丘憙鬪諍相言佛尒時教化是諸比丘汝等莫鬪諍相言何以故

用瞋恨者　不滅瞋恨　唯忍辱力
乃能滅之

是中有比丘白佛言世尊法王且置彼人惱我云何不報尒時世尊小却不遠作是念我今得離常喜鬪諍相言相罵倶舍弥比丘所行威儀法則廣說長壽王經已即從座起往支提國漸漸遊行到舍衛國尒時倶舍弥諸賢者聞佛不憙倶舍弥比丘鬪諍

言語所行威儀法則故捨詣他國作是念我等應輕賤是諸比丘少起敬心作是念已即便相語咸共輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少尒時諸比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛所作是念已隨意住竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長老舍利弗聞俱舍弥諸比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊俱舍弥比丘憙鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛語舍利弗是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法者佛語舍利弗若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕無殘說有殘有殘說無殘常所行法說非常所行法非常所

行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法荅所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥舍利弗若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說是名說法者應尊重供養讚歎應教讀誦經法荅所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥一切盡應與床臥具長老目連阿那律難提金毗羅亦如是問尒時摩訶波闍波提比丘尼聞俱舍弥比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不尊重供養起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面礼足在一面立白

佛言世尊俱舍弥比丘意鬪諍相言彼諸賢者不尊重供養讃歎起慢心故使来向此世尊我等於此比丘當應何所作佛言瞿曇弥是中有說非法者不應敬重供養讃歎有說法者應敬重供養瞿曇弥言云何知說非法者說法者佛告瞿曇弥善聽若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘常所行法說非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應敬重供養讃歎不應教讀誦經法卷所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戸鈎時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢戸鈎時藥時分藥七日藥盡形藥不應從是人受半月教誡法瞿曇弥若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說

非說言非說是名說法者應敬重供養讃歎教讀誦經法荅所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戸鈎時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戸鈎時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教誡法翅舍瞿曇弥比丘尼優鉢羅花色比丘尼周那難陁比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙弥尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍弥比丘意闘諍相言彼諸賢者不尊重供養故来向此國聞已往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是中有說非法者不應敬重供養有說法者應供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應敬重供養讃歎不應教讀誦經法荅所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戸鈎時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說非法法說是法應恭敬供養讃歎教讀誦經法荅所問

疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥六王應與一切二部僧飲食大居士須達多阿難邠坻梨師達多富羅那亦如是問末利夫人闍俱舍弥比丘憙鬪諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故來向此國聞已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我等云何知說法者說非法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說是法法說非法是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比丘非法說非法法說是法是名說法者應尊重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應與一切二部僧飲食毗舍佉鹿子母布僮多

居士婦脩闍多居士婦亦如是問
介時長老舍利弗聞俱舍弥比丘憙
鬪諍相言故已来入界聞已往詣佛
所頭面礼佛足却坐一面白佛言世
尊俱舍弥比丘憙鬪諍相言来入此
界我等云何與卧具分佛言我先說
應與卧具隨彼部上座先與卧具舍
利弗受佛教已隨彼上座先與卧具
佛在俱舍弥介時得擯比丘獨行獨
住作是思惟為我故衆僧鬪諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人有罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破今當云何作
是思惟已到隨順比丘所言我獨行
獨住作是思惟為我故僧鬪諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人有罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破我今云何隨
順諸比丘即將擯比丘到作擯諸比

丘所言是擯比丘到我所言我獨行獨住作是思惟為我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我今云何作擯諸比丘即將擯比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊是隨順比丘將擯比丘至我等所言是擯比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我今云何佛言是比丘實犯罪如法擯不可破若是比丘心悔折伏自首者應與解擯解擯法者一心和合僧是擯比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣互跪合掌作是言大德僧憶念為我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比

丘言是人犯罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我某甲比丘實犯罪如法擯不可破我今心悔折伏自首從僧乞解擯我比丘某甲心悔折伏自首僧當與我解擯憐愍故第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是擯比丘某甲言為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首今從僧乞解擯若僧時到僧忍聽與某甲比丘解擯是名白大德僧聽是擯比丘某甲言為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首僧今

與某甲比丘解擯誰諸長老忍聽與某甲比丘解擯者默然不忍者說如是白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟僧忍默然故是事如是持

佛在俱舍弥尒時彼比丘獨行獨住作是思惟為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作是思惟已往隨順諸比丘所言我獨行獨住作是思惟為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合隨順諸比丘即將是比丘往詣作擯比丘所言是比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧

鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作擯諸比丘即將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊是隨順諸比丘將是比丘到我所言是比丘說我獨行獨住作是思惟為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實有罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中作和合佛言善哉善哉諸比丘汝為和合因緣故細求是事如破一毛為百分莫為破僧因緣細求是事佛言應共作和合若布薩時未到應僧中唱言大德僧聽今僧為和合故若僧時到僧忍聽今非布薩

時作布薩說波羅提木叉為衆僧和合故是名白即時作布薩說波羅提木叉（八法中俱舍弥法第二竟）

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國尒時六群比丘處處作非法羯磨一人擯一人一人擯二人三人四人二人擯二人二人擯三人四人一人三人擯三人三人擯四人一人二人四人擯四人是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜訶責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛訶責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人佛但訶責而未結戒

佛在瞻波國尒時阿葉摩伽國聚落名王薩婆是中有舊比丘名共金

作摩摩帝帝帝隨羅六群比丘遊行迦尸國向瞻波國到王薩婆聚落是比丘遥見彼来出迎代持衣鉢開房舍亦言此房舍床卧具被枕汝等隨上座安住與辦洗浴具與油漂豆欲揩摩者即與揩摩是摩摩帝夜坐禪晨朝入王薩婆聚落到諸賓人舍讃歎六群比丘言六群比丘是佛弟子多聞善巧説法辯才無㝵以是故汝等應與僧怛鉢那食中食即時諸婆羅門居士信者與作怛鉢那食中食與僧六群比丘噉是食已肥盛得色得力身柔軟共相謂言是好善男子尊重讃歎我等作如是好食數日之中更不復續六群比丘共相謂言是善男子轉更不好不復尊重供養讃歎我等當喚其来即喚来到六群問言汝何故不復尊重供養讃歎我等荅言此王薩婆聚落婆羅門居士信我語者約勅作供養我力勢正能齊是更不能得六群比丘言汝見罪不荅言我有何罪六群言汝看我等不如本尊重供養讃歎彼言我不見罪六群比丘

言此人不肯直首當與作不見擯即與作不見擯是人作是念六群比丘無因緣我不自首強作不見擯我何不向瞻波國詣佛所如是思惟已隨意住王薩婆聚落已持衣鉢往瞻波國詣佛所頭面礼佛足一面立諸佛常法有客比丘来如是問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛如是語問訊共金比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶荅言世尊可忍可足乞食無難道路不疲以是事向佛廣說佛知而故問共金比丘六群比丘何因緣故擯汝荅言世尊無因無緣我無罪強與我作不見擯佛言若六群比丘無因無緣汝無罪強擯汝者汝莫愁憂我與汝作法伴六群比丘聞與作擯比丘向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛所如是思惟隨意住已持衣鉢遊行向瞻波國詣佛所頭面礼佛足一面立諸佛常法有客比丘来以如是語問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛即以是語問訊

六群比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶六群比丘荅言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極佛知而故問六群比丘汝等於王薩婆聚落有與比丘作不見擯耶荅言實有世尊問何因緣故擯荅言無因無緣彼無罪強為作擯佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責六群比丘言去何名比丘無因無緣彼無罪強為作擯去何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人若比丘一人擯一人犯一突吉羅一人擯二人犯二突吉羅一人擯三人犯三突吉羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人犯四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅四人擯四人偷蘭遮作破僧因緣故一人擯一人是

非法羯磨不應作一人擯二人三人四人是非法羯磨不應作二人擯二人三人四人一人是非法羯磨不應作三人擯三人四人一人二人是非法羯磨不應作四人擯四人是非法羯磨不應作若一人擯一人不成羯磨一人擯二人三人四人不成羯磨二人擯二人三人四人一人不成羯磨三人擯三人四人一人二人不成羯磨四人擯四人不成羯磨可四衆作羯磨是中四比丘成可五衆作羯磨是中五比丘成可十衆作羯磨是中十比丘成可二十衆作羯磨是中二十比丘成若四衆可作羯磨是中減四比丘作是非法羯磨不應作若白衣作第四人是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第四人是非法羯磨不應作可五衆作羯磨減五比丘作者

是非法羯磨不應作若白衣作第五人是非法羯磨不應作若沙弥若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第五人是非法羯磨不應作可十衆作羯磨減十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第十人是非法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汙比丘尼人不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第十人是非法羯磨不應作可二十衆作羯磨減二十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第二十人是非法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人破內外道殺父殺母殺阿羅漢又

惡心出佛身血如是人作第二十人是非法羯磨不應作若可四衆作羯磨減四比丘作者不成羯磨若可四衆作羯磨若白衣作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若沙彌乃至惡心出佛身血人作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若五衆可作羯磨減五比丘作者不成羯磨若可五衆作羯磨若白衣作第五人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第五人是非法不成羯磨不應作若可十衆作羯磨減十衆作者不成羯磨不應作若可十衆作羯磨若白衣作第十人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等

人作第十人是非法不成羯磨不應作若可二十衆作羯磨者減二十比丘作羯磨不成羯磨不應作若可二十僧作羯磨若白衣作第二十人是非法不成羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第二十人是非法羯磨不成不應作

佛言從今別住人作第四人不應作別住羯磨若別住竟人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若不共住人作第四人不應作別住羯磨極少四清淨同見比丘得作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨行摩那埵人行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨不共住人作第四人不應作

摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘得作摩那埵羯磨從今若別住人作第四人不應作本日治羯磨別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若行摩那埵人作第四人不應作本日治羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨不共住人作第四人不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘得作本日治羯磨從今日若別住人作第二十人不應作出罪羯磨若別住竟人若行摩那埵人若行摩那埵竟人作第二十人不應作出罪羯磨若不共住人作第二十人不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨佛語諸比丘清淨同見四比丘是名衆僧若五比丘清淨同見是名衆僧若十比丘清淨同見是名衆僧若二十比丘清淨同見是名衆僧是中四比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除自恣羯磨除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨

是中十比丘清淨同見僧中可如法

作諸羯磨除出罪羯磨是中二十比丘清淨同見僧中可如法作一切羯磨爾時長老優波離問佛言世尊頗有僧不如法作羯磨耶佛語優波離有五種僧一者無慚愧僧二者羺羊僧三者別衆僧四者清淨僧五者真實僧無慚愧僧者破戒諸比丘是名無慚愧僧羺羊僧者若比丘凡夫鈍根無智慧如諸羺羊聚在一處無所知是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會是名羺羊僧別衆僧者若諸比丘一界內處處別作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及凡夫勝者是名清淨僧真實僧者學無學人是名真實僧是中前三種僧能作非法羯磨後二種不能作非法羯磨佛告優波離復有四種羯磨非法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合羯磨非法羯磨者若白羯磨離白作是名非法羯磨若白二羯磨離白作者是亦非法復有作白不唱說羯磨是亦非法若唱說羯磨不作白是亦非

法若白四羯磨離白作者是亦非法若白已不三唱說羯磨是亦非法若三唱說羯磨不作白是非法羯磨若應與現前比丘與憶念比丘是非法羯磨應與憶念比丘與現前比丘是非法羯磨應與憶念比丘與不癡比丘是非法羯磨應與不癡比丘與現前比丘是非法羯磨應與不癡比丘與自言比丘是非法羯磨應與自言比丘與不癡比丘是非法羯磨應與自言比丘與實覓比丘是非法羯磨應與實覓比丘與自言比丘是非法羯磨應與實覓比丘與苦切羯磨是非法羯磨應與苦切羯磨與實覓比丘是非法羯磨應與苦切羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與苦切羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與駈出羯磨是非法羯磨應與駈出羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與駈出羯磨與下意羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與駈出羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與別住羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與

下意羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨應與摩那埵羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨若僧種種事起不如法不如比尼不如佛教斷皆名非法是名非法羯磨如法羯磨者若白羯磨用白作是如法羯磨若白二羯磨白已一唱是如法羯磨若白四羯磨白已三唱是如法羯磨若應與現前比尼與現前比尼是如法羯磨若應與憶念與憶念應與不癡與不癡應與自言治與自言治應與實覓比尼與實覓比尼應與苦切羯磨與苦切應與依止羯磨與依止應與下意羯磨與下意應與驅出羯磨與驅出應與別住羯磨與別住應與摩那埵與摩那埵應與本日治與本日治應與出罪與出罪是名如法羯磨若僧中種種事起如法如比尼如佛教斷是名如法羯磨別衆羯磨者是羯磨中所須比丘不和合一處可與欲者不與欲

現前比丘遮成遮是名別衆羯磨復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨和合羯磨者所須比丘和合一處可與欲者與欲現前比丘能遮不遮是名和合羯磨長老優波離問佛何比丘遮可受何比丘遮不可受佛言若僧如法作羯磨是中有比丘遮不應受若白衣遮若沙弥若非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人遮不應受若界內人遮界外作羯磨不應受若界外人遮界內作羯磨不應受若在下人遮高處作羯磨不應受若在高處人遮下處作羯磨不應受若遮人不到作羯磨僧所若到不乞聽若破戒人遮皆不應受若破戒人心遮亦不應

受是名不應受應受遮者若僧作非法羯磨是中有比丘遮應受若僧界内作非法羯磨界内比丘遮應受若遮比丘到僧所乞聽已遮應受若持戒比丘遮應受是名應受有諸比丘非法別衆擯比丘有比丘僧来解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘非法和合衆擯比丘有比丘僧来解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘似法別衆擯比丘有比丘僧来解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘似法和合衆擯比丘有比丘僧来解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘僧如法別衆擯比丘有比丘僧来解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有比丘僧如法和合衆擯比丘有比丘僧来解非法別衆非法和合衆似法別

衆似法和合衆如法別衆如法和合衆佛語優波離是中一衆名真實作擯所謂如法和合衆一衆名真實解擯所謂如法和合衆解八法中瞻波法第三竟

十誦律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十一　　五誦之三　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中般茶盧伽法第四（丹本共八法中營初爲般法第四之初）

佛在舍衛國爾時舍衛國有二比丘一
名般茶二盧伽喜鬪諍相言共諸比丘
鬪諍相言已知是鬪諍比丘便到其
所言汝等決定堅持是事莫為他擊
汝等取勝我當相助復語第二部言
汝等決定堅持是事莫為他擊汝等
取勝我當相助以是因緣故未破比
丘便破已破者不可和合僧中未起
事便起已起事不可滅是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責言云何名比丘喜鬪諍相言知是
鬪諍比丘便到其所言汝等決定堅
持是事莫為他擊汝等取勝我當相
助復語第二部言汝等決定堅持是
事莫為他擊汝等取勝我當相助以
是因緣故未破比丘便破已破者不
可和合未起事便起已起事不可滅
如是呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問般茶盧伽比丘汝等

實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘喜鬪諍相言知是鬪諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅如是呵已語諸比丘汝等與般茶盧伽比丘作苦切羯磨若更有如是人者亦應與作苦切羯磨若比丘於三事中有犯應與作苦切羯磨若破戒若破正見若破威儀復有三事應與作苦切羯磨喜鬪喜諍喜相言有三種作苦切羯磨非法非比尼可破人不現前作不先說其事作不令憶念作有三種如法不可破人現前作先說其事作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其事作有三種不可破如法作和合僧作先說其事作有三

種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作復有三種非法非比丘可破與不犯罪人作與犯不可悔過作與已悔過作有三種如法不可破為犯罪人作為犯可悔過作與未悔過作有三種可破不如法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作為犯罪作有三種可破非法作別衆作不為可悔過作有三種不可破如法作和合僧作為犯可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作苦切羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是般荼盧伽比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅若僧時到僧忍聽僧與般荼盧伽比丘

作苦切羯磨隨汝般荼盧伽比丘幾時作不清淨行惡口不止隨介所時僧與汝等作苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘作苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持得苦切羯磨比丘行法者是比丘不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙弥不得受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯苦切羯磨罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵諸羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形不得離是苦切羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與般荼盧伽比丘作苦切羯磨般荼盧伽比丘得苦切羯磨已心悔折伏恭敬柔軟從僧乞解苦切羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若般荼盧伽心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解苦切羯磨若與他

受大戒與他作依止畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若從他乞聽出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮説布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏不柔軟不應與解若如法行僧應與解苦切羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比丘尼若已羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解苦切羯磨解苦切羯磨法者一心和合僧般茶盧伽比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧念我般茶盧伽比丘喜鬬諍相言知是鬬諍相言比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比

丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與我等作苦切羯磨我等得苦切羯磨心悔折伏令從僧乞解苦切羯磨我等般荼盧伽比丘令心悔折伏僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是般荼盧伽比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與作苦切羯磨是般荼盧伽比丘得苦切羯磨故心悔折伏令從僧乞解苦切羯磨若僧時到僧忍聽僧般荼盧伽比丘解苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘解苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與施越比

丘作依止羯磨若更有如是比丘亦應與作依止羯磨佛言比丘三事中有犯應與作依止羯磨若破戒若破見若破威儀復有三種憙鬪憙諍憙相言有三種作依止羯磨非法非比尼可破人不現前作不先說其罪作不令憶念作有三種作依止羯磨如法如比尼不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合衆作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種可破與不犯罪作為不可悔過作與已悔過作有三種不可破為犯作為可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯作有三種不可破如法作和合僧作為犯作有三種可破非法作別衆作為不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作為可

悔過作有三種可破非法作別衆作爲已悔過作有三種不可破如法作和合僧作作與未悔過作依止羯磨有二種一應教汝依止某甲住二者應說依止羯磨法依止羯磨法者一心和合僧一比丘衆中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數懺悔無有齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比丘作依止羯磨隨汝施越幾時作不清淨行不隨順道隨介所時僧與汝作依止羯磨是名白如是白四羯磨僧與施越比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持得依止羯磨比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙弥不得受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘即時諸比丘受佛教小却一面與施越比丘作依止羯磨施越得羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解

依止羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解依止羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘若不心悔折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解依止羯磨不與他受大戒不與他依止不畜沙弥不受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解依止羯磨解依止羯磨法者一心和合僧施越比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧念我施越比丘數數犯罪數數悔

過無有齊限故僧與我作依止羯磨我得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限僧與作依止羯磨是施越比丘得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯磨是名白如是白四羯磨僧與施越比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時黑山國土有馬宿滿宿二比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿敢宿食不受而食不受殘食法鼓簧捻脣作音樂齧齒作伎樂彈銅杅彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌儛著鐶瓔珞以香塗身著香薰衣以水相灑自手採華亦使人採自貫花鬘亦使人貫自頭上著華亦使人著自著耳環亦使人

著自將他婦女去若使人將去若令象鬪馬鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪雞鬪男鬪女鬪亦自共鬪手打脚蹹四向馳走變易服餙馳行跳擲水中浮沒破截樹木打髀拍髀啼哭大唤或痛謌語諸異國語擲絶反行如魚旋轉擲物空中還自接取與女人共大舩上載令作伎樂乘象馬車轝與多人衆吹貝導道入園林中作如是種種惡不淨事諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與馬宿滿宿比丘作駈出羯磨若更有如是比丘亦應與作駈出羯磨佛言比丘於三事中有犯僧應與作駈出羯磨若破戒破見破威儀有三種應作駈出羯磨喜鬪憙諍憙相言有三種非法非比尼作駈出羯磨可破人不現前作不先說其罪作不令憶念作有三種如法如比尼作駈出羯磨不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有二種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其罪

作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種作駈出羯磨可破與不犯罪作為不可悔過作與已悔過作有三種作駈出羯磨不可破為犯罪作為可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作為犯罪作有三種可破非法作別衆作為不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作為可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作駈出羯磨駈出羯磨法者一心和合僧一比丘應僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知僧今與某甲作駈出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘作駈出羯磨隨汝馬宿滿宿樂時不捨是不清淨行隨介所時與汝作駈出羯磨是名白如是白

四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駈出羯磨竟僧忍默然故是事如是持得駈出羯磨比丘行法者不應與他受大戒不得受他依止不得畜沙弥不得受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯得駈出羯磨罪不應作相似罪不得作過是罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形壽不得離駈出羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與馬宿滿宿作駈出羯磨馬宿滿宿得駈出羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解駈出羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若馬宿滿宿比丘心折伏者僧應與解若更有如是人僧亦應與解若比丘不如法行僧不應與解駈出羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若

從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解駈出羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解駈出羯磨解駈出羯磨法者一心和合僧馬宿滿宿比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我馬宿滿宿比丘汚他家行惡行汚他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知故僧與我作駈出羯磨我等得駈出羯磨故心悔折伏今從僧乞解駈出羯磨僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘汚他家行惡行汚他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知僧與作駈出羯磨是馬

宿滿宿比丘得駈出羯磨故心悔折伏今從僧乞解駈出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘解駈出羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作解駈出羯磨竟僧忍黙然故是事如是持

佛在舍衛國介時迦尸國有聚落名磨叉止陁是中有豪貴居士名曰質多羅饒財多寶田宅人民奴婢眷屬是人歸依佛法僧不疑佛法僧不疑苦集盡道見諦得道於磨叉止陁聚落菴羅林中起僧房請比丘僧願諸大德於此菴羅林僧房中住我當供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥亦能教讀誦經法荅所問疑唯除比尼時有比丘名醬多羅於質多羅居士菴羅林中作僧房摩摩帝帝帝陁羅介時有優波斯那比丘和檀提子與大比丘眾五百人俱皆阿練兒納衣乞食樂處空地來去坐立飲食衣鉢威儀清淨起人敬心遊行迦尸國到磨叉止陁聚落質多羅居士見是喜比丘來去坐立飲食衣鉢威儀

清淨即起敬心清淨因是客比丘故請僧明日到自舍食時僧房主聞質多居士不先語我因客比丘故請僧舍食我是質多居士菴羅林中摩摩帝帝帝陁羅僧房主質多居士不問我因客比丘故請僧舍食過是夜巳我當共是居士語是讚多羅比丘作是思惟至地了著衣持鉢到是居士舍見辦種種多美飲食數種種雜色坐具問言何以無胡麻歡喜丸居士答言我今樂說一諭若聽者當說之大德讚多羅比方有估客衆擔雞東方市易有烏来下與雞共合生子鳴時亦不能作雞聲復不能作烏聲設欲鳴時作雞烏聲讚多羅汝亦復如是雖種種說佛法善語又說惡語讚多羅比丘言汝呵罵我此是汝菴羅僧房還以相付我當往東方詣佛所供養親侍居士言大德住我僧房中我當盡形供給衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法答所問疑唯除比尼是比丘再三語居士言汝可罵我此是汝菴羅僧房還

以相付我往東方詣佛所供養親侍是居士又第二第三請言欝多羅往我僧房中當盡形供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法荅所問疑唯除比尼尒時欝多羅比丘欲往東方詣佛所時居士語言汝所說事及我所說具向佛說莫得增減汝今不受我請後必還来欝多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所頭面礼佛足在一面立諸佛常法有客比丘来以是語言問訊可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛以是語問訊欝多羅比丘可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶荅言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極以是事向佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與欝多羅比丘作下意羯磨令向質多羅居士下意懺悔若更有如是人僧亦應與作下意羯磨若比丘三事中有犯應與作下意羯磨破戒破見破威儀又三種應與作下意羯磨憙闘憙諍憙相言若比丘有五法僧應與作下

意羯磨若比丘呵責佛若呵法若呵僧若破戒若破威儀又有五法僧應與下意羯磨若惡口向白衣若罵白衣若毀呰白衣家若別離白衣家若方便求駈白衣出欲令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨惡口向比丘罵比丘毀呰比丘破比丘利養求方便駈比丘出令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨教白衣共白衣鬪教白衣共比丘鬪教比丘共比丘鬪教比丘共白衣鬪說白衣所不喜事僧作下意羯磨作下意羯磨時先應思惟三事是居士所說爲實不實此比丘能作是事不是比丘可令下意不如是思惟已然後作下意羯磨作下意羯磨法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽質多居士供給僧如事大家是欝多羅比丘現前惡口呵罵若僧時到僧忍聽僧與欝多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔是名白如是白四羯磨僧與欝多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔竟僧忍默然故是事如是持

尒時僧應遣一堪能比丘將欝多羅比丘到質多羅居士所語居士言是比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝今聽是比丘懺悔若受懺悔者即時令是居士離聞處著可見處欝多羅比丘應向是比丘作突吉羅懺悔若是居士不受者僧尒時應更與二堪能比丘語居士言欝多羅比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受懺悔若受者即令居士離聞處住可見處欝多羅比丘應向二比丘作突吉羅懺悔若復不受者尒時僧即更受與若三若四堪能比丘語居士是比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受懺悔過若受者即令居士離聞處住可見處欝多羅比丘應向是諸比丘作突吉羅懺悔若復不受者若是居士多知多識有大勢力有官力賊力自能作惡事惱乱衆僧若令人作僧應語是比丘言是居士多知多識有官力有賊力能自作惡事亦能令人作汝當離是住處去若是比丘强住者衆僧無罪

佛在俱舍弥尒時車匿比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其罪教令如法見罪悔過莫覆藏車匿言我不見罪云何悔過諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘汝等與車匿作不見擯若更有如是比丘亦應與作若比丘三事中有犯應與作不見擯破戒破見破威儀復有三事僧應與作不見擯憙鬪憙諍憙相言僧欲作不見擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共帶鉢那不得隨上座起礼迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢那不隨上座起礼迎送以是因緣故不起鬪諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是五事已應與作不見擯犯罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共我布薩說戒自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢

那不得隨上座起礼迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是法已應受不見擯作不見擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不見擯隨汝車匿幾時犯罪不如法見僧隨介所時與汝作不見擯諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住猷惡汝如旃陁羅是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘作不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持得不見擯比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机若無病不應受他按摩心悔折伏柔軟佛言若不如是法

行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教已小遠一面與車匿比丘作不見擯羯磨作不見擯羯磨已車匿比丘心不折伏作是言我何豫汝等事我不數汝等作是語已便持衣鉢向鴦伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留國般闍羅國阿葉摩伽阿般提國從一住處至一住處諸國土比丘聞車匿被擯不共作羯磨若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不入立十四人數不得共事猒惡如旃陀羅皆不共住不共事還来俱舍弥國心悔折伏從僧乞解不見擯諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不見擯若更有如是人亦應與解若比丘不如法行者僧不應與解不見擯若與他受大戒與他作依止若畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相若作外道相若與外道共事不

應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內界外比丘憙鬪諍相言心不折伏不恭敬柔軟若如是行者不應與解不見擯若得不見擯比丘不與他受大戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不可羯磨不呵羯磨人不受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具不受洗脚拭脚脚机若不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不呵罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界內界外比丘不喜鬪諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者應與解不見擯解不見擯法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧念我車匿犯可悔過罪不如法見故僧與我作不見擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩

自恣及諸羯磨不得入立十四人數猒惡我如旃陀羅令我車匿巳心悔折伏柔軟從僧乞解不見擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見僧與作不見擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡如旃陀羅車匿比丘今心悔折伏從僧乞解不見擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不見擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在俱舍弥國尒時長老車匿犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過荅言我見是罪不能如法悔過諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作擯羯磨若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中隨犯應與作不作擯羯磨若破戒若破見若破威儀應與不作擯復有三事僧應與不作擯

喜鬪喜諍喜相言僧欲作不作擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不作擯不共布薩作諸羯磨不共中食不共帶鉢那不隨上座起礼迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不作擯不共布薩作諸羯磨不共中食帶鉢那不隨上座起礼迎送以是因緣故不起鬪諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是五法已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五法是諸比丘與我作不作擯不得共我布薩自恣作諸羯磨不共中食帶鉢那不隨上座起迎礼拜何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是五法已應受不作擯羯磨不作擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不作擯隨汝車匿幾時犯罪見罪不能如法悔過僧隨尒所時與

汝作不作擯諸比丘不共汝作諸羯磨若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入五十四人數不與汝共事共住厭惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘作不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持得不作擯比丘行法者不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙弥不應受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應出清淨比丘過不應受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢臥具不應受洗脚拭脚脚机供養除病不應受他按摩應心悔折伏柔軟佛言若不如是法行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與車匿比丘作不作擯羯磨已車匿比丘心不折伏作是言我何豫汝等事我不數汝等作是語已便持衣鉢向憍伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鴦留國阿葉磨伽阿般提國從一住處至一住處諸國土比丘聞車匿比丘被

擯諸比丘不共作羯磨不共住於衆事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入立十四人數不得共事共住厭惡如旃陁羅皆不共住共事車匿比丘還俱舍弥國心悔折伏從僧乞解不作擯羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不作擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內界外比丘喜鬪諍相言心不悔折伏恭敬柔軟若不如是行者不應與解不作擯若得不作擯比丘不與他受具戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比

丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪
不作相似罪不作過是罪不可羯磨
不可羯磨人不受清淨比丘起礼迎
送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机不
病不受按摩不作白衣相不作外道
相不與外道共事作所應作學比丘
戒不可罵比丘不瞋口向比丘不毀
呰比丘不作方便令僧失住處失供
養不欲折伏界內界外比丘不憙鬪
諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是
行者應與解不作擯解不作擯法者
一心和合僧車匿比丘應從坐起偏
袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我車匿犯罪見罪不能如法
悔故僧與我作不作擯諸比丘不與
我共事共住作白羯磨白二羯磨白
四羯磨布薩自恣不得入十四人
數猒惡我如薄陁羅我車匿今心悔
折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨僧
憐愍故與我解第二第三亦如是乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過
僧與作不作擯羯磨諸比丘不與共

事共住共作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入五十四人數厭惡如旃陀羅車匿比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國介時阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義佛所說障法行是障法不能障道諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘作不捨惡邪見擯若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中有犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見若破威儀復有三事意鬪意諍意相言僧與作惡邪不除擯介時先應思惟五法若我等與是比丘作惡邪不除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共中食帶鉢那不隨上座起礼迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是事已不應作擯若我與是比丘作惡邪不除擯不

共布薩作諸羯磨不共中食帶鉢那不隨上座起礼迎送以是因緣故不起鬪諍相言相駡僧和合無諍無別無異思惟是事已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五事是諸比丘與我作惡邪不除擯不得共我布薩作諸羯磨不得共我中食帶鉢那不隨上座起礼迎送何以故諸比丘有慚愧樂持戒不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是事已應受惡邪不除擯惡邪不除擯法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義佛所說障法行是障法不能障道若僧時到僧忍聽僧與阿利吒比丘作惡邪不除擯汝阿利吒隨汝幾時生惡邪見不如法悔過僧隨尒所時與汝作惡邪不除擯諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住猒惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘作惡邪不除擯羯磨

竟僧忍默然故是事如是持惡邪不
除擯比丘行法者不應與他受具戒
不應與他作依止不應畜沙弥不應
受教誡比丘尼羯磨若先受者不應教
誡不應重作罪不應作相似罪不應
作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨
人不應受清淨比丘起礼迎送供養
衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病不
應受他按摩應悔心折伏柔軟佛言
若得擯比丘不如是行者盡形不得
離是羯磨即時諸比丘受佛教已小
却一面與阿利吒比丘作惡邪不除擯
心悔折伏柔軟從僧乞解諸比丘以
是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利
吒比丘解惡邪不除擯若更有如是
人亦應與解若擯比丘不如惡邪不
除擯行法者僧不應與解若與他受
具戒與他作依止若畜沙弥若受教
誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重
犯罪若作相似罪若作過是罪若呵
羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起
礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚
机若不病不應受他按摩若作白衣

相作外道相若與外道共事不應作
便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向
比丘毀呰比丘作方便令僧失住處
失利養欲折伏界内界外比丘憙鬪
諍相言心不折伏恭敬柔軟若如是
行者不應與解若擯比丘不與他受
具戒不與他作依止不畜沙弥不受
教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不
重犯罪不作相似罪不作過是罪不
呵羯磨不呵羯磨人不受清淨比丘
起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚
脚机不病不應受他按摩不作白衣
相外道相不與外道共事作所應作
學比丘戒不呵罵比丘不惡口向比
丘不毀呰比丘不作方便令僧失住
處失利養不欲折伏界内界外比丘
不憙鬪諍相言心悔折伏恭敬柔軟
若如是行者應與解惡邪不除擯解
惡邪不除擯法者一心和合僧阿利
咤比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我阿利
咤生惡邪見作如是言我知佛法義
佛所說障法行是障法不能障道故

僧與我作惡邪不除擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數厭惡我如旃陀羅我阿利吒令心悔折伏柔軟從僧乞解惡邪不除擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義佛說障法行是障法不能障道僧與作惡邪不除擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數厭惡如旃陀羅阿利吒比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解惡邪不除擯羯磨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持（八法般荼盧伽法第四竟）

十誦律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第三十二　第五誦之四　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

悔法第五（八法中呰切羯磨第四之餘）

佛在舍衛國介時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘言大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏應與作六夜摩那埵羯磨若更有如是比丘僧亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪

不覆藏我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名白

第一大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆

藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當
與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默
然若不忍便說是初羯磨第二我更
說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜
摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當
與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默
然若不忍便說是第二羯磨第三我
更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精

犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍說第三羯磨

僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘言諸大德我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵當與出罪若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行

六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故第二我更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故第三我更說

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵

竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪如是白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故

出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是第二羯磨

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜

摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是第三羯磨僧已與迦留陀夷比丘出罪竟犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我今云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵若更有如是人亦應作作是法者一心和合僧迦留陀夷從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞

六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆口沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名乞

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨

第二大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然不忍便說是第二羯磨第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏

是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵者默然不忍便說是第三羯磨僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持是迦留陀夷比丘行六夜摩那埵時已過尒所日尒所日未過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏迦留陀夷語諸比丘大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏故從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏今當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘行摩那埵時故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏故與作本日治若

更有如是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陁夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已尒所日尒所日未過更　一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧與我迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故第二大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已尒所日尒所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故第三更說大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵

我行六夜摩那埵已尒所日尒所日
未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精
一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧當與我本日
治憐愍故
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏先已從僧乞六
夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜
摩那埵已尒所日尒所日未過是中
更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏僧是迦留陁夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從
僧乞本日治若僧時到僧忍聽是迦
留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏僧今當與本日治
如是白
大德僧聽是迦留陁夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先
已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩
那埵行六夜摩那埵已尒所日尒所
日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪

故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀
夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長
老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本
日治者默然若不忍便說是初羯磨
第二更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵行六夜摩那埵已尒
所日尒所日未過是中更犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏從僧乞本日治
僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧今當與本日
治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏當與本日治者默然若不忍便說
是第二羯磨第三更說大德僧聽是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪

故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說是第三羯磨僧已與本日治竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧忍默然故是事如是持迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘

故出精犯此僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過中間更犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與我出罪憐愍故

第二大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故第三大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行

六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陁夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陁夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中更犯一罪故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧已與本日治是迦留陁夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陁夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陁夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧

中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陁夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陁夷比丘是中犯一罪行本日治竟已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陁夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陁夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陁夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陁夷比丘是中犯一罪行本日治已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陁夷比丘是中犯一罪

行夲日治行六夜摩那埵竟當與出罪者黙然若不忍便說是第二羯磨第三更說大德僧聽是迦留陁夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞夲日治僧與夲日治是迦留陁夷比丘是中更犯一罪行夲日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陁夷比丘是中犯一罪行夲日治行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陁夷比丘是中犯一罪行夲日治行六夜摩那埵竟當與出罪者黙然若不忍便說是第三羯磨

僧已與迦留陁夷比丘出罪中間犯一罪行夲日治行六夜摩那埵竟僧忍黙然故是事如是持

佛在舍衛國尒時迦留陁夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏語諸比丘諸長老我迦留陁夷比丘故出

精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏今當去何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陁夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日與作別住若更有如是比丘僧亦應和合與作別住如是應作一心和合僧迦留陁夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏

我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏令與別住者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第三羯磨僧與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陁夷比丘行若干日覆藏別住竟語諸比丘言諸長老我當去何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陁夷比丘六夜摩那埵犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住當與六夜摩那埵若更有如是人亦應與作六夜摩那埵作法者一心和合僧是迦留陁夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞別住僧已與我別住我已僧中行別住我迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住竟僧當與我六夜摩那埵憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧

乞別住僧與別住巳僧中行別住今
從僧乞六夜摩那埵是迦留陁夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
若干日覆藏巳僧中行別住竟從僧
乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧
是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪若干日覆藏巳僧中
行別住竟僧今當與六夜摩那埵如是
白大德僧聽是迦留陁夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏
先巳從僧乞若干日別住僧與若干日
別住巳僧中行若干日別住竟是迦留
陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪若干日覆藏僧中行別住竟
今從僧乞六夜摩那埵僧迦留陁夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪若干日覆藏巳僧中行若干日別住
竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪若干日覆藏巳行若干日別
住竟僧今當與六夜摩那埵者默然
不忍便說是初羯磨如是應三說
僧巳與迦留陁夷比丘犯此僧伽婆

尸沙罪故出精一罪若干日覆藏與別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘僧中行若干日覆藏別住六夜摩那埵竟語諸比丘言諸長老我當去何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪若干日覆藏別住竟僧與六夜摩那埵竟若更有如是比丘亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞若干日覆藏別住僧與我若干日覆藏別住我僧中行若干日覆藏別住我僧中行若干日覆藏別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏僧中行若干日別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

罪一罪若干日覆藏已行若干日別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟已僧中行六夜摩那埵竟僧今與出罪如是白大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別

住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已行六夜摩那埵竟是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟已僧中行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨如是三說僧已與迦留陁夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持佛在舍衛國尒時迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏語諸比丘我迦留陁夷故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽

婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別
住若更有如是人亦應與作作法者
一心和合僧迦留陁夷比丘從坐起
偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我迦留
陁夷故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧與
我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與我
別住憐愍故如是三乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏是迦留陁夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏隨覆藏日從僧乞別住若僧時到
僧忍聽僧是迦留陁夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日僧當與別住如是白
大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦
留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪、一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住

僧迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日當與別住誰諸長老忍是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸少罪一罪覆藏隨覆藏日與別住者默然若不忍便說是初羯磨如是三說僧已與迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住竟僧忍默然故是事如是持

迦留陁夷比丘隨覆藏日行別住竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與作六夜摩那埵若更有如是比丘亦應與六夜摩那埵作法者一心和合僧迦留陁夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我已僧中隨覆藏日行別住我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏

隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜
摩那埵僧我迦留陁夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵
憐愍故如是應三乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別
住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏
日行別住竟是迦留陁夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨
覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩
那埵若僧時到僧忍聽僧是迦留陁
夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏隨覆藏日行別住竟當與六
夜摩那埵如是白
大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別
住已僧中隨覆藏日行別住是迦留
陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟從
僧乞六夜摩那埵僧是迦留陁夷比

丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟令僧當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已與是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與本日治若更有如是比丘亦應作本日治作法者一心

和合僧是迦留陁夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒

所日尒所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽僧是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先以隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治誰諸長老忍是迦留陁夷比丘故出

精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已與本日治迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治竟僧忍默然故是事如是持是迦留陀夷比丘中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪若更有如是比丘亦應作出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我

六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過中間故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住行六夜摩那埵竟與我出罪憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過中間故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與本日治迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽迦留陁夷比丘中間犯罪行本日

治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟僧當與出罪如是白大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已介所日介所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧中行本日治是迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已與迦留陁夷比丘出罪中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如

是持

佛在舍衛國尒時迦留陁夷比丘犯種種僧伽婆尸沙罪第一犯故出精一夜覆藏第二犯觸女人身二夜覆藏第三與女人麁惡語三夜覆藏第四讃歎已身供養四夜覆藏第五犯媒嫁五夜覆藏語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘應與是人五夜別住羯磨行別住竟與六夜摩那埵行摩那埵竟與出罪羯磨

佛在舍衛國尒時有一比丘犯種種僧伽婆尸沙罪覆藏第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪一夜覆藏第二犯觸女人二夜覆藏第三犯與女人麁惡語三夜覆藏第四犯讃歎已身供養四夜覆藏第五犯行媒嫁五夜覆藏第六犯無主自爲身作房六夜覆藏第七犯有主自爲身作大房舍七夜覆藏第八無根波羅夷法謗餘比丘八夜覆藏第九犯取小片事作波羅夷法謗餘比丘九夜覆藏第十破和合僧勸不方便十夜覆藏第十一犯助破和合僧十一夜覆藏第十

二犯汙他家行惡行十二夜覆藏第十三犯戾語十三夜覆藏以二事語諸比丘我當去何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等應與是人十三日別住別住竟與六夜摩那埵六夜摩那埵竟與出罪羯磨 八法十普切弱磨究

十誦律卷第三十二 八法卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中僧殘悔法之餘相本云入法之丙行法第五

佛在王舍城尒時六群比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六群比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受住戒比丘隨上

座起迎礼拜合掌供養種種呵已語諸
比丘從今行別住人作第四人不應作
別住羯磨若行別住竟人作第四人亦
不應作別住羯磨若行摩那埵人作第
四人不應作別住羯磨若行摩那埵竟
人作第四人不應作別住羯磨若不共
住人作第四人不應作別住羯磨極少
清淨同見四比丘得作別住羯磨從今
行別住人作第四人不應作摩那埵羯
磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那
埵竟人不共住人作第四人皆不應作
摩那埵極少清淨同見四比丘得作摩
那埵羯磨從今行別住人作第四人不
應作本日治羯磨行別住竟人行摩
那埵人行摩那埵竟人不共住人作
第四人皆不應作本日治羯磨極少清
淨同見四比丘得作本日治羯磨從
今行別住人作第二十人不應作出罪
羯磨若行別住竟人行摩那埵羯磨人
行摩那埵竟人不共住人作第二十
人不應作出罪羯磨極少清淨同見
二十比丘得作出罪羯磨若比丘自有
罪不得受他除罪從今說別住人行

法是別住人應當學別住人法不應受住戒比丘隨上座迎送禮拜合掌恭敬供養衣鉢卧具洗手洗脚洗手洗脚水拭脚脚机若不病不應受他按摩供養行別住人不得共住戒比丘同一牀坐不得好牀上坐若住戒比丘行別住人不應坐若二別住人不得共同一牀坐何況多不得在住戒比丘經行處行不得與住戒比丘共一經行處行不得好經行處行不得在清淨比丘前經行二別住人不得共同一經行處行何況多別住人有客比丘來應向説已所犯罪布薩時應入僧中三自説罪若病應遣使到僧中白言某別住人病不得來僧當知別住人不得受他懺悔不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙弥不應受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應從清淨比丘乞聽不應言我當出汝罪不應遮逆清淨比丘不應遮布薩自恣及諸羯磨不

應出清淨比丘罪不應令他憶念罪
不應相言應心悔折伏柔軟恭敬應
在清淨比丘後行在下行坐若僧次
第差會應隨上座次第受應隨上座
次第滿鉢水應隨上座次第受雨浴
衣應隨上座次第坐自恣不應以是
心語清淨比丘與我迎食分恐人知
我見我罪故諸別住人共飲食時隨
上座次第坐應與諸別住人敢下房
舍下卧具卑下坐處諸別住人若多
隨上座次第與房舍卧具坐處行別
住人不應作前行比丘入他舍作後
行者隨意二別住人有比丘住處無
比丘不應住無比丘無住處不應住
若行別住人與行別住竟人若行別
住人與行摩那埵人若行別住人與
行摩那埵竟人若行別住人與不共
住人有比丘住處無比丘住處無
比丘無住處亦不應住行別住人不
應共清淨比丘一覆住處住不應共
一覆非住處住若行別住人與別住
竟人若別住人與行摩那埵人若別
住人與行摩那埵竟人若別住人與

不共住人不應共一覆住處住不應共一覆非住處住若別住人欲行時先思惟我今日行當到前比丘住處不若知能到便去若不去者即失是一夜若不及行是法者應作是念我不及行是事應作是言我應行別住摩那埵法小停我不及作長老憂波離問佛行別住人行摩那埵人若有因緣不及行是事應聽停幾夜佛言應聽二十五夜從令行別住人作第四人不應作別住羯磨若二別住人二清淨人亦不得作別住羯磨若三別住人一清淨人一切別住人不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從令行別住竟人作第四人不得作別住羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從令若行摩那埵人作第四人不得作別住羯磨二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不得

作別住羯磨極少四清淨共住同見

比丘得作別住羯磨從令若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從令不共住人作第四人不應作別住羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作極少清淨同見四比丘應作別住羯磨從令若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從令若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從令行摩那埵人作第四人不應作摩那埵羯磨

若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從令若行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切行摩那埵竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從令不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘應作摩那埵羯磨從令別住人作第四人不應作本日治羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作本日治羯磨從令若別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作本日治羯磨從令行摩那埵人作第四人不

應作本日治羯磨若二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不應作本日治羯磨極少四清淨共住同見比丘得作本日治羯磨從令行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應作本日治羯磨從令不共住人作第四人不應作本日治羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘應作本日治羯磨從令別住人作第四人不得是衆中行別住若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是中行別住從令行別住竟人作第四人是衆中不得行別住若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得是衆中行別住極少四清淨同見比丘是中

得行別住從令行摩那埵人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人不應是衆中行別住從令若摩那埵竟人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從令不共住人作第四人不應是衆中行別住若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從令行別住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令別住竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應是

衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令行摩那埵人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行摩那埵從令行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令不共住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令行別住人作第四人不應是衆中行本日治若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行本日治從令行別住竟人作第四人不應是衆中行本日治若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清

淨人若一切別住竟人不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令行摩那埵人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵人三清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行本日治從令行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令不共住人作第四人不應是衆中行本日治若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令別住人作第二十人不應作出罪羯磨若二別住人十八清淨人若三別住人十七清淨人若四別住人十六清淨人若五別住人十五清淨人六別住人十四清淨人七別住人十三清淨人八別住人

十二清淨人九別住人十一清淨人若十別住人十清淨人十一別住人九清淨人若十二別住人八清淨人若十三別住人七清淨人若十四別住人六清淨人若十五別住人五清淨人十六別住人四清淨人十七別住人三清淨人十八別住人二清淨人若十九別住人一清淨人若一切別住人皆不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨從令別住竟人作第二十人行摩那埵人作第二十人若行摩那埵竟人作第二十人若不共住人作第二十人皆不應作出罪羯磨從令二別住竟人十八清淨人乃至一切不共住人亦如是極少二十清淨同見比丘應作出罪羯磨 八法中悔法第五竟

八法中遮法第六

佛在瞻波國尒時世尊十五日布薩時在衆僧前敷座處坐觀諸比丘心觀諸比丘心已初夜默然入定尒時有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊初夜分過佛及

僧坐久願世尊說波羅提木叉佛時默然至中夜分是比丘第二從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已過中夜又過佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉佛故默然至後夜是比丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜分過中夜亦過後夜分多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉佛尒時佛語是比丘我衆不清淨時長老目連在衆中坐便作是念佛為誰故作是言我衆不清淨我當入定觀之佛為誰故乃說是語即便入定觀一切衆心如是觀時見佛所為不清淨比丘尋從定起詣是比丘所提臂捉出語言癡人汝遠去滅去永離比丘法汝今僧中末後共住時目連驅比丘出已閉門下橝往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊佛所說衆不清淨比丘我已驅出語言癡人遠去滅去永離比丘法汝今僧中末後共住世尊初夜已過中夜亦過後夜多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉

佛語目連是癡人得大重罪惱佛及僧故目連若佛於不淨衆中說波羅提木叉者是不清淨人頭破七分目連從今汝等當自說波羅提木叉佛不復爲汝等說目連譬如大海漸漸深廣佛法亦如是次第結戒次第立制次第教學目連若我法中次第結戒次第立制次第教學是我法中希有目連譬如大海不越常限我法亦如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣護戒不缺目連若我法中所可制戒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣不越戒是我法中希有目連譬如大海深廣深廣無量佛法亦如是深義無量目連若佛法義深廣深廣無量是我法中希有目連譬如大海淳一鹹味佛法亦如是淳一解脫味目連若佛法淳一解脫味者是我法中希有目連譬如大海大衆生住處摩竭魚黿鼉婆昌耆慕提覓魚提提麑覓耆羅魚此等在海中未足爲奇有百由旬身者二百三百乃至七百由延身此等衆生處海中亦未

為奇目連佛法海中大人住處亦如
是大人者若阿羅漢若阿羅漢向阿
那含向阿那含若斯陀含向斯陀含
若須陀洹向須陀洹目連佛法大海
中大人所住若阿羅漢乃至向須陀
洹是我法中希有目連譬如大海多寶
無量寶種種積滿諸寶者金銀真珠琥
琹璃瑙琉璃摩尼珠貝珊瑚棲枝等
目連佛法海亦如是多寶無量寶種
種積滿所謂四念處四正勤四如意
足五根五力七覺八正道目連若佛
法中多寶無量寶種種積滿四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八
道是我法中希有目連譬如大海清
淨不宿臭屍若有臭屍風吹上岸目
連如來法海清淨亦如是不宿臭屍
臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內
爛外流非梵行自說梵行非沙門自
言沙門是名臭屍如是等人雖常隨
衆而實遠離佛法清淨不宿臭屍是
我法中希有目連譬如大海閻浮提
界四大河流入所謂恒河流夜摩那
河婆羅河阿醯羅婆提摩醯河流入大

海有龍力出水及澍洪雨如車軸下受如是水海不增不減佛法中亦如是剎利種以信出家剃除鬚髮服三法衣得證不壞心解脫不增不減如是若婆羅門種違舍種首陀羅種以信出家剃除鬚髮服三法衣得不壞證心解脫無增無減目連若佛法中有剎利種乃至首陀羅種以信出家得不壞心解脫不增不減是我法中希有佛說是已語諸比丘從今汝等自共說戒如來不復為汝等說尒時佛不復說戒故諸比丘說戒時有來者有不來者坐中比丘有犯罪者諸比丘以是事白佛佛言布薩說波羅提木叉時一切比丘應來若有因緣者應當與欲清淨中有犯戒者應遮時諸比丘有欲遮者有不欲遮者佛言欲遮者應遮不欲者不應強遮諸比丘鬪欲遮者應遮不知當云何遮佛言若眼見事應遮

尒時有比丘得天眼者見諸比丘犯罪如雨駃下見已便遮以是因緣故鬪諍事起不得布薩說波羅提木叉

是事白佛佛語諸比丘莫用天眼隨以宍眼所見應遮諸比丘以宍眼遮時有鬪諍事起不得布薩說波羅提木叉佛言應以所聞事遮用聞遮時多有所聞聞某比丘犯波羅夷某犯僧伽婆尸沙某犯波夜提某犯波羅提提舍尼某犯突吉羅聞已皆遮以是因緣故鬪諍事起不得布薩說戒佛言應以疑遮諸比丘多有所疑若疑身犯口犯若疑犯有殘犯无殘若聚落中若阿練兒處以是疑故遮鬪諍事起不得布薩說戒佛言應以自言遮清淨者默然

有一非法遮說戒有一如法遮說戒若比丘於五種犯中無根遮說戒是名非法如法者若比丘於五種犯中有根本遮說戒是名如法有二種非法遮說戒二種如法遮說戒二非法者於五種犯中無根若作若不作遮說戒是名二非法二如法者於五種犯中有根作不作是名二如法復有三種非法遮說戒三種如法遮說戒三非法者若比丘無根破戒無根破見無

根破威儀是名三非法遮說戒三如法者有根破戒破見破威儀是名三如法遮說戒復有四種非法遮說戒四如法遮說戒四非法遮者無根破戒破正見破正命破威儀是名四非法遮說戒四如法者有根破戒破正見破正命破威儀是名四如法遮說戒復有五非法遮說戒五如法遮說戒五非法遮者無根波羅夷遮說戒是名非法遮無根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五非法遮五如法遮者有根波羅夷遮說戒是名如法遮有根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五如法遮復有六非法遮說戒六如法遮說戒六非法者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作是名六非法遮六如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作是名六如法遮說戒復有七非法遮說戒七如法遮說戒七非法者無根波羅夷遮說戒無根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍

尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅是名七非法遮七如法者有根波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅遮說戒是名七如法遮復有八非法遮說戒八如法遮說戒八非法者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作無根破威儀作不作遮說戒是名八非法遮說戒八如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作有根破威儀作不作遮說戒是名八如法遮說戒復有九非法遮說戒九如法遮說戒九非法者無根有殘作遮說戒若無根有殘不作若無根有殘作不作若無根無殘作若無根無殘不作若無根無殘作不作若無根有殘無殘作若無根有殘無殘不作若無根有殘無殘作不作遮說戒是名九非法遮九如法者有根有殘作有根有殘不作有根有殘作不作有根無殘作有根無殘不作有根無殘作不作有根有殘無殘作

有根有殘無殘不作有根有殘無殘
作不作遮說戒是名九如法遮說戒
復有十非法遮說戒十如法遮說戒
十非法者若比丘不犯波羅夷若比
丘犯波羅夷僧未出是罪若不輕呵
僧若比丘輕呵僧僧未欲出罪若不
捨戒若僧未欲出捨戒事若隨順
如法僧事若破戒破見破威儀不見
不聞不疑遮說戒是名十非法遮十如
法者若比丘犯波羅夷若僧欲出波
羅夷事若輕呵僧若僧欲出輕呵僧
事若捨戒若僧欲出捨戒事若比丘
不隨順如法僧事若破戒若破見若
破威儀若見若聞若疑遮說戒是名
十如法遮說戒若比丘犯波羅夷者
有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌若
我犯波羅夷若比丘雖不現前眼見
從他聞某比丘犯波羅夷若彼自說
展轉聞信聞疑某比丘犯波羅夷諸
比丘若見若用聞若用疑欲此住
處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮
其比丘說戒某比丘在衆中僧不得布
薩說戒是名比丘犯波羅夷僧欲出

波羅夷事者如比丘犯波羅夷事僧欲撿挍是比丘事時有是難起及餘難若八難中一一難起是事未決斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲撿挍某比丘犯波羅夷事有是難起及餘難起若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得布薩說戒是名僧欲出比丘犯波羅夷事輕呵僧者若比丘見餘比丘輕呵僧相貌以是相貌輕呵僧若從他聞某比丘輕呵僧若彼比丘自說我輕呵僧若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘輕呵僧諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是名輕呵僧僧欲出輕呵僧事者如比丘輕呵僧僧欲撿

挍是比丘事時有是難起及餘因緣若八難中一難起是事未斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲撿挍其比丘輕呵僧事以是難起若餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷其比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其比丘說戒其比丘在衆中僧不應布薩說戒是名欲出輕呵僧事捨戒者若比丘見餘比丘捨戒相貌以是相貌捨戒若從他聞其比丘捨戒若彼比丘自說我捨戒若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑其比丘捨戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其比丘說戒其比丘在衆中僧不得說戒是名捨戒欲出捨戒事者如比丘捨戒僧欲撿挍是比丘事時有是難起及餘難起若八難中一一難起僧從坐起去即

時一比丘僧中唱言大德僧聽今欲檢挍某比丘捨戒事為是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名欲出捨戒事不隨順如法僧事者隨僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨若比丘見餘比丘不隨順如法僧事相貌若從他聞某比丘不隨順如法僧事若彼比丘自說我不隨順如法僧事若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘不隨順如法僧事諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名不隨順如法僧事破戒者有比丘犯波羅夷犯僧伽婆尸沙波夜提波羅提提

舍屋突吉羅若諸比丘見比丘犯戒相貌若從他聞某比丘破戒若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是名破戒破見者除身見為本六十二見若起餘見謂無罪無福無施無善無惡無善惡果報無今世後世無父無母無世間阿羅漢得正行今世後世自身作證我生已盡所作已辦梵行已立從是身更不受後有若諸比丘見是比丘破見相貌若從他聞若彼比丘自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破見諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是名破見破威儀者有比丘於和上阿闍梨一切上座所作邪惡破威儀行若諸比丘見是比丘破威儀相貌若從他聞某比丘破威儀若彼自說若比

丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑其比丘破威儀諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒者應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破威儀

八法中遮法第六竟

十誦律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十四　第五誦之六　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中臥具法第七

佛在王舍城尒時諸比丘互相輕慢無恭敬行佛見諸比丘互相輕慢無恭敬行以是因緣故集比丘僧問諸比丘於汝等意云何誰比丘應作上座先受水先受飲食有比丘答言世尊若比丘剎利種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘是婆羅門種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘毗舍種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離重擔盡諸有結能具正智心得解脫如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿那含斷五下分結不還生此世界如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比

丘言世尊若比丘得斯陁含斷三結三毒薄一來生此世間得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得須陁洹斷三結不墮三惡道必至淨智往來人天七死七生得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食諸比丘雜種種說不合佛意佛語諸比丘汝等當一心聽誰比丘應先坐先受水先受飲食尒時世尊說本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸共住一鷄二獮猴三象是三禽獸手相輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念我等何不共相恭敬若前生者應供養尊重敎化我等尒時鷄與獮猴問象言汝憶念過去何事時是處有大蓽茇樹象言我小時行此此樹在我腹下過象鷄問獮猴言汝憶念過去何事答言我憶小時坐地捉此樹頭按令到地象語獮猴汝年大我我當恭敬尊重汝汝當爲我說法獮猴問鷄言汝憶念過去何事答言彼處有大蓽茇樹我時噉其子於此大便乃

生斯樹長大如是是我所憶獼猴語
鷄汝年大我我當供養尊重汝汝當
爲我說法尒時象恭敬獼猴從聽受
法爲餘象說獼猴恭敬鷄從聽受法爲
餘獼猴說鷄爲餘鷄說法此三禽獸
先喜殺生偷奪他物邪婬妄語斯諸
禽獸咸作是念我等何不捨殺生偷
奪邪婬妄語惡業作是念已即捨殺
盜邪婬妄語畜生中無猶具足行是
四法命終皆生天上佛言尒時鷄法
廣行流布顯現諸天世人畜生等何
故行善不復侵食人穀又作是念畜
生尚能相敬何況我等尒時世人皆
相敬重廣修鷄法奉行五戒命終生
天佛語諸比丘尒時鷄者豈異人乎
則我身是獼猴者舍利弗是象者目
連是佛言畜生無知尚相恭敬行尊
重法自得大利亦利益他何況汝等
以信出家剃除鬚髮服法衣應相尊
敬有三人不如何等三一切未受大
戒人不如受大戒人一切下座不如
上座一切受事說非法人雖作上座
不如下座不受事人說如法者一切

受大戒人勝不受戒人一切上座勝下座佛勝衆聖尒時世尊即說偈言

若人不敬佛　及佛弟子衆　現世人訶罵
後世墮惡道　若人知敬佛　及佛弟子衆
現世人讚歎　後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

佛在舍衛國尒時有一居士請佛及僧明日食佛默然許居士知佛受請還家通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時時佛及僧往居士舍跋難陀釋子常出入他家時跋難陀釋子早起著衣持鉢入出他家時次跋難陀釋子下座比丘問跋難陀弟子遠磨言汝師來不答言我和上多事多緣喜入出他家令且早起入出他家或來或不來是比丘不留跋難陀坐處便坐時居士見佛及僧坐竟自手行水下食未遍跋難陀釋子來就次第坐令下坐比丘起是比丘又令次下比丘起如是三四諸下坐皆起以是因緣僧坐散

乱諸居士呵責跋難陀言飲食甚多一切等施何須次坐若汝急欲次坐者何不早来我今不知誰得不得誰重得不重得佛聞居士呵責見諸比丘散乱已嘿然食後以是因縁集比丘僧種種因縁呵責跋難陀釋子云何名比丘下飲食時以上座故令下坐起如是呵已語諸比丘從今下飲食時若下已訖不應令下座起若令起者得突吉羅若比丘有和上阿闍梨因縁以恭敬心故起不應令第二下坐起若令起得突吉羅佛言從今聽比丘三歳中間得共一床坐聽三比丘共一麁樫床上坐聽細樫床二人共坐獨坐床上一人坐佛在波羅㮈國介時五比丘白言世尊我等當何處住佛言汝等應山巖竹林樹下住諸比丘於山巖竹林樹下宿早起到和上阿闍梨所受讀經誦經問疑受法故

介時跋提居士早起出王舎城欲詣竹園礼覲世尊時居士見諸比丘從山巖竹林樹下来問言大德從何處

來答言從山巖竹林樹下來居士言何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘言更無住處居士言我當為汝等起諸房舍答言佛未聽我等房舍中住諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸比丘房舍中住時居士即為諸比丘作諸房舍高廣嚴好雜色彩畫无卧覆處物諸比丘不得卧是事白佛佛言聽敷草樹葉卧別作覆身衣別作覆處物是國土多熱草葉生虫佛言聽作薦席蔆蓧雖受教猶故生虫佛言聽作床榻諸比丘取軟木作床桄床簀故隱身苦惱是事白佛佛言聽作褥長老優波離問佛以何物作褥佛言聽用甘蔗滓緂蔓瓜蔓毳芻摩劫貝文闍草婆婆闍草麻乃至水衣貯褥時諸比丘卧无枕頭垂是事白佛佛言聽作草枕諸比丘頭軟草枕剌頭佛言聽用納若毳諸房舍無戶有狗牛馬麞鹿獮猴來入是事白佛佛言聽作戶扇戶扇不作關鑰故賊入偷衣鉢是事白佛佛言聽繩繫諸比丘不知云何繫佛言聽下居諸比丘不

知云何作佛言應作孔用繩穿牽閉
閉已不能開佛言應作開戶鉤長老
優波離問佛用何等作佛言應用鐵
若銅若木作作已不知云何開佛言
戶扇中作孔內鉤却撢諸比丘閉戶
時无所捉佛言戶扇上應作孔施紐
長老優波離問佛以何物作紐佛言
應用鐵若銅若木毛蒭摩劫貝文闍
草麻皮時諸房舍無向故闇佛言聽
作向作向已有鵄鳥孔雀鸜鵒舍利
鳥鳩耆羅鳥命命鳥鸚雀從向中入作
聲故妨諸比丘坐禪讀經是事白佛
佛言應施櫺子施櫺子已鳥故得入
佛言應施網長老優波離問佛何等物
作網佛言應用毛蒭摩劫貝文闍婆
婆闍麻皮作作已朽壞佛言應遮長
老優波離問佛以何物遮佛言應用
木作施轆轤作已室中闇佛言應作
雀目作已亦闇佛言應作向闇尒時
熱過寒到向中無扇塞入佛言應作
扇作扇已小動便脫佛言應上下作
捲作已兩扇鬪不合佛言應廣作令
捲作已動搖佛言施關向高不知云

何閈佛言應以繩牽閈閉已不能開佛言應作孔施兩繩一繩牽閈一繩挽開尒時諸房舍不泥故墼間有虵蜈蚣毒虫生嚙諸比丘佛言應泥泥已壁麁澁破衣佛言應細泥塗尒時諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應用草覆覆已當脊上漏佛言脊上厚覆覆已為風所發佛言應繫兩邊繫已雨頭故漏佛言應多著草泥以橛釘上雨時泥爛墮落佛言應用瓮覆瓮又墮地破壞佛言應穿瓮以橛釘之雨從孔入佛言應作覆盆蓋蓋孔上

佛在王舍城尒時舍衛國給孤獨氏有少因緣至王舍城宿一居士舍是居士請佛及僧明日食故後夜起喚兒息奴婢內外作人汝等速起破薪取水安施釜鑊煑飯作羹是居士自莊嚴堂舍敷眾坐處時給孤獨作是念是居士為欲嫁娶為請國王及大臣耶為作大施會耶作是念已問居士言汝欲嫁娶為欲請國王大臣為作大施會耶居士荅言我不嫁娶亦

不請王及大臣也請佛及僧明日食故作大施會給孤獨氏初聞佛名心喜毛竪問言何人是佛居士答言有釋王太子以信出家得無上道故号為佛又問何名為僧答言有種種人種種雜姓種種異人出家剃除鬚髮服法衣隨佛出家是名為僧又問佛今所在答言近在寒林欲見隨意給孤獨氏至心欲見夜現明相即從舍出至大勢神門門自然開此門常法初夜吹唄為客入故後夜吹唄為人出故尒時給孤獨氏見此門開念必夜了出門不遠明相不現闇無所覩即時驚怖毛竪將無非人嬈固我耶尋欲退還時大勢門神為現光明徹照寒林語言汝去勿復恐懼我前世時是汝善知識寄肩婆羅門同心相敬居士我昔因到王舍城見舍利弗目連我頭面作礼現前坐即為我說法示教利喜示教利喜已我受三歸五戒以是因緣故生四王天上須止斯門是故語汝去得大利直進勿疑是時天神即說偈言

若人得百馬　百瓔珞嚴具　草馬車一百
不如前一步　若百雪山象　脩廣大身牙
又以純金飾　嚴身最殊異　不如前一步
十六分之一　北方百美女　瓔珞環金印
以是莊嚴具　年少端正妙　比汝前一步
十六不及一　乃至轉輪王　第一玉女寶
比汝前一步　十六不及一　是故汝直前
勿復疑悔還

時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃令天神慇懃致教即從光中進到寒林于時地了佛在露地經行住待居士尒時居士以白衣法問訊佛世尊卧安隱不佛說偈言

我除諸欲漏　解脫離世間　已斷一切漏
心滅諸熱惱　得寂滅處故　我卧常安隱

尒時世尊即於經行處坐是居士頭面礼佛足却坐一面佛為說法示教利喜為說初法布施持戒生天果報說五欲過世間苦惱出家安樂分別垢淨佛知是人心調柔軟堪受上法為說四諦苦習盡道如白淨衣易受染色是人亦尒閴法開悟即於座上見法得法知法通達法斷疑不隨他

於佛法中得無所畏從坐起頭面礼佛足作是言世尊我心樂佛法知我盡壽作優婆塞願世尊及僧受我夏請住舍衛國佛知故問居士汝字何等荅言我字須達供給孤獨故國人稱我為給孤獨氏佛問須達舍衛國有僧坊不荅言未有世尊佛言若有僧坊佳處諸比丘可得來往若無有者諸比丘不得往來止頓又言願世尊但受我請我能為辦僧坊令諸比丘得来往止頓願世尊遣舍利弗為我作僧坊師佛勑舍利弗汝與居士作僧坊師是居士即往詣竹園看講堂温室食堂作食處洗浴處門屋坐禪處廁處取相貌已是居士於王舍城因緣事訖還向舍衛國行路知佛所當宿處語諸知親相識諸負債人言汝等知不今佛出世我當為佛於此作如是講堂温室食堂食廚洗浴處門屋禪坊大小便處尒時給孤獨氏限半由旬起僧坊約勑左右供給所須如是次第約勑至舍衛國到已不入城内不還自舍遶城推求立僧坊

處路行思惟誰有好園來往穩便樹
林豐茂流水清潔无諸毒螫蚊䖟之類
無大風熱晝夜少聲我於斯處當起
僧坊施佛及僧如是行時見祇陁王
子有園來往穩便樹林豐茂有好流
水無諸毒蚤蚊䖟之類无大風大熱
晝夜閑靜少諸音聲即便生念我於
斯處當起僧坊奉佛及僧時給孤獨
氏還舍衛城不自入舍即詣祇陁王
子所白言買君園願以與我王子荅
言我此園非可買者乃至側布金錢
滿中亦不賣也居士言園價已斷王子
荅言我不斷價以是因緣遂相共諍即
詣斷事大臣冨貴人所具說是事時
大臣能斷事者語王子言汝園已賣
宜時納價汝何故言側布金錢給孤
獨氏尋便還歸遣象馬車乘負載金
錢到祇陁園側布其地餘少未足居
士思惟出何藏金令滿此地而不多
不少王子祇陁見其靜默語居士言
欲悔隨意以金相付園地還我報言
王子吾心不悔但自思惟開何藏金
不多不少而得滿足王子聞已便作

是念佛法僧衆必大不小能令居士
捨介所寶物作是念已語居士言莫
復布錢吾於此中當起門屋施佛及
僧時居士便聽以憐愍故王子於中起
立門屋施佛衆僧介時居士以舍利
弗為師於此園中起十六大重閣作
六十窟屋佛知舍衞國僧坊已辦集
比丘僧而告之言吾將遊行至舍衞
國汝等俱去比丘受教願皆隨從介時
世尊與大比丘衆五百人俱向舍衞
國時六群比丘知佛及僧暮所宿處
告其弟子汝等往宿處好房留佛餘
有好者為我占取弟子受教先往宿
處好房留佛汝有好者為師占取介
時舍利弗目連從佛後至除佛房舍
大欲取房有比丘言他已先取如是
第二第三第四皆言先取舍利弗目
連取邊房住佛知故問阿難舍利弗
目連今何處住荅言世尊邊房中住
佛言喚來即時來至問舍利弗汝等
何故邊房中住荅言世尊六群比丘
知佛暮所宿處先遣弟子汝往宿處
好房留佛餘有好者為我占取弟子

受教先來到此好房留佛次占好者我等從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取是故我等邊房中住佛言從今聽隨上座次第取房舍住即時六群比丘遣病比丘出房時看病比丘持病比丘大小便器涕唾器草蓐從一房至一房受諸疲苦病者增劇是事白佛佛言從今不應隨上座驅病比丘出房驅出者突吉羅六群比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出房即時託病有時客比丘日沒來打戶索住六群比丘在內應聲客比丘問汝幾歲六群比丘言我是病人何須問歲問汝何病答言我患口懸癰痛兼患腳痛開時諸比丘以是事白佛佛言是人若託病應次第驅出僧中作使一切應作諸病比丘聞佛語已皆住好房是事白佛佛言雖實病人不應好上房舍中住知臥具人應籌量房舍及諸病人與中房舍中房舍者容受病人看病人及臥具令得坐臥尒時佛次第到舍衛國諸比丘欲

安居先作本事泥塗壁孔及土墼急
床榆繩抖擻被褥枕六群比丘性嬾
立住遙看作是念待彼作竟受床榆
已我等當往隨上座次第驅出諸比
丘作本事竟敷床榻卧具坐已六群
比丘打戶房內比丘應聲六群比丘言
汝等幾歲荅言若干歲六群比丘言
汝起出去我是上座諸比丘言汝等
共我來不荅言共來作本事不荅言
不作諸比丘言汝等與我俱來不作
本事我不能去六群比丘言佛不說
不作本事不與次第住但說隨上座
次第受房舍卧具我等是上座汝去
何不去六群比丘勒健多力不念護
戒即便入舍強捉曳出諸比丘身軟
頭首傷壞衣鉢破裂是事白佛佛言
從今應立知分卧具人立知分卧具
人法者一心和合僧應作是言誰能
為僧作分卧具人是中若有比丘言
我能佛言若有五法不應立作知分
卧具人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨
癡不知得不得若成就五法應立作
分卧具人何等五不隨愛不隨瞋不

隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為衆僧作知分卧具人若僧時到僧忍聽僧立比丘某甲作知分卧具人如是白如是白二羯磨僧立某甲比丘作知分卧具人竟僧忍默然故是事如是持作知分卧具人應問舊比丘中善好不妄語能分別卧具者問此別房中有何等供養彼別房中此重閣上悉有何等供養彼重閣上悉有何等供養舊比丘應以實答知分卧具人應籌量卧具多少及諸比丘多少如是籌量卧具諸比丘多少若一比丘應得一房便與別房應先隨上座自恣取作是言大德上座某別房中有如是供養某甲別房復有如是供養上座欲取何者隨所欲取取已次應語第二上座隨意取已又語第三上座若初上座言我欲取第三上座房佛言不應與應教作突吉羅悔過如是次第一切應與若比丘房舍足者與房舍如是次第若重足者重與如是次第若床卧具足者與床卧

具與法者知卧具人應先語上座自恣隨意取應言某床上有如是供養某床上有如是供養上座欲取何者初上座隨意取已次語第二上座第二上座取已次語第三上座第三上座取已若初上座言我欲取第三上座床卧具佛言不應與應教作突吉羅悔過有一時跋難陀釋子於祇洹中取卧具分餘處復取諸比丘言汝於此處取分何故復餘處取答言我不復取諸比丘不知云何是事白佛佛言若比丘更於彼取卧具著此處已名為捨若言我不復取亦名捨彼卧具如守牧婆羅門婦本生經廣說佛言昔者有守牧婆羅門婦教賊煞夫持財物去中道值水賊語婦言汝住此岸我先渡物還當渡汝賊尋持衣物渡彼岸婦便喚言汝渡我來賊言弊婢汝自夫不愛何能愛我即便捨去婦躶形住跋難陀亦如是捨此卧具更彼處取此處已失復言我不復取彼處復失復有往昔野干銜肉到水岸上見魚水中反腹即便捨肉

欲往取魚時有飛鳥持此肉去跋難陀釋子亦如是佛如是呵已語諸比丘從今若比丘取一分卧具已不應復取若更取者突吉羅

佛在憍薩羅國與大比丘衆俱一處安居尒時祇洹中安居比丘少而卧具多諸比丘各各分已有餘不盡隨居士所造房者来問言我所作卧具有比丘住不荅言无人住何以故令祇洹比丘少卧具多佛聽受一卧具不聽受多卧具故无有人住諸居士言我房中先有敷具被枕前食時食我當與房舍衣住中食用者善諸比丘不知云何是事白佛佛言應先人與一若有長者又應更與爲盡蔵物故若復不盡應第三更與爲經行故若復不盡次與令盡爲護治故尒時憍薩羅國荒乱以怖畏故諸比丘多集一處安居結夏坐已有客比丘来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛見諸比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛

知故問阿難諸比丘何以故持衣鉢
著講堂門屋經行處經行頭住何所
待荅言是憍薩羅國荒乱諸比丘怖
畏故多集一處安居是客比丘來在
洗脚處講堂門屋經行處經行頭持
衣鉢著是諸處待卧具分佛言從今
聽二種安居一先安居二後安居當
與後安居比丘房舍卧具彼聞佛聽
與後安居比丘房舍卧具即欲從前
安居上座比丘取房舍卧具以是因
緣故闘諍事起佛言後安居上座比
丘不應從前安居上座比丘取房舍
卧具若前安居上座有二分卧具者應
與後一分憍薩羅國又復荒乱有諸比
丘多集一處安居分房舍卧具竟有
餘處諸比丘來在洗脚處講堂門屋
經行處經行頭持衣鉢著是諸處待
卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸
處待卧具分佛知而故問阿難諸比
丘何故在洗脚處講堂門屋經行處
經行頭持衣鉢著是諸處住何所待
荅言世尊憍薩羅國荒乱怖畏諸比
丘安居分卧具竟是諸比丘從餘處

来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者着是諸處待卧具分佛言若有未分卧具者應與分已分者應共住又時憍薩羅國荒乱有臣處處闘戰諸比丘已結後安居多有客比丘来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢着是諸處待卧具分佛見客比丘持衣鉢着是諸處待卧具分佛知故問阿難諸客比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢着是諸處住何所待荅言世尊憍薩羅國荒乱有臣處處闘戰諸比丘後結坐貴是客比丘来至洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢着是諸處待卧具分佛言若有空房者應與若無者應共住與温室令安衣鉢處當隨僧乞食若是中有舊比丘善好樂福徳者應為客比丘求索衣物莫令是比丘无所得去時有阿練兒比丘從舊比丘求索擧衣鉢屋諸比丘言佛未聽我等與阿練兒擧衣鉢屋是事白佛佛言從今聽與阿練兒比丘擧衣鉢屋尒時有諸客比丘暫来无

住處疲極苦惱是事白佛佛言應聽與房舍卧具有時一比丘來宿已早起便去是房中所有供養前食時食乃至房舍衣舊比丘生疑客比丘來是房中宿早起便去有是供養分不知云何是事白佛佛言客比丘雖在中宿住者房舍應受

佛在舍衛國尒時諸比丘廢學比尼誦讀修多羅阿毗曇遠離比尼佛見諸比丘不學比尼誦讀修多羅阿毗曇遠離比尼故見已讚歎比尼通利比尼者面前讚歎長老優波離諸持比尼中最勝第一諸比丘作是念佛讚歎比尼通利比尼者面前讚歎長老優波離諸持比尼中最為第一我等何不讀誦比尼諸上座長老比丘從長老優波離受誦比尼長老優波離不為高處坐教上座故亦不下處坐教為尊法故若經行時若立時教尒時長老優波離行立久故患脚痛蹲膝脞腰腸脊痛是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問長老優波離優波離實有上座比丘從汝受比

𡰥汝不高處坐教恭敬上座故又不下處坐教為尊法故汝經行時若立時教行立久故患脚痛蹲膝脛腰脇脊痛汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒持戒已語諸比丘從今聽下座比丘欲教上座法者應在高處坐教為尊法故若上座欲從下座受法者應在下處坐受法為尊法故從今聽下座比丘教上座法者得共等床坐為上座故佛與大比丘衆俱遊行憍薩羅國諸長老舍利弗目連阿㝹律難提金毗羅皆隨從佛是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人為諸比丘作種種羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駈出羯磨時憍薩羅國有一住處多諸比丘住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利弗目連阿㝹律難提金毗羅等俱來遊行憍薩羅國是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人為諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駈出羯磨今當至此必為我等作諸羯磨我等何不以此住處羯磨付一比

丘作是念已即用羯磨付一比丘佛

来到是處是比丘為佛數好坐具置
好房中然後小遠避蔽作是念若我
往者佛必令我為諸客比丘敷坐卧
具佛受是房已餘客比丘在洗脚處
講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著
是諸處待卧具分佛見諸比丘持衣
鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿
難諸比丘何以故洗脚處講堂門屋經
行處經行頭以衣鉢著是諸處住何
所待荅言世尊待舊比丘與卧具分
佛告阿難汝往語舊比丘開房與客
比丘卧具阿難受教語舊比丘開房
與客比丘卧具舊比丘言汝知不此
非僧房我等以羯磨付一比丘是中
有比丘少欲知足行頭陁聞是事心
不喜呵責言云何名比丘以僧房羯磨
與一比丘呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧種種因緣呵責舊比丘云
何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵
已語諸比丘從令不聽以僧房羯磨
與一比丘若與者得突吉羅是僧房
雖與不成與

佛復與大比丘僧遊行諸國土或無僧房處投林中宿尒時六群比丘告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者與我占取弟子先去好樹留佛占次好者舍利弗目連隨佛後至次欲取樹有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言已取乃至外行樹下宿佛知故問阿難舍利弗目連今在何處荅言在外行樹下佛言喚來阿難受教即往喚來佛知故問舍利弗目連汝等何故外行樹下荅言世尊六群比丘知佛宿處告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者為我占取我等隨佛後到次欲取樹有比丘言他已占取如是第二第三第四皆言已取是故我等外行樹下佛言從今聽諸比丘隨上座次住樹下諸下座比丘聞已好樹下所有草敷蘩敷盡取持去下座比丘從索不與以是故鬪諍事起佛言不應持去諸上座比丘聞不聽持去樹下先有草敷蘩敷及下座比丘自所敷者皆不與去佛言先者應留餘者聽持去

佛與大比丘眾迦尸國中遊行諸大
弟子舍利弗目連阿難律難提金毗
羅等皆悉隨從是諸長老所言真實
能苦切語折伏眾人與諸比丘作諸
羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨
驅出羯磨尒時迦羅山上有諸比丘
不念護戒聞佛與大比丘眾舍利弗
目連阿難律難提金毗羅等迦尸國
遊行是諸長老所言真實能苦切語
折伏眾人與諸比丘作苦切羯磨依
止羯磨下意羯磨驅出羯磨是等今
來將無為我等作諸羯磨佛比丘中
說不得以僧房羯磨與一比丘我等
今以此僧房作四分隨僧地房舍園
林根莖枝葉花果皆作四分作是念已
即分僧房僧地房舍園林根莖枝葉花
果皆分作四分羯磨與四比丘佛與
諸比丘遊行次到是處是中舊比丘
數一好房與佛小遠遮蔽作是念恐
佛約勑為諸比丘開房與臥具分諸
客比丘來洗脚處講堂門屋經行處經
行頭持衣鉢著是諸處立待臥具分佛
見諸比丘以衣鉢著是處待臥具分知

而故問阿難諸比丘何故以衣鉢著洗脚處講堂門屋經行處經行頭住何所待答言世尊是諸比丘待舊比丘與卧具分佛告阿難汝往約勅舊比丘開房與客比丘卧具阿難受教即往語舊比丘開房與客比丘房舍卧具舊比丘言此處僧坊房舍園林根莖枝葉花果皆作四分羯磨與四比丘非是僧物是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以僧坊分作四分羯磨與四比丘呵已向佛廣說佛言從今不聽以僧房舍分作四分若分者突吉羅此不成為分

佛在阿羅毗國尒時阿羅毗國僧坊崩壞佛知故問阿難是僧房重閣何故崩壞答言世尊修治是僧坊人有死者病者反戒者餘國去者佛言死者反戒者所應作事僧更應羯磨立知是事人若有病者應問汝故能治是壞房舍不若言我能應待若言不能應更立餘人他國去者若疑當還應待若知不還者應更立餘人令知

是人所作事佛作是語已諸比丘便立知事人是知事人有掃少地者有塞小孔者或以少草覆舍者佛言如是作小小事者不應立作知事人若能辦大事應羯磨立作知事人諸比丘有能多致財物能成辦事者諸比丘便盡形立作知事人佛言不應尒若房舍故壞應六年立作若新房舍應十二年立作佛言從今知房舍人應三事自恣冬房春房夏房僧問言汝須何房冬房春房夏房耶若言我須冬房以春房夏房隨上座次與若言我須夏房以冬房春房隨上座次與

佛在王舍城尒時跋提居士起僧房重閣高大莊嚴多諸男女觀看諸人生念此必佛塔若阿羅漢塔是僧坊中多人礼拜圍繞多象聲馬聲男女聲妨坐禪讀經尒時長老上座捨是重閣住小房中時有客比丘來者皆作是念重閣中必有上座我等何不至邊小房住即往打户房內應聲客比丘問汝幾歲荅言我尒所歲客比

丘念若小房中比丘尒所歲者何況
大房有諸洗脚處講堂中門屋下宿
晨起至重閣前立欲礼敬上座有年
少比丘及沙弥從重閣上来下問客
比丘汝作何等荅言欲礼敬上座語
言此无上座問言誰是中宿荅言我
等客比丘言我等知者應是中宿問
客比丘汝何處宿有洗脚處宿者荅
言洗脚處宿講堂中者荅言講堂中
宿乃至門屋下者荅言門屋中宿諸
比丘以是事白佛佛言應立知數卧
具人知數卧具人應隨上座次第與
應作是言此是上座房舍卧具次第
住佛在迦尸國與大比丘衆一處安
居諸居士見佛及僧衆故共相約令
今日汝辦種種飲食明日次某如是
展轉種種飲食相食故作食十五日
食三十日食立如是制已有早辦者
有晚辦者有近者有遠者有美者有
不美者是中無知食比丘約勑令至
其家有早辦者有晚辦者有近者是
食美好尒時六群比丘數數從是處
取居士問言汝等何以數来諸大長

老何故不来答言无知食人約勅我等汝舍近早辦飲食美好是故我等數来居士言我等施食為諸長老不但為汝等何故數来諸比丘不知云何是事白佛佛言應立知食人立知食人法者一心和合僧應問言誰能為僧作知食人是中若有一比丘言我能若有五法不應立作知食人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作知食人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為衆僧作差食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作差食人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作差食人竟僧忍默然故是事如是持差食人法者應次第差若汝某甲至某家所差比丘有早得者有晚得者近得者遠得者有得美者得不美者有晚得者作是言故與我是處得遠處者亦言故與我遠處得不美者言故與我如是中鬧更作餘語佛言應條名有比丘得惡處者

便拭名改易好處佛言應書板作字
集疊一處和合從上座隨次第取有
曉得者有得遠處者早至主人門外
在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂
諸居士出見語言我等門內自恣聽
汝入坐比丘言佛未聽我等入白衣
門內坐待食是事白佛佛言聽是比
丘入白衣門內坐待食時有象聲馬
聲男女聲妨讀經坐禪佛言若妨者
出門外門外待時諸人來遶四邊看見
已皆笑是事白佛佛言應作土基爲風
雨所惱佛言聽作屠蘇覆薄故雨漏
佛言應厚覆厚覆已脊上漏佛言更
覆又无坐處佛言應覓板木坐上有
人偷板去佛言應陷著地中又復失
去佛言應作土埵不泥故中有毒虵
蜈蚣齧諸比丘佛言應泥泥已麤澁
破衣佛言應以細塗諸比丘須水佛
言應作井作井已即以鉢鍵鎡取水
甚難佛言應作缾取水取水時不及
佛言應以繩繫諸比丘手軟牽繩手痛
佛言應作轆轤有人墮井佛言應作
欄長老優波離問佛以何物作井欄

佛言應以木石塼作作已有婦女大小
諳并取水時兩手相觸佛言井上作障
障應各在一邊汲水有居士從舍內出
語比丘言我其僧坊作食汝尒所人
往彼僧坊中食去時道中師子虎狼
熊羆諸難是事白佛佛言應語檀越
是中有如是怖畏此間與我食
佛在王舍城尒時諸居士作種種粥
酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆
粥麻子粥薄粥辦是粥已持詣竹園時
六群比丘在僧坊門邊立遥見已問
言持何等物荅言是粥又問何等粥
荅言酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥薄粥尒時六群比
丘言我等行去先與我等酥粥胡麻
粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥
汝持薄粥入僧坊與上座諸比丘聞不
知云何是事白佛佛言從今應羯磨
立分粥人所持或粥器即用是器分
粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者
下座得底滓若分薄粥時上座得汁
下座得滓是事白佛佛言從今聽畜
大盔大瓮以粥集著是器中和合以

大鉢大鍵鎡分與分與時不便佛言應作杓用分用分已有殘者有不足者佛言應更作小杓用分

佛在王舍城竹園中諸居士辦種種帶鉢鄰胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餖飩餅闍浮梨餅持是餅向僧坊六群比丘早起在門邊立見已問言持何等物荅種種帶鉢鄰餅所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餖飩餅闍浮梨餅六群比丘言我欲行去先與我等胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅餅波持象耳餖飩持闍浮梨餅入與上座諸比丘不知去何是事白佛佛言應羯磨立分帶鉢鄰人分帶鉢鄰人應和合等分若更有美者來亦應次第與若今日不遍者明日更有應續次與

佛在王舍城尒時諸居士辦種種藥所謂酥油蜜石蜜薑胡椒蓽茇黑鹽訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波𧂐路毗呪曼

陁多耶摩郙伽頭攎醯持詣竹園尒時六群比丘早起門邊立見已問言持何等物荅言種種藥所謂酥油蜜石蜜薑椒蓽茇黑塩訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波攎路毗呪曼陁多耶摩郙伽頭攎醯六群比丘言我欲行去與我酥油蜜石蜜薑椒蓽茇黑塩汝持訶梨勒鞞醯勒呵摩勒波攎路毗呪曼陁多耶摩郙伽頭攎醯入僧坊與上座諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應立分藥人分藥人和合平等分與若有貴價藥來者應別舉量若病比丘索者應與兩錢半價藥若索多者應從索直

佛在阿羅毗國尒時阿羅毗國諸比丘常從居士索作器諸居士言我等云何能常供給汝汝等何不自畜作器荅言佛未聽我等畜作器是事白佛佛言從今聽畜作器阿羅毗國僧坊中有客作木師有半月客作者有一月一歲客作者是木師晝日作暮去留作器便失佛言應立知作器比丘立知作器比丘作竟持作器聚在一處又

復失盡是事白佛佛言應羯磨一房
舍舉作器立作器房法者一心和合
僧一比丘僧中唱言大德僧聽某房舍
僧立作舉作器房若僧時到僧忍聽某
房作舉作器處是名白如是白二羯
磨僧立某房作舉作器房竟僧忍默
然故是事如是持立是房已知作器
比丘便持作器著上下二房中佛言
不應置兩處若著上房者下房應與
僧若著下房應與僧上房又一時諸比
丘從憍薩羅國向舍衛國道中過一
空僧坊中宿諸比丘明日入村乞食諸
居士問汝何處宿荅言僧坊中宿是
何房舍中宿荅言某房中居士言此
是我房何不遣使語我等當供養湯藥
油燈燭卧具種種所須諸居士隨所房
中宿者各自將歸與敷坐處坐自手
行水自與多美飲食自恣飽滿以水
澡漱取小床坐聽說法語諸比丘我
僧房中有卧具前食後食何不住此
復當供養衣被願令是僧坊有用諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今
聽若先空僧坊中諸比丘欲去應羯

摩立一比丘令常住知僧坊立法者一心和合僧問言誰能作常住比丘知某甲空僧坊若有比丘言我能有五法不應立作常住比丘何等爲五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知分別應作不應作若成就五法應立作常住比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知分別應作不應作即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作常住知某甲空僧坊人若僧時到僧忍聽立某甲比丘常住知某甲空僧坊人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘常住知某甲空僧坊竟僧忍默然故是事如是持知空僧坊常住比丘應巡行僧坊先修治塔次作四方僧事次知僧料理飲食事次知應可分物次知上座中座下座比丘事隨有大德高明比丘不應作使知僧坊比丘應作是願諸比丘未來者當來已來者供給衣食卧具湯藥不令有乏能作是願行者僧隨彼意與若須食應自恣與好食若須房舍卧具皆應自恣與

有衆多王臣數數詣竹園房舍觀看若來時索食薪火燈燭若與畏犯不與懼作患不知云何以是事白佛佛言應立分處人立分處人已不白衆僧得用十九錢供給客若更須應白僧竟與

憍薩羅國有阿練兒住處尒時有賊到阿練兒處乞食作食人言食不由我不得與汝汝自從沙弥索諸賊即從沙弥索沙弥言我不得與汝汝自從知食比丘索即從知食比丘索知食比丘言為僧故辦是食不為汝等賊相謂言是比丘何肯正尒與我食便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不知云何是事白佛佛言若有如是怖畏處若少乞與少若乞半與半若都索都與莫以是因緣故得大苦惱

佛在王舍城尒時衆僧得衣無人守護佛言應立守護衣人立守護衣人法者一心和合僧應問言誰能為僧守護諸衣若比丘言我能若有五法不應立何等五不知是衣所從得不知衣價若得衣不知云何受不知頭

數忘著衣處若成就五法應立何等五知衣所從得知是衣價知應受知

頭數不忘著衣處即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲能為僧作守護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作守衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作守護衣人竟僧忍默然故是事如是持立守衣人已未有分衣人佛言應立分衣人立法者一心和合僧應問言誰能為僧作分衣人若有比丘言我能若有五法不應立何等五不知衣財不知衣色不知衣價不知衣頭數不知與未與復有五法不應立作分衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若比丘成就五法應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知與未與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知與未與即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能為僧作分衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作分衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍

默然故是事如是持

佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與佛在舍衛國尒時祇陁林中僧坊中无比丘知時限唱時无人打揵稚无人掃灑塗治講堂食處無人次第相續敷床榻无人教淨果菜無人看苦酒中虫飲食時無人行水衆散乱語時无人彈指是事白佛佛言應立維那立法者一心和合僧應問誰能為僧作維那是中若比丘言我能有五法不應立作維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能為僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作維那竟僧忍默然故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打揵稚知掃灑塗治講堂食處知次第相續敷床榻知教淨果菜知看苦酒

中車知飲食時行水衆散乱語時彈
指尓時諸沙弥隨與和上阿闍梨作
隨同和上阿闍梨隨相識共語共事
隨同國土同城邑同聚落諸比丘無
沙弥者有諸惱乱是事白佛佛言應
立一人為主使沙弥作先修治塔事
次作四方僧事次作飲食事次作可
分物次教與上座中座下座如是周
遍一切僧作應立分處沙弥人立分處
沙弥人竟應教先修治塔事四方僧
事作飲食事次作可分物次第與上
座中座下座如是周遍一切僧作
佛在王舍城尓時絣沙王往詣竹園
觀看王問長老摩訶迦葉今何所在
比丘荅言大王長老大迦葉今於耆
闍崛山上踏泥王即往見問言大德何
故自作荅言大王誰當為我作王言
我當與作人語已便還第二絣沙王
又時往到竹園觀看王問長老大迦
葉今何所在比丘荅言於耆闍崛山
上踏泥王即往見問言大德何故自
作荅言大王誰當為我作王言我當
與作人大迦葉荅言大王數數語而

不與聽王慙愧小却一面問諸大臣我先有是言不大臣答言王先有是言王言何時答言某時日月即對先語已來經五百日王即下山時人擒得五百群賊與王王問此是何人答言是賊王問應與何罪大臣答言罪應至死王問賊言汝能隨我意行不賊言大王欲何所作王言汝等能供給善人以不賊言若我等受王大恩不隨行者當隨阿誰大臣言此賊必當偷奪諸比丘物王言我能作方便令不偷奪時王多給田宅人民倍與粟食去竹園不遠立作淨人聚落時諸淨人隨相識共語共事隨因國城邑隨怖畏隨有因緣者供給餘者不供給是事白佛佛言應立使淨人舉應教先作塔事次作四方僧事次作飲食事次作可分物事次教與上座中座下座作如是周遍一切僧作聽立使淨人立者還立白衣中勤修龔處分者入法中卧具法第十竟

十誦律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第三十五　第五誦之二　　縣　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中諍事法第八

佛在王舍城爾時諸比丘共比丘諍惡口相言諸比丘尼共比丘尼諍諸式叉摩尼共式叉摩尼諍諸沙弥共沙弥諍諸沙弥尼共沙弥尼諍惡口相言迦留陁夷比丘共諸比丘諍惡口相言已隨順佐助諸比丘尼是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜訶責言云何名比丘共比丘諍已強佐助比丘尼如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責迦留陁夷比丘已云何名比丘共諸比丘諍惡口相言已強佐助諸比丘尼如是訶已語諸比丘從今有四種諍事出一者鬪諍事二者無根事三者犯罪事四者常所行事鬪諍事者如諸比丘共比丘諍惡口相言是法是非法是善是不善是中共諍故相助別異是名

闘諍事無根事者如諸比丘出餘比丘犯罪若有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是中出犯罪無根故共相纏著是名無根事犯罪事者有五種犯犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若犯若污若不悔是名犯罪事常所行事者衆僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名常所行事闘諍事者以何為本有十四破僧因緣及六闘諍本是名闘諍事本無根事以何為根本有三根本見根聞根疑根若比丘與比丘闘諍相言已身作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作若口若意作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作從是中出

他罪異是名無根事根本犯罪諍以何為本從何事起從五種犯起以五種犯為本有犯身作非口非心作有犯口作非身非心作有犯身作心作非口作有犯口作心作非身作有犯身作口作心作無但心犯從是犯起是名犯罪根本常所行事以何為本從何事起所作事從憎起憎為根本是名常所行事根本所有鬪諍皆名諍事耶有諍事亦名鬪諍耶有鬪諍非諍事有諍事非鬪諍有鬪諍亦是諍事有非鬪諍非諍事有鬪諍非諍事者若比丘但相道說未成鬪諍有諍事非鬪諍者三種諍事有鬪諍亦是諍事者若比丘相道說亦成鬪諍事有非鬪諍非諍事者除上三句所有無事諍皆名為諍事耶有諍事亦名無事諍耶有無事諍非諍事有諍事非無事諍有無事諍亦諍事有非無事諍非諍事有無事諍非諍事者但説他罪未起諍事有諍事非無事諍者三種諍事是有無事諍亦諍事者有比丘無事諍亦起諍事非無事諍

非諍事者除上三句所有犯罪皆名諍事耶有諍事亦名犯罪耶有犯罪非諍事有諍事非犯罪有犯罪亦諍事有非犯罪非諍事有犯罪非諍事者所名犯罪有諍事非犯罪者三種諍事有犯罪亦諍事者所名犯罪亦諍非犯罪非諍事者除上三句所有常所行事皆名諍事耶有諍事亦名常所行事耶有常所行事非諍事有諍事非常所行事有常所行事亦諍事有非常所行事非諍事有常所行事非諍事者所名作法有諍事非常所行者三種諍事有常所行亦諍事者常所行亦諍非常所行事非諍事者除上三句鬪諍事為善為不善為無記或善或不善或無記云何名善有諸比丘善心共諍所謂是法是非法是律是非律是名善云何不善有比丘不善心共諍是法是非法是律是非律是名不善云何名無記有諸比丘不以善心不善心共諍是法是非法是律是非律是名無記无根事諍為善為不善為無記或善或不善或無記

善者若諸比丘善心共諍出他比丘罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名為善不善者若諸比丘不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名無記犯罪事為善為不善為無記耶犯罪事或不善或無記不善者若諸比丘知佛結戒故犯是名不善無記者不故犯佛所結戒是名無記常所行事為善為不善為無記或善或不善或無記善者若諸比丘善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名善不善者若諸比丘以不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四

人羯磨是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名無記長老優波離問佛鬪諍事以幾滅諍事滅佛言以二滅諍事滅何等二以現前比尼滅及多覓比尼滅又問世尊無根事以幾滅諍事滅佛言以四滅諍事滅以現前比尼及憶念比尼滅現前比尼及不癡比尼滅現前比尼及實覓比尼滅又問世尊犯罪事以幾滅諍事滅佛言以三滅諍事滅現前比尼及自言比尼滅現前比尼及布草比尼滅又問世尊常所行事用幾滅諍事滅佛言以一滅諍事滅現前比尼滅鬪諍事云何以二滅諍事滅隨以何住處有諍相言比丘是事付闥賴吒斷闥賴吒比丘應受此事如法如比尼如佛教滅若闥賴吒比丘能如法如比尼如佛教滅者是事名滅以一滅諍事滅謂現前比尼現前者人現前比尼現前人現前者是中隨助舉事人有事人共集一處是名人現前比尼現前者

如法如毗尼如佛教滅是事是名比尼現前若是闥賴吒不能如法如比尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如比尼如佛教斷是事若僧能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者是中所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲來現在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前比尼現前者如法如比尼如佛教斷是事是名為斷若僧不能如法如比尼如佛教斷是事者尒時應僧中立二烏迴鳩羅應羯磨此人令斷是事羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如比尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如比尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應與此二人欲已遠去若此二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前若如上說人現前比尼現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如比尼如佛教斷是事者是二烏迴鳩羅應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如比尼如

佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如比丘如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘所謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前者如上說人現前比丘現前亦如上說若是二烏迴鳩羅不能如法斷者還付先二烏迴鳩羅先二烏迴鳩羅應如法如比丘如佛教斷若能如法斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前者如上說人現前比丘現前亦如上說若是先二烏迴鳩羅復不能如法如比丘如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如比丘

如佛教斷若僧取是事能如法如比丘如佛教斷者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前如上說人現前比丘現前亦如上說僧不能如法如比丘如佛教斷是事者僧應遣使往近住處僧所作是言此事如是如是因緣起闘賴吒不能斷衆僧不能斷二為迴鴿羅不能斷後二為迴鴿羅復不能斷還先二為迴鴿羅復不能斷還僧復不能斷汝等大德和合為斷是事故即時彼衆應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應受三十九夜去若三十九夜盡應破安居來集一處受是事應斷近處僧應受是事如法如比丘如佛教斷是事若近處僧能如法如比丘如佛教斷者是名為斷用一滅諍事滅所謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前如上說人現前比丘現前亦如上說若近處僧不能如法如比丘如佛教斷是事者尒時應僧中立二為迴鴿羅令斷立二為迴鴿

羅羯磨法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如比尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法不應立作何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應來與此二烏迴鳩羅比丘欲已小遠去若此二烏迴鳩羅比丘是下座應從上座比丘取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事是二烏迴鳩羅若能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼

現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如比丘如佛教斷是事者應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如比丘如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前如上說人現前比丘現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷是事者應還付先鳩羅先鳩羅應受是事如法如比丘如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如比丘如

佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如比尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如比尼如佛教斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若是近住處僧不能如法如比尼如佛教斷是事者近處僧若聞某處有衆僧好上座知說波羅提木叉法是僧多有比丘持修多羅者持比尼者持摩多羅伽者是近住處僧應以是事遣使至某某處大僧中應先立傳事人若界外令滿衆僧數立法者一心和合僧應問誰能作傳事人從是處持是事至某某處若道中能斷是事是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅介時傳事人應持是事

去若道中能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前如上說人現前比丘現前亦如上說若傳事人不能道中如法如比丘如佛教斷者應持至彼住處至彼住處已是中若有上座多知多識長老比丘應語是人言是事諍事如是因緣起鬪賴吒不能斷衆僧不能斷先二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近住處二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅亦不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷還付近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來至此間汝長老能受是事斷不若言能斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一者堅二者強三者很戾四者往來五者疑畏堅者執是事強者舉事人有事人勸健強力很戾者舉事人有事人惡

性佷戾惡性住来者此事從一住
處至一住處疑畏者諸比丘畏斷事
時破一心和合僧作兩段故先應立
行籌人如是應立一心和合僧應問
誰能作行籌人是中有人言我能有
五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨
怖隨癡不知行籌不行籌若成就五
法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一
比丘唱言大德僧聽某甲比丘能為僧
作行籌人若僧時到僧忍聽僧立某甲
比丘作行籌人是名白如是白二羯
磨僧立某甲比丘作行籌人竟僧忍默
然故是事如是持若比丘已作行籌
人隨僧多少應作二種籌一分長一
分短一分白一分黑說如法者為作
長籌說非法者為作短籌說如法者
為作白籌說非法者作黑籌說如
法籌以右手捉說非法籌以左手捉
說如法籌纔捉說非法籌急捉先行
說如法籌後行說非法籌行籌人應
作是言此是說如法者籌此是說非
法者籌若行籌竟說如法者籌乃至

多一是事名斷用二比丘謂現前比丘多覓比丘現前比丘者是中若有隨助舉事人有事人共和合處現前如法如比丘如佛教現前除斷是名現前比丘是中多覓比丘者是中應求覓往來問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名為斷用二比丘現前比丘多覓比丘現前比丘者是中若有隨助舉事人及有事人共和合一處現前如法如比丘如佛教除斷是名現前比丘是中多覓比丘者是中應求覓往來問非法除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有人闇中行籌若有覆障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若顛倒行籌以說如法人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和上阿闍梨作期隨同和上同阿闍梨隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨處共作期我等取如是如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共

語共同一事是名期一切僧取籌者尒時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧及大上座大長老能如法如比尼如佛教斷是事者即名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若是衆僧及上座說波羅提木叉不能斷是事者應選付傳事人傳事人應取是事於道中斷如法如比尼如佛教斷若是傳事人於道中能如法如比尼如佛教斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者如上說若是傳事人不能如法如比尼如佛教斷者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二若一比丘能持修多羅持比尼持摩多羅伽四部衆所恭敬尊重是傳事人應到彼住處應語一比丘言大德是事如是如是因緣起鬪頼吒不能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅

復不能斷還僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中亦不能斷有大衆僧及上座知說波羅提木叉不能斷傳事人於道中不能斷三比丘二比丘能持修多羅者持比尼者持摩多羅伽者四衆所恭敬者皆不能斷大德取是事如法如比尼如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名說如法者若不作如是語者是名說非法者若比丘如法滅事已還更發起者波逸提若但訶責突吉羅有十種如法行籌有十非法行籌十非法行籌者不以小事行籌已過事行籌不問長老行籌非法行籌別衆行籌非法別衆行籌用是行籌欲令多有非法者用是行籌當多有非法者用是行籌欲破和合僧用是行籌當破和合僧問言云何名不以小事行籌答不為可懺悔事行

籌已過事行籌者是事從此住處到彼住處不問長老行籌者有比丘持修多羅比尼摩多羅伽者不數往詣問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者今世利何者後世利何者導利人行是好非惡非法行籌者不如法行籌別衆行籌者同一界內別處行籌非法別衆行籌者不如法同一界中別處行籌用是行籌欲令多有非法者是比丘先作意用是行籌令多有說非法者用是行籌當多有比丘非法者是比丘先立意用是行籌當多有說非法者用是行籌欲破和合僧者是比丘先作意用是行籌令破和合僧用是行籌當破和合僧者是比丘先作意我是行籌當破和合僧是名十種非法行籌十如法行籌者以小事行籌未過事行籌問長老行籌如法行籌和合衆行籌如法和合衆行籌用是行籌欲令多有如法者用是行籌當多有如法者用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧問云何名以小事行籌

答爲可懺悔事行籌未過事行籌者是事在此住處未到彼住處問長老行籌者有比丘持修多羅比尼摩多羅伽者數往諮問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者令世利何者後世利何者導利人行是好非惡如法行籌者不違法行籌和合衆行籌者同界內僧和合一處行籌如法和合衆行籌者如法同界內衆一處集行籌用是行籌欲令多有如法者是比丘先作意以此行籌令多有說如法者用是行籌當多有比丘如法者是比丘先作意用是行籌當多有比丘說如法者用是行籌欲和合僧者是比丘先作意用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧者是比丘先作意用是行籌當和合僧是名十如法行籌若僧事可付僧可付三人二人一人僧事者僧應受僧事三人二人一人應受僧事僧應滅僧事三人二人一人應滅是名諍事用二比尼滅云何無根事諍用四比尼滅所謂現前及憶念滅若現前及

不癡滅若現前及實覓罪滅云何現前及憶念滅如陀驃力士子比丘弥多羅比丘尼以無根波羅夷法謗以是事故或僧或三人二人一人數數說是事令憶念是陀驃比丘從僧乞憶念比尼僧與憶念比尼如法如比尼如佛教現前比尼者所與憶念比尼人得憶念比尼者和合一處如法如比尼如佛教是名現前及憶念比尼滅云何現前及不癡滅如施越沙比丘狂心顛倒作種種惡不清淨事不隨順道出家人所不應作是人還得本心以是事故或僧或三人二人一人數數說令憶念是施越沙比丘從僧乞不癡比尼僧與不癡比尼如法如比尼如佛教是中何等是現前比尼與不癡比尼人得不癡比尼者和合一處如法如比尼如佛教是名現前及不癡比尼滅云何現前及實覓比尼如象首比丘釋子無慚無愧犯見聞疑罪先自言犯後言不作僧與是人實覓比尼如法如比尼如佛教是中何等是現前比尼與實覓比

尼人得實覓比丘尼者和合一處 如法如比尼如佛教是名現前比尼及實覓比尼滅是名無根事用四比尼滅所謂現前及憶念現前及不癡現前及實覓問犯罪事云何以三滅諍事滅者所謂現前及自言現前及布草云何現前及自言如比丘若他比丘說罪若不說罪若令憶念若不令憶念自言我犯僧伽婆尸沙是比丘從僧乞別住僧如法如比丘尼如佛教與別住是中云何名現前與別住人及得別住者和合一處如法如比丘尼如佛教作作者與彼人作別住是中云何復名如法自言如比丘若他比丘說罪若不說罪若令憶念若不令憶念自言我犯僧伽婆尸沙是應與摩那埵本日治應與出罪是比丘從僧乞摩那埵本日治出罪羯磨僧如法如比尼如佛教作出罪羯磨是事何等現前與出罪人得出罪者和合一處如法如比尼如佛教作作者與是比丘作出罪是中云何復名如法自言如比丘若他說罪若不說罪若令憶念若

不令憶念自言我犯可悔過罪是中現前者與悔過人作悔過人和合一處如法如比丘如佛教作作者與作可悔過是名現前比丘及自言比丘滅又問云何現前比丘及布草如一住處諸比丘喜鬪諍惡口相言是諸比丘和合一處作是念言我等大衰失利我等於佛法中以信出家而令作惡口相言我等若求覔是事根本者未起事便起已起事不可滅是中一比丘應唱言大德僧聽若僧時到僧忍聽是事以布草比丘滅是名白即時是諸比丘應分作兩部是中若有上座若次上座若波羅提木叉通義若波羅提木叉語此一部言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中有未起事便起已起事不可滅令汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是事汝等現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘語者應到第二部衆所是中有長老上座應語

言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故於佛法中出家求道令喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦應如是說是名布草比丘是中云何名現前與布草人及得布草者和合一處如法如比丘如佛教作作者與作布草羯磨是名現前及布草藏是名犯罪事用三比丘藏所謂現前自言布草問常所行事云何以一現前比丘藏與作白人得作白者和合一處如法如比丘如佛教作白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩說戒自恣受歲立十四人羯磨與羯磨人得羯磨者和合一處如法如比丘如佛教作者是名常所行事用一比丘藏所謂現前比丘八法中諍事法第八竟

十誦律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

十誦律卷第三十六 第六誦之一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

雜誦第一 調達事上

佛在王舍城尒時調達於佛法中信敬心清淨著三十万金錢直莊嚴具出家乘調善象直十万金錢是象以金網等莊嚴亦直十万金錢調達所著衣服復直十万金錢是調達出家作比丘十二年中善心修行讀經誦經問疑受法坐禪尒時佛所說法皆悉讀誦時諸比丘有大神通勢力以閻浮樹故名閻浮提斯諸比丘從是閻浮樹取果還噉去閻浮樹不遠有訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住噉從欝單越取自然秔米還噉從忉利天取須陀天食還噉東西南北現種種神力調達見已即生貪心作是念我何時當能有六神通勢力以閻浮樹故名閻浮提從是閻浮樹取果還噉去閻浮樹不遠有訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住噉從欝單越取自然秔

米還噉從忉利天取須陁食還噉東
西南北現種種神力我今何不往詣
佛所問神通道作是念已即詣佛所
頭面礼佛問神通道佛先知是人於
此法中當作惡事是故不說語言調
達汝止何用是神通道為當觀无常
苦空無我調達聞是語不忍不樂但
一心向神通力作是念舍利弗於佛
第一經中說諸智慧弟子中最上第
一我當往詣舍利弗所問神通道當
為我說念已即往問神通道舍利弗
亦先知是人於此法中當作惡事是
故不說語言調達汝止何用是神通道
為當觀無常苦空无我調達聞是語
不忍不樂但一心向神通道作是念
目連於佛第一經中說諸神通道弟
子中最勝第一我當往詣問神通道
當為我說念已即往問神通道目連
先知是人於此法中當作惡事是故
不說語言調達汝止何用神通道為
當觀無常苦空無我調達聞已不忍
不樂但一心向神通道如是展轉至
最少一不滿五百大弟子所皆不為

說尒時調達作是念阿難是我弟佛第一經中說諸多聞弟子中阿難最勝第一我何不往詣其所問神通道當為我說念已即往問神通道阿難未離欲故不知過去未來事便以多聞慧為說神通道調達受神通法已於山林曠野坑谷中勤修習勤修習故得世俗四禪因是四禪起神通力起神通力已以閻浮樹故名閻浮提從是閻浮樹取果還取去閻浮樹不遠有大訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住處從欝單越取自然秔米還噉從忉利天上取須陁天食還噉東西南北現種種神力是調達先來惡心於佛作是念是沙門瞿曇種姓不勝我彼姓瞿曇生釋家我亦姓瞿曇生釋家諸人以清淨心多有供養者皆為神通力故我於何家以神通力攝取令多人隨順我作是念缾沙王於國中最大是佛不退轉弟子我正使神通力牽終不可得調達素知種種外書星宿相人吉凶天地性相見缾沙王太子阿闍世王相明了

我當以神通力攝取是定是我檀越以是因緣多人隨從作是念已變身作象寶於阿闍世太子家不從門入從門中出或從門入不從門出現如是相欲令知是調達復變身作馬寶或從非門入門中出或從門入非門出現如是相欲令知是調達復現作寶鞻從太子膝上出時太子捉鞻以繫額上現如是相欲令知是調達復現作端正小兒著金寶瓔珞在太子膝上東西宛轉太子嗚抱共戲唾其口中現如是相欲令知是調達以是神通力牽阿闍世太子心令生惡邪見謂調達神通力勝佛生愛敬心供養衣服臥具湯藥乃至日日送五百釜飲食五百乘車圍遶來至調達所自手下食

尒時諸比丘中前著衣持鉢入王舍城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服臥具湯藥日日送五百釜飲食五百乘車圍遶自至調達所自手下食調達與五百弟子受是供養聞已食後往詣佛所頭面礼足却坐一面

白佛言世尊我今日著衣持鉢入城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百釜飲食五百乘車園邊自至調達所自手下食調達與五百比丘受是供養佛語諸比丘汝等莫貪調達供養何以故是調達得供養自損減故如竹以實死芭蕉實亦然如騾懷妊死調達得供養亦如是為自損減故譬如竹蘆以實死尒時世尊欲明了此事而說

偈言

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　騾懷妊故死
小人得養壞

此亦復如是調達癡人隨幾時得如是利養隨尒所時長夜受諸苦惱生惡處故語諸比丘譬如健夫打破惡狗鼻於汝等意云何是狗寧更惡不荅言實惡世尊佛言調達癡人亦如是隨幾時得是供養隨尒所時長夜受苦惱生惡處故尒時調達供養轉增貪著供養覆心生如是惡心佛今捨僧者我當將導衆僧生如是心時退失神通尒時目連在支提國迦陵伽

盧谷中時有迦扶陁比丘俱羅子是長老目連弟子是比丘捨離五欲修四梵行命終生梵世迦扶陁梵天見調達退失神通見已如壯士屈伸辟頃於梵世沒目連前現從禪定起語目連言汝知不調達退失神通汝向佛所説者善以是事白佛目連作是念我何不入定觀調達心即時入定觀調達心見巳失神通即從定起默然受迦扶陁梵天語

尒時梵天知目連默然受巳頭面礼足右遶即沒目連受梵天請巳即入禪定於支提國迦陵伽盧谷中沒於王舍城現離佛不遠

尒時目連即從定起往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊如迦扶陁梵天所説調達實退神通

佛言汝先不知調達心如迦扶陁梵天語耶佛共目連作如是語時調達即時與四弟子俱來佛遥見調達來語目連言汝莫有所説是癡人來自現其事目連作是念我何不入定於此座上令調達不見即尋入定於此

座而調達不見調達前詣佛所頭面礼佛足及四弟子却坐一面白佛言世尊年已老耄可以衆僧付我佛但獨受現法樂令僧屬我我當將導佛言舍利弗目連有大智慧神通佛尚不以衆僧付之况汝噉唾癡人死人而當付囑

尒時調達聞佛說噉唾癡人死人如是名字即便大瞋欲毀世尊兩眉垂下憂慼低頭黙然無說作是思惟已即便起去作是念言佛但讚歎舍利弗目連令大而毀呰我等使令卑小是調達初向佛所生瞋恨心及舍利弗目連等諸大弟子尒時阿難在佛後立以扇扇佛佛顧語阿難諸比丘依王舍城住者令集講堂集已白我阿難受教即令諸比丘依王舍城住者皆集講堂集已往白佛言世尊依王舍城諸比丘已集講堂佛自知時佛即將侍者阿難往詣講堂於衆僧中敷座處坐教化諸比丘世有五師何謂為五一師者不清淨持戒自言持戒清淨是弟子共住故知師不持戒不清

淨自言持戒清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護持戒是師亦從弟子求覆護持戒是世間初師第二師者不淨命自言淨命弟子共住故知師不淨命自言淨命若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護淨命是師亦從弟子求覆護淨命是名世間第二師第三師者知見不清淨自言知見清淨弟子共住故知師知見不清淨自言知見清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護知見是師亦從弟子求覆護知見是名世間第三師第四師者不善記事自言善記事弟子共住故知師不善記事自言善記事若我說師實者或當不喜若師不喜當云

何說我等家師故得衣服臥具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護善記事是師亦從弟子求覆護善記事是名世間第四師第五師者非說清淨法自言說清淨法弟子共住故知師非說清淨法自言說清淨法若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等衆師故得衣服臥具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護說清淨法是師亦從弟子求覆護說清淨法是名世間第五師佛言如來清淨持戒亦自言我清淨持戒諸弟子不覆護如來清淨持戒如來亦不求諸弟子覆護清淨持戒如來是淨命自言我淨命弟子不覆護如來淨命如來亦不求諸弟子覆護淨命如來是知見清淨自言我知見清淨諸弟子不覆護如來知見清淨如來亦不求諸弟子覆護知見清淨如來是善記事自言我善記事諸弟子不覆護如來善記事如來亦不求諸弟子覆護善記事如來是說清淨法

自言我說清淨法諸弟子不覆護如来說清淨法如来亦不求諸弟子覆護說清淨法佛言如来實有是法何不如實說佛非隨順他又非弱語人辟如陶師持坏缾時不敢疾捉如来是真實語了了語折伏語若堅固者住不堅固者去汝等於如来法語中宜應忍受

佛在王舍城尒時調達欲破和合僧受持破僧事如心方便故作是念我獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是調達有四同黨弟子一名俱伽梨二名乹陁驃三名迦留羅提舍四名三聞達多調達到是四人所作是言我與汝等當共破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等當得如是名聲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等能破彼四人語調達言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通力得天眼知他心是人知見我等欲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等云何能破調達語四人言沙門瞿曇有年少弟子新入彼法出家不久我等到是邊用五

法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得泥洹若有長老上座比丘多知多識久習梵行得佛法味當語之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與我等以如是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是調達調達後時到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘言汝盡形壽受著納衣法盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得泥洹復語諸長老上座比丘佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與尒時調達非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教時諸比丘見調達欲破和合僧壞轉法輪已

往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白
佛言世尊是調達令欲破和合僧受
持破僧因緣事是人非法說法法說
非法非律說律律說非律非犯說犯
犯說非犯輕說重重說輕有殘說無
殘無殘說有殘常所行法說非常所
行法非常所行法說常所行法非教
說教教說非教佛語諸比丘汝等當
訶調達令捨是破僧因緣事是諸比
丘受佛語已到調達所言汝莫求破
和合僧莫受持破僧事當與僧和合
與僧和合者歡喜無諍一心一學如
水乳合得安樂住汝當捨是破僧因
緣事時調達不捨是事尒時調達四
伴黨訶諸比丘言汝等莫說調達是
事何以故是人說法說律是人所說
是我等意是知說非不知說是人所
說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘
再三諫調達不能令捨惡邪便從座
起往詣佛所頭面礼足一面坐已白
佛言世尊我等已約勅調達不捨惡
邪有四伴黨復作是言汝等莫說調
達是事何以故是人說法說律是人

所說皆我等意是知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍諸比丘再三約勅不捨是事尒時佛作是念如調達癡人及四伴黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勅調達令捨是事佛作是念已即自約勅調達汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合與僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事尒時調達聞佛口教暫捨是事佛在王舍城尒時阿闍世太子所有大臣將帥信敬調達是諸人民為助調達比丘作供養前食後食恒鉢郙諸有年少比丘出家不久者調達以大鉢小鉢大小鍵鎡衣鈎禪鎮繩帶匙匕鉢支扇蓋革屣隨比丘所須物皆用誑誘調達自共百比丘或二百三百四百五百比

丘恭敬圍繞入王舍城別受好供養
前食後食怛鉢𨚗諸有上座長老比
丘得佛法味久修梵行是諸比丘入
城乞食得宿冷飯或不得或得臭麨
或不得如是麁食或飽不飽是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘自共百
人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞
別受供養前食後食怛鉢𨚗諸有上
座長老比丘得佛法味久修梵行是
諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得
或得臭麨或不得如是麁食或飽不
飽種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問汝實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘自共百人二百三百
四百五百比丘恭敬圍繞別受供養
前食後食怛鉢𨚗諸上座長老比丘
得佛法味久修梵行是諸比丘入城
乞食得宿冷飯或不得或得臭麨或
不得如是麁食或飽不飽種種因緣
訶已語諸比丘從今以二利因緣故
遮別眾食聽三人共食一利者守護

檀越以憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢故莫令惡欲人別作衆別作法與僧共諍

佛在王舍城耆闍崛山上欽婆羅夜叉石窟中住早起著衣持鉢入王舍城乞食食後還耆闍崛山入欽婆羅夜叉石窟中坐禪尒時調達勤作方便欲害佛即雇四惡健人往上耆闍崛山共持大石到欽婆羅夜叉石窟上待佛經行時佛晡時從石窟出在石窟前陰中經行時四惡人共調達推石欲擲佛上尒時欽婆羅夜叉深敬念佛見已以兩手接石擲著餘處有碎石迸来向佛佛欲令衆生生猒畏心及示諸業不失果報以是因緣故入定於經行頭沒現於東方碎石隨去南西北方亦復如是佛尒時沒大海水中碎石亦隨佛復入須弥山中石亦隨逐到四天王上石亦隨逐佛從四天王上至忉利天炎摩天兜率陁天化樂天他化自在天復至梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光曜天少淨天無量淨天遍淨天阿

郁婆訶天福德天廣果天不熱天喜
見天樂見天阿迦尼吒天石亦隨逐
尒時世尊攝神足力還經行頭立石
墮佛足上傷足上血出深生苦惱佛
以精進力遮是苦已而說偈言

非空非海中　非入山石間　非天上地中
可遮業報處　非空非海中　非入山石間
非天上地中　得免宿惡殃

尒時調達及四惡健人初作逆罪佛
即仰看四人怖走似如人捕佛喚四
人来為汝說法尋還佛所頭面礼足
在一面坐佛種種說法示教利喜示
教利喜已語言汝去莫從来道調達
即瞋更雇八人教往殺是四人佛見
八人語言汝来為汝說法八人即詣
佛所頭面礼足於一面坐佛種種說
法示教利喜示教利喜已語言童子
汝去莫從来道尒時調達復遣十六
人欲殺八人語言汝往殺是八人斷
口舌故佛遙見十六人語言年少汝
来為汝說法即詣佛所頭面礼足却
坐一面佛種種因緣說法示教利喜
示教利喜已語言汝去莫從来道調

達復遣三十二人語言汝往殺是十六人轉滅口舌故佛遥見三十二人語言年少汝來為汝說法尋詣佛所頭面礼足却坐一面佛種種因緣說法示教利喜示教利喜已語言隨汝意去尒時諸比丘繞石窟四邊有立者坐者恐調達害佛佛見諸比丘知而故問阿難諸比丘何故石窟四邊立坐住何所待荅言世尊調達欲害佛是故諸比丘繞石窟四邊立坐住待願令調達不來害佛佛語阿難若調達能害佛命無有是處若佛為他因緣死亦無是處尒時佛語阿難汝將從行比丘入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達所作事若身作口作莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子所作事阿難受教即將從行比丘詣王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身作口作事莫謂是佛事法事僧事此調達及弟子所作事如是唱已阿闍世太子內宮大官聞是語作是念沙門瞿曇妬嗔調達故令作是唱是上人調達身口可作惡邪

調達亦聞沙門瞿曇遣人入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身作口作事莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子事聞已倍增瞋恨向佛即往阿闍世太子所言汝殺父我殺佛汝於摩竭國作王我當作佛此摩竭國便有新王新佛不亦快乎阿闍世太子聞是語喜深入其心受調達語有時缾沙王駕駛馬車入林園中遊戲尒時太子持利劒於巷頭待尒時王晝日於園中伎樂自娛向暮還宮王來轉近即以頻婆羅劒遥用擲王馬車速疾故得免斯難太子以不害王故即便走逃衆官尋時圍繞收捕將詣王所王問太子言汝欲作何等荅言欲奪王命問言用誰語耶荅言用上人調達語尒時大臣有言一切沙門釋子皆應打殺有言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子有言調達弟子有何等罪但殺調達有言何以殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放去何殺諸沙門出家人耶我

等何不以此事白王隨王教治事亦成斷何煩我等自用力耶王還宮已因此事故於治處坐大臣官屬皆來朝覲於一面立王言非所起事當去何斷荅言大臣有言一切沙門釋子皆應打殺有言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子有言調達弟子有何等罪但殺調達有言何以殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放去何殺諸沙門出家人也我等何不以此事白王隨王教治事亦成斷何煩我等自用力耶王言諸沙門釋子先時遣人唱言調達身口所作事莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子所作事此事先已唱說王聞大臣有言一切沙門釋子皆應打殺王不可是語有言諸沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子王亦不可是語有言調達弟子有何等罪應殺調達王亦不可是語有言何以殺一切沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放隨王教治事亦

成斷何煩我等自用力耶王即可之
賞賜聚落田宅財物時王自問太子
言汝欲作何等即除慙愧荅言我欲
奪王命何以故王有王鼓王伎樂王
持蓋王行時金澡鉼導前我無王鼓王
伎樂王持蓋王行時持金澡鉼導前
王便與太子王鼓王伎樂王持蓋王行
時金澡鉼導前尒時二王打鼓二王
唱導二王持蓋二王持金澡鉼在前
治國土法不可隨一切人意鉼涉王
先未得道時所可作惡不隨人意是
諸人民心懷瞋恨而作是念時到當
報是諸惡人親近阿闍世自言何國
土中有二主者王言云何二主荅言
二王打鼓二王作伎樂二王持蓋二
王行時持金澡鉼在前二王唱導汝
父王後若治國時當奪汝命獨自作
王汝應方便治王阿闍世王聞已心
喜忍受即勅大臣官人捕取父王令
著獄中大臣受教即便收捕繫在牢
獄大王善好賢柔百千万人持諸餚
饍往問訊王王噉以自活過數日已
阿闍世王問大王活不荅言活云何

得活荅言問訊人與飲食活王即勑
獄官自今已後莫聽人入後王夫人
盜持食入王獄得活過數日已王復
問言大王活耶荅言活云何得活荅
言有王夫人來與飲食故即勑獄官
莫聽夫人入有大夫人深敬念大王
以食塗衣更著上衣往到獄中脫衣
與王令食得活過數日已王復問言
父王活耶荅言活云何得活荅言大
夫人來緣得食活王言莫聽大夫人
入父王在獄中遥見耆闍崛山大王
見佛及僧舍利弗目連阿那律難提
金毗羅上山下山大王得遥見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
父王活耶荅言活云何得活大臣姤
心荅言遥見佛及僧故活王即勑令
障隔莫令得見諸佛常法有大因緣
入城時現如是神通力象深鳴馬悲
鳴諸牛吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱
耆羅鳥猩猩諸鳥出和雅音大鼓小
鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟箄篥鐃鈸不
鼓自鳴諸貴人舍所有金銀寶器內
外莊嚴具若在箱篋中自然作聲音

者得視聾者得聽瘂者能言瘑躄者得伸跛蹇得手足睞眼得正瘿者得除苦痛得樂毒者消歌狂者得止殺者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口綺語者不綺語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫急內處者皆得空閑未種善根者種已種者增長已增長者得解脫諸伏藏寶物自然出現如是希有事諸衆生得利益尒時佛入王舍城以右足蹈門閫上悉現如是種種瑞應缾沙王曾見是相知佛當入城王從樓閣向孔間立看佛入城王得聖道見佛及僧歡喜故活過數日已阿闍世復問王今活耶答言活云何得活諸大臣始心答言佛入城現神通力父王從向孔中見佛故活阿闍世王言以利刀削大王脚底皮却急繫莫令東西即受教削大王脚底急繫不得東西王以是故卧日就羸篤又一時阿闍世王共母俱食王有一子字優陁耶跋陁於道頭與狗子共戲王聞優陁

耶跋陁令何所在答言道中與狗子共戲王言喚来我與共食即抱狗子隨信俱至王子不食王言何故王子言王聽我與狗子食者尒乃食耳王言隨意王子自食隨持與狗王語母言我作難事何以故我澆頂剎利王以愛念兒故與狗共食母言此非作難事何以故人有噉狗肉者與食何恠曾知汝父作難事不王言作何難事母言汝年小時手指生癰受急苦痛晝夜不寐汝父抱著膝上口含癰指大王體軟汝得安睡由口暖故癰熟膿潰大王心念却指唾膿復增子苦即隨咽膿汝父作是難事願汝時放王聞默然母謂已放宮中聲出已放大王菴陌諸處聞大王得出王賢善故百千種人皆稱善哉咸到獄所各作是言大王得出大王聞已作是念我兒惡逆無慈愍心不知當復何事治我作是念已自投牀下遂便命絶尒時阿闍世王奪父王命得大逆罪

佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時世尊中前著衣持

鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛
山七日之中結加趺坐受禪定樂過
七日已中前著衣持鉢入城為乞食
故尒時調達聞瞿曇沙門在王舍城
耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱
瞿曇中前著衣持鉢入王舍城乞食
食已還上耆闍崛山七日之中結加
趺坐受禪定樂過七日已中前著衣
持鉢入城為乞食故尒時阿闍世王
有象名守財凶惡多力四方無雙千
時調達持五百金錢與象師言汝知
不耶王敬待我我今於人能有損益
此五百金錢令並與汝若事果成厚
相供給田宅人民問言何事答言沙門
瞿曇與大比丘衆五百人俱在耆闍
崛山中沙門瞿曇中前著衣持鉢入王
舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之
中結加趺坐受禪定樂過七日已中
前著衣持鉢入城為乞食故汝能以
酒與象令醉解鎖却鞾令奪瞿曇沙
門命不象師答言尒此是小事斯象
為我想不忘報調達語言我聞沙門瞿
曇却後七日當来入城即屈指度籌到

七日時與象酒醉繫住待佛諸佛常
法有大因緣入城時現如是瑞應象
深鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚
䳇舍利鳥俱耆羅鳥猩猩諸鳥出和
雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟
箄篥鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有
金器銀器內外莊嚴具若在箱篋中
自然作聲盲者得視聾者得聽瘂者
能言痀躄者得伸跛蹇得手足睞眼
得正癴者得除苦痛得樂毒者消歇
狂者得止殺者離殺偷者離偷邪婬
者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口
綺語者不綺語貪者不貪瞋者不瞋
邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械
悉得解脫急內處者皆得空閑未種
善根者種已種者增長已增長得解
脫諸伏藏寶物自然發出現如是諸
希有事一切衆生皆得利益佛到城
以右足著門閫上即現如是種種瑞
應象師曾見是相知佛入城即解象
靽放去欲令害佛無能遮者是象面
有三瘖醉狂逸蹋百千万衆皆大怖
畏有入舍者在屏覆處者巷陌皆空除

佛及弟子有賢者遥見守財象来向佛所白佛言世尊是象飲能酔酒象已離鞽靽遣来害佛無能遮者願佛入舍若還出城勿令此象害佛世尊命佛言若守財象奪佛命者無有是處若佛為他因縁死亦無是處是賢者心大歡喜言若守財象能奪佛命无有是處若佛為他因縁死者亦無是處尒時衆人於屋上樓閣上向中立作高大聲時有不信者言是守財象或能殺佛有信者言是守財象能殺佛者無有是處象遥見佛即便齧齒舉鼻竪尾弭耳努力走向佛所諸比丘遥見象来皆大驚怖捨佛走迸唯除一阿難象来逼佛佛即以慈三昧力象酔即醒頭面礼佛以鼻拭佛足佛以右手摩其頭即説偈言

世尊以長臂　柔軟相輪手　摩拭象頭教
如父教其子

佛言大象　莫起惡業　起惡業者
不生善處　伊羅輭象　跋陁和象
提羅遮象　醯摩和象　有晃行象
有牛王象

天象等礼佛　不放逸調戲　放逸調戲者
不得生善處　若汝不放逸　當得生天上
佛說偈已為守財象說法示教利喜
示教利喜已黙然時守財象從佛聞
法故心悔淚出頭面礼佛足右繞而
去尒時衆人聞佛摧伏惡象希有事
故無量衆集佛見无量衆集已告阿
難言汝為我敷座辦水阿難受教即
於是處敷座辦水合掌白佛言世尊
已敷座辦水佛自知時佛即洗足就
所敷座坐已便入禪定於此處没出
於東方虛空中現四威儀行立坐卧
入火光三昧現種種色光青黃赤白
紅縹紫碧身下出火身上出水復從
身上出火身下出水南西北方亦復
如是現如是種種神通力已還坐本
處時坐衆人先懷猒惡怖畏心者見
佛神變及調伏醉象即於佛所深生信
敬佛知衆生深信柔軟隨其所應為
說道法是衆中有人得暖法者頂法
者順道忍法者三毒薄者離欲者世
間第一法者有得須陁洹果斯陁含
果阿那含果者有種聲聞乘因緣者

有種辟支佛乘因縁者有種佛乘因縁者如是利益无量衆生佛於是日無所食噉捉阿難辟便從虛空還耆闍崛山中諸比丘聞世尊還皆詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言希有世尊如是急怖畏時阿難不捨離佛佛語諸比丘阿難不但今急怖時不捨離佛乃過去世急怖時亦不捨離佛今當說之有過去世近雪山下有鹿王名威德作五百鹿主時有獵師安穀施羅鹿王前行右脚蹈毛羅中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡尒乃現相現脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住說偈言

大王當知　是羅師來　願勤方便
出是羅去

尒時鹿王以偈荅言

我勤方便　力勢已盡　毛羅轉急
不能得出

尒時女鹿見獵師轉近重說偈言

大王當知　羅師轉近　願勤方便
求出是羅

鹿王荅言

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急
不可得脫
女鹿見獵師到已向說偈言
汝以利刀　先殺我身　然後願放
鹿王令去
獵師聞之生憐愍希有心畜生深愛
他故乃能與命以偈荅言
我終不殺汝　亦不殺鹿王　放汝及鹿王
隨意所樂去
獵師即時解放鹿王佛語諸比丘昔
鹿王者豈異人乎莫作異觀則我身
是五百鹿者則汝等五百比丘是汝
等過去世急怖時捨離我今急怖時
亦捨我去時獵師者則守財象是過
去世不惱害我今世亦不害我時女
鹿者阿難是過去世急怖時不捨我
去今世急怖時亦不捨我去佛即以
是因緣故說第二本生佛言過去世
時有波羅柰城城邊有池池名兩成
是池中有多水多魚多龜多鵝鴈鴨
中有鴈王名治國作五百鴈主尒時
有獵師先施毛羂近穀是鴈王前行
右脚著羂中作是念若我出是羂脚

者餘鴈不敢噉穀須臾穀盡然後當
現噉穀盡已即便現脚相衆鴈捨王飛
去唯有一大臣名蘇摩不捨王去治
國鴈王語大臣言我與汝職作王在
諸鴈前行荅言不能聞言何故尒時
大臣以偈荅言

我願隨王　死生不變　寧共王死
勝相離生　大王當知　是羅師來
但勤方便　求脫此羅

尒時鴈王以偈荅言

我勤方便　力勢已盡　毛羅轉急
不能得脫

尒時大臣見羅師轉近復說偈言

大王當知　羅師欲至　願勤方便
求脫此羅

尒時鴈王以偈荅言

我勤方便　力勢已盡　毛羅轉急
不可得脫

蘇摩大臣見羅師到已向說偈言

大王毛肉　我與等無異　汝以刀殺我
放王不損汝

尒時羅師作是念畜生深愛他故乃
能與命甚為希有作是念已語大臣

言我不相殺故汝及王隨意樂去獵
師即解鴈王放去是二鴈小遠共相
謂言是獵師作希有事與我等壽命
若先殺一後殺一誰能遮者我等資
生之具當以厚報獵師聞已問言汝
等何說不能去耶二鴈答言我等能
去但具說汝作希有事與我等命若
汝先殺一後殺一誰能遮者我等資生
之具當以厚報獵師問鴈汝是畜生
有何生具以用報我二鴈答言波羅
柰王名梵德汝持我與時獵師言彼
或害汝去何當與鴈言汝莫繫縛我
但散將去尒時獵師持二鴈著兩肩
上到城巷陌中行是鴈端正衆人樂
見多人愛念衆中有言我與汝五錢
有與十錢二十錢者皆言小待莫殺
是人比至王宮大得財物獵師到王
宮門已置鴈于地鴈王語守門者汝
白梵德王治國鴈王今在門外便往
白王王即聽入與設金牀蘇摩大臣
隨所應與共相問訊然後就座以偈
問訊梵德王言

王體安隱不　國土豐足不　如法化民不

等心治國不

尒時梵德王以偈答言

我常自安隱　國土恒豐寧　以法化國矣

等心無偏私

如是訓對說五百偈梵德王聞其所說而作是念鴈王乃尒明達蘇摩大臣時默然住梵德王言汝何故默然大臣答言汝是人王國主此鴈王陂澤國主二主共語何敢閒錯王作是念此是賢臣語言蘇摩我有好國汝能於中住不當更集諸鴈為汝等作池與汝等作隨所樂食答言不能王問何故鴈王言王或睡覺忘不勑我作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺我等以充王厨治國鴈王入王宮中諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汙宮殿王仰看見水汙宮殿恠而問曰此是何等鴈王答言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲去王言汝何所須答言我為獵師所得於我等作希有事與我等壽若先殺一後殺一誰能遮者王言當何以報之二鴈答言與金銀車𤦲瑪瑙衣

服飲食作是語已飛昇虛空佛語諸比丘今時治國鴈王豈異人乎則我身是五百鴈者則五百比丘是過去急怖時捨我去今世急怖時亦捨我去獵師者守財象是過去世時不惱害我今亦不惱害我梵德王者即淨飯王是蘇摩大臣者阿難是過去急怖畏時不捨我今急怖畏時亦不捨我佛即時以是因緣故說第三本生有過去世近雪山下有師子獸王住作五百師子主是師子王後時老病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去尒時去空井不遠有一野干見師子王作是念我所以得此林住安樂飽滿肉者由師子王故師子王今墮急處云何當報時此井邊有渠流水野干即以口脚通水入井隨水滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健　應以弱為友　小野干能救
師子王井難

佛語諸比丘尒時師子王者豈異人手則我身是五百師子者諸比丘是

過去世急怖時捨離我去今急怖時亦捨我去野干者阿難是過去世時愛念我今亦愛念我佛卽以是因緣故如是廣說五百本生

十誦律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

雜誦中調達事之二

佛在王舍城方黑石聖山與大比丘衆七百人俱尒時世尊中前著衣持鉢阿難隨後入王舍城乞食食後往詣講堂於衆僧前敷坐處坐調達亦如是中前著衣持鉢迦留羅提舍隨後入王舍城乞食食後詣講堂隨次第坐坐已調達僧中唱言比丘應盡形受著納衣應盡形受乞食應盡形受一食應盡形受露地住應盡形受斷宍魚是五法隨順少欲知足易養易滿知時知量精進持戒清淨一心遠離向涅洹門若比丘行是五法疾得涅洹調達尒時非法說法法說非法善說非善非善說善犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法言說非言非言說言佛尒時自約勅調達汝莫作方便破和合僧莫受持破僧因緣

事汝與僧共和合和合者歡喜無諍一心一學如水乳合安樂行汝莫非法說法法說非法非善說善善說非善非犯說犯犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法言說非言非言說言調達聞佛如是約勑不捨破僧因緣事當佛約勑調達不捨是事介時迦留羅提舍比丘在調達後以扇扇調達加留羅提舍比丘即時偏袒右肩合掌白佛言如佛讚歎頭陀功德上人調達亦讚歎頭陀功德佛何以生妬心佛言癡人我有何妬心過去諸佛讚歎納衣聽著納衣我今亦讚歎納衣聽著納衣亦聽著居士衣癡人過去諸佛讚歎乞食聽乞食我今亦讚歎乞食聽乞食亦聽請食癡人過去諸佛讚歎一食聽一食我今讚歎一食聽一食亦聽再食癡人過去諸佛讚歎露地住聽露地住我今讚歎露地住聽露地住亦聽房舍住癡人我不聽取三種不淨宍若見若聞若疑見

者自眼見是畜生為我故殺聞者從可信人聞為汝故殺是畜生疑者是中無屠賣家又無自死者是人凶惡能故奪畜生命癡人如是三種宍我不聽噉癡人我聽噉三種淨宍何等三不見不聞不疑不見者不自眼見為我故殺是畜生不聞者不從可信人聞為汝故殺是畜生不疑者是中有屠兒是人慈心不能奪畜生命我聽噉如是三種淨宍癡人若大祠所謂象祠馬祠人祠和闍毗耶祠三若波陁祠隨意祠若諸世會殺生處祠如是大祠世會中不聽沙門釋子噉宍何以故是大祠世會皆為客故佛說是已即從坐起入室坐禪尒時調達作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不噉宍魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉籌唱已調達及四伴即起捉籌調達第二復作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不噉宍

魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉籌唱第二語已有二百五十比丘從坐起捉籌調達第三復作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不噉宍魚隨何比丘意樂是五法者便起捉籌第三唱已復有二百五十比丘從坐起捉籌尒時調達即將是衆還自住處更立法制調達作是言應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不噉宍魚隨何比丘不憙樂不忍受是五法者是人去我等遠與我別異不共語世尊晡時從禪室起於僧中坐告諸比丘調達以八邪法覆心不覺破僧何等八利衰毀譽稱譏苦樂惡知識惡伴黨調達聞佛說其破僧壞轉法輪歡喜作是念瞿曇沙門有大神通力勢我能破彼和合僧我好名聲流布四方瞿曇沙門有大神通力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧中坐時右舍利弗目連在左調達亦如是右俱迦梨左迦留羅提舍時舍利

弗目連白佛言世尊我等今往調達衆中有可化者開導令還佛言隨意舍利弗目連即詣調達講堂有一比丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉啼哭似木段轉作是念如是惡世舍利弗目連捨離世尊反就調達佛見比丘知而故問汝今何以宛轉啼哭如似木段答言世尊如是惡世舍利弗目連捨離如來反就調達佛言比丘若舍利弗目連捨我去更求智慧者無有是處比丘聞佛語心大歡喜稱言舍利弗目連捨如來去更求智慧者無有是處尒時調達遥見舍利弗目連來心大歡喜作是念瞿曇沙門第一好大弟子二人今轉屬我如佛見舍利弗目連來時舉右手言善来舍利弗目連調達亦尒見舍利弗目連来亦舉右手言善来舍利弗目連即遣右俱伽梨安舍利弗遣左迦留羅提舍安目連如佛在衆中語舍利弗目連汝等為衆說法我脊痛小息調達亦尒在衆中語舍利弗目連汝等為諸比丘說法我脊痛小息如佛四褺

欝多羅僧敷以僧伽梨作枕右脇卧調達亦尒四褺欝多羅僧敷以僧伽梨作枕右脇卧時有天神深愛佛法故令調達睡轉左脇卧鼾睡寱語頻呻振擺齘齒作聲時舍利弗為諸比丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹綠身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處時是衆中五百比丘見神通聞說法已作是念我等或錯墮邪道中第二舍利弗復為諸比丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定以是定方於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹綠身上出水身下出火或身上出火

身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第二諸比丘生疑作是念我等在邪道耶第三舍利弗復為說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹緑身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第三諸比丘作是念我等實錯定墮邪道舍利弗目連即從坐起去五百比丘亦從坐起去時舍利弗目連及五百比丘俱詣佛所頭面禮佛足却坐一面時調達講堂空無大衆唯有四伴在迦留羅提舍先在調達左調達見目連來驅迦留羅提舍安目連尒時迦留羅提舍以是因緣故以右脚蹴調達令覺語言樂衆調達舍利弗目連奪汝衆去調達覺已見講堂空送悶躄床時四伴以冷水灑還得醒悟作是念我是糧

種姓瞿曇大人不可屈下從他語
諸比丘先有外道法隱沒不了我
今當發起明了住是法中汝等當知
我從今不復屬沙門瞿曇作是語時
即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊
舍利弗目連求調達便疾得其便佛
言不但今世得調達便過去世時亦
得其便汝今善聽佛即廣說本生因
緣語諸比丘過去世時有一射師多
諸弟子師作是念諸弟子中第一巧
者以女妻之及四馬車附釵千箭千
金錢其後知一弟子最上巧射即嫁
女與及四馬車附釵千箭及千金錢
弟子與女同載一車還所住處道中
有千賊餘人見賊語弟子言是中有
千賊莫從此道為賊所惱是弟子發
憍慢心自恃技能從是道去時千賊
下道側食是弟子亭車道中遣婦語
賊主與我食分婦即詣彼語其賊主
言某射師弟子故遣我來索食分賊
主作是念如是道中遣如是使必是
無畏當與食分諸賊憂愁慼作是念
我等用是活為何不殺是人取是女

作婦取四馬車千箭千金錢用語女言還去不與食分是女還言不肯與我等食分更遣往語言若汝等不肯與我食分各起莊嚴來共鬪戰即復往語時彼賊中百人莊嚴來共鬪戰弟子以百箭殺百人如是二百三百乃至九百九十九人唯留一人以擬賊主賊主作是念我用是活為一人殺滅千人即起著杖捉弓㩉箭是二人皆善知射俱相求便弟子作是念我云何當得其便即語婦汝小遠於彼歌儛動身令莊嚴具作聲舉衣現身是婦即於一面歌儛動身令莊嚴具作聲舉衣現身賊主見聞已心動弟子得便放一箭殺之佛言尒時射師者豈異人乎則我身是弟子者舍利弗是女人者目連是尒時賊主調達是尒時二人求便得便今亦求便得便尒時世尊廣說如是本生

佛在舍衛國尒時長老優波離問佛言世尊所言破僧者云何名破僧齊幾所名破僧佛語優波離用十四破僧事若從是中隨所用事十四者非

法說法法說非法非善說善善說非善犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非說言說言非說於是中非法說法偷蘭遮法說非法偷羅遮非善說善偷羅遮善說非善偷羅遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮常所行法說非常所行法偷蘭遮非常所行法說常所行法偷蘭遮非說言說偷蘭遮說言非說偷蘭遮若是比丘非法說法以是非法教衆折伏衆破和合僧破和合僧已得大罪得大罪已一切壽墮阿鼻地獄中若比丘非法說法法說非法非善說善善說非善犯說非犯非犯說犯有殘說無殘無殘說有殘輕說重重說輕常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法說言非說非說言說若比丘以是等十四非法教衆折伏衆破和合僧破和合僧已得大罪得大罪已一

劫壽墮阿鼻地獄中優波離是十四
事名破僧若十四事中隨用何事亦
名破僧若比丘非法中生非法想於破
僧中生非法見知破僧是非法以是
心破僧得逆罪若比丘非法中生非
法想破僧中生疑以是心破僧得逆
罪若比丘非法中生非法想破僧中
生是法見是人不得逆罪若比丘非
法中生法想破僧中生法見是比丘
不得逆罪若比丘非法中生法想
破僧因緣中生疑是比丘不得逆罪
優波離又問佛言世尊云何名和合
僧佛語優波離有十四事名破僧若
滅此事名和合僧十四者非法說非
法法說法說善說非善非善說善犯說
犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說
無殘輕說輕重說重常所行法說常
所行法非常所行法說非常所行法
說言是說非說言非說若比丘非法
說非法以是教衆折伏衆和合破衆
永受天上樂若比丘如法說如法以
是教衆折伏衆和合破衆永受天上
樂若比丘善說善非善說非善犯說

犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說無殘輕說輕重說重常所行法說常所行法非常所行法說非常所行法說言說非說言非說若以是等十四法教衆折伏衆和合破衆永受天上樂是名十四事和合僧若比丘從十四事中隨所用事和合僧永受天上樂佛語優波離一比丘不能破和合僧若二若三四五六七八亦不能破和合比丘僧極少乃至九清淨同見比丘能破和合比丘僧優波離一比丘尼不能破和合僧若二若三四五六七八九清淨同見比丘尼亦不能破和合僧優波離非一式叉摩尼非一沙弥沙弥尼非一出家出家尼能破和合僧若二若三四五六七八九清淨同見亦不能破和合僧優波離有二因緣名破僧一唱說二取籌唱說者如調達於僧中乃至第二第三唱言我調達作是語取籌者如調達初唱竟共四伴取籌長老優波離問佛言世尊擯比丘能破僧不及隨順擯比丘助隨順擯比丘若作擯比丘及隨順

作擯比丘助隨順作擯比丘若大長老及隨順大長老比丘助隨順大長老比丘皆能破僧不佛言一切比丘皆能破僧唯除擯人不能破僧

佛在王舍城尒時六群比丘以木棒自打治身諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以木棒自治身如王如大臣是事白佛佛言從今不應以木棒治身治者突吉羅諸比丘以木丸自治身佛言從今不聽以木丸治身治者突吉羅佛在舍衛國六群比丘洗浴以鎚刮身毛脫諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德洗浴以鎚刮身毛脫如王如大臣是事白佛佛言從今洗浴不聽以鎚刮身毛脫刮者突吉羅尒時有比丘名強耆羅多毛洗浴已毛中水濕衣爛壞身躰臭穢是事白佛願聽洗浴時以鎚刮去水佛言聽尒時六群比丘以香塗身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以香塗身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以香塗身塗者

突吉羅六群比丘以掌治身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以掌治身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以掌治身治身者突吉羅掌有二種手掌脚掌手掌治突吉羅脚掌治亦突吉羅除手掌脚掌以餘身分治者亦突吉羅尒時六群比丘就柱治身是事白佛佛言從今不聽就柱治身就治者突吉羅六群比丘就壁治身就石治身佛言從今不應就壁石治身就治者突吉羅

佛在迦維羅衛國尒時釋摩男請佛及僧明日食佛默然受釋摩男知佛默然受請已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時尒時諸比丘以油塗足是國多塵土著比丘脚諸居士婦以兩手接比丘足作礼然後洗手捉鉢下食有比丘語居士婦言先洗手已捉鉢若言已洗若汝不油塗脚上來者當有何過佛見居士婦呵責比丘作如是事佛食後還僧坊以是事集比丘僧語諸比丘從

令不應以油塗足入白衣家塗足入白衣舍者突吉羅若有泥有瘡塗入者不犯六群比丘油塗頭諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以油塗頭如白衣佛言從今不聽比丘以油塗頭塗者突吉羅若新剃髮若頭痛若房舍內塗者不犯六群比丘莊嚴面目諸居士呵責言諸比丘自言善好有德莊嚴面目如王如大臣是事白佛佛言從今不應莊嚴面目莊嚴者突吉羅六群比丘以莊嚴故畫眼諸居士呵責言諸比丘自言善好有德畫眼如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘為莊嚴故畫眼畫者突吉羅畫眼有五種一者墨畫二者空青畫三者雜畫四者華畫五者樹汁畫若為治病故畫眼不犯六群比丘腕上繫縷諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以雜色縷繫腕上如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以雜色縷繫腕上繫者突吉羅六群比丘縷絡腋諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以縷絡腋如婆

羅門是事白佛佛言從今不聽比丘以纓絡腋絡腋者突吉羅六群比丘畜莊嚴身具諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜莊嚴身具自莊嚴身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘畜莊嚴身具畜者突吉羅六群比丘以辟釧自莊嚴佛言不應畜臂釧自莊嚴畜者突吉羅六群比丘著指環如王如大臣佛言不應著指環著者突吉羅六群比丘著瓔珞佛言比丘不應著瓔珞著者突吉羅六群比丘著纓辟釧佛言比丘不應著纓辟釧著者突吉羅六群比丘以金銀鐶鑷穿耳佛言不得以鐶鑷穿耳穿耳者突吉羅長老跋提本白衣時著薝蔔葉鑷作比丘已本習氣故猶故著之諸居士呵責言是比丘著薝蔔葉鑷如王如大臣是事白佛佛言從今不應著著者突吉羅佛遮一切莊嚴具故六群比丘便以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞鉛錫作耳圈著諸居士言汝等不著金銀葉鑷何用圈耳為佛言從今不聽比丘以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞

鈆錫作耳圈著者突吉羅乃至以草簪穿耳孔中者突吉羅尒時六群比丘著耳環佛言不應著耳環著者突吉羅又六群比丘畜約𤨏寶物諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜約𤨏寶物如王如大臣是事白佛佛言從今不應畜約𤨏寶物畜者突吉羅又六群比丘著金𨱎諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德著金𨱎如王如大臣佛言比丘不應著金𨱎著者突吉羅又六群比丘治爪使白佛言不應治爪使白治者突吉羅佛在王舍城尒時諸比丘入王舍城乞食得菴羅果菴羅果羹諸比丘言佛不聽我等受菴羅果菴羅果羹是事白佛佛言從今聽比丘受菴羅果菴羅果羹佛在王舍城尒時瓶沙王有菴羅樹常生果王信敬佛法故問諸比丘食菴羅果不答言食王言食我此菴羅樹果是守果人不信敬佛法有黄熟好果留作王分及夫人王子大臣大官分此果中有生者青者瘀者蟲鳥所落者持與比丘六群比丘到是處取

黄熟好果已語守果人授與教来是人答言汝等已取何須更受是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘先自觸菴羅果然後從淨人受從今比丘若自手觸菴羅果後從淨人受者不應食食者突吉羅如菴羅果餘一切果亦如是

佛在舍衛國尒時憍薩羅國波斯匿王遣使至瓶沙王所讚歎波斯匿王言我王善好有福德四牸自然有乳滿以供王飲自然粳米日滿八斗器以供王食瓶沙王亦自讚歎已國我此土有菴羅果常生樹提居士樹果生妙衣瓶沙王即遣信勅守園人送菴羅果守園人作是念以此沙門取果因緣故世尊必遮比丘取　菴羅果守園人即語王使言此園無有菴羅果所有果沙門釋子先已取盡使還白王守園人言所有菴羅果沙門釋子先已

噉盡王言我亦自知此非果時若少多有者可示彼使令知相貌守國人得少多果已往送奉三有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘敢菴羅常生果令灌頂王自遣使索不得呵責已以是事白佛佛以是因緣集比丘僧集僧已佛種種因緣呵責云何名比丘敢菴羅常生果令灌頂王自遣使索不得種種因緣呵責已語諸比丘從今菴羅常生果不應敢敢者突吉羅

佛在舍衛國尒時諸比丘入舍衛國乞食得菴羅羹諸比丘疑不受作是念我等將不墮乞美食耶是事白佛佛言若不索他自與得取憍薩羅國一住處僧得施果諸比丘不知云何是事白佛佛言應以五種作淨敢何謂為五火淨刀淨爪淨鶵鵮淨子不生淨

佛在蘇摩國尒時阿郁律共行弟子口乾病醫師教含阿摩勒口可得差弟子荅言佛未聽我含阿摩勒是事白佛佛言聽比丘口病含阿摩勒何

以故口乾病相宜故有憍薩羅國一住處僧得施果從淨人受未作淨諸比丘不知云何是事白佛佛言應食外膚莫食子佛在王舍城尒時樹提居士舉物客從海中還持一栴檀段車𤦲馬瑙珊瑚等无量得是栴檀不以在意即使作栴檀鉢著絡囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者便取尒時富樓那迦葉聞樹提居士為我故作栴檀鉢即往問言汝為我作栴檀鉢耶居士荅言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與富樓那作是念居士欲見神通力即挑頭而去摩伽梨俱賒子珊闍耶毗羅茶子尼揵陁若提子迦求陁迦旃延阿耆陁翅舍欽婆羅聞樹提居士為我作栴檀鉢往詣其所問言汝為我作栴檀鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與非不與皆作是念是居士欲見神通力故挑頭而去尒時長老賓頭盧

頻羅墮闍樹提居士作栴檀鉢絡囊盛懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與非不與聞已詣目連所言長老目連汝知不樹提居士作栴檀鉢絡囊盛懸高象牙杙上作是言諸沙門婆羅門不以梯杖能取者與非不與目連言汝師子吼中第一便可往取尒時長老賓頭盧頗羅墮過夜中前著衣持鉢以好威儀行住坐立往詣樹提居士舍樹提居士遥見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣持鉢作是念如是比丘行住坐立威儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即從坐起偏袒右肩合掌向賓頭盧言善來頗羅墮久不來此命就座坐樹提居士頭面礼頗羅墮足賓頭盧坐已問居士言汝實作栴檀鉢盛絡囊中懸高象牙杙上作是言諸沙門婆羅門不以梯杖能取者與非不與答言實尒賓頭盧即入如是禪定便於座上申手取鉢以示居士居士語言如我先語即便屬汝居士又言暫與我来即取鉢入盛滿粳米飯授與賓

頭盧賓頭盧食已便持是鉢示諸比丘言汝等看是鉢香好可愛諸比丘言實尒從何處得賓頭盧廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘爲赤裸外道物故未受大戒人前現過人聖法呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問賓頭盧頗羅墮汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責賓頭盧云何名比丘爲赤裸外道物木鉢故於未受大戒人前現過人聖法呵責已語頗羅墮盡形壽擯汝不應此閻浮提住賓頭盧受佛教已頭面礼佛足右遶還自房所受僧卧具牀褥盡以還僧持衣鉢入如是定於閻浮提没瞿耶尼現到已多教化優婆塞優婆夷多畜弟子起僧坊房舍畜共行弟子近行弟子廣宣佛法佛尒時遣賓頭盧去不久集比丘僧集僧已語諸比丘從今不聽畜八種鉢何等八金鉢銀鉢琉璃鉢摩尼珠鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢畜者突吉羅聽汝等畜二種鉢鐵鉢

瓦鉢瓦鉢盡破佛言綴用優波離問佛以何物綴佛言應用毛蒭摩劫貝麻文闍草婆娑草彼國多熱故綴中生虫佛言應解綴曬巳還綴諸比丘日日解曬還綴疲極有一比丘能鍜銅是比丘白佛言願聽以二種物綴鉢若鐵若銅佛言聽用若鐵若銅

佛在舍衛國介時有比丘起欲心故自截男根苦惱垂死諸比丘以是事白佛佛言汝等看是癡人應斷異所斷異應斷者貪欲瞋恚愚癡如是呵巳語諸比丘從今不聽斷男根斷者偷蘭遮復有比丘為作浴破薪故毒虵從朽木中出齧比丘指比丘作是念此毒必入身即自斷指由是指擲諸居士入寺中見比丘擲指作是言沙門釋子亦有擲指是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛種種因緣呵責云何名比丘自斷指如是呵巳語諸比丘從今不應自斷指自斷指者突吉羅佛言從今有如是因緣聽以繩纏指以刀刺出毒有六群比丘往觀伎樂歌儛諸

居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德往觀聽伎樂歌儛如王如大臣
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜是事白佛佛知故問六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
自往觀聽伎樂歌儛如是呵已語諸
比丘從今比丘不應往觀聽伎樂歌
儛往觀者突吉羅又六群比丘自歌
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善
好有德歌如白衣是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜是事白
佛佛語諸比丘從今不應歌歌者突
吉羅歌有五過失自心貪著令他貪
著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸
居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如
我等無異復有五過失自心貪著令
他起貪著獨處多起覺觀常為貪欲
覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已
常起貪欲心便反戒有比丘名跋提
於唄中第一是比丘聲好白佛言世
尊願聽我作聲唄佛言聽汝作聲唄
有五利益身躰不疲不忘所憶心不疲

勞聲音不壞語言易解復有五利身不疲極不忘所憶心不懈惓聲音不壞諸天聞唄聲心則歡喜佛在舍衛國介時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在地濕氣生壞佛言從今聽用弊納著鉢下是國中多熱納衣中生垂佛言應作安鉢物長老優波離問佛以何物作安鉢物佛言應以白鑞鉛錫作作已故生垂佛言應作安鉢棧作已瓦鉢棧上墮地破壞佛言應著箱中露著箱中長老疑離越比丘洗瓦鉢置鉢著箱中相觸作聲佛言聽以弊納裹日中日炙津出語諸比丘瓦鉢不淨有臓比丘不應用食諸比丘不知云何是事白佛佛知故問疑離越汝實洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢津臓不淨比丘不應用食答言實介世尊佛言從今洗瓦鉢已不應著日中炙著日中者突吉羅介時比丘有貴價衣水中浣淨欲裁作衣以齒齧邊若共挽裂此衣處處縱橫破裂佛言從今聽畜月頭刀子用裁衣介時以鷄毛鳥毛縫衣縫已易壞褰縮佛

言聽用二種鍼鐵鍼銅鍼尖鼻圓鼻
方鼻時諸比丘以衣著膝上縫縫時皺
佛言敷地縫諸比丘敷地縫時土著佛
言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽
縫緣四邊緣已或有不直佛言處處拼
拼時或有不均佛言刻木為準縫時鍼
難得前指頭傷破佛言聽著指揩尒時
鍼刀指揩木準各著異處求覓難得
佛言聽以物盛著一處綴衣縫時喜
壞衣緣佛言聽著僞緣此衣舒在外
邊喜尖佛言聽卷疊卷時喜舒佛言
以繩繫或時風雨汙衣佛言聽著壇
處在覆處著地有亞聚佛言聽打撅
著壁上時撅頭滑衣墮地佛言聽作
曲頭橛諸比丘身有長短有短比丘
截縫衣脉就身有長比丘更處處覓
求長脉佛言聽鑿作孔盈兩頭出令
得共用佛在王舍城尒時六群比丘
以鏡照面佛言不聽照面照面者突
吉羅尒時六群比丘或以鉢中照面
或水中照面佛言若鉢中水中照面
者突吉羅若照看面瘡者不犯佛在王
舍城尒時六群比丘以梳梳頭佛言

比丘不得以梳梳頭若梳頭者突吉羅尒時六群比丘又以刷刷頭佛言若刷者突吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘頂上留少髮佛言不聽留若留者突吉羅尒時六群比丘留髮令捲佛言不應留髮令捲若留者突吉羅尒時六群比丘留髮令長佛言不應留髮令長若留者突吉羅若阿練兒比丘長至二寸無罪

佛在舍衛國尒時比丘有癩病疥瘙病語藥師耆婆治我病耆域言入浴室洗可差比丘言佛未聽入浴室洗諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室洗洗有五功德一者除垢二者身清淨三者除去身中寒冷病四者除風五者得安隱尒時浴室中無有坐物諸比丘無處可坐洗佛言浴室中聽安坐物長老優波離問佛用何物作佛言用木石塼作尒時浴室地泥出諸比丘以泥水洗佛言聽浴室安橙優波離問佛用何物作橙佛言以木石塼作尒時當浴室中著火爐諸比

丘浴時不安隱佛言應著壁安尒時
不作竈火炎直上至屋佛言聽安竈
竈中一時著薪後比丘來洗時火勢
已盡佛言籌量著尒時著長薪喜墮
落若以手舉便燒手佛言以叉舉當
舉叉時比丘頭上無髮熱痛佛言以
濕物覆頭尒時須土塗身佛言應畜
盛土物尒時須水佛言應畜盛水器
尒時水器小佛言聽畜瓮瓮中盛滿
水尒時瓮水著竈邊上有木薪墮上
破瓮佛言鑿壁安木著水瓮尒時瓮
高有比丘取水不及佛言不應高安
尒時安著下處有比丘𢱢觸佛言不
得太下太高齊肩齊頭安時浴室無
户風入佛言應安户扇時比丘入浴
室時不得閉户佛言令一比丘看户
時浴室無窓故闇佛言安窓時浴室
无出烟處故熏黑佛言施出烟處時
比丘或有用澡豆或有用土以濕熱
故浴室虫生佛言應湯除令淨尒時
浴室中大有水佛言應出水出水時
諸比丘吐悶或得病佛言應安伏竇
伏竇中有虵蝎蜈蚣來入盤諸比丘

佛言應織物遮水竇口尒時浴竟棄浴室去後火燒浴室佛言取後比丘應收諸物事却光却坑滅火閉户下橝乃去

佛在維耶離有一長者名大名梨昌大富多饒財寶大有田宅力勢有一比丘名迦留羅提舍與是長者相識知舊出入往反時迦留羅提舍食時著衣持鉢持坐具往大名梨昌所是梨昌遥見比丘来讃言善来在此處坐即敷坐具時大名梨昌頭面礼足已一面坐比丘語大名梨昌令可往世尊所向世尊作如是說云何比丘作非梵行是陀驃力士子共我婦作非梵行大名梨昌語迦留羅提舍云何以無根謗清淨比丘迦留羅提舍比丘語大名梨昌言若不向佛說此語者不復與汝言語来往不入汝舍大名梨昌與此比丘深相愛敬故即作是念若我不作是語者迦留羅提舍比丘必不共我語不入我舍便語比丘我當向佛作是語是時大名梨昌往詣佛所白佛言世尊云何比丘作非

梵行是隨驃力士子共我婦作非梵
行佛尒時語諸比丘汝等皆覆鉢
莫至是大名梨昌家諸比丘比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼不得到大名
梨昌家自手受食更有如是人亦應
與作覆鉢作覆鉢法者一心和合僧
一比丘唱言大德僧聽此大名梨昌
誹謗比丘是隨驃力士子清淨梵行
無根波羅夷謗若僧時到僧忍聽
僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比
丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不
得至是家手受食如是白白二羯磨
僧作覆鉢竟僧忍默然故是事如是
持尒時諸比丘作如是念僧已為是大名
梨昌覆鉢諸比丘比丘尼式叉摩尼
沙弥沙弥尼不得至大名梨昌家手
受食諸比丘復作是念誰能往長者
家作如是言僧已覆鉢一切比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得至
汝家手受食復作是念長老阿難是
佛侍者於諸比丘中讚歎清淨梵行
阿難能至是大名梨昌家作如是言
僧已作覆鉢一切比丘比丘尼式叉

摩尼沙弥沙弥尼不復得至汝家手受食諸比丘共相謂言我等往至阿難所作是言僧已為大名梨昌作覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得往大名梨昌家手受食諸比丘作是語已往至阿難所頭面礼足在一面坐已白阿難言長老阿難僧已為大名梨昌作覆鉢一切五衆不得往大名梨昌家手受食我等心念誰能往長者家作是語衆僧為汝作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食諸比丘復作是念唯長老阿難是佛侍者佛常於比丘衆中讃歎梵行清淨堪任能往作是言僧令已為長者作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食長老阿難今可往大名梨昌家作是言僧已為汝覆鉢一切五衆不復至汝家手受食尒時阿難黙然受諸比丘見阿難受已從坐起作礼右遶而去尒時阿難過夜已中前著衣持鉢至大名梨昌家大名梨昌遥見阿難来即從坐起著衣在一處立叉手言善来阿難就此處坐阿難答言我

不得坐大名梨昌問言何故不得阿難言僧已爲大名梨昌作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食大名梨昌語阿難我今便爲自損功德不生阿難善言汝實自損功德不生問阿難言我今可得往佛所仰鉢不阿難言不得大名梨昌聞是語已心愁迷悶躃地大名梨昌婦扶頭起以水灑面久乃得醒婦語大名梨昌正有是苦更有過是苦耶自言我無過罪而面向佛說我過於淸淨比丘衆中我謗作非梵行尒時大名梨昌往詣佛所白佛言世尊願爲我仰鉢佛語諸比丘爲是大名梨昌仰鉢仰鉢法者一心和合僧是大名梨昌偏袒右肩合掌胡跪言衆僧憶念我大名梨昌罵詈道說比丘陀驃力士子淸淨梵行人我以無根非梵行故謗僧作覆鉢一切五衆不得至我家手受食我今願衆僧還仰鉢一切五衆如本往來我舍手受食憐愍故如是三乞一比丘應僧中唱言大德僧聽是大名梨昌罵詈道說比丘陀驃力士子淸淨梵行

人以無根波羅夷謗故僧為作覆鉢
一切五衆不得往至大名梨昌家手
受食若僧時到僧忍聽為大名梨昌
仰鉢如本往来自手受食如是白白
四羯磨僧已仰鉢竟僧忍默然故是事
如是持

十誦律卷第二十七　辨[illegible]第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第三十八 第六誦之三　　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明雜法之三

佛遊波伽國人間教化有一處名失守羅毗師藍蜜伽藍是失守羅處善伽王子家有新堂成名鳩摩羅未有沙門婆羅門入中坐者尒時王子聞佛遊波伽國人間教化在失守羅處毗師藍蜜伽藍教化我今有新堂名鳩摩羅成來未久修飾晝治訖亦未久未有沙門婆羅門入中坐者若世尊與衆僧先入我舍者我大得利何以故佛入我舍故佛入已我當後入善伽王子即喚薩若瞿姤路摩牢向作是語我聞世尊遊波伽國人間教化在失守羅處毗師藍蜜伽藍遊行教化我今有新堂名鳩摩羅新成未有沙門婆羅門入中坐者若佛先入者我得大利佛入已我當後入薩若瞿姤路摩牢汝往世尊所以我語白佛言世尊善伽王子頭面礼佛足問訊世尊作是言善伽

王子有新成堂名鴆摩羅未有沙門婆羅門入者善伽王子請佛及僧時薩若瞿姤路摩牢受王子語已往世尊所作如是言世尊善伽王子頭面礼足問訊世尊少病少惱安樂住不我有新成堂名鴆摩羅成來未久修飾畫治訖亦未久請佛及僧明日食佛言使是王子常得安樂佛語薩若瞿姤路摩牢天人常求樂諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽及餘衆生亦皆求樂佛說已默然時薩若瞿姤路摩牢見佛默然右遶而去到善伽王子所作如是言瞿曇沙門已受王子請隨王子意尒時善伽王子竟夜辦具種種多美飲食辦已晨朝敷坐處以衣布地莊嚴鴆摩羅堂及階陛莊嚴竟即語薩若瞿姤路摩牢往世尊所白言時到薩若瞿姤路摩牢受語已即往世尊所白言時到尒時世尊中前著衣持鉢大衆圍遶到善伽王子舍尒時王子約勅家內一切大小皆出門外時王子遥見世尊來即從坐起叉手

在一面立作如是言善来世尊王子前詣佛所頭面礼足迎世尊到鳩摩羅堂王子在階道邊立佛及僧徒三階頭立住尒時菩伽王子叉手白佛言世尊願前堂上從敷氈處上令我等長夜安隱時長老阿難在佛後以扇扇佛佛語阿難隨法約勑王子尒時阿難語菩伽王子却地所敷衣被牀上者置王子不肯阿難語王子佛憐愍後来衆生故且却時菩伽王子即却地所敷衣被尒時王子叉手白佛言已却地敷願佛上堂今我等常得安隱佛即上堂敷坐具在諸比丘前坐尒時王子自行水已下種種飲食僧得飽滿食已攝鉢行水行水時王子執澡盤承水立聽佛說法佛為說種種法示教利喜示教利喜已從坐起去時佛食後集比丘僧語諸比丘若地敷衣不應在上行在上行者突吉羅佛在舍衛國有一婆羅門大富多饒財寶田宅牛羊唯少一種無有兒息求一切天神所謂水神樹神為求兒故窮極不能得有一比丘尼常出入

其舍後日來時婆羅門婦有不淨現
時比丘尼語婦人言汝不清淨我曾
聞取阿羅漢行跡處物浣取汁洗浴
便得有兒此中除佛及弟子衆餘處
更無世尊若來入汝舍者可得生兒
時婆羅門婦聞已去何方便令佛入
舍便以方便語婆羅門我曾聞取阿
羅漢行跡處物浣取汁洗浴便得有
兒除佛及弟子衆餘處更無若佛入
舍者可得生兒時婆羅門不信是語
以求兒故荅言隨意婦言汝往請佛
時婆羅門往世尊所一面坐問訊世
尊佛爲種種說法示教利喜已默然
婆羅門言願佛及僧明日受我請佛
默然受知佛受已從坐起右遶而去
到自舍通夜辦種種多美飲食辦已
晨朝敷坐處以種種物布地乃至外
門往白佛言時到食具已辦佛自知
時諸比丘往婆羅門舍佛自住房迎
食分尒時諸比丘自却地敷前入其
舍時婆羅門心念入時不行地敷上
出時當在上行諸比丘坐已自行澡
水下食僧飽滿食已攝鉢洗手呪願

呪願已從上座次第却地數而出時婆羅門心意不樂是沙門釋種人破我婆羅門行我有所為作是供養而常不果諸比丘食後到佛所頭面礼足在一面坐諸佛常法食後比丘來以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿以上因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧集僧已種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今憐愍衆生故聽汝等地數上行時諸比丘尼聞佛聽地數上行以婆羅門因緣故先往婆羅門家比丘尼便往語婆羅門婦言佛先結戒不聽比丘地數上行以是因緣故聽汝可更請令路上過時婆羅門婦以方便語夫佛先結戒不聽比丘行地數上以是因緣故聽今可更請婆羅門心亦不喜以為兒故答言隨意婦語夫言可往請佛婆羅門往到世尊所一面坐問訊世尊佛為婆羅門說種種法示教利喜示教利喜已默然婆羅門

白佛言願受我明日請佛默然受婆羅門知佛受已從坐起去竟夜辦種種多美飲食晨朝以種種物布地乃至外門往白佛時到食具已辦尒時世尊著衣持鉢諸比丘僧前後圍遶到舍就座坐已自行澡水下食食已攝鉢行澡水婆羅門在佛前聽說法聽說法已白佛言世尊我家當生兒不佛言生生已當出家第二生者亦當出家第三生者亦當出家次後生者當在家佛自恣後遊行教化有一比丘手捉鉢藥草革屣而行佛見此比丘知而故問汝何以捉鉢藥草革屣遊行荅言我更無著處佛言從今聽畜三種囊鉢囊藥草囊革屣囊

佛在王舍城尒時六群比丘所受持坐具置一處已餘處宿佛言從今日所受坐具不應離宿犯者突吉羅

佛在舍衛國憍薩羅國有阿練兒處有二比丘在彼住一人犯戒一人淨持戒此二比丘未曾見佛欲共往見佛道中値有虫水破戒者語持戒者言可共飲是水持戒者言水中有虫

去何可飲犯戒者言我若不飲便死不得見佛聞法及僧持戒者言至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面礼足在一面立在一面立已佛為種種說法得法眼淨即時礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽為優婆塞佛更為說法已默然時天礼佛已忽然不現時飲水者後到佛所佛為無量衆圍遶說法佛見此比丘來到佛所佛時披憂多羅僧示金色身汝癡人欲見我肉身為不如持戒者先見我法身佛說偈言

心不善觀察　見則不審諦　愚如蛾投火
而會觀我身　色身但不淨　汝欲見何為
內有脂血肉　外為薄皮覆　彼為渴所燒
猶行恭敬戒　至死護我教　彼見我非汝

佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水囊不聽行若不持行者突吉羅不犯者有清流水或大河或泉水從此寺至彼寺二十里內不犯尒時比丘聚落中有緣事無漉水囊故不去若不去者此事不成以是事白佛佛言若一比丘

有漉水囊便得共去尒時六群比丘聚落中有緣事往語知識比丘我有緣事可共至聚落是比丘言我無漉水囊六群比丘言我有可共俱往荅言可尒行時道中共諍值有蟲水六群比丘以漉水囊自漉水飲彼比丘索不與是比丘極渴急垂死以是因緣白佛佛言若比丘先不共諍無嫌心者應共行有嫌心者不應共去

佛在王舍城尒時六群比丘不上食佛言從今不聽不上食若用食者突吉羅尒時六群比丘自畜木橙食或畜床子食或畜盤食佛言不聽畜木橙木床木盤食若用食者突吉羅佛在王舍城尒時六群比丘二人共一鉢食佛言不得共鉢食若共鉢食突吉羅不犯者食休已過與不犯

佛在王舍城六群比丘不著袈裟食佛言不聽不著袈裟食不著食者突吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘露形揩佛言不得露形揩犯者突吉羅又六群比丘揩露形者佛言不聽揩露形

者犯者突吉羅有二比丘俱露形相揩佛言若露形相揩者俱突吉羅

佛在舍衛國有比丘名疑離越小豆羹中得生小豆便出著地此豆可生芽葉華實是比丘語諸比丘此羹不淨不應食諸比丘以是事白佛佛知故問疑離越汝實羹中得生小豆出著地可生芽葉華實語諸比丘此羹不淨不應食耶答言實尒世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘此羹若未熟者應更煑若先生者應作淨已煑

佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛言從今不聽作淨地若作者突吉羅

佛在舍衛國有比丘名牛呞食已更呞諸比丘見非時呞食各相謂言是比丘過中食聞已心愁不樂是事白佛佛以是因緣集比丘僧語諸比丘莫謂是比丘過中食何以故是比丘先五百世時常生牛中是比丘雖得人身餘習故在佛言若更有如是呞食者應在屏覆處不應衆人前呞

佛在波伽國尒時菩伽王子請佛及

僧明日食佛默然受王子知佛受已從坐起去還家竟夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處往白佛時到食具已辦唯聖知時尒時佛與諸比丘前後圍遶至菩伽王子家就座而坐其家大小多不信佛或是婆羅門或邊地人行食不如法半著鉢中半棄在地是諸比丘不知云何得食是事白佛佛言食墮所受草葉上者應食若有土著者吹土却而食或有多土著者水洗得食佛在王舍城尒時六群比丘銅杅中食諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德銅杅中食如婆羅門佛言不聽銅杅中食犯者突吉羅佛在王舍城尒時六群比丘洗脚處洗脚洗脚時並共人語餘比丘見吐悶佛言從今不得洗脚時共他語犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘手捉革屣行佛見是比丘知而故問汝何以手捉革屣行荅言革屣齧脚脚中痒悶無揩脚物佛言聽畜揩脚木用除脚痒故

佛在王舍城尒時有檀越施僧扇諸

比丘不受佛未聽我等畜扇是事白佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜復有人施僧拂諸比丘不受佛未聽我等畜拂是事白佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜時有人施僧犛牛尾拂諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言聽受用拂佛塔及諸阿羅漢塔尒時有人以摩尼珠作拂柄施比丘諸比丘不受不知云何用是事白佛佛言聽受用拂佛塔及阿羅漢塔尒時有檀越施僧多羅樹葉諸比丘言佛未聽我等畜多羅樹葉是事白佛佛言僧得受一人亦得受

佛在王舍城尒時六群比丘自持蓋入他舍諸居士呵責言云何名比丘持蓋入他舍如王如大臣是事白佛佛言不聽持蓋入他舍犯者突吉羅不犯者若解若置門外

佛在舍衛國有二婆羅門一名瞿婆二名夜婆於佛法中篤信出家本誦外道四圍陁書出家已以是音聲誦佛經時一人死一人獨在所誦佛經忘不通利更求伴不得心愁不樂是

事白佛佛言從今以外書音聲誦佛經者突吉羅

佛在舍衛國有比丘捨修多羅阿毗曇捨毗尼誦外書文章兵法遠離佛經佛言從今諸比丘若有學誦外書文章兵法者突吉羅佛未制是戒時長老舍利弗目連處高座上為諸新比丘沙弥說法教學誦外書為破外道論故制是戒已長老舍利弗目連便不處高座為新比丘沙弥說法教學外書尒時諸外道聞沙門瞿曇不聽弟子學誦外書是婆羅門便往語諸信佛優婆塞言可共往到諸比丘所荅言隨意外道到已與新比丘沙弥共論議諸新比丘沙弥皆不能荅以二事故一者新入道二者佛制不聽學故時諸外道輕挊諸優婆塞言汝之大師汝所供養汝所尊重上坐先食者正如是耶諸優婆塞聞是事心愁不樂以是事白佛佛言從今聽為破外道故誦讀外道書佛在舍衛國

尒時長老迦留陀夷放火燒諸草木以放燒故多煞種種蟲佛言從今比

丘不得放火燒若放火燒者隨所煞得罪

佛在舍衛國有看病人未滿五臘為病人出行離依止入聚落求藥不得尒時心念佛制戒不得離依止一夜別宿即於彼處便求依止依止師復病是人心念彼依止師病此依止師亦病我今當作何等是事白佛佛言從今聽若五夜若六夜無依止不犯結此戒已六群比丘聞佛聽故便五夜不求依止何以故若得依止者須我供給諸比丘以是事白佛佛言從今有好依止師者乃至一夜不依止突吉羅若比丘無依止乃至不得取僧洗脚水用佛在舍衛國尒時長老迦留陀夷反著俱執諸比丘見已怖畏是事白佛佛言從今不得反著俱執犯者突吉羅自舍內覆身不犯佛在舍衛國尒時有人持表裏毳俱執施長老須菩提須菩提言佛未聽受表裏毳俱執是事白佛佛言從今聽畜表裏毳俱執衆得畜一人亦得畜復有人施長老須菩提俱執半成

色半不成色時須菩提不受作是言佛未聽我等受半成色半不成色俱執是事白佛佛言從今聽畜半成色半不成色俱執衆僧得受一人亦得受佛在舍衛國有五比丘得長五肘廣三肘衣著是衣入聚落乞食衣長曳地土所汙脚蹋頭墮地著不周正是事白佛佛言聽長衣施鞍紐施近緣故衣曳地土汙脚蹋墮地著不周正佛言從今聽反攝上著尒時佛自施鞍紐前去緣四指施鞍後八指施紐語諸比丘應如是作

佛在舍衛國有比丘不繫泥洹僧入聚落於聚落中墮地是比丘大慚愧是事白佛佛言從今不繫泥洹僧入聚落者突吉羅有比丘一匝繫泥洹僧入聚落時疌故帶斷墮地是事白佛佛言從今不聽一匝繫泥洹僧入聚落犯者突吉羅尒時有人施長老須菩提細縷繫腰帶須菩提不受作是言佛未聽我受細縷繫腰帶是事白佛佛言聽畜三種帶一者細縷帶二者索繩三者編帶帶時泥

洹僧喜破佛言應施環六群比丘
如雨耳著泥洹僧細襵著涅洹僧
比丘亘僧修差著涅洹僧著細
坐錄泥洹僧佛言不得如雨耳著泥洹僧細
襵著泥洹僧斩頭著泥洹僧叅差著泥洹
住[illegible]洹僧著者突吉羅佛
如牛舌舐是事白佛佛言從今不聽
在王舍城尒時六群比丘手摩顳顬
手摩顳顬犯者突吉羅
佛在王舍城尒時六群比丘二人共
床卧是事白佛佛言從今不聽二人
共一床卧犯者突吉羅若一人坐一
人卧不犯尒時六群比丘二人共地
敷卧佛言從今不聽二人共一敷卧
犯者突吉羅各自别有敷具不犯尒
時六群比丘二人共一覆衣中卧佛
言從今不得共一覆衣中卧犯者突
吉羅不犯者各别有襯身衣
佛在王舍城尒時六群比丘著俗人
衣諸居士呵責言沙門釋子自言善
好有德著俗衣與白衣何異是事白
佛佛言從今不得著俗衣犯者突
吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘抄壁泥洹僧如相撲人又似作人是事白佛佛言從今不得抄擘末著犯者突吉羅不犯者登揚覆屋泥屋

佛在王舍城尒時六群比丘負揹行如似驢牛負䭾是事白佛佛言從今不聽負揹行犯者突吉羅

佛在舍衛國尒時憍薩羅國有邊聚落是中常畏賊聚落人民畏賊故捨此處去尒時有比丘從憍薩羅國向舍衛國是比丘捉瓦鉢捉杖所經聚落中人遥見來作是念此是賊來捉矟捉楯見已怖畏還入樓閣比丘漸漸来近知是沙門問言汝是何沙門荅言釋子沙門言汝失沙門法壞沙門法令我等怖畏是比丘不知云何是事白佛佛言從今行時不聽捉杖捉絡囊犯者突吉羅佛自恣後人間遊行有一羸瘦比丘手捉鉢行佛知故問汝何以手捉鉢行荅言無物可盛佛言從今羸瘦老病比丘僧羯磨聽杖絡囊盛鉢行應如是作一心和合僧是老病比丘從坐起偏袒右肩脫

革屣胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲老病比丘從僧乞捉杖絡囊盛鉢行僧憐愍故聽我老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是三乞僧應聽實是比丘若言老病實不老病不應聽若言老病實老病應聽一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘老病從僧乞捉杖絡囊盛鉢行若僧時到僧忍聽與是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是白白二羯磨僧與是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國佛與大衆前後圍繞說法尒時憍薩羅王波斯匿在會中坐有比丘噉蒜遠大衆行是比丘作是念莫使佛及王聞臭佛還見是比丘佛為王說種種法示教利喜王聞法已心大歡喜佛說法已默然王右遶佛而去尒時長老阿難佛後以扇扇佛王去不久佛知故問阿難此比丘何以遠大衆行答言此比丘噉蒜恐佛及王聞臭不敢近佛佛知故問阿難比丘噉如是比相食耶答言噉若噉

如是比相食失法利佛言此比丘若入衆中聞我法應得正見語諸比丘是事不應作佛告諸比丘比丘不得噉蒜若噉者突吉羅

佛在舍衛國尒時長老舍利弗得風病藥師教言乳中煮蒜噉舍利弗言佛未聽乳中煮蒜噉是事白佛佛言聽乳煮蒜噉隨噉蒜法行云何隨法行噉蒜者不應近佛乃至和上阿闍梨一切上座佛塔聲聞塔溫室講堂僧食厨下不得近僧坊外門立不得入僧廁大小便不得入僧浴室不得入衆人坐處當於屏房住若急大小便者應使人掘地作處若無淨人應就遠屏處大小便若病差已應掃灑所住處塗地臥具牀席更應抖擻故有臭者應洗浣是比丘從房出閉户下擤下擤已去

佛在王舍城尒時六群比丘自取呵梨勒果與淨人已從受噉是事白佛佛語諸比丘不應自手取呵梨勒果與淨人更從受噉犯者突吉羅餘一切果亦如是佛在舍衛國有比丘名

難提　是比丘作與淨學沙弥如先所說佛在舍衛國介時長老畢陵伽婆蹉眼痛時藥師教言和藥作丸著大上燒服烟優波離問佛用何物作藥佛言但除青木香藥和合餘一切香著火中手接取烟而咽時以手接烟不得佛言作筒時筒太長不得烟佛言莫長作又復短作便燒手佛言莫太短又時丸藥在一處筒在一處取時難得佛言應囊盛盛時筒破藥丸佛言中應施萬施萬已不繫頭筒墮地佛言應繫頭佛在舍衛國有病比丘蘇油塗身不洗痒悶是事白佛佛言應用澡豆洗優波離問佛用何物作澡豆佛言以大豆小豆摩沙豆豌豆迦提婆羅草梨頻陀子作佛在舍衛國長老舍利弗患熱血病時藥師教言以婆摩昆水洗優波離問佛用何物作婆摩昆佛言除毒樹取餘一切樹華葉作佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉患眼痛時藥師教言應脂灌鼻時比丘以指渧鼻中或以毳取而渧渧時不便流入眼更增痛劇是事

白佛佛言作筒灌作筒大鼻不受復小作溢失不中用是事白佛佛言莫大莫小作得受一波羅若一波羅半欲墮以手承取以手承取故便欲吐佛言聽用弊衲承取

佛在舍衛國尒時長老畢陵伽婆蹉患眼痛時親里還乘來喚答言佛未聽乘乘是事白佛佛言病者聽乘車輦尒時佛不聽乘乘輦是事白佛佛言聽乘輦是比丘乘輦時垂脚佛言應攝脚在板上攝脚已身不安佛言聽捉木格尒時有少欒比丘捉木格手痛佛言以物纏木坐時日照面佛言應施軒若一切乘上所須莊嚴物皆聽作佛在舍衛國尒時諸比丘祇桓中處處大便寄迹執金剛神諸非人皆瞋呵責言此中應作不淨耶佛語諸比丘不應處處大便當在一處作一處作已大聚糞佛言除却除却時諸比丘吐悶佛言掘地作坑作坑已坑邊有大便汙比丘脚佛言應施安脚處優波離問佛用何等物作安脚處佛言以木石塼作大便時露地無

障人見佛言應作障時兩相見佛言應施萬施萬已出入時故相見佛言應別施户時有老比丘上廁時憙倒欲起時便却偃佛言應施格令得企起時須木洗大便處佛言應畜水器又無土洗手佛言應安土土或少佛言大器盛是時平地著器或畜生牛馬麞鹿獮猴狗來蹹壞佛言應鑿地安器又不覆上有毒虵蛆蝲蜈蚣百足入中齧比丘佛言應覆上又洗手時地大作泥汙脚佛言應作安脚處長老優波離問佛用何物作安脚處佛言用木石塼作諸比丘洗時露現佛言應施障或二三人俱洗相見佛言應施萬又出入時相見佛言應別施户

佛在舍衛國祇桓中諸比丘處處小便金剛神諸非人皆瞋呵責此中應作不淨耶是事白佛佛言不得處處小便應在一處作一處已如渠流佛言應安瓫瓫滿佛言應棄棄時比丘吐悶佛言瓫下作孔令出瓫久便臭佛言應蓋上比丘却蓋時小便臭

劚佛言蓋上開小孔令臭氣出時兇
四邊小便流汙脚佛言應作安脚處
優波離問佛用何物作佛言應用木
石塼作諸比丘小便時露現佛言應
施障小便時兩相見佛言應施萬施
萬已出入時故相見佛言應施户佛在
舍衛國尒時有人施僧瓦瓨諸比丘
不受不知何所用是事白佛佛言應
受用盛水取水浴室中用
佛在蓊摩國與大比丘僧說五陰法
所謂色受想行識尒時佛嘆遍五百
比丘一時同聲言老壽佛語諸比丘
以汝等言老壽故便得老壽耶不也
世尊佛言從今不得稱老壽稱老壽
者得突吉羅
佛在舍衛國諸比丘入舍衛城乞食
時檀越施種種好食乳酪生酥熟酥
油蜜魚肉脯諸比丘不取將無是乞
美食耶是事白佛佛言不乞而得
應受初二十法竟中二十法上
佛在王舍城尒時跋提長者作大僧
坊種種莊嚴不覆上房舍漏是事白
佛佛言應覆覆已香上漏佛言更厚

覆厚覆已風發佛言應釘掀釘掀已掀
孔頭漏佛言應施瓮覆覆已瓮喜墮
地佛言應穿底作孔釘釘已水入佛
言應釘上安覆瓮安覆瓮已風吹掀
動搖作聲佛言應以草蘗樹皮纏頭
纏頭已安覆瓮佛在舍衛國尒時比
丘畜貴價火浣衣時諸比丘二三人
共料擻料擻時衣褰縮不正佛言應
細杖打塵土打時土入長條中佛言
更以小杖打打時土入短條中佛言
更以小杖打

佛在舍衛國尒時比丘新成染衣以
掃篲掃却滓染是衣色壞衣上成道
是事白佛佛言應以新手巾却滓
佛在王舍城尒時跋提長者作僧坊
極廣大種種莊嚴多人來看無地覆
故多塵土出至僧坊內諸比丘心念
若佛聽地覆者善是事白佛佛言應
安地覆佛在舍衛國諸比丘無搗藥
物是事白佛佛言應石上磨
佛在王舍城尒時缾沙王於竹園中
起五百僧坊有成者有未成者時王
命終王阿闍世到竹園中看見是房

舍即問此為誰作比丘荅言大王是父王所作有成者有未成者王便命終王問比丘何不成竟荅言無直王言我當與直時房舍成竟无隥道故無人在上住王問諸比丘是房中有人不荅言無何以故荅言以無隥道故王言我當作比丘荅言佛未聽作是事白佛佛言聽作時長老優波離問佛用何物作隥道佛言用木石塼作佛住王舍城時僧坊極大一切時多有客比丘來初夜中夜後夜來者有持大牀去有持繩牀去者有持大褥去者有持座褥去者夜即被閙宿明日棄去尒時陁驃摩羅子知僧卧具後日處處持牀褥來時極苦作是念佛聽以鐵綴牀褥者善是事白佛佛言聽綴綴時牀褥中央不綴持牀東西時毳并聚一處即作是念佛聽我綴中央者善是事白佛佛言聽以鐵綴長老優波離問佛用何物作鐵佛言以鐵作銅作木作

佛在舍衛國尒時長老舍利弗熱血病藥師教言燒石著乳中飲荅言佛

未聽燒石著乳中飲是事白佛佛言聽燒石著乳中飲燒石時諸比丘或以草木葉若破瓦捻著乳中灰土汙乳是事白佛佛言從今聽以銅鐵作支安鐷以石著中燒舉鐷抖擻去灰著乳中

佛在舍衛國有人持火爐施長老須菩提須菩提言佛未聽受是事白佛佛言得受時然薪火燋墮地比丘以手舉燒手佛言聽作抄火物

佛在舍衛國尒時長老舍利弗風病藥師教言以煸水洗答言佛未聽煸水洗是事白佛佛言聽煸水洗洗時或用鉢揵鎡煸水水少不足是事白佛佛言聽釜中煸諸比丘盛滿釜水著露地四邊著薪然時釜破是事白佛佛言應施三碍時碍上安釜下然火薪難然是事白佛佛言應以斧破薪然

佛在阿羅毗國時寺門楣破佛見已知而故問阿難是寺門楣何以破耶答言木師忙懅不得作佛語阿難求木作具來阿難受佛教求木取作具

来與佛佛取以自手治塔門楣治已語諸比丘從今聽一切木作具應畜隨比丘能治者治佛在阿羅毗國時覆僧坊比丘在地立授草不及佛言應施橙施橙已故不及佛言應施梯施梯已不適佛言應施棚施棚已不知云何施佛言袱上應釘橛以繩繫橛隨意移棚佛在舍衛國有比丘患男根腫膿血汙衣是事白佛佛言應以物纏裹佛在舍衛國有比丘病看病人歲小立抱病比丘久立迷悶躃地垂死是事白佛佛言年少看病比丘得共病人坐病人憐愍故

佛在舍衛國諸比丘著新染色衣入舍衛城乞食值雨時比丘襞衣著一處濕故色異是事白佛佛言應曬曬時敷地曬曬已土著佛言應以牛屎塗地曬曬已衣不時乾佛言繩上曬故不時乾佛言應施曲撅施曲撅已故不時乾佛言應牀上曬曬已故不時乾佛言應施架施架時妨行處佛言應并一處并一處已近壁土汙佛言應離壁離壁已故不時乾佛言應高懸曬

佛在阿羅毗國時諸比丘辦浴具有比丘浴時脫衣著空地入浴室洗有毒蚰蜒百足入衣中比丘著衣時為虫所螫佛言施衣架安衣已入浴室洗佛在舍衛國尒時末利夫人入祇桓聽法諸比丘闇中說法末利夫人語諸比丘何不然燈荅言無燈夫人言我與燈荅言佛未聽我等然燈是事白佛佛言聽佛在舍衛國時末利夫人施僧高座諸比丘言佛未聽我等受是事白佛佛言聽受末利夫人心念佛聽我畫此高座者善佛言除男女交會像餘者聽畫

佛在舍衛城尒時六群比丘嚼長楊枝時諸居士見已呵責言諸沙門釋子自言善好有德云何嚼長楊枝有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種呵責六群比丘云何名比丘嚼長楊枝佛言從今不得嚼長楊枝犯者突吉羅時諸比丘嚼短楊枝佛是處經行諸比丘遥見

佛来恭敬故即咽是楊枝塞咽不下垂死是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽用三種楊枝上中下上者長十二指下者長六指此二中間名中佛在舍衛國時有比丘度兒作共行弟子弟子不如法餘比丘言此弟子不如法何不駈去荅言此是我子弟子云何駈去比丘不知云何是事白佛佛言若兒若弟子不如法者應駈去佛在舍衛國介時沙弥羅睺羅違逆師迹留随喜時迹留随喜駈出寺時沙弥羅睺羅在祇桓門外啼泣佛從外来入祇桓時見羅睺羅啼泣佛知故問何故啼耶羅睺羅向佛廣說是事佛語諸比丘從今不得駈沙弥出僧伽藍應駈出房舍

佛在舍衛國時諸比丘唾淨地地發壞是事白佛佛言從今不得唾淨地犯者突吉羅時諸比丘不知唾何處是事白佛佛言應以手承唾承唾時心中吐悶佛言應畜唾器時唾器滿佛言應棄棄時復欲吐佛言唾器中著灰著沙著樵物令消唾

佛在王舍城時長老迦葉從耆闍崛山出上下時日炙面汗入眼眼痛是事白佛佛言聽畜手巾拭
佛在舍衛國長老跋提行頭陀入浴室洗時不聽他人揩摩作是念若佛聽我編繩自揩身者善是事白佛佛言聽用編繩長老優波離問佛以何物作佛言以毛毳芻摩劫貝文闍草麻婆娑草舍利弗病患脊痛作是念佛聽我著禪帶坐者善是事白佛佛言聽著禪帶坐優波離問佛以何物作禪帶佛言用毛毳芻摩劫貝文闍草及婆娑草皮作佛在舍衛國時世尊患風脊痛時藥師教言酥油塗身塗身已槽盛煗水入中卧佛語阿難煗水著槽中持來阿難受教槽盛煗水來時佛酥油塗身入中卧卧已病得除愈佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽若有風病以酥油塗身煗水中卧佛在阿羅毗國諸比丘辦卧具時暮多有客比丘來僧敷具少諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應上座次第與不得數具者與草與葉各

令自敷卧具卧佛在舍衛國憍薩羅國阿練兒處有一比丘住是比丘以頗梨珠出火時賊住彼處見比丘珠中出火作是念必是毗琉璃珠賊即語比丘與我此琉璃珠比丘荅言善人我無琉璃珠時賊心念是比丘不肯正尒與我我當殺此比丘即殺比丘已覓珠於鍼線囊中乃得頗梨珠是賊相語言乃以此頗梨珠故殺此比丘時賊仰卧死比丘還以頗梨珠著其腐中便去時諸比丘食後經行見是死比丘各相謂言以此珠故為人所害諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧已語諸比丘從今不得畜月珠日珠若畜者突吉羅

佛在王舍城時諸比丘以大價火浣衣石上浣浣已破壞佛言應著板上手挼浣

佛在舍衛國時末利夫人作一講堂種種莊嚴施僧諸比丘言佛未聽我等受種種莊嚴講堂在中出入諸比丘不知云何是事白佛佛言此堂清淨可受在中出入時有鵝鴈鴛鴦孔雀俱舍羅鳥

烏耆羅命命飛鵲諸鳥入出作聲妨諸比丘坐禪誦經是事白佛佛言應施欄楯施已故來入佛言應施網時優波離問佛以何物作網佛言以毳以蒭摩劫貝文闍草麻龍鬚皮等作作已喜爛壞佛言應施雀目諸鳥故得來佛言應懸簾懸簾時閣佛言應施繩牵上佛在阿羅毗國新作僧伽藍無掃地物諸比丘不知云何是事白佛佛言應作掃箒

佛在舍衛國時長老畢陵伽婆蹉眼痛心念若聽我高處坐者善是事白佛佛言聽高處坐在高處時畏墮地作是念若佛聽我高處作欄楯者善是事白佛佛言聽高處作欄楯佛在舍衛國時僧坊無門牛馬獼猴狗等來入是事白佛佛言應作門佛在舍衛國時諸比丘不知何處著鍼佛言應作鍼筒

佛在舍衛國諸比丘不知何處著藥草是事白佛佛言應畜盛藥物諸比丘無曬藥物是事白佛佛言應作曬藥物佛在舍衛國給孤獨居士施僧

褥諸比丘言佛未聽受褥是事白佛
佛言聽僧畜私亦得畜時諸比丘不
自畜褥覆壞僧卧具露身坐上起時
毛著身是事白佛佛言應自畜褥覆
著僧褥上若不自敷者突吉羅
佛在阿羅毗國比丘露地翹一脚洗
便倒地垂死是事白佛佛言應畜洗
脚物長老優波離問佛用何物作洗
脚物佛言用木石塼作佛在阿羅毗
國作新僧伽藍時天久旱地乾燋後
便大雨地皆發壞諸比丘行出入時
脚蹈地壞佛言應施脚蹈處長老優
波離問佛用何物作蹈處佛言應用
木石塼作彼僧伽藍多房舍時諸比
丘各自房前作脚蹈處佛言應周
匝行行作蹈處者好佛在舍衛國諸
比丘從憍薩羅國向舍衛國中道有
流水渠諸比丘到渠岸邊住脫革屣
已兩屣相拍相拍時塵出諸天神皆瞋
呵責比丘此中不應作是諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得道
中拍革屣犯者突吉羅若道中行革
屣有土時應用軟羊皮拭佛在舍衛

國尒時龍子信樂佛法来入祇桓為
聽法故有比丘以繩繫咽棄無人處
時龍子向母啼泣母言汝何以啼泣
荅言我為聽法入祇桓中有一比丘
以繩羂我項棄无人處龍母大瞋往
詣佛所向佛言諸比丘時佛為大衆
圍遶說法佛遥見龍来佛以慈心三
昧力滅彼毒心龍母到佛所在一面
立白佛言是諸比丘弊惡不善我子
信心故来入祇桓聽法諸比丘以繩
羂咽遠著無人處龍子在彼被繩羂
者是大不好如被擯棄尒時佛種種
因緣為龍母說法示教利喜已黙然
時龍母聞法已礼佛右遶而去龍母
去不久佛以是事集比丘僧語諸比
丘從今不得羂軛棄犯者突吉羅聽
以器盛覆頭遠著無人處不得畜押
軛羂犯者突吉羅
佛在舍衛國時放馬人有緣事来至
舍衛城為僧作種種麩盛滿器施僧
諸比丘言佛未聽我受恒鉢鄰是事
白佛佛言是淨食應受佛在舍衛國
諸比丘無物浸衣是事白佛佛言應畜

槽杅瓫浸衣佛在舍衛國諸比丘無物浣衣是事白佛佛言應畜槽杅瓫浣衣佛在舍衛國時跋提長者作大僧坊青赤白黑種種莊嚴施僧作是念若佛聽我以青赤白黑色莊嚴房施僧者善是事白佛佛言聽汝以青赤白黑色莊嚴房施僧

佛在舍衛國憂伽長者持牛頭栴檀器直十万兩金及閻浮敷具持到佛所白佛言世尊此牛頭栴檀器直十万兩金及閻浮敷具願佛受之若佛得風病以此栴檀器咸油塗身佛默然受時長者見佛默然受已即持牛頭栴檀器與佛已頭面作礼右遶而去是長者去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘令憂伽長者施牛頭栴檀器直十万兩金及閻浮敷具從今若有如是病比丘不求自與應受用佛在舍衛國有人施僧種種和香諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言應受用塗房舍時諸比丘塗舍外多有衆人來看塔寺衆人見此香塗舍外謂是佛塔聲聞塔時多有人衆衆

馬牛車男女音聲妨諸比丘坐禪讀經諸比丘心不喜是事白佛佛言從今若得和香應塗舍內塗牀牀脞牀脚牀板牀擋衣椸衣架塗地四壁如是塗者坊舍得香施者得福

十誦律卷第三十八 禪誦卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明雜法之四

佛在菊摩國與五百大衆共會尒時世尊與五百比丘說五陰法所謂色受想行識時諸比丘持鉢著露地天魔變作大牛身来向鉢有一比丘遥見牛来向鉢語比座比丘言看此大牛来向我鉢不破我鉢耶佛語諸比丘此非牛是魔所作欲壞汝等心佛言從今房舍中應作安鉢處

佛在舍衛國有比丘從憍薩羅國共估客遊行来向舍衛國時估客載滿車油在道行険難處有一估客車破牛脚跛是人語諸伴言隨力多少為我取油莫棄於此諸伴言我等車各自滿重若取者共汝俱失諸伴捨去是一估客獨守此油心愁不樂諸比丘從後来諸比丘以二事故在後一者恐塵坌二者惡車聲守油人見比丘来大歡喜作是念此油非是我有令當施僧諸比丘来至便語諸比丘集在一處我施僧油時諸比丘各分

取油瓮鉢中半鉢中鍵鎡中瓮已持去道經市中前去估客見諸比丘持油来即生妬心語諸比丘言汝此油何處買来何處賣去何處下馱何處取利諸比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今不得道中擔油行犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘手執革屣行佛見已知而故問何以手執革屣行荅言我脚指開破無物可塗佛言從今聽畜瓮蘇油囊受一升若半升又更應畜覆囊物

佛從迦羅衛國與諸比丘行向舍衛國諸天神隨比丘行作是念若諸比丘或能說法我等當聽得大利益諸比丘行時作戲調言語諸天神皆瞋呵責比丘言沙門釋子道路遊行何不說法呪願諸天神得歡喜利益諸比丘不知去何是事白佛佛言從今諸比丘道路行時應說法呪願天神歡喜利益若比丘在國中住樹下住或水邊住或泉邊住或多人處住時諸天神多有来集皆作是念諸比丘或能說法我等聽受得大利益諸比丘在國

中住樹下住水邊住泉邊住多人處住時說法呪願諸天神得歡喜利益諸比丘不知云何是事白佛佛言從今園中住樹下住水邊住泉邊住多人處住時當說法呪願天神歡喜利益

佛在舍衛國比丘向暮有賊處行見賊已是比丘畏賊故失衣諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘不得向暮賊處行若有事緣向暮行時以衣分著兩肩上以繩繫腰疾過賊道佛在阿羅毗國時阿羅毗無水諸比丘是事白佛佛言應作井佛在阿羅毗國是國中有新成僧坊比丘掃地無棄糞物是事白佛佛言應畜糞箕佛在舍衛國有比丘患下數數起故大疲極是事白佛佛言應牀上穿孔牀下安器佛在舍衛國長老優波離問佛世尊如弗迦羅沙王婆羅門從佛乞三種礼敬若沙門瞿曇見我乘象時若手持轡若著革屣若縮腳時若却頭上幞見是已當知我已礼敬沙門瞿曇我在道行時或竪腳或却

天冠或却蓋見是已當知我已礼敬世尊若沙門瞿曇見我在大衆中大聲語時喜笑時或掉衣角時見是巳當知我已礼敬世尊比丘應作是三種礼不佛言不得佛語優波離稱和南者是口語若曲身者是名心淨優波離若比丘礼時從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地以兩手接上座足佛在舍衛國諸比丘於祇桓中處處剃髮時諸天神金剛神皆瞋訶責此處不應作是諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不應處處剃髮時多積髮佛言應除棄除棄時比丘吐逆佛言應一處作坑佛在舍衛國有人施僧華鬘諸比丘不受不知用華鬘作何物是事白佛佛言聽受應以鍼釘著壁上房舍得香施者得福佛在舍衛國時衆僧髮長時剃髮人大憒時有一剃髮人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜剃髮刀剃僧髮者善是事白佛佛言聽畜剃刀與僧剃髮佛在舍衛國時僧指爪長剃髮人憒時有剃髮人作比丘是比丘作是念若

佛聽我畜截爪刀與僧截爪者善是事白佛佛言聽畜刀與僧截爪佛在舍衛國尒時僧鼻毛長時剃髮人懷時有剃髮人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜鑷拔僧鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鑷拔僧鼻中毛佛在舍衛國諸比丘露地敷繩牀結跏趺坐禪天熱睡時頭動有一毒虵繩牀前行見比丘頭動虵作是念或欲惱我即跳螫比丘額是比丘故睡不覺第二螫額亦復不覺第三螫額比丘即死諸比丘食後彼彼處經行見是比丘死不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比丘從今繩牀腳下施支令八指佛在舍衛國尒時長老畢陵伽婆蹉眼痛入浴室洗時汗入眼中便增痛佛言應以泥塗額上時泥氣入眼眼復增劇是事白佛佛言應以香和泥塗額上佛在舍衛國長老優波離問佛如佛說汝目連從今僧自說戒我不入僧中諸比丘不知誰應說戒佛言應上座說若上座不利次第二上座如是次第能者

說時有說戒人處處忘忘時默然住
佛言應授諸比丘便次次第授佛言不應
次第授但授忘處佛在舍衛國長老
優波離問佛阿耆達婆羅門施佛八
種漿周羅漿牟羅漿俱羅漿樓伽漿
說盤提漿頗梨沙梨漿桃漿蒲萄漿
等今日受明日得飲不佛言無澤病
者得飲有澤不聽飲佛在王舍城有
大僧坊是中有客比丘初夜中夜後
夜一時來見下座比丘脫衣坐遣
令起下座答言住上座不知時諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今若唱
時若打揵稚時分取臥具然後數私
臥具然燈星宿出時禪鎮著頭上自
是已後不應遣下座起遣者突吉羅
佛在阿羅毗國阿羅毗上座初夜坐
禪中夜還房還房時道中畏師子虎
狼熊羆是事白佛佛言房舍四邊應
作牆若作籬繞四邊壁柵佛在阿羅
毗國有新房舍天旱久不雨後卒雨
大水漬牆壁爛壞是事白佛佛言應
作水竇繞四邊應作瀆
佛在舍衛國介時比丘居僧驗長時

剃髮人懷不得剃有一比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剃刀與比丘尼剃髮者善是事白佛佛言聽畜剃刀剃比丘尼髮佛在舍衛國時比丘尼僧爪長剃髮人懷有比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剪爪刀與諸比丘尼剪爪者善是事白佛佛言聽畜剪爪刀與比丘尼僧剪爪

佛在舍衛國時諸比丘尼僧鼻毛長剃髮人懷有一比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜鑷與比丘尼拔鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鑷拔諸比丘尼鼻中毛

佛在王舍城尒時六群比丘以貝珠䙰衣著諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以貝珠䙰衣著如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧知而故問六群比丘實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘去何名比丘以貝珠䙰衣著種種因緣呵已語諸比丘從

令不得貝珠褁衣著著者突吉羅
佛在舍衛國阿耆達婆羅門持衣施
佛佛語阿耆達是衣分與僧時分與
僧諸比丘不受作是言我三衣具足
何用是衣為是婆羅門還到佛所作
是言世尊諸比丘不受我衣時佛持
刀與阿耆達教言以刀割一張氎作
衣緣一人與一段
佛在舍衛國時長老跋提著衲衣段
段裂壞佛見是跋提知而故問跋提
汝衲衣何以破壞荅言我糞掃衣故
世尊是以破壞佛語跋提若糞掃衣
若居士衣好割截治縫令周正別施
緣佛自恣後人間遊行教化有一比
丘手執革屣行佛見是比丘知而故
問何以故手執革屣行荅言革屣敗
斷介時革師懶不得治佛言從令聽
畜錐刀畜皮若能縫者隨意縫治佛
在舍衛國介時比丘尼僧誦戒不利
瞿曇弥比丘尼往到佛所頭面作礼
在一面立已白佛言比丘尼僧誦戒
不利願世尊教令誦利佛言不得何
以故若比丘尼能一聞我語能受持

者將来瞿曇弥還所住處諸比丘尼問瞿曇弥得教誦戒不答言不得何以故不得佛言若比丘尼能一聞我語能受持者將来時修目佉比丘尼是婆羅門種出家有大念力白瞿曇弥言我能受持時瞿曇弥將修目佉比丘尼往到佛所尒時世尊欲二月遊行教化是時多有諸天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所時二比丘尼不得聞戒即還住處諸比丘尼問言得教誦戒不荅言不得何以故不得荅言佛欲二月遊行多有天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所不得聞戒尒時世尊二月遊行竟還舍衛國即時瞿曇弥將修目佉比丘尼往到佛所頭面作礼在一面立已白佛言世尊諸比丘尼誦戒不利願世尊教諸比丘尼佛言不得何以故若有比丘尼一聞我語能受持者將来瞿曇弥言願世尊説是修目佉比丘尼能受持佛即為説修目佉比丘尼即時受持尒時世

尊更為瞿曇彌修目佉比丘尼種種
說法示教利喜時佛為瞿曇彌修目
佉比丘尼說法示教利喜已默然即
從座起頭面作礼右遶而去時佛見
瞿曇彌修目佉比丘尼右繞去不久
以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從
今比丘應誦比丘尼戒莫令忘失何以
故諸女人喜忘智慧散乱我般涅洹
後諸比丘尼當從大僧問戒法佛在
舍衛國尓時長老阿難與大衆圍繞
說法時有上座比丘後來起第二下
座第二下座復起第三如是上座來
時次第起故衆乱妨聽說法諸長老
作是念言此中亦無有前食後食何
用次第坐為妨聽說法尓時世尊見
諸長老呵責比丘佛以是事集比丘
僧語諸比丘從今聽法時上座來不
應遠下座起起者突吉羅若和上阿
闍梨來恭敬故自起不得起他若起
他者突吉羅佛言從今三比丘中間
隔三歲得共大牀坐二人得共一繩
牀坐不得三人獨坐牀上應一人坐
不應二人

佛在舍衛國有一長者請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面作禮右繞而去還家竟夜辦種種多美飲食尒時六群比丘與十七群比丘先共諍時十七群次應守僧坊六群比丘次與迎食不時來還如上樹因緣說佛在舍衛國有二比丘一名拘陁二名藉陁是二比丘共作知識是二比丘試著他衣如吾誦中說佛在舍衛國有一放猪人失猪有弊惡人祇洹塹邊殺猪割肉各分持去尒時諸比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食見地猪膓各相謂言汝取是羮我入城乞食有羮者有乞食者時失猪人入祇洹求猪見煙起至比丘邊問言大德此中何所作荅言羮猪膓是人言我今失猪汝等羮膓必殺我猪荅言不殺問言何處得荅言塹邊地得共相謂言是比丘不肯直首將詣官斷即將詣官時斷事人言大德實殺猪不荅言不殺我等祇洹塹邊地得是膓時斷事人多信佛法能正斷事作是言比丘必不殺猪諸

比丘去從今莫復取露地豬腸是比丘
向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣
說佛言從今露地豬腸不得取取者
突吉羅及園中甘蔗多羅果亦如是
尒時有一人親里死是人即以白疊
纏死人棄阿難從道行見是死人上
有疊欲往取時死人動肩言莫取我
疊阿難即捨疊而去至祇洹中向諸
比丘說我道中行見死人上有白疊
時有比丘名黑阿難身軀強壯問死
人在何處阿難言在某處是比丘即
到死人上取白疊死人動肩語長老
黑阿難莫取我白疊尒時黑阿難唾
是死人作是言餓鬼汝從何處來貪
著此衣汝前世慳貪故墮餓鬼中黑
阿難即擔衣前去鬼隨後啼逐黑阿
難持此白疊入祇洹中尒時守祇洹
門大力善神不聽此鬼入即墮塹中
時黑阿難以疊示諸比丘言我從彼
死人邊取是疊來諸比丘問言死人
在何處答言今墮祇洹塹中諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今死屍
未壞不得取物取者偷蘭遮尒時六

群比丘以鉞畫死屍身令壞取衣有人見呵責言沙門釋子自言善好有德去何如旃陀羅以鉞破死屍取衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得以鉞破死屍畫者突吉羅尒時佛語黑阿難還送死屍著本處還以白疊覆上當在餓鬼後行莫在前行當在左邊莫在右邊當近頭莫近脚莫為鬼所持

佛在舍衛國有人施比丘尼僧木桶諸比丘尼不受不知何所用是事白佛佛言應取用盛澡豆佛在舍衛國有比丘尼名周那難提面貌端正顏色清淨以纑繫腰繩并襵兩邊著泥洹僧令髀麁大而腰細有估客見已語諸伴言看是比丘尼髀比丘尼聞已心不喜是事白佛佛語諸比丘從今比丘尼不得并襵兩髀上著泥洹僧犯者突吉羅佛在舍衛國有一比丘不著襯身衣倚新畫壁立綵畫剥落是事白佛佛言從今比丘不著襯身衣倚畫壁者突吉羅

佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處
然火如似鍛作處諸金剛神皆瞋呵
責言云何名比丘汙此地諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得處
處然火犯者突吉羅應一處然
佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處
洗浴或用澡豆或用土以濕熱故生
虫諸金剛神皆瞋呵責言云何名比丘
汙此地諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今不得處處洗浴應一處就
水竇洗佛在釋迦國釋摩訶男請佛
及僧明日食佛默然受知佛受已頭
面作礼右繞而去到舍通夜辦種種
多美飲食晨朝敷坐處已往到佛所
白言時到佛自知時佛與諸比丘僧
入其舍是舍有肉佛及僧次第坐竟
釋摩訶男自手行飯下肉尒時六群
比丘畜狗疾食竟拾滿鉢骨置前舉
眼高視時釋摩訶男值行看僧食誰
得誰不得誰重得見是鉢中盛滿物
語諸比丘大德此鉢是恒沙諸佛幖幟
何以輕賤此鉢汝自賤鉢我亦不憂
但恐汝後持此不淨鉢受我食尒時

佛見釋摩訶男呵責已時佛呵責六群比丘云何以鉢盛不淨物從今不得以鉢盛不淨物盛者突吉羅佛在王舍城尒時六群比丘以脚扶鉢受食是事白佛佛言從今不得以脚扶鉢受食犯者突吉羅尒時六群比丘以革屣頭扶鉢受食是事白佛佛言從今不得革屣頭扶鉢受食犯者突吉羅佛在王舍城六群比丘與無鉢人受具戒尒時六群比丘與十七群比丘喜共諍時六群比丘次守僧坊十七群次與迎食時十七群比丘從守僧坊比丘索鉢来問作何等荅言與汝請食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出家耶荅言如是時十七群比丘作是言汝是大智德人無鉢便得受具戒是比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今無鉢人不得與出家受具戒若與受者突吉羅

佛在王舍城尒時跋難陀釋子度一賊主出家作比丘後入王舍城乞食所可到家諸婦女見是比丘来便藏衣物作是言此人詐作乞食看我衣物

必欲来取是比丘聞是語心不喜向諸比丘説諸比丘以是事向佛廣説佛以是事集比丘僧已知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因縁呵責跋難陀云何名比丘度賊主出家種種因縁呵已語諸比丘從今不得度賊主出家若度者突吉羅若因縁欲度者度已應令離本處去五六由旬若知善好有徳還可將来

佛在舍衛國尒時飢餓乏食有一比丘未滿五臘應受依止往到親里家四五日住已辭別欲去親里問言何以故去荅言我須依止故親里言大徳今飢餓世或當餓死何用依止諸比丘不知云何是事白佛佛言從今飢餓時可得日日見和上處聽住可日日来若日日不得来者可至五日若五日不得来者布薩時應来若布薩時不得来乃至二由旬半至自恣時應来見和上

佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落尒時波斯匿王税是邊聚落邊聚落人即

皆捨去彼處有比丘住不得衣食故捨
房舍去王後有教不復稅奪諸人聞
已即還本處諸比丘未還介時諸外
道從憍薩羅國来向舍衛國經入僧坊
見是僧坊清淨莊嚴釜鑊甕器盆物
坐具臥具滿僧坊中語諸居士汝此
僧坊空靜我等住者善答言隨意諸
外道便住有諸比丘從憍薩羅國遊
行向舍衛國到是僧坊乃見是房中
清淨莊嚴釜鑊甕器盆物坐具臥具
滿是坊中諸比丘共相謂言此倮形
外道無田宅民户何由能辦如是供
養必是先比丘住處諸比丘語言汝
去答言何以去語言此先是我等住
處外道答言大德此不從汝等得汝
亦不安我在此我從居士邊得居士
還者我等當去諸比丘往語居士此
本是我等沙門住處還使我等此中
住者善諸居士問比丘言捨是僧坊去
幾歲答言十歲諸居士問外道汝等此
中住来幾歲答言十歲諸居士作是言
是不可得何以故比丘捨去已經十歲
外道住来亦經十歲不得還去諸比

丘默然以是事白王王言誰言十歲捨去十歲住中不得遣王即遣人往以拳打外道齒折遣去時諸比丘不知云何是事白佛佛言從今兩寺相近者應共作羯磨一處受施兩處布薩如是應作作法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是某處某處應一處受施兩處布薩若僧時到僧忍聽某處某處一處受施兩處布薩如是白大德僧聽是某處某處一處受施兩處布薩誰諸長老忍某處某處一處受施兩處布薩者默然不忍者說僧作某處某處一處受施兩處布薩竟僧忍默然故是事如是持是二處中或一處空是中所有衣被卧具諸物應并著一處後有僧來則還分取佛在王舍城尒時六群比丘或頭上戴物或晝閙帶物諸比丘以是事白佛佛言從今不得頭上戴物晝閙帶物行犯者突吉羅佛在王舍城尒時跋難陀釋子變王軍將尒時邊國人叛時王撿挍此將有人答言出家何處出家答言沙門何等沙門答言釋

子沙門王瞋害是比丘必當殺我一
切將是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜是事白佛佛以是事
集比丘僧知而故問跋難陀汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責去何名比丘輙度王所識將
佛言從今不得度王所識將犯者突
吉羅

佛在舍衛國跋難陀釋子共一估客
兒諍估客兒瞋以拳打跋難陀時跋
難陀往到斷事所言此估客兒打我
問何以諍即答以上事時斷事人即
喚估客兒來已問言打比丘不答言
實打時斷事人便問法制打比丘得
何罪答言依制隨以何身分打應斷
此分即問估客兒言以何身分打答
言右手時斷事人截其右手時城中
人聞沙門釋子言人截手一人語二
人二人語三人如是惡名流布滿舍
衛城是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問跋難陀汝實作
是事不答言實作世尊佛種種因緣

訶責跋難陀釋子云何名比丘言人截手佛言從今不得言人截手犯者偷蘭遮佛在舍衛國有一外道有信樂心欲得出家往語諸比丘我欲出家出家法中有何難事比丘荅言有四依法一者依著糞掃衣得出家受具足戒荅言我不能著死人弊衣問言除是更有何難比丘言常依乞食得出家受具足戒荅言我法乞食更有何難荅言依樹下住得出家受具足戒荅言我法樹下住更有何難荅言依塵棄藥得出家受具足戒荅言我不能服是藥聞是事不肯出家受具足戒諸比丘不知云何是事白佛佛語諸比丘不應先說四依應先與受具足戒竟乃說四依佛在舍衛國有比丘失衣鉢有一知識比丘餘處見是衣鉢即捉是衣言此是某衣鉢令從汝手中得彼言我買得問言買時誰見諸比丘不知云何是事白佛佛言買得者非賊若偷取者是賊佛語諸比丘此衣買用幾許實買得者應還本直取

佛在舍衛國介時諸比丘二月遊行時六群比丘有知識比丘以衣寄六群比丘去亦如先說佛在王舍城介時有五比丘問佛用何物染衣佛言應以根染莖染葉染花染果染新生犢屎染佛在阿羅毗國新作僧伽藍諸比丘無經行處是事白佛佛言應作經行處彼土熱經行時汗流佛言應經行處種樹 法中二十法上竟

中二十法下

佛初成阿耨多羅三藐三菩提時估客施酥乳糜佛食已腹内風發時釋提桓因見佛患風因閻浮樹故名閻浮提去是樹不遠有訶梨勒林介時釋提桓因取好訶梨勒來奉上佛作是言世尊去閻浮樹不遠有訶梨勒林我取色好訶梨勒来願佛受食可除風病得遊步進止佛默然受介時釋提桓因見佛受已頭面作礼右繞而去釋去不久佛即服此訶梨勒風病即除以子擲地即生訶梨勒樹長大生訶梨勒熟黄色墮地遍滿佛見已知而故問阿難諸比丘何故不噉

此訶梨勒阿難言世尊制不得啖宿受食故佛語阿難先受訶梨勒已滅此今啖無罪佛在舍衛國諸比丘無藏衣物佛言應作箱彼土熱故生虫佛言應以青木香鄣毗羅草根著衣箱中以香故虫不生佛在舍衛國給孤獨居士施衆僧被諸比丘不受佛未聽我受被是事白佛佛言僧得受一人亦得受

佛在王舍城尒時六群比丘著留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言不得著留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣著者突吉羅若著不作淨衣者波逸提

佛在舍衛國尒時諸比丘不著僧及居士留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言若僧及居士有留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣得著佛在舍衛國有阿羅漢般涅槃諸比丘心念如佛所說身中有八万户虫若燒身者當殺是虫諸比丘不知云

何是事白佛佛言人死時諸虫亦死諸比丘心念佛聽我燒阿羅漢身者善是事白佛佛言聽燒阿羅漢身諸比丘心念佛聽我等與阿羅漢起塔者善是事白佛佛言聽起阿羅漢塔諸比丘心念佛聽我等供養阿羅漢塔者善是事白佛佛言聽供養阿羅漢塔

佛在舍衛國長老迦旃延有一估客弟子從海中還以貝作飽身物施迦旃延迦旃延不受佛未聽我受貝飽身物是事白佛佛言得受佛在舍衛國有一病比丘語看病人汝能好看我愛念我我若命終所有物盡當與汝語已便終打揵稚集僧僧語看病人死比丘所有物盡持来現前僧應分看病人言非僧物何以故我看病人病人語我言汝能好看我愛念我我若命終所有諸物盡當與汝是事故非僧物諸比丘不知云何是事白佛佛言無如是死當與法若比丘命終物現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘已物主命終即打揵稚

集僧僧遣人取死比丘衣物來時受淨施比丘荅言非僧物何以故死比丘先淨施我諸比丘不知云何是事白佛佛言此為淨故施彼命終已現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者死時打揵稚集僧彼比丘自持衣來與僧作是言此是僧物僧問何故荅言我先淨施死比丘諸比丘不知云何是事白佛佛言若彼受淨施人死更應淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者反戒諸比丘不知云何是事白佛佛言若反戒更淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施共行弟子弟子有不如法事師責語言莫我邊住是弟子往到六群比丘邊住弟子先欲悔過以近六群比丘故無有悔心師往語弟子言汝何不悔過於我荅言不能師言我先淨施汝衣弟子言今當與佛諸比丘不知云何是事白佛佛言若弟子被師責不聽執作應更淨施餘人

佛在毗舍離國尒時地濕諸比丘作

衣帳住諸比丘作是念此中將不犯過十夜長衣耶諸比丘不知云何是事白佛佛言此衣作舍用不犯

佛在阿羅毗國時井水有虫諸比丘不知云何是事白佛佛言應漉漉時二三人共捉捉時不正佛言應作棬漉水已瀉虫著井中井中虫轉多佛言一器盛水漉水已以虫瀉中瀉中已持瀉流水中長老優波離問佛頗有比丘在僧中受功德衣時有不得者耶答言有若比丘餘處安居此處受功德衣是名不得長老優波離問佛頗有比丘不受功德衣得名受耶答言有若比丘是處安居自恣已出界行還來入界聞僧今日受功德衣聞已隨喜者得名為受長老優波離問佛頗有比丘捨功德衣時有不捨者耶佛言有若比丘餘處受功德衣此處僧捨衣彼比丘雖在中不名為捨長老優波離問佛頗有比丘僧捨功德衣彼比丘不在得名捨耶答言有若比丘受功德衣出界行聞捨功德衣隨喜是名得捨佛在舍衛國憍薩

羅國住處有人施僧物打揵稚集僧和
合分物已起尒時六群比丘從界外
来語諸比丘此衆僧所有物我當與
分諸比丘還更共分諸比丘不知云
何是事白佛佛言若打揵稚僧和合
分物已起界外有比丘来欲與者與
不得強分佛在舍衛國憍薩羅國有
人施僧衣尒時有六群比丘到僧坊
中兩兩共語看諸比丘欲分衣時在
屏處住彼分物已我等當出到邊使
更共分尒時六群比丘看彼比丘已
在屏處住尒時打揵稚集僧諸比丘共
相謂言喚是六群比丘来求覓所在處
不得有人言是比丘多緣事必當出
行即和合分物已起六群比丘便界
内来言此應共我等分時六群比丘
作是言若不信我在界内者此中有
比丘見諸比丘更與共分諸比丘不
知云何是事白佛佛言若打揵稚僧
分物已起若有界内比丘来欲與者
與不得強分佛在舍衛國尒時比丘
責價火浣衣及深摩根衣數牀上坐起
時欲破壞諸比丘不知云何是事白佛

佛言應數者數應著者著隨所宜作

佛在舍衛國諸比丘為布薩故打揵稚說戒者言若不來囑授者說有一比丘作是言某比丘清淨與欲問言彼比丘那去答言出界去諸比丘不知云何是事白佛佛言從今與欲者不得出界犯者突吉羅

佛在舍衛國諸比丘為布薩故打揵稚說戒者言與欲者說有一比丘唱言某甲比丘清淨與欲問言是比丘在何處答言在界外諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得受界外人欲犯者突吉羅

佛在舍衛國為布薩故打揵稚集僧說戒者言誰受教誡比丘尼答言迦留陁夷問言在何處答言出界行諸比丘不知云何是事白佛佛言從今受教誡比丘尼者不得出界行犯者突吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘展轉與清淨與欲與自恣與除罪諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得展轉與清淨與欲與自恣與除罪犯者

突吉羅佛在舍衛國憍薩羅國去僧坊不遠有阿練若處布薩時天雨坊中僧心念阿練若比丘當來阿練若處僧復作是念僧坊中比丘當來尒時雨不相就不得布薩諸比丘不知云何是事白佛佛言應羯磨一處布薩應如是作作法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此某堂舍應作布薩處若僧時到僧忍聽某堂舍作布薩處如是白白二羯磨僧聽某堂舍作布薩處竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時末利夫人為聽法故到祇洹中問諸比丘言此處有幾僧荅言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言應數數尒時諸比丘喚名字數喚名字數時忝錯失數佛言應行籌夫人又問有幾沙弥荅言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言沙弥亦應行籌

佛在舍衛國僧布薩時末利夫人施僧錢諸比丘不受佛未聽受布薩錢諸比丘不知云何是事白佛佛言聽

受時諸比丘未到布薩二日三日便說戒布薩比丘為布薩故来不得布薩施諸比丘不知云何是事白佛佛言不得先前二日三日說戒犯者突吉羅佛言布薩時應布薩為布薩比丘来令得布施故尒時諸沙弥索分荅言汝不布薩不作羯磨不說戒不入布薩故不與分諸比丘不知云何是事白佛佛言沙弥受籌故應與分佛雖聽與不知與幾許佛言若沙弥在行次檀越自手與者應等與若但施僧大比丘得三分沙弥得一分佛在王舍城尒時六群比丘共白衣一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與白衣共一牀坐犯者突吉羅

尒時六群比丘共沙弥一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與沙弥共牀坐犯者突吉羅

佛在舍衛國尒時比丘共沙弥二夜宿第三夜違出出時沙弥先以油塗脚蹈地敷上油汙地敷諸比丘不知云何是事白佛佛言從今油塗脚不

得地數上行犯者突吉羅
佛在舍衛城尒時六群比丘弟子相誘弟
子時上座訶責言諸比丘不知云何得
畜弟子教化如法如是六群比丘誘
我弟子諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今不得誘他弟子犯者突吉
羅尒時六群比丘各呪㯓言我若誘
汝弟子者作佛呪法呪僧呪諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今比丘
不得自呪不得呪他若自呪若呪他
者突吉羅尒時六群比丘以物作㯓
我若誘汝弟子者便沒是物諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今不得
以物自㯓㯓他若以物自㯓㯓他者
突吉羅佛在王舍城尒時六群比丘
失衣鉢語諸比丘言我失衣鉢當共
作投䆿時諸比丘各各思惟不知云
何是事白佛佛言從今比丘不得
自投䆿亦不得令他投䆿若自作令
他作者突吉羅何以故呪與投䆿一
種故佛在王舍城尒時六群比丘貸
白衣物語取物者言至時不得者當
倍責汝取物者怖畏諸比丘不知云

何是事白佛佛言從今不得要他索
信犯者突吉羅佛在舍衛國尒時虎
狼煞鹿選擇好肉敢有比丘過中從
此道行見是死鹿各相謂言當持歸
明日食即持殘鹿歸時虎飢起求覔
殘鹿繞祇洹吼聲佛見虎吼佛知而
故問阿難是虎何故吼荅言世尊比
丘持虎殘肉來故佛言從今不得取
虎殘犯者突吉羅何以故虎不斷望
故若取師子殘者無犯何以故師子
斷望故佛在舍衛國有比丘先不從
比丘求聽出罪便出他罪是比丘聞
是事心不喜是事白佛佛言從今他
不聽不得說他罪不得令他憶罪不
得遮他說戒自恣不得遮他教誡比
丘尼遮者突吉羅

佛在舍衛國尒時有下座比丘不恭
敬喚上座上座聞已心不喜諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今不得
不恭敬喚上座若不恭敬喚上座者
突吉羅尒時諸比丘不知云何喚上
座是事白佛佛言從今下座比丘喚
上座言長老尒時但喚長老不便佛

言從今喚長老某甲如喚長老舍利弗長老目揵連長老阿難長老難提長老金毗羅佛在舍衛國有郝羅比丘有施羅比丘尼二人共戲笑言語惱乱諸比丘是事白佛佛言是郝羅比丘施羅比丘尼所作不善所噉食如偷盜佛以是事集比丘僧語諸比丘應與是二人作不清淨羯磨一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是郝羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱諸比丘若僧時到僧忍聽是郝羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱諸比丘是所噉食如偷盜如是白白二羯磨僧與郝羅比丘施羅比丘尼作不清淨羯磨竟僧忍默然故是事如是持僧與二人作不清淨羯磨竟是二人心生悔自見過罪四布懺悔作是言我先惱乱衆僧令生清淨心乞捨不清淨羯磨諸比丘不知云何是事白佛佛言是郝羅比丘施羅比丘尼悔過生清淨心應與捨不清淨羯磨應如是作一心和合僧是郝羅比丘施羅比丘尼從座起偏袒右肩脫

革屣右膝著地合掌作是言大德僧聽我郁羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱僧故僧與我等作不清淨羯磨所噉食如偷盜我等今悔過生清淨心乞捨不清淨羯磨我郁羅比丘施羅比丘尼所受食莫如偷盜憐愍故第二第三亦如是乞僧中一比丘唱言大德僧聽是郁羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱僧故與不清淨羯磨所噉食如偷盜是二人今自悔過生清淨心從僧乞捨不清淨羯磨所噉食莫如偷盜若僧時到僧忍聽僧與是郁羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨所噉食莫如偷盜如是白白四羯磨僧與郁羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時比丘問佛用何等皮作革屣佛言除五種皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮更除五種皮象皮馬皮狗皮野干皮黒鹿皮餘者聽作佛在舍衛國尒時有人施僧鱣魚皮革屣諸比丘不受佛未聽我著鱣魚皮革屣是事白佛佛言應受鱣魚

皮革屣為屣故以牛皮覆上佛在舍衛國尒時有人施僧錯魚皮革屣諸比丘不受佛未聽我受錯魚皮革屣是事白佛佛言聽受錯魚皮革屣以眼痛故以牛皮覆上

佛在舍衛國有人施僧筋諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言聽受用作開户紐開户繩佛在舍衛國有人施僧熊皮諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言應受應著僧房户內用拭脚入房佛自恣後遊行教化有一比丘手捉革屣行佛見已知而故問何以故手捉革屣行白佛言世尊革屣深我脚故佛言應以要皮遮遮已行時撥地佛言應後施綱佛在阿羅毗國有營理比丘日日為材木為竹入山入山時道中畏師子虎狼熊羆多羅叉畏不依道行行時棘刺皂莢刺刺脚是比丘以龍鬚草作屩道中多受泥水壞脚佛言應作鞋通泥水出佛在舍衛國祇梨園有佛親里闍同姓中有出家得佛即白父母我欲往見佛父母作是念若往

佛所或當出家介時父母為說諸難言道中有師子怖虎狼熊羆等怖又白父母我必當去父母知必欲去作是言我今與汝別若出家者當來至此荅言介即往佛所到已頭面作礼在一面立佛與出家受戒後辤白佛言世尊我欲還見父母親里佛言去莫久住即便還家諸親里多人人留一日如是經久時新雨雪墮介時是比丘與親里別欲還佛所荅言新雨雪去何得去汝能著白衣鞾不荅言佛未聽我著白衣鞾即時還道中手冷脚瘃眼痛來到佛所頭面作礼在一面立諸佛常法客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶佛即以是語勞問是比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲即以如是事向佛廣說佛知而故問彼土何如荅言多雪佛言從今多雪國土聽著白衣鞾為遮雪故佛在舍衛國介時給孤獨居士以赤朱塗五百繩牀脚施祇洹僧諸比丘

不受言佛未聽我朱塗繩牀脚是事白佛佛言是牀清淨應受佛在王舍城尒時跋提長者種種莊嚴僧坊施僧諸比丘不受佛未聽我受種種莊嚴僧坊是事白佛佛言是坊清淨應受佛在舍衛國郁伽藴跋耶長者往到佛所頭面作礼在一面坐已佛以種種說法示教利喜已默然尒時郁伽長者見佛種種說法默然已白佛言世尊請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已還家竟夜辦種種多美飲食又莊嚴五百金牀銀牀琉璃牀頗梨牀作是念不受一當受一又辦五百金槃銀槃琉璃槃頗梨槃作是念不受一當受一又辦五百金鉢銀鉢琉璃鉢頗梨鉢作是念不受一當受一明朝往白佛時到佛著衣持鉢與比丘僧俱入其舍以五百金牀奉佛時佛不受又奉銀牀琉璃牀頗梨牀佛亦不受尒時長者除是寶牀更敷餘牀以褥重覆上佛即就坐尒時長者以五百金槃奉佛佛亦不受又奉銀槃琉璃槃頗梨槃施佛佛亦不受尒時長者以

五百金鉢奉佛佛亦不受又奉銀鉢琉璃鉢頗梨鉢佛亦不受佛言我先聽二種鉢鐵鉢瓦鉢八種鉢不應畜長者即行水下食種種豊美佛及僧滿足收鉢已持小牀佛前坐欲聽法佛爲種種說法示教利喜竟從座起去

十誦律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十　第六誦之五　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明雜法之五

佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨顏色清淨故名曰妙光此女生時相師占曰是女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比估客當入海採寶是估客於樓上遥見是女即生欲心問餘人言是誰女荅言是某甲婆羅門女有娶者耶荅曰無也有求者耶荅曰未也又問曰何故无人求耶荅曰此女有一過有何過荅曰此女生時有相師占曰是女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時估客作是念除沙門釋子無能強入我舍者沙門釋子亦無是過我當娶之即往求娶女到舍未久諸估客結伴欲入海中彼國入海法要得曾入海者若自不肯去要強將去時估客喚守門者作是言我欲入海莫聽男子強入我舍除沙門釋

子沙門釋子亦無此過答言尒作是語已便去後沙門婆羅門於其舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日如是舍未曾往者不應往若往者不應坐何以故此舍必有非梵行過故此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合棄死人處時有五百賊於此處行見是死女即生欲心便就行欲行欲已五百人去是女以先語沙門婆羅門共我行欲因緣故墮惡道在彼國北方生作婬龍名耽達多

佛在王舍城有比丘病癰往語耆婆治我此病耆婆答言膗令熟比丘言佛未聽膗熟諸比丘是事白佛佛言聽膗令熟熟耆婆又言應破答言佛未聽破癰是事白佛佛言聽破耆婆又言應搽去膿比丘言佛未聽搽是事白佛佛言聽搽耆婆又言應著食膿物比丘言佛未聽著是事白佛佛言聽著種種治膿藥

佛在王舍城尒時王舍城一月大祠耆梨龍尒時諸人於王倉庫中出物

辦具種種飲食與一切人時處處
多有人來集或有人胷凹或有人
胷凸或有人脚似爲脚或有如馬
脚又似爲耳馬耳或耳如箕如是
似爲馬人衆多男女大小皆滿其
中甚大歡樂時客觀中多有四方
諸估客來王作祠時不取稅故亦
無禁限渡者不稅行不須送此祠有
少日在諸估客各作是念此王不一時
稅我等耶祠未竟即去於後祠竟諸
人各還本處時凹胷凸胷爲脚馬脚爲
耳馬耳如箕耳者恙住後日往諸多
人處天祠處沙門婆羅門處遊行介
時六群比丘弊惡故好沙弥弟子不
在邊住以二事故一者犯戒二者畏
令我等犯戒時六群比丘見如是人
已作是念我等若度餘人必捨我去
今當度此無教去者六群比丘往語
彼人汝等何不出家荅言我等如是
誰當度我有能度者我便出家時六
群比丘言汝能爲我守舍與我迎食
能擔鉢者我當度汝六群比丘即度
此人若有請佛及僧處先遣持鉢去
以二事故一者行遲二者著共行諸

外道見已呵諸檀越言汝等所供養者是汝等塔者汝等第一者汝等先食者汝等在前行者汝等所供養者正如是耶諸優婆塞聞已心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘度凹胷人凸胷人爲脚馬脚爲耳馬耳箕耳人種種呵已語諸比丘從今不得度凹胷凸胷人爲脚馬脚爲耳馬耳如箕耳人若度者突吉羅

佛在舍衛國長老優波離有二沙弥一名陁薩二名波羅當受戒時沙弥陁薩語波羅言汝先受戒我供汝所須波羅語陁薩言汝先受戒我供汝所須時長老優波離問佛得二沙弥一時羯磨受具戒不佛言得應如是作一心和合僧是中一比丘唱言大德僧聽是陁薩波羅優波離與受具戒從僧乞受具戒長老優波離作和上若僧時到僧忍聽僧與陁薩波羅受具戒長老優波離作和上如是

白白四羯磨僧已與陀䕶波羅受具戒長老優波離作和上竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊我等不知佛在何處說修多羅毗尼阿毗曇我等不知去何佛言在六大城瞻波國舍衛國毗舍離國王舍城波羅㮈迦維羅衛城何以故我多在彼住種種變化皆在是處

佛在舍衛國尒時長老耶舍與五百比丘從憍薩羅來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問訊代客比丘擔衣鉢擔衣鉢時有大高聲多人聲佛聞是大聲多人聲知而故問阿難此僧坊內何故有是大聲多人聲白佛言世尊是長老耶舍與五百比丘從憍薩羅國來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問訊代客比丘擔衣鉢是故有是大聲多人聲佛語阿難汝往語耶舍等五百人言汝等作大聲故駈汝等不得舍衛國安居阿難受教往語耶舍言汝等作大聲故世尊駈汝等不

得舍衛國安居尒時耶舍等五百人
即往婆求摩河邊聚落中安居尒時
諸比丘作是念佛遣我等以大聲故
我等默然者善是事白佛佛言聽默
然時諸比丘聽睡已共相謂言佛聽我
等獨房住者善是事白佛佛言聽獨
房中住獨房中住亦睡復相謂言佛聽
我等衆住者善是事白佛佛言聽衆
住衆住亦睡復相謂言佛聽我等水
洗頭者善是事白佛佛言聽水洗頭
時諸比丘以手取水洗時不便佛言應
作器器大水澆衣濕即便小作小作不
得水是事白佛佛言不得大不得小
受一鉢羅若一鉢羅半時作器無柄澆
時墮他頭上痛惱垂死是事白佛佛言
應施柄有比丘坐睡餘比丘以水澆
便言我不睡何以水澆我是事白佛佛
言睡者不可信澆者可信有五法以
水澆他一者憐愍二者不惱他三者
睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故
睡共相謂言聽手敲者善是事白
佛佛言聽以手敲有比丘坐睡餘比
丘以手敲便言我不睡何以故推我

諸比丘不知云何是事白佛佛言睡
者不可信敲者可信有五法以手敲
他一者憐愍二者不惱他三者睡四
者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共
相謂言佛聽我等以毱擲者善是事
白佛佛言聽以毱擲擲已後日還歸
後日諸比丘不知與誰佛言歸本擲
主若擲主不在與然燈者然燈者不
在與執作者執作者不在應著堂中
央地覆上着堂中央地覆上已還坐
坐已見餘比丘睡者取是毱擲彼言
不睡何以擲我佛言睡者不可信擲
者可信有五法以毱擲他一者憐愍
一者不惱他三者睡四者頭倚壁五
者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽
我用禪杖者善是事白佛佛言聽用禪
杖時禪杖頭大築時壞女隨會共相謂
言佛聽我等以物裹杖頭者善是事
白佛佛言應以物裹杖頭時禪杖著地
作聲佛言下頭亦應裹諸比丘不知云
何取禪杖是事白佛佛言取禪杖時應
生敬心諸比丘不知云何生敬心是
事白佛佛言應以兩手捉杖戴頂上

有比丘坐睡一比丘捉禪杖築睡者睡者驚起立看諸比丘默然無聲即時迷悶躃地諸比丘不知云何是事白佛佛言着比丘坐睡應起看餘睡者應以禪杖築築已還坐若無睡者應出戶彷徉來入更看若見睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以杖著本處已坐有比丘坐睡餘比丘以禪杖築便言不睡何以築我是事白佛佛言睡者不可信築者可信有五法以禪杖築他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽我著禪鎮者善是事白佛佛言聽着禪鎮時禪鎮無孔着時墮地共相謂言佛聽我作孔作孔者善是事白佛佛言聽作孔作孔已以繩貫孔中繩頭施紐串耳上去額前四指著禪鎮諸比丘以繩絡頭後著是事白佛佛言從今不得以繩絡頭後著禪鎮絡者突吉羅時禪鎮墮故睡是事白佛佛言禪鎮一墮聽一舒脚二墮二舒脚三墮者應起行行時來往故相亂是事白佛佛言應

如羯法次第行行時下坐觸上座肩是事白佛佛言下座行時不得觸上座肩下座應在上座後行不得逼上座諸比丘故睡共相謂言佛與我等作時節者善是事白佛佛言聽作時節諸比丘共相謂言佛聽作兩時者善是事白佛佛言聽作兩時復相謂言夜作時節者善是事白佛佛言聽夜作時節復相謂言聽我晝日作時節者善是事白佛佛言聽晝日作時節復相謂言佛聽我等七日坐者善是事白佛佛言聽七日坐復相謂言佛聽我等常坐禪者善是事白佛佛言聽常坐禪

尒時聽作時節兩時夜時晝時七日時常坐時不嚼楊枝口中氣臭共相謂言佛聽我等嚼楊枝者善是事白佛佛言聽嚼楊枝有五利益一者口不苦二者口不臭三者除風四者除熱病五者除痰癊復有五利益一者除風二者除熱三者口滋味四者能食五者眼明尒時便作時節兩時夜時晝時七日時常坐禪時不洗浴垢臭

諸比丘共相謂言佛聽洗者善是事白佛佛言聽洗尒時渠水流駛入者為水所漂是事白佛佛言水中應施柱作障礙捉洗尒時聽作時節雨時夜時晝時七日時常坐禪時諸比丘得无量知見證得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢佛知諸比丘已得證以是因緣集僧語諸比丘彼處有光明諸佛在世法㡬二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處處諸比丘来作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會是時婆求摩河邊諸比丘夏安居三月過作衣竟持衣鉢来到佛所佛通見婆求摩河比丘来已佛入初禪婆求摩河比丘亦入初禪佛從初禪起入第二禪第三禪第四禪空無想無作婆求摩比丘亦從初禪起入第二禪第三禪第四禪空无想無作尒時長老阿難還見婆求摩比丘来即合掌白佛言世尊願世尊共

婆求摩比丘語令婆求摩比丘長夜安樂佛語阿難莫作是語阿難如我所知汝能知耶阿難我適見婆求摩比丘来時我入初禪婆求摩比丘亦入初禪我起初禪入第二第三第四禪空無想无作婆求摩比丘亦起初禪入第二第三第四禪空無想無作

佛在舍衛國尒時黒山土地有比丘名馬宿滿宿在此處住汙他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉殘宿食不受而食不受殘食法食彈琴鼓簧捻脣作音樂聲齰齒作伎樂彈銅杅彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌舞著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華亦使人著自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令爲鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪鷄鬪男女鬪大男鬪大女鬪小男鬪小女鬪亦自共鬪拍手蹋節四向馳走變異服飾馳行跳躑水中浮沒斫截樹木振髀拍髀啼哭大嘆作嘯謀語

諸異國語蹤絕返行如魚婉轉擲物
空中還自接取與女人共船上載令
作伎樂或騎爲馬乘車輦與多人
衆吹唄導道入園林中作如是等種
種惡不淨事尒時長老阿難從伽尸
國來向舍衛城到黒山邑宿晨朝時到
著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城
還空鉢出城出城不遠多人衆集阿難
到彼問衆人言汝此土地豊樂多諸
人衆令我乞食持空鉢入還持空鉢
出無有沙門釋子在此多少作惡事
耶尒時有賢者名憂樓伽在彼衆中
從坐起偏袒右肩合掌語阿難言大德
知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行如
上廣説大德阿難是二比丘作此諸惡
恚汙諸家皆見聞知時憂樓伽賢者
即請阿難將入自舍敷座令坐自手
與水多美飲食自恣飽滿飽滿已洗
手攝鉢賢者取小牀座欲聽法故阿
難以種種因縁説法示教利喜已從
坐起去向自房舍隨所受卧具還付
舊比丘持衣鉢遊行向舍衛國漸
到佛所頭面礼足在一面立諸佛常

法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶佛以如是語勞問阿難忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶阿難答言世尊忍足安樂住乞食不乏道路不疲以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責馬宿滿宿云何名比丘共女人一牀坐乃至謬語種種因緣呵已語諸比丘從今不得共女人一牀坐共坐者突吉羅不得與女人共食共食者突吉羅不共女人一器飲酒飲者突吉羅不得非時食食者波逸提不得噉殘宿食食者波逸提不得惡捉食食者突吉羅不得不受食食者波逸提不受殘食法食者波逸提內宿食噉者突吉羅不得彈琴鼓簧不得齘齒作節不得吹物作節不得彈銅杅作節不得擊多羅樹葉作節不得歌不得拍節不得舞犯者皆突吉羅不得著華瓔珞不得著香瓔珞不得香油塗身不得著香熏衣犯者皆突吉羅不得以水相灑犯者隨得罪不得自採

華及使人採若自取若教他者波
逸提不得貫華鬘及使人貫華瓔
若自貫使人貫者突吉羅不得自
作華鬘不得教他作若自作教他
作者突吉羅不得自貫雜華不得教
他貫若自貫使他人貫者突吉羅不
得自作使到童男童女家不得教他作
使到童男童女家若自到教他到者
隨得突吉羅不得鬪爲鬪馬鬪車不
得合人戲不得鬪羊不得鬪水牛不
得鬪雞不得鬪狗不得鬪女人不得
鬪男子不得鬪小男小女不得自鬪
不得教他鬪犯者突吉羅不得振臂
不得蹹節不得空中擲物不得莊面
不得走不得跳犯者皆突吉羅不得
斬伐草木犯者波逸提不得作伎行
犯者突吉羅不得哭不得大笑不得
嘯犯者皆突吉羅不得倒立不得擲
絕不得如魚婉轉犯者皆突吉羅不
得弄鈴犯者隨得罪不得共女人歎
上歌作樂犯者皆突吉羅不得乘爲
馬車不得乘人不得作園薄入園觀
中犯者皆突吉羅不得祠火不得謀

語犯者隨得罪

佛在舍衛國迦羅梨比丘往看鬪爲鬪馬鬪車相撲鬪羊鬪水牛鬪雞鬪狗鬪男女鬪小男小女自往觀看諸比丘以是事白佛佛言從今不得往看鬪爲馬乃至小男小女犯者皆突吉羅中二十法竟

次明比丘尼法

佛在舍衛國尒時長老優波離問佛言世尊摩訶波闍波提瞿曇弥受八重法故即是出家受具足戒成比丘尼法餘比丘尼當云何佛言應現前白四羯磨

佛在王舍城尒時諸比丘與比丘尼作羯磨諸比丘尼心不喜是事白佛佛言從今諸比丘不應與比丘尼作羯磨比丘尼還比丘尼作羯磨除受具足戒羯磨摩那埵羯磨出罪羯磨

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與比丘作羯磨諸比丘心不喜是事白佛佛言諸比丘尼不應與比丘作羯磨比丘還與比丘作羯磨除不礼拜不共語不供養羯磨

佛在王舍城尒時諸婦人爲夫舅姑所苦惱故出家作比丘尼尒時爲和上尼阿闍梨尼共任比丘尼所苦惱故還作白衣諸居士呵責言是諸不吉弊女輩我等先是其主中間作比丘尼受我尊重今我等還受其尊重無有決定是事白佛佛言若比丘尼一反戒不復聽出家受具戒

佛在王舍城尒時長老摩訶迦葉中前著衣持鉢從耆闍崛山出入王舍城乞食尒時偷蘭難陀比丘尼在大迦葉前趍行大迦葉言妹汝若疾行若避我道即罵言汝本是外道有何急事而不徐徐行大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼在比丘前行若在前行突吉羅

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼中前著衣持鉢行乞食食後以尼師檀著左肩上入安陀林中大坐一樹下時有虵来入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼大坐若大坐突吉羅若展一脚坐不犯

佛在舍衛國尒時優波離問佛言世尊不聽比丘尼出比丘見聞疑罪頗有因緣比丘尼出比丘見聞疑罪不犯罪耶佛言無也除語莫近惡知識惡伴黨

佛在舍衛國尒時有比丘教一比丘反戒隨得罪若教比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼令反戒突吉羅若比丘尼教比丘尼反戒突吉羅若比丘尼教式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘反戒突吉羅若式叉摩尼教式叉摩尼反戒突吉羅若教沙弥沙弥尼比丘比丘尼反戒突吉羅若沙弥教沙弥反戒突吉羅若教沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼反戒突吉羅若沙弥尼教沙弥尼反戒突吉羅若教比丘比丘尼式叉摩尼沙弥反戒突吉羅若比丘以種種物誘餙比丘得罪若誘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若比丘尼以種種物誘比丘尼犯罪若誘式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉羅若式叉摩尼以種種物誘式叉摩尼突吉羅若誘沙弥沙弥尼比丘比丘

尼突吉羅若沙弥以種種物誘沙弥突吉羅若誘沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼突吉羅若沙弥尼以種種物誘沙弥尼突吉羅若誘比丘比丘尼式叉摩尼沙弥突吉羅若比丘向餘比丘喑嗌突吉羅若向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼喑嗌突吉羅若比丘尼向比丘尼喑嗌突吉羅若向式叉摩尼沙弥沙弥尼喑嗌突吉羅若比丘尼向比丘喑嗌波逸提若式叉摩尼向式叉摩尼喑嗌突吉羅若向比丘比丘尼沙弥沙弥尼喑嗌突吉羅若沙弥向沙弥喑嗌突吉羅若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥尼喑嗌突吉羅若沙弥尼向沙弥尼喑嗌突吉羅若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥喑嗌突吉羅若比丘輕比丘突吉羅若比丘輕比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若比丘尼輕比丘尼突吉羅若比丘尼輕式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若式叉摩尼輕式叉摩尼突吉羅若輕沙弥沙弥尼比丘比丘尼突吉羅若沙弥輕沙弥突吉羅若輕

沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼皆突吉羅若沙弥尼輕沙弥尼突吉羅若輕比丘比丘尼式叉摩尼沙弥皆突吉羅若比丘惡語向餘比丘犯罪若惡語向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若比丘尼惡語向比丘尼犯罪若惡語向式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉羅若式叉摩尼惡語向式叉摩尼突吉羅若向沙弥沙弥尼比丘比丘尼皆突吉羅若沙弥惡語向沙弥突吉羅若向沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼惡語突吉羅若沙弥尼向沙弥尼突吉羅若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥突吉羅

佛在舍衛國尒時諸比丘尼到祇洹聽法諸比丘敷敷具竟多有殘在諸比丘尼求敷具故苦惱語比丘言大德已敷敷具餘者借我等坐諸比丘言佛未聽我等敷敷具竟殘與比丘尼諸比丘不知云何是事白佛佛言從今聽諸比丘敷敷具竟殘與比丘尼坐

佛在王舍城尒時長老大迦葉中前

著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以肘隱大迦葉背大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼隱比丘背若隱者突吉羅

佛在舍衛國尒時助提婆達多比丘尼著雜綠裲襠諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德著雜綠服如王夫人大臣婦是事白佛佛言從今比丘尼不應著雜綠服若著突吉羅

佛在王舍城尒時諸比丘尼以雜色繩腨縢帶雜綠綖繫身是事白佛佛言從今不聽比丘尼以雜色繩腨縢帶雜綠綖繫身若繫者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼著細攝衣著毦衣著生疎衣著細疎衣是事白佛佛言從今不聽比丘尼著四種衣若著者突吉羅

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼故嚬呻諸比丘尼問言汝作何等荅言受觸樂是事白佛佛言比丘尼不應嚬呻若故嚬呻突吉羅

佛在舍衛國有異比丘乞食一時乞

兩分先乞者自食後乞者還房與比丘尼此比丘乞二分食時天雨故比丘尼不來無人食此分棄著僧坊內衆鳥來集作大音聲佛食後將阿難往至其所佛見已知而故問阿難此中何以衆鳥來集作大音聲阿難白佛言世尊有異比丘乞二分食前乞者自食後分與比丘尼乞兩分食時天雨故比丘尼不來無人食此分棄著僧坊中以是因緣故衆鳥大集作大音聲佛知故問阿難諸比丘與非親里比丘尼食耶阿難荅言世尊與佛以是因緣集比丘僧集僧已種種因緣呵責諸比丘云何名比丘與非親里比丘尼食佛告諸比丘從今比丘不應與非親里比丘尼食與者突吉羅

佛在舍衛國時世飢儉乞食難得諸比丘節日得食多有餘殘諸比丘尼求食不得生苦惱語諸比丘言汝等與我殘食諸比丘言佛未聽我等與諸比丘尼殘食是事白佛佛言如是飢儉時聽與比丘尼殘食飢儉世過至

豊樂時諸比丘如飢餓時與比丘尼殘食諸比丘尼不受作是言汝等殘宿於我亦殘宿汝等不淨於我亦不淨諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘殘宿比丘尼淨比丘尼殘宿比丘淨

佛在舍衛國諸比丘問比丘尼遮道法諸比丘尼羞不喜是事白佛佛言從今不聽比丘問比丘尼遮道法比丘尼應問比丘尼遮道法

佛在舍衛國尒時諸比丘尼問比丘遮道法比丘著不喜是事白佛佛言從今不聽比丘尼問比丘遮道法 比丘應問比丘遮道法

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與不能正語式叉摩尼受具戒是式叉摩尼白佛言度我語不正故便言塗我諸年少比丘尼笑之是式叉摩尼羞故起去以是事故遂不復受具戒是事白佛佛言從今有語不正式叉摩尼餘比丘尼應代乞代乞法者一心和合比丘尼僧代乞比丘尼應從坐起偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽是某甲式叉

摩尼語不正從僧乞受具戒和上尼
某甲僧當濟度與某甲式叉摩尼受具
足戒憐愍故第二亦應言大德僧聽
是某甲式叉摩尼語不正從僧乞受具
足戒和上尼某甲僧當濟度與某甲
式叉摩尼受具足戒和上尼某甲憐
愍故第三亦應言大德僧聽是某甲
式叉摩尼語不正從僧乞受具足戒和
上尼某甲僧當濟度與某甲式叉摩
尼受具足戒憐愍故
佛在王舍城尒時長老摩訶迦葉爾
時中前著衣持鉢入王舍城乞食偷
蘭難陀比丘尼隨後來至齅大迦
葉大迦葉言妹若在前行莫齅我比
丘尼言大德先去復齅不已大迦葉
言惡女我不責汝我責阿難是事白
佛佛言從今不聽比丘尼齅比丘若
齅突吉羅
佛在舍衛國尒時城中有一估客婦
夫行不在與他男子私通腹漸漸大
是婦怖畏夫故即自墮胎作是念無同
心人持死兒去者愁守是兒有一比
丘尼常出入是家中前著衣持鉢到

是妻見婦愁憂問言何故答言我夫不在與他私通有娠畏夫瞋故即自墮胎無同心人與我棄者汝能與我持去不答言我能若我持去誰有知者即以死兒著一瓮中一瓮蓋上持去棄屏處時有年少戲笑人見比丘尼棄瓮共相謂言是所棄瓮中有何物即便往看見死小兒作是言諸沙門釋子作婬欲令比丘尼生兒煞棄一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言從今比丘尼不應為他棄死胎若棄犯罪

佛在舍衛國尒時崛多生男兒作是念佛結戒不聽觸男子我生男兒不知云何是事白佛佛言從今聽母自觸小兒乃至未能離母餘比丘尼不應觸若觸者犯罪若能離母觸者突吉羅

佛在舍衛國尒時崛多生男兒作是念佛結戒乃至一夜不應共男子宿我生此兒今當云何是事白佛佛言

從今聽乃至未能離乳得共宿若能
離乳共宿者母得突吉羅餘比丘尼
共宿波逸提
佛在舍衛國尒時崛多生男兒作是
念佛說比丘尼不得獨房宿乃至一
夜須一比丘尼共房宿我今云何是
事白佛佛以是事集僧語諸比丘尼
汝等與崛多比丘尼作獨房羯磨若更
有如是比丘尼者亦應與作獨房羯磨
獨房羯磨法者一心和合僧崛多比丘
尼從坐起脫革屣偏袒右肩右膝著地
作是言大德比丘尼僧憶念我崛多
生男兒從僧乞獨房羯磨僧與我作
獨房羯磨憐愍故第二第三亦如是
乞是中一比丘尼應僧中唱言大德
僧聽是崛多生男兒從僧乞獨房羯
磨若僧時到僧忍聽僧與崛多比丘
尼作獨房羯磨是名白白二羯磨僧
與崛多比丘尼作獨房羯磨竟僧忍
默然故是事如是持
佛在舍衛國尒時諸比丘入出他家
共作知識諸居士婦語比丘言汝度
我女令作優婆夷比丘答言我等手

不觸女人云何得度諸比丘不知云何是事白佛佛言慈愍心故應度令作優婆夷

佛在舍衛國尒時諸比丘尼出入他家共作知識諸居士言度我兒作優婆塞比丘尼言我等手不觸男兒云何得度是事白佛佛言慈愍心故應度為優婆塞

佛在舍衛國尒時諸比丘尼入出他家共作知識諸居士婦語比丘尼言汝等與我少許弊壞衣守護小兒故比丘尼言汝等倒語汝白衣應供養我等云何反索諸比丘尼不知云何是事白佛佛言慈愍心故應與

佛在舍衛國尒時多有諸貴釋種女出家作比丘尼露胸行乞食諸居士訶責言諸比丘尼自言善好有德露胸行乞如王夫人大臣婦諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從令聽諸比丘尼用覆胸衣覆胸行乞食

佛在舍衛國尒時有比丘尼獨入樂善園中值賊剝脫裸形諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從令不聽諸比丘

尼入樂善園中餘一切園中亦不得
入犯者突吉羅
佛在王舍城助提婆達多比丘尼男
子前入池浴諸居士呵責言諸比丘尼
自言善好有德在男子前浴如婬女
無異有比丘尼少欲知足行頭陁聞
是事心不喜以是事白佛佛以是事
集僧集僧已種種因緣呵責言云何
名比丘尼男子前浴從今比丘尼不
應男子前浴浴者波逸提
佛在舍衛國尒時摩訶波闍波提瞿
曇弥深護佛法以折伏語為諸比丘
尼作羯磨謂苦切羯磨依止羯磨驅
出羯磨下意羯磨諸比丘尼輕慢言
某是我和上尼某是我阿闍梨尼我從
某僧中受具足戒是老弊比丘尼不
知誰是其和上尼阿闍梨尼從何僧
中受具戒瞿曇弥聞是事心不喜是
事白佛佛以是事集僧語比丘尼汝
等莫惱摩訶波闍波提瞿曇弥瞿
曇弥隨受八重法時即出家得具
足戒成比丘尼
佛在舍衛國尒時華色比丘尼中前著

衣持鉢入城乞食食後以尼師檀著肩上入安陁林中敷尼師檀在一樹下半跏趺坐尒時有婆羅門兒於比丘尼生貪著心到比丘尼所言共行不淨事来華色比丘尼念言我若逆者或强捉我語言小住問言何故但當小住是比丘尼即以神力變內身為外身婆羅門兒瞋言為我猒惡即以拳打頭兩目脫出餘比丘尼即以水器承眼往詣佛所佛語諸比丘尼當作誠實語華色比丘尼於佛法中深心信樂於佛法僧無有淨物於佛法僧而不施者以此實故令其兩眼還復如故諸比丘尼作是實語已眼復如故佛語諸比丘從今比丘尼不得住阿練兒處若住得突吉羅

佛在舍衛國尒時諸比丘尼依放牧人住以為聲馬聲男女聲童男童女聲故妨坐禪誦經是諸比丘尼早起著衣持鉢到親里知識檀越家諸居士問言汝安隱不答言不安隱何以故我等近放牧人住為聲馬聲男女聲童男童女聲故妨我等坐禪誦經行

道諸居士言我為汝等作房舍比丘尼言佛未聽我等住房舍是事白佛佛言從今聽諸比丘尼起僧坊

佛在王舍城介時助提婆達多比丘尼共諸善比丘尼住惱諸善比丘尼諸善比丘尼中前著衣持鉢到親里知識檀越家諸居士問言汝等安隱不答言不安隱何以故答言與助提婆達多比丘尼共住惱亂我等居士語言我為汝等別作房舍比丘尼言佛未聽我等別住房舍是事白佛佛言從今聽諸比丘尼別作房舍

佛在王舍城介時助提婆達多比丘尼喜在門外高處立看諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德門外高處立看如婬女是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼門外高處立看若立看波夜提佛既不聽門外高處立看故便於牕櫺中看諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在牕櫺中看如王夫人如大臣婦有比丘尼少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛種種因緣呵責云何名比丘尼牕

屏中看從今不得惱擾中看看者突吉羅

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女耶荅言我有二根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言是二根人不能女不能女故不聽出家受具戒若已出家受具戒者當作滅擯何以故二根人不能女於我法中不生善比丘尼法故

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶荅言我小便時大便出大便時小便出諸比丘尼不知云何是事白佛佛言二道合不能女不應與出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故二道合人不能女於我法中不生善法比丘尼故

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌不荅言常有諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常有月忌不能女不應與出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故常月忌不能女於我法中不

生善法比丘尼故

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶荅言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘尼故

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶荅言我少有女相諸比丘尼不知云何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故少有女相不能女於我法中不生善法比丘尼故

佛在舍衛國尒時有偷蘭難陁比丘尼月忌未止而巷中行血墮汙地諸居士呵責言不吉弊女若有此月忌病何以出巷中行諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼月忌未止出外行者突吉羅有諸比丘尼貧窮月忌未止從他乞飯羹菜薪草燈燭受諸苦惱是事白佛佛言應以衣

衆出外行乞

佛在王舍城尒時長老大迦葉中前著衣持鉢從耆闍崛山向王舍城乞食時偷蘭難陀比丘尼早起城門中立看出入男子誰好誰醜是大迦葉入即語言不吉我早起見本外道大迦葉言惡女我不責汝我責阿難諸比丘尼以是事白佛佛言諸比丘尼不應唾比丘若唾突吉羅

佛在舍衛國尒時諸比丘尼在比丘前懺悔發露爲罪諸比丘尼羞慚不知云何是事白佛佛言從今比丘尼爲罪不應比丘前發露應向比丘尼前發露諸比丘尼發露時不知是何罪攝在何處是事白佛佛言應問比丘作是言大德作是事犯何罪是罪何名比丘應答作是事者得如是罪攝在某處是罪名某

佛在舍衛國尒時比丘尼月忌未止至祇洹聽法坐比丘敷具上有血汙之陀驃力士子知衆僧敷具餘日浣時嫌言諸比丘尼有如是病何故坐僧敷具上是事白佛佛言從今若比

丘尼月忌未止不得坐僧敷具上坐者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼立沽酒店索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝出家人何以立酒店諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不應立酒店若作突吉羅

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜婢為眷屬諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜婢為眷屬如王夫人大臣婦諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今不聽畜婢為眷屬若畜為眷屬者突吉羅

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘尼度婬女為弟子晨朝時到著衣持鉢入舍衛城乞食先共作不淨行諸居士語諸居士我先共與比丘尼作不淨夜比丘尼愁惱是事白佛佛言從今不聽度婬女若度者突吉羅

佛在舍衛國尒時長老迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以手摩觸迦留陀夷迦留陀夷即以手腳蹵打臥地語言

弊女汝遇摩訶迦葉謂我亦尒耶諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不得摩觸比丘身摩觸者犯罪

佛在俱舍彌國尒時迦留羅提舍比丘命過是人有婦妹比丘尼七人偷蘭難陀周那難陀提舍優婆提舍域多提舍和梨提舍勒叉多有大力勢祭祀被燒死屍諸居士呵責言汝等出家入道何以與死人飲食諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今諸比丘尼不得祭祀死人若祭祀者突吉羅

佛在舍衛國尒時有比丘失男根成女根諸比丘不知云何是事白佛佛言即以先出家受具戒歲數遣入比丘尼衆中

佛在舍衛國尒時有比丘尼失女根得男根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言即以先出家受具戒歲數遣入比丘衆中

十誦律卷第四十

十誦律卷第四十一　第六誦之六　　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

明雜法之六

佛在舍衛國尒時有比丘不失男根得女根諸比丘不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國尒時有比丘尼不失女根得男根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國尒時迦尸國有婆羅門生一女端正姝好價直半迦尸國此女嫁與婆羅門家不久婿死多有人來求此女所謂大臣大官居士薩薄主是女人心樂出家作是言我欲出家作比丘尼不樂憂俗即詣王園作比丘尼諸弊惡人聞半迦尸女出家我等今當刼奪取之復作是念諸比丘尼王所守護若强奪者或得官罪若出家受具戒時我等當道路刼取諸比丘尼聞是事不知云何是事白佛佛言從今聽半迦尸尼遣使受具戒若有如是端正者亦聽遣使受具戒使受

戒法者一心和合僧是使從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧聽某甲半迦尸尼和上尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟度與受具戒和上尼某甲僧憐愍故第二亦言大德僧聽某甲半迦尸尼和上尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟度與受具戒和上尼某甲僧憐愍故第三亦言

大德僧聽某甲半迦尸尼和上尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟度與受具戒和上尼某甲僧憐愍故爾時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲半迦尸尼和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問半迦尸尼使六法事是名白應作是言汝半迦尸尼使聽今是實語時今僧中問汝實當言實不實當言不實問使言半迦尸尼先來清淨不二歲學六法不比丘尼為作本事不比丘尼僧一心和合作屬和上尼羯磨不五衣鉢具不半迦尸尼字何等和上尼字

何等和上尼字某甲半迦尸尼字某甲若未問事當問問竟語言汝默然大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作羯磨和上尼羯磨五衣鉢具半迦尸尼字某甲和上尼字某甲若僧時到僧忍聽僧用使與半迦尸尼受具戒和上尼某甲是名白大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作羯磨和上尼羯磨五衣鉢具僧與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼受具戒者默然不忍者說是名初羯磨竟第二更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作羯磨和上尼

羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和上尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和上尼某甲誰諸長老忍僧與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然誰不忍者說是名第二羯磨竟第三更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作屬和上尼羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和上尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和上尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然誰不忍者說是第三羯磨竟僧與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲竟僧忍默然故是事如是持是使即應還比丘尼僧坊中向半迦尸尼說羯磨不應多不應少亦應為說三依止八墮法餘殘戒法和上阿闍梨當漸漸為汝廣說

佛在舍衛國尒時有一比丘尼共迦留陀夷所作過失事迦留陀夷遮是比丘尼不聽入寺諸比丘尼語是比

丘尼汝何不向迦留陀夷悔過答言遮我不聽入寺云何悔過諸比丘尼不知云何是事白佛佛言比丘不應遮比丘尼入寺應遮自坊舍不應入

佛在舍衛國尒時諸比丘尼於比丘所作過失諸比丘心不喜是事白佛佛言若比丘尼於比丘所作過失是比丘應遮是比丘尼說戒自恣受教誡法佛如是約勅已是比丘遮比丘尼說戒自恣受教誡法餘比丘便聽以是事故鬪諍起諸比丘不知云何是事白佛佛言是遮比丘應聽餘人不應聽

佛在舍衛國尒時諸比丘於比丘尼所有過失諸比丘尼心不喜作是言我等比丘尼所作過失比丘遮我等說戒自恣受教誡法比丘於我等所作過失誰能共語是事白佛佛言若比丘於比丘尼所作過失比丘應還向是比丘尼悔過佛如是約勅已比丘悔過向比丘尼比丘尼不受是事白佛佛言比丘悔過向比丘尼比丘尼應受

佛在舍衛國尒時有比丘尼於迦留陁夷所作過失迦留陁夷遮受教誡法竟出界去諸比丘尼言汝何不悔過向迦留陁夷是比丘尼言遮我教誡法已出界去向誰悔過諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘遮比丘尼不應出界去若出界得突吉羅

佛在舍衛國尒時王園比丘尼精舍有剃髮師與比丘尼剃髮誘誑一式叉摩尼壞出家心如是誘誑第二第三人以是事故尼僧減少諸比丘尼不知云何是事白佛佛言剃髮時應令一善比丘尼在邊立看

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼賃房舍後責價時得苦惱諸居士呵責言汝等出家何以賃舍是事白佛佛言從今諸比丘尼不得賃舍若賃得突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼以治身具治身諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德以治身具治身如王夫人大臣婦是事白佛佛言諸比丘尼不應以治身具治身若

治突吉羅有比丘尼便以瓦石手拳自治身是事白佛佛言不應以瓦石手拳治身若以是物自治身得突吉羅佛言略說比丘尼不應以一切物治身若治突吉羅

佛在舍衛國尒時自恣時兩部僧和合尒時驅式叉摩尼沙弥沙弥尼出自相謂言汝等知不何故驅我等出令夜是等共集一處各隨所喜共和合故諸比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今比丘尼不應夜来自恣諸比丘尼應早起来從比丘作自恣尒時諸比丘尼多五百餘人一一自恣食時已過是事白佛佛言從今諸比丘尼不應一一從比丘僧自恣應一比丘尼代一切比丘尼僧從比丘僧自恣代自恣法者代自恣人從坐起脫革屣胡跪合掌作是言比丘尼僧和合礼大德僧足問訊少病少惱起居安不問訊已作是言大徳僧憶念我等三月安居竟我等今求大徳說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者當增長善法第二亦應言大德

僧憶念和合比丘尼僧稽首礼大德
僧足問訊少病少惱起居安不問訊
已作是言我等三月安居竟今求僧
自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為
我等說罪者增長善法第三亦應言
大德僧憶念和合比丘尼僧稽首礼
大德僧足問訊少病少惱起居安不
問訊已作是言我等三月安居竟今
求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大
德僧為我等說罪者增長善法
佛在舍衛國尒時有一居士請佛及
二部僧明日食佛默然受居士知佛
受已頭面礼足右遶而去還自舍通
夜辦種種多美飲食早起敷座遣使
白佛時到食具已辦唯聖知時佛及
二部僧入其舍諸比丘尼隨智慧多
者先坐是居士見佛及二部僧坐已
自手行水欲下飲食助提婆達多比
丘尼語居士言此比丘尼是第一上
座此是第二上座此是持律此是持
阿毗曇居士言我等不知不識誰是
第一上座第二上座持律持阿毗曇
多有飲食足飽一切莫散亂語汝若不

止者汝等起行食我等當坐佛還見比丘尼作是語聞居士呵責食後以是事故集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘尼隨上座次第坐

佛在舍衛國尒時有居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食旦起敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍有比丘尼問一比丘尼汝幾歲荅言小住當問和上尼阿闍梨尼共活尼即往問和上尼阿闍梨尼共活尼言我幾歲和上尼等荅言我等疑忘諸比丘尼不知云何是事白佛佛言上座兩三人應問次第坐餘不憶念者但坐

佛在舍衛國尒時有比丘尼上山至阿練若處欲受教誡故遇賊剥衣裸形諸比丘尼不知云何是事白佛佛言諸比丘尼應往聚落中待比丘比丘尼聚落中待有比丘入聚落乞食從餘道還山阿練若處日已向中諸比丘尼無當斷食是事白佛佛言應二

人共行即二人共行二人不知法所可至處看彩畫舍比丘問言汝等欲受教誡耶荅言如是是事白佛佛言應遣二知法了了比丘尼受教誡即遣二知法了了比丘尼是二比丘尼欲令一切比丘僧和合我等當受教誡是事白佛佛言不須一切僧和合隨所見比丘應受教誡餘時到比丘所有欲教誡者有不欲者不欲者便捨起去諸比丘尼即便隨去諸居士在僧坊者作是言比丘尼欲行婬欲比丘不欲故捨起去諸比丘不知云何是事白佛佛言比丘不應起去若不欲者應言我不能教誡比丘尼

佛在舍衛國諸比丘尼受教誡法還說戒竟明日詣僧坊不知報誰是事白佛佛言隨受教誡比丘應還報是人時是比丘尼門下立問言此中有是人不荅言誰耶比丘尼言如此者是事不應令諸比丘尼不知云何是事白佛佛言比丘尼應問所教誡比丘名字種姓善好憶持應問言某甲比丘和上某比丘阿闍梨某比丘弟子

佛在舍衛國尒時比丘尼僧得帽布施諸比丘尼不受作是言佛未聽我等畜帽是事白佛佛言從今聽比丘尼僧受帽施私亦受

佛在舍衛國尒時有比丘尼乞食時手持鉢食巷中行屋上有毒虵屎堕食中比丘尼噉是食毒發垂死是事白佛佛言應作蓋覆食器上

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼背上負物似畜生負馱是事白佛佛言從今諸比丘尼不應背上負物若負物者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼客作華鬘賣價時受苦惱諸居士呵責言汝等出家何用客作華鬘是事白佛佛言從今不聽比丘尼客作華鬘客作者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼畜盛大便器銅盤澡盤銅杅諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜如是器如王夫人大目婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜銅盂盛大便器銅盤澡盤銅杅若畜突吉羅不

犯者畜銅水瓶銅澡罐銅盖

佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言汝等出家人何以作酒有少欲知足比丘尼聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從今比丘尼不得作酒作酒者突吉羅

佛在舍衛國尒時諸婦人新来不久其夫出行死是諸婦人捨舍市肆出家作比丘尼作比丘尼已賃舍與他住後索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝等出家何用賃舍是事白佛佛言從今不聽比丘尼賃舍市肆若賃與他者突吉羅

佛在舍衛國尒時偷羅難陁比丘尼著新踈衣市巷多人中行內身露現諸居士言善女是名何衣荅言是名新踈衣諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有徳云何著新踈衣如王夫人如大臣婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼著薄踈衣著者突吉羅

佛在王舍城尒時有助提婆達多比丘尼在女人洗處浴諸居士呵責言諸

比丘尼自言善好有德在女人洗處浴如王夫人大目婦是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼女人洗處浴若浴突吉羅

佛在舍衛國尒時偷羅難陁比丘尼用澡豆浴身入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼用澡豆浴用者突吉羅

佛在舍衛國尒時偷羅難陁比丘尼水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆水行答言欲受觸樂是事白佛佛言從今不聽比丘尼水中逆行若逆水行突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼畜雜色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜雜色鉢支如王夫人大目婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜雜色鉢支若畜突吉羅

佛在舍衛國尒時比丘尼僧得水精器布施諸比丘尼不受我何用是為是事白佛佛言從今聽比丘尼受水精器作僧水器用　後二十法下

佛在舍衛國有乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到乞食家入外門不記識中門內門亦不記識還時錯入餘門謂是出門入已見一女人仰卧此女人夢中失不淨比丘見已慚愧還出出已此女人夫來見婦露身卧不淨出即作此念是比丘必共我婦作非梵行便往捉比丘言比丘汝好耶共我婦作不淨行比丘答言不作夫言何以入我舍耶答言我謂是可出門即罵比丘云何入我房戶謂是可出門是人即以手脚極打是比丘便教打比丘聲故女人即覺語夫言作何物答言打比丘何以故打以汝故打婦語夫言此比丘於我無過我自夢中失不淨夫即罵婦汝共作不淨事云何不伏耶以手脚打是比丘勞熟已捨去是比丘大受苦痛已還去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已語諸比丘乞食有二種一者受請二者不受請若受請已欲受僧物分者應捨乞食法已受僧物分若不捨乞食法受僧

物分者得突吉羅若受僧物僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提不受請人若欲受請若欲受僧物分者應捨乞食法已受請受僧物分若不捨乞食法受請受僧物分者得突吉羅若受請受僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提佛言從今教汝等乞食法若比丘乞食時應學行是法若欲下牀時應徐下一脚次下第二脚安徐起徐歛架上取安陁衛莫牽安徐著著已應左右看齊正不若不齊正者更應著若齊正者止徐歛架上取泥洹僧莫牽安徐著著已左右看齊正不若不齊正者更應著若齊正者止徐歛架上取欝多羅僧莫牽安徐著著已左右看齊正不若不齊正者更應著若齊正者止徐歛架上取僧伽梨莫牽安徐著著左肩上徐徐取鉢莫放地徐取錫杖不應曳地向戶時安徐推撣開戶徐出出戶時莫以衣觸兩邊出已應左手牽戶扇右手牽撣若戶扇在右撣在左者以右手牽扇左手下撣下撣已應排看堅牢不若

不堅牢更開堅牢者止若共佛行應在佛後應白和上應右遶佛塔聲聞塔已徐徐瀉水著鉢中莫使鉢鉢相觸應安徐洗鉢莫使有聲不得挑水澆鉢底若僧坊門閉者應徐却擇開門安徐出門出門時莫以衣觸兩邊應徐以鉢杖著一處已徐著一重草屣應徐取鉢杖應安徐在道行行時莫拖曳革屣近聚落已徐以鉢杖著一處應徐取僧伽梨著著已應看齊正下若不齊正應更著若齊正者止應徐取鉢杖入巷時不得上下看應直前若還見狂象狂馬狂牛狂狗狂倮形人者應避道若至乞食家應好識外門中門內門相入道中住彈指若無所得應第二彈指若復不得應更三彈指三彈指已若得者應兩手捉鉢曲身受食若更餘處乞食時應看日時節若日故早更乞若日時至便止不應上下看直視前行若還見狂象狂馬狂牛狂狗狂倮形人者應避出聚落時徐捉鉢杖著一處徐取僧伽梨中揲卄撒著左肩上徐取鉢杖若先到食處應數座

牀取揩脚物拭脚物安水瓨水瓶應掃
灑食處塗地若和上阿闍梨在食處
者若得好食先與和上阿闍梨與飲
時莫令指入器中若在後者應舉牀
座舉揩脚物拭脚物安水瓨水瓶掃
灑除糞還入房中入房中時應牽擅
閉户就牀座徐徐攝一脚次攝一脚
結加趺坐思惟法行

佛在舍衛國尒時一長者有好蘆蔔
是長者爲蘆蔔故請佛及僧怛鉢那
佛默然受知佛受已還家竟夜辦種種
多美飲食晨朝敷座往白時到佛自知
時佛與比丘僧往入其舍坐已長者自
手行水自行蘆蔔根諸比丘嚼蘆蔔
根作聲有一比丘先是伎兒見食作
聲即便起舞時有比丘笑蘆蔔根從
口鼻中出諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德云何使他笑如伎
兒佛見是比丘作如是事諸居士呵
責食已還去佛以是事集比丘僧知
而故問是比丘汝以何心作荅言以二
事故一者看二者欲令笑佛言爲
看他故無罪爲笑故突吉羅佛語諸

比丘從令已若先未啖熟食不得啖菓果若先啖者突吉羅

佛在舍衛國新造祇洹竟諸居士辦供具多諸比丘來千二百五十人諸比丘亂入亂坐亂食亂起亂去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門次第入次第坐次第食次第起次第去是沙門釋子自言善好有德亂入亂坐亂食亂起亂去不知誰得誰不得誰重得諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日應次第入次第坐次第食次第起次第去時諸比丘次第入次第坐次第食次第起次第去時默然入默然坐默然食默然起默然去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門讚唄呪願讚歎沙門釋子自言善好有德默然入默然坐默然食默然起默然去我等不知食好不好諸比丘不知云何是事白佛佛言從今食時應唄呪願讚歎諸比丘不知誰應作佛言上座作尒時偷羅難陀少學寡聞時為上座佛言若上座不能次第二應作第二不能第三應作如是次第能者應作

佛在舍衛國時諸女人次第請佛及僧辦種種飲食諸比丘食已不唄不呪願而去諸女人作是言我等女人薄福誰當為我等唄呪願讚歎諸比丘不知云何是事白佛佛言從今亦應為女人唄呪願讚歎若無淨人者留上座四人住住時諸上座吐悶問佛佛言應語諸女人已去

佛在舍衛國有一比丘名㝹頭羅是婆羅門種出家作比丘患下作是念云何數數用水洗佛言應以物拭拭時用一葉拭拭已不淨佛言應用兩重用兩重拭時一重舒汙手佛言應截屈處時截處傷大便道佛言不應截應用一枚淨拭拭時擲棄著廁中著已廁滿佛言應著一處時淨葉不淨葉共著一處取時汙手佛言右邊安淨葉左邊棄不淨葉著一處時大聚佛言除却除却時吐逆佛言應安器若滿遠棄餘處

佛在王舍城尒時六群比丘洗脚處嚼楊枝後比丘來見不淨吐逆諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集

僧知而故問六群比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責六群比丘云何名比丘僧洗脚處
嚼楊枝呵已語諸比丘從今佛前不
得嚼楊枝和上阿闍梨前一切上座
前佛塔前聲聞塔前溫室講堂廚下
大門前廁邊安水處小便處浴室
中多人行處不得嚼楊枝嚼者突
吉羅不犯者同歲比丘前不犯
佛在王舍城有倮形外道病疥瘙往
語耆婆治我此病答言浴室中洗乃
可得差外道作是言我是外道倮形
無所著何由得浴室洗耶耆婆言頗
有親里相識比丘不答言無耆婆言
唯得浴室洗可差是外道即往到竹
園問新學比丘及沙弥言汝等何時
浴室洗耶答言其日時外道屈指數
日或擲石數日或作籌數日若干日已
過若干日在到浴日來至入竹園在
一面立看諸比丘云何入浴室洗或
有比丘著衣入或有以泥塗身入是外
道即以泥塗身入如似老上座諸比
丘作是念是上座比丘從何處來共

相謂言上座来與上座牀即便與牀盛滿器水著前汗出已諸比丘亦與揩脚髀膊胷背舉身揩已齊瘂即除身得清淨清淨已唤搭衣来與上座是外道言汝等不好用著衣為諸比丘言不善将不與外道洗耶諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日露身不得揩他亦不得皆露身者兩露身亦不得相揩比丘闇中不得作礼不得礼覆面者不得礼睡者不得礼入三昧者不得礼嚼楊枝者自嚼楊枝亦不得作礼自洗面不得作礼亦不得向洗面者礼自食時不得礼不得礼食者自縫衣時不得礼不得向縫衣者作礼自剃髮時不得作礼亦不得礼剃髮者自在高處不得礼下處下處亦不得礼高處佛前不得礼人佛塔前聲聞塔前亦不得礼人大小便處取水處浴室乃至不安隱處皆不得礼在道行時不得礼若至心欲礼者語上座任我欲礼若任者應礼不任者不應礼

佛在舍衛國有客比丘暮来次得空

房舍時牀上有盤虵瞎比丘不看便坐虵上為虵所螫與虵俱死經五六日有青蠅出諸比丘見蠅出入共相謂言此房中有青蠅出當入看来入已便見作是言是比丘必坐是虵上為虵所螫二俱死耳諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今教客比丘儀法若客比丘到僧坊中應偏袒著衣著泥洹僧高應下著衣囊在右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移左手中若欲大小便應先外却已入僧坊若得水洗足已入若不得水以草樹葉拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧坊外有牆壍判棘應在現處立一心淨持威儀作大人相起他善心若見舊比丘應問此僧坊中有若干歲比丘房不若言有即語開門已入又問是房中為有人不若言空應問用何水若言井水應索罐及繩掃箒應開房户彈指若有毒虵彈指令去當除牀出枕被褥牀榻覆地物出已應掃灑塗地抖

擻牀席被褥枕覆地物覓盂已還敷如本洗脚瓮常用水瓶皆著水構草屣至水邊浣拭革屣物振曬已捉革屣先拭前頭次拭後中拭帶 若水器在左邊應左手取水右手洗足若在右邊右手取水左手洗足洗足已著革屣入房開門下禪却坐繩牀先攝一脚次攝一脚攝已大坐正觀諸法地了時應問舊比丘此僧坊中有前食無前食有時食無時食何處有惡狗惡牛大童女賣婦家何處是僧羯磨學家覆鉢羯磨家何處可行何處不可行問是事已應行乞食若客比丘欲去時以灌繩掃篲還付本主摒擋卧具閉門下橝已去

佛在阿毗羅國時新作僧伽藍有比丘作匠諸僧伽梨漿石葦塹葦草葦泥以手泥壁黑泥糠泥汙泥泥壁赤色泥白色泥塗壁灑掃僧坊塗地故汙衣著是汙衣入聚落乞食諸居士呵責有餘沙門婆羅門著淨衣入聚落乞食是沙門釋子自言善好有德著是汙衣入聚落乞食如壓油人是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今不得著僧伽梨葦石葦泥葦草泥塗壁以手塗壁糠泥汙灑揩壁黑色赤白色塗壁掃灑僧坊塗地不得脚蹋僧伽梨不得數僧伽梨坐不得臥僧伽梨上不得襯身著僧伽梨著僧伽梨如著僧伽梨法著欝多羅僧如著欝多羅僧法著安陀衛如著安陀衛法以三種壞色作淨不得著五種純色衣除納衣若比丘貧少衣不能得割截衣衣上安䙞若五若七若九若十一若十二若十五若過十五若能得應割截作僧伽梨欝多羅僧安陀衛是為衣法

佛在王舍城有大僧坊初夜中夜後夜多有客比丘一切時來宿晨朝便去上座問下坐言何以無客比丘若言有何以不來見上座我等不知彼人來去諸比丘不知云何是事白佛佛言若客比丘來應先礼拜上座時彼僧坊有千二百五十比丘客比丘一一礼拜過初夜道行疲極不能得遍諸

比丘不知云何是事白佛佛言應問評四上座有客比丘暮來問第一上座在何處答言在耆闍崛坊又問第二上座復在何處答言在毗伽羅坊又問第三上座在何處答言在貴守陁羅坊又問第四上座在何處答言在薩多訶求坊往問評時道中有師子虎狼畏豹熊羆多羅刹等畏諸比丘不知云何是事白佛佛言隨所入坊舍中即礼彼四上座礼時在大坊舍門外住立久迷悶嗟迭不樂諸比丘不知云何是事白佛佛言若時得見上座者應礼不時得見者則止

佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有一比丘在中住時賊來入僧坊見是比丘在閣上即遣人將是比丘來下時彼賊主信敬佛法作是言莫將比丘下當看有火不言無有食不言無有水不言無共相謂言是沙門釋子清淨看洗脚處有水不言無看淨水瓶常用水瓶有水不言無作是言將是比丘來即將來下問言大德有火不答言無有鑽火具不欲鑽火答言無

大德我等飢乏有食不答言無問有食器不我欲作食答言無大德我等渴有水不答言無有取水器不答言無大德是沙門釋子清淨有洗脚水不有淨水瓶常用水瓶不答言無又問大德我欲至夜聚落示教我道處答言不知又問時節早晩答言不知又問今是何日答言不知又言作唄答言不能又言呪願答言不能又言讚法答言不能是賊共相謂言此阿練若比丘無一阿練若法是比丘當不能自活故出家當熟打之即以手脚打是比丘已捨去是比丘大受苦惱以是事語諸比丘諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今當教阿練若比丘儀法應學是法從今阿練若比丘有人来先應共語好正憶念和悅顔色不應垂頭應言善来應畜火及火鑽應畜食食器應畜水水器應畜洗脚水水器淨水水瓶常用水瓶盛滿水應知道知日知時知夜知夜分應知星宿應學星宿法應誦修多羅

毗尼阿毗曇應學解脩多羅毗尼阿毗曇應知初禪二禪三禪四禪須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果若未得者應知誦讀不應畜日珠月珠如是法應廣知應畜禪杖如瞿尼沙脩多羅中廣說應脩行之

佛在舍衛國阿耆達婆羅門㨶釋俱梨餅往到佛所與佛佛言分與僧即分與僧已在佛前聽呪願佛為種種說法諸比丘囓餅作聲阿耆達叉手白佛言世尊沙門瞿曇教化一切弟子皆能受耶佛言有受者不受者婆羅門言賓介瞿曇有為法者有為食者佛為阿耆達種種說法示教利喜已默然時阿耆達聞佛說法示教利喜已從坐起礼佛足右遶而去去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘從今說法時呪願時讃法時不得食食者突吉羅

佛在波羅㮈國佛中前著衣持鉢入波羅㮈城欲乞食有一新比丘中前著衣持鉢先入城乞食佛還見是比丘在他門前是比丘亦見佛見佛已驚

愧低頭佛乞食還攝衣鉢竟以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見一新比丘亦著衣持鉢先入城乞食我見是比丘比丘見我故慚愧低頭語諸比丘誰中前著衣持鉢入城乞食是比丘慚愧長跪合掌白佛言我是佛言善哉善哉見我故慚愧攝情若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅門亦應攝情低頭長夜得安樂

佛在舍衛國長老欝提有共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心時長老欝提往到佛所頭面礼足在一面坐已白佛言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心世尊云何令弟子於和上有恭敬心佛言小住欝提我問汝時當說佛以是事集比丘僧已語欝提言汝欲說者說欝提言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心云何令弟子於和上有恭敬心佛語欝提共行弟子於和上應生敬心入僧坊亦應生敬心應與和上鉢衣户鉤時藥時分藥

七日藥盡形壽藥若和上作衣時應代作浣衣時染衣時割截衣時替衣時刺衣時舒展時皆應代作若自不能者應債他作若自不能盡作者亦應借他若能盡作者應作不得閑住佛語讚提若和上欲浴室中洗時弟子先應辦浴具著薪著油澡豆若和上入浴室時弟子應持浴衣與攝取所著衣與牀應與水瓶授杖若和上少力弟子應手扶若大羸劣應負入浴室應攝衣著一面應坐著牀上以水瓮著前若弟子欲洗時應白和上向壁洗應生病想生藥想佛言和上汗出時弟子先應揩脚次揩膊髀腰脊胷背若和上洗竟應授衣與取牀取水器取杖應以新著竈中若和上少力者應手扶若大羸劣應負還房坐牀上應取浴衣舉應授卧衣應安大小便器應安唾器若弟子更欲洗應白和上已洗若寂後浴室中洗者應舉繩床著一處舉水瓶水瓮應以灰覆火出浴室閉門下攝已去若欲誦時至三問能得者應隨力從和上受受已在一處憶

念思惟若得者誦若不得者更問明日應攝大小便器唾器棄已應問和上須粥須食不若言須粥應安釜器辦杓辦匕若言須食應辦食應辦食器若和上病者弟子應看若活若死應覓隨病食隨病藥應取和上物作供養若和上無者自辦若自無者從他求若無知識不能得者乞食時得好者應與和上斟提若僧與和上憶念羯磨若與不癡羯磨時應代和若不癡羯磨僧與和上苦切羯磨依上去作是言僧與我和上憶念羯磨止羯磨驅出羯磨下意羯磨時弟子以法佐和上言僧莫與我和上苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若僧已與和上作是苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟弟子應言僧與我和上輕作羯磨莫重作斟提若僧與和上覓罪相羯磨弟子應往言僧如法莫與我和上覓罪羯磨若僧與和上覓罪羯磨竟弟子應從僧乞輕作莫重作若僧與和上不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯

磨弟子應往白僧言不見教見不作教作不除教除擯提若和上犯僧殘罪應與別住摩那埵本日治出罪羯磨弟子應往言僧如法與我和上別住摩那埵本日治出罪羯磨擯提是弟子不白和上不得教他讀經不得誦經令他憶念不得並誦不白和上不得從他受法不得授他法不得從他受憶念不得並誦不得與他衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形壽藥不得與他作衣不得使他作衣不得與他剃髮不得使他剃髮不白和上不得一切有所作除大小便及嚼楊枝礼佛擯提若和上欲入聚落弟子應授入聚落衣應襆臥衣舉弟子若隨和上入聚落應取鉢杖僧伽梨不應在前行不應大逼近不得並行若師說非法者應諫止若說法應隨喜若說法時得施弟子應取若到聚落應授鉢杖僧伽梨弟子若在前出聚落不應遠住應取和上鉢杖僧伽梨若和上共道行弟子應取杖取盛油囊革屣針綖囊擯提弟子應日日三時至和上邊早起

食後日沒時早起時應除大小便器
唾器食後時應掃灑塗地日沒時應
持大小便器唾器著邊贊提白佛言
世尊弟子於和上行如是法和上於
弟子當云何佛語贊提弟子作是行
者和上應教誦修多羅毗尼阿毗曇
與衣鉢衣戶鉤與時藥時分藥七日
藥盡形藥若弟子作衣時和上應
佐作若浣衣染衣割截替刺舒展時
皆應佐作若自不能倩他若自不能
盡作亦應使他若隨能者盡佐作不
得閑住若和上見弟子病時應看若
活若死應與覓隨病食隨病藥應取弟
子物作弟子無者和上與物若自無物
從他求與無知識求不能得若乞食時
得好食著與若僧與弟子憶念羯磨與
不癡羯磨作是言如法與我弟子憶
念羯磨不癡羯磨若僧與弟子苦切
羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨
和上應如法佐言莫與我弟子苦切
羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨
若僧已作苦切羯磨依止羯磨駈
出羯磨下意羯磨竟應言輕作莫

重作若僧欲與弟子覓罪羯磨應
如法佐言莫作若僧與覓罪羯磨
竟和上應佐言輕作莫重作擯提
若僧與弟子不見擯羯磨不作擯
羯磨惡邪不除擯羯磨和上應言不
見教見不作教作不除教除擯提若
弟子犯僧殘罪應與作別住摩那埵
本日治出罪羯磨和上作是言僧與
我弟子別住摩那埵本日治出罪羯
磨擯提應日日三時教弟子早起食
後日沒時早起教言莫近惡知識惡
伴弊惡人食後教言莫近惡知識惡
伴弊惡人日沒時教言莫近惡知識
惡伴弊惡人若作非法應呵止擯提
有三種呵止一者不喚作 二者不共
語三者欲有所作不聽作

十誦律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十二　第七誦之一　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

八波羅夷法

尼律第一　不共之戒

佛在舍衛國介時舍衛國中王園精舍有比丘尼名周那難陀年少端正有鹿子居士兒亦年少端正是男子於周那難陀比丘尼深生漏心是比丘尼於是男子亦生漏心是鹿子兒如是思惟若我語是比丘尼作是事者身自得罪王當治我惡名流布四方身壞命終當墮地獄比丘尼亦如是思惟若我語是男子作是事者身自得罪而令他得罪惡名流布四方諸比丘比丘尼以法治我諸天善神不復守護我身壞命終當墮地獄是比丘尼常憶念是男子不得從意故生病羸瘦在房內臥斷威儀不能行來是男子聞是比丘尼得病憂苦惱在房內臥不能行來聞已作是念是比丘尼更無有病但以念我故致是羸瘦憂諸苦惱我何不往是比丘尼所不說是事亦能除病作是念已即往王園

比丘尼精舍到已問諸比丘尼言周那難陀比丘尼爲在何處答言在某房內病臥受苦惱斷威儀不能行來是男子即往到比丘尼房中摩觸抱捉作是言汝病小差不可忍不苦惱不增長耶答言病不差不可忍苦惱增長尒時比丘尼口出惡不淨語作是言此是我分他不愛念我我便愛念他是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧佛知故問周那難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡趣故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際以下至膝

膝以上却衣順摩逆摩牽推按搯抱上抱下是比丘尼得波羅夷不共住漏心者於是人邊生愛結深厚男子漏心亦如是男者謂人男能作婬事波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如是故名波羅夷不共住者諸比丘尼不與此比丘尼共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣作十三比丘尼羯磨是中犯者有八種若比丘尼生漏心聽漏心男子却衣順摩面犯波羅夷若摩咽若胸脅脊腹臍大小便處髀乃至膝如順摩逆摩牽推按搯亦如是髮際以上腕以前膝以下却衣摩觸偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子却衣從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐牀上從獨坐牀上著大床上從大床上著轝上從轝上著車上從車上著馬上從馬上著輿上從輿上著堂上皆波羅夷又比丘尼有漏心聽漏心男子却衣從堂上抱著輿上從輿上著馬上從馬上著車上從車上著轝上從轝上著大床上從大牀上著獨坐牀

上從獨坐牀上著机上從机上著地上皆波羅夷若髖際以上腕以前膝以下聽却衣抱舉上下偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子合衣順摩面偷蘭遮若咽若胷脅脊腹膞大小便處髀膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推按掐亦如是合衣摩觸髖際以上腕以前膝以下突吉羅又比丘尼有漏心聽漏心男子合衣抱從地著机上偷蘭遮從机上著獨坐牀上從獨坐牀上著大牀上從大牀上著轝上從轝上著車上從車上著馬上從馬上著爲上從爲上著堂上皆偷蘭遮又比丘尼有漏心聽漏心男子合衣抱從堂上著爲上從爲上著馬上從馬上著車上從車上著轝上從轝上著大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀上著机上從机上著地上皆偷蘭遮若髖際以上腕以前膝以下聽合衣抱舉上下突吉羅不犯者若父想兄弟想兒子想若水漂若火燒若刀矟弓杖若欲墮坑若值惡獸難惡鬼難不犯一切無著心不犯　五事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼聽六群比丘捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女尒時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女以是八事示貪著相是比丘尼犯波羅夷不應共住漏心者於是人邊生愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作婬事捉手者從腕前名為手捉衣者捉襯身衣共立者

可說不淨語處共語者可說不淨語處共期者可作惡處入屏覆處者若壁覆障草席覆障衣幔覆障處待男子來者可作惡處舉身如白衣女者若捉若抱不逆男子意如白衣女用是八事示貪著相犯波羅夷波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是罪者不名沙門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手偷蘭遮聽捉衣偷蘭遮若共立偷蘭遮若共語偷蘭遮若共期偷蘭遮若入屏覆處偷蘭遮待男子來偷蘭遮身與男子如白衣女偷蘭遮若具作八事犯波羅夷 六事竟

佛在王舍城尒時有二比丘尼是姉妹姉名弥多羅妹名弥帝隸弥多羅比丘尼作不淨行犯婬欲弥帝隸比丘尼善好不犯婬欲弥多羅比丘尼後時反戒作白衣諸比丘尼徃語弥帝隸比丘尼言汝姉反戒作白衣為

好不答言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行我但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汙姊是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有知他比丘尼有麤罪覆藏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問弥帝隸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若遲若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汙姊是比丘尼犯波羅夷不應共住知者若自知若從他聞若罪比丘尼自說麤罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙復次一切罪皆名為麤但分別五種罪故二種名麤

一夜者從日沒至地未了是名夜彼比丘尼退者退失比丘尼法住者住白衣法中滅者如法如毗尼如佛教與滅擯羯磨去者入外道去然後作是言我先知是比丘尼犯如是如是不淨行我不欲自舉不欲向僧說或有人言云何妹自汙姉是比丘尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼作是罪非沙門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪是比丘尼波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯若解擯若苦痛止還得本心是時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了已日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初

夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏至地了時犯波羅夷是波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯若解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘尼於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷是波羅夷中謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷生波逸提想生波羅提提舍尼想生突吉羅

想亦如是若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯若解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪於波羅夷中生疑為波羅夷為非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為

波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷罪於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷

又比丘尼日日出時日出巳中前日中日昳餔時日沒日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜中分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見餘比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見他比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出巳中前日中日昳晡時日沒日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後

分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日没日没已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生

波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心尒時

覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷大事竟

佛在憍舍弥國尒時衆僧一心和合與迦留羅提舍比丘作不見擯是迦留羅提舍比丘有姉妹比丘尼七人偷羅難陀尼二周那難陀尼三提舍尼四優波提舍尼五提舍域多尼六提舍波羅那尼七提舍羅叉多尼是諸比丘尼聞迦留羅提舍僧與作不見擯往問迦留羅提舍言僧實與汝作不見擯耶荅言實作是諸比丘尼言汝莫下意軟語折伏我等當供養汝財物衣鉢户鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥若讀經誦經問疑我等教汝汝何故折伏是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事呵責言云何名比丘尼知比丘一心和合僧作不見擯獨一無二无伴無侶不休不息隨順行諸比丘尼如是呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是諸比丘尼汝等實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘一心和合僧

如法作不見擯獨一無二無伴元侶不休不息隨順行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知是比丘一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴元侶不休不息隨順行諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴元侶不休不息汝莫隨順行是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住知者若自知若從他聞若彼罪比丘自說如法者如法如毗尼如佛教擯獨一無二無伴無侶者一切擯比丘尼獨一無二無伴無侶不休者不下意不折伏不息者不捨惡邪見隨順者有二種與財與法諸比丘尼應語是擯比丘汝應折伏下意向大僧汝若不折伏下意者諸比丘尼僧當作不禮拜不共語不供養羯磨若是比丘折伏下意者善若不折伏悔過者諸比丘尼

應當一心和合與是比丘作不礼拜不共語不供養羯磨羯磨法者一心和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德尼僧聽某甲比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息若僧時到僧忍聽與某甲比丘作不礼拜不共語不供養羯磨是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘作不礼拜不共語不供養羯磨竟僧忍默然故是事如是持比丘尼僧亦應如是語是隨助比丘尼是比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝等莫隨順助行是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是事者不名沙門尼非釋種女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼僧未作不礼拜不共語不供養

羯磨尒時比丘尼教是比丘經若是偈說偈偈突吉羅若是章說章章突吉羅若是別句說句句突吉羅若擯比丘教比丘尼讀誦經若比丘尼受偈說偈偈突吉羅若受章說章章突吉羅若受別句說句句突吉羅若比丘尼與財供養與鉢突吉羅與衣突吉羅與户鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆突吉羅若擯比丘與比丘尼財供養若與衣鉢比丘尼受者皆突吉羅若與户鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥比丘尼受者皆突吉羅若比丘尼僧作不禮拜不共語不供養羯磨竟尒時比丘尼教比丘讀誦經若是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷蘭遮若別句說句句偷蘭遮若擯比丘教比丘尼讀誦經若是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷蘭遮若別句說句句偷蘭遮若比丘尼與擯比丘財供養若與鉢偷蘭遮若與衣偷蘭遮若與户鉤時藥皆偷蘭遮夜分藥七日藥盡形藥皆偷蘭遮若擯比丘與比丘尼財供養若與鉢比丘尼受

者偷蘭遮若與衣户鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥比丘尼受者皆偷蘭遮諸比丘尼先應軟語教是隨助比丘尼言汝莫佐助擯比丘莫隨順行若軟語時捨者應教令作衆多突吉羅衆多偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應與白四羯磨約勑約勑法者一心和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德尼僧聽某甲比丘一心和合僧與作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息某甲比丘尼隨助已軟語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑某甲比丘尼是比丘一心和合僧與作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝等比丘尼莫隨順行是名白如是白四羯磨僧約勑某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是諸比丘尼應約勑乃至三教令捨是事者是名約勑是名為教是名約勑教若軟語約勑不捨者未犯若初說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟若非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆若如法別衆異法異律

異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者是比丘尼犯波羅夷（八波羅夷竟）

十七僧殘中不共戒有十之初（此初一事於十七中第四）

佛在舍衛國尒時有比丘尼名施越年少端正有一估客見已生漏心作是念諸比丘尼王所守護不得強為不淨事我當請供養所須作是念已便到是比丘尼所言汝所須物若飲食衣服臥具湯藥所須我當相給比丘尼言當受汝請是比丘尼後時所須飲食衣服臥具湯藥薪草燈燭皆從索取估客知比丘尼心轉柔軟便語比丘尼言作婬事來比丘尼言莫作是語我是持戒斷婬欲人估客瞋言小婢汝若持戒斷婬欲者何故受我衣食供養即便強捉比丘尼比丘尼高聲大喚即時多人來集問言何故大喚估客言是比丘尼受我衣食不隨我意諸居士語比丘尼汝受他物何故不隨他意比丘尼言我不為婬欲故受彼財物是估客自來請我作是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自

恣相給我不知以何心故與我諸居士言是估客為是汝父親里母親里耶比丘尼言不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝財衣時必為婬欲事諸居士呵責言云何諸比丘尼自言善好有功德如婬女法取他財物是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於是人邊愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作婬事食者五佉陁尼五蒱闍尼五似食五佉陁尼者根食莖食葉食華食果食五蒱闍尼者飯麨糒魚肉五似食者糜粟䵃麦莠子加師食僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有

殘因僧前悔過得除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼有漏心自手從漏心男子手取根食得僧伽婆尸沙若取莖葉華果飯麨糒魚肉糜粟麨麥莠子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮 第四戒竟

佛在王舍城介時有比丘尼往語施越比丘尼言若汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼語他比丘尼言汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼言大何名比丘尼勸他比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘

尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼言若汝無漏心從漏心男子自手
取食噉若隨意用於汝何所能是法
初犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者
若比丘尼語比丘尼言汝有漏心從漏
心男子自手取食噉若隨意用於汝
何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比
丘尼言若汝無漏心漏心男子與汝
食但取噉隨意用於汝何所能僧伽
婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝
有漏心漏心男子於汝何所能汝莫
從彼自手取食噉莫隨意用偷蘭
遮若比丘尼語比丘尼言若汝無漏
心男子有漏心於汝何所能但莫自手
取食噉莫隨意用偷蘭遮事竟第五
佛在舍衛國爾時有比丘尼名跋陁
是加毗羅婆羅門女跋陁比丘尼有
姊死往問訊姊夫因為說法遂至日
没比丘尼作是念我若還精舍恐道
中有賊即住居士舍是居士思惟此
比丘尼不還去者必欲得反戒我當

求令代其姊處作是念已語比丘尼言我舍多有財物珎寶汝姊所有手脚頭面莊嚴具悉在我若更取餘人作婦則不能好看我兒兒亦不愛樂汝若欲反戒者作我兒母汝看我兒如兒我兒等看汝如母比丘尼作是念若我違逆是語者或強逼我何不默然即默然坐居士心念謂欲反戒但以姊新死故默然中夜復作是語後夜復作是語地了時是比丘尼從急惱處得脫還至精舍向諸比丘尼廣說是事是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問䟦陁比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼一身獨宿乃至一夜是法初犯僧伽婆尸沙可悔過夜者從日沒至地末了是中間名夜僧伽婆尸沙者是罪屬僧

僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼日没時一身獨宿至地了時犯僧伽婆尸沙日没已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如是又比丘尼地了時一身獨宿乃至明日地了時犯僧伽婆尸沙若共行比丘尼若返戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯第六或有四事中一事竟

佛在舍衛國尒時有比丘尼名偷蘭難陀多知多識喜入出諸家是比丘尼早起著衣入一家出一家出一家復入一家晡時來還大疲極僧房中卧自言脚痛䠥痛脅痛背痛語諸比丘尼與我按摩諸比丘尼言善女從何處來荅言入某家出某家出某家復入某家問言汝為佛事僧事耶荅言不為諸比丘尼言若不為佛事僧事去者何以故為作是行得大疲極是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼晝日一身獨行種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷羅難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼晝日一身獨行到白衣家種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行到白衣家是法初犯僧伽婆尸沙可悔過晝日者從地了至日未沒是中間名晝日是中犯者若比丘尼一身獨行地了時去至日沒時來犯僧伽婆尸沙日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時去日沒已來還皆僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒若死若入外道若入難中隨有一一難起不犯　二事竟

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘尼喜見男子故晨朝至城門下立看男子出入誰好誰醜見一男子出端正生著心問言汝欲何去荅言詣某聚落偷蘭難陀言我共汝去居士言隨意是比丘尼於道中共居士戲笑語言大喚居士有因緣故入聚落是比丘尼

無事於聚落外立待居士居士又入第二聚落比丘尼亦復在外立待居士又入第三聚落是比丘尼晡時來還僧房中臥語諸比丘尼言我大疲極脚痛髀痛膝痛脊痛背痛與我按摩諸比丘尼言汝從何來荅言我從聚落至一聚落來問汝為佛事僧事耶荅言不為諸比丘尼言若不為佛事僧事去者何故為作是行得大疲極是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責言云何名比丘尼獨一身至餘聚落種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責言云何名比丘尼獨一身往餘聚落種種因緣訶責已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行往餘聚落初犯僧伽婆尸沙可悔過行者有二種水道行陸道行是中犯者若比丘尼陸道一人獨行往餘聚落僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若無聚落空地乃至一拘盧舍

僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮水道亦如是若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯第五事竟

佛在舍衛國尒時諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國道中至河岸上住言誰能先入水看深淺是中有比丘尼名修目佉勒揵多力出婆羅門家作是言我能先入即便入水渡到彼岸水尋瀑漲不能得還獨彼岸宿夜有賊來剥衣裸形是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修目佉比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若渡河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者有二種一者脫衣得渡二者不脫衣得渡有兩岸中有水來去處隨岸中

流是名為河是中犯者若比丘尼獨一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若二比丘尼共渡河一渡一還渡者僧伽婆尸沙還者偷蘭遮若比丘尼脫衣渡池水渡者偷蘭遮中道還者突吉羅若二比丘尼共渡池水一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣渡河渡者偷蘭遮中道還者突吉羅若一比丘尼褰衣渡河一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣獨渡池水渡者突吉羅中道還者亦突吉羅若二比丘尼褰衣渡池水一渡一還渡者突吉羅還者亦突吉羅若從橋梁船渡不犯若共渡比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯事第六竟

佛在舍衛國尒時諸比丘近婆祇多城起僧坊是中漸漸多有居士家園遶有鳥鳴馬鳴大小男女音聲故妨諸比丘讀經坐禪行道是中有居士名安闍耶有威德多饒財寶人民田宅肆騾馬瑙種種富貴相貌成就諸比丘教令餘處起僧坊居士即於安闍

十誦律卷第四十二　第十五張　存　　中

耶林中起僧坊諸比丘捨近城僧坊
入安闍耶林僧坊中住諸比丘尼遊
行憍薩羅國向舍衛國次到婆祇陀
城故僧坊中宿見其中床榻臥具瓮
器釜鑊種種備具清淨可住諸比丘
尼往語比丘言諸大德已捨此僧坊
者我等當於中住諸比丘言隨意是
僧坊主死後諸兒分財物是僧坊亦
在分中一兒得此僧坊者往語比丘
尼言汝等出去諸比丘尼言何故使
我坐　出耶答言我分得此僧坊比丘
尼言我不從汝得我從諸比丘得若
諸比丘使我出者我當出不隨汝語
是中有比丘尼名偷目伕是婆羅門
種中出家勤健多力作強語共諍居
士兒不忍瞋故便打比丘尼是比丘
尼即詣眾官言某甲兒打我眾官問
言何故打汝比丘尼即廣說上事眾
官言諸沙門釋子不應失是僧坊何
以故公與兒奪兒與公奪事不得令
眾官遣人召是兒來問言汝打比丘
尼不答言實打眾官按法律檢挍打
出家人應得何罪律言隨所用身分

即應截之衆官問言汝以何物打荅
言手打又問何手荅言右手即截右
手尒時惡名流布諸沙門釋女言人
截他手一人語二人二人語三人如
是展轉滿婆祇多城是中有比丘尼
少欲知足行頭陁聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘尼言人令
截他手種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問修目佉
比丘尼汝實作是事不荅言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比
丘尼言人令截他手種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼語王
若官人若婆羅門若居士所恃勢言
人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
王者刹利種受王位水澆頂是名為
王刹利水澆頂若婆羅門若居士若
女人受王職亦名為王水澆頂官人
者食官廩田宅婆羅門者婆羅門種
中生居士者除王除官人除婆羅門
餘不出家人名為居士恃勢言人者
依他勢力喜鬪諍相言僧伽婆尸沙

者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼諸王若衆官婆羅門居士持勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事時在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者僧伽婆尸沙若向餘人呵罵本所打人者偷蘭遮若屏處瞋罵不言者不犯 第七誦竟

十誦律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十二　第七誦之二　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第二 十七僧殘中不共戒有十之餘

佛在舍衛國尒時波斯匿王有千鬪將半剎利種半婆羅門種一部名伊舍羅一部名達多摩鄰波斯匿王有小國反叛約勅千鬪將令往伐之即往伐破還白王言我等得勝願王常勝王聞心歡喜悅汝欲何願我當與汝鬪將白言我婦有罪不隨我意聽六日與死欲至七日以半舌刀破裂其身王言與汝此願尒時一剎利將婦不隨夫意欲六日與死欲至七日以半舌刀裂破其身是婦多有親里力勢來遮不聽與死欲諸鬪將法一人有事餘者盡助剎利衆集已強與死欲待至七日以半舌刀裂破其身作兩分時有比丘尼名斯鄰是摩鄰居士女常是家出入早起著衣入是家見諸剎利婦澡浴莊嚴身著好衣服瓔珞是剎利婦獨著垢衣不莊嚴身愁憂而坐比丘尼問言餘婦皆著莊

嚴好衣汝何故獨著垢衣又不莊嚴愁憂而坐答言汝不聞耶問言何等答言我不隨夫意令受六日死欲至七日當以牛舌刀裂破我身作兩分汝能將我去不我去誰當覺者答言能比丘尼即袈裟覆此婦將走詣尼僧坊中與出家後日諸剎利衆集以牛舌刀欲煞衆人言喚此婦來即入舍覓不見求覓不得剎利衆言誰常出入是家答言有斯鄰比丘尼常出入我家或能將去剎利衆即往圍遶王園比丘尼僧坊剎利婦出家未久諸比丘尼欲避剎利衆是衆中有年少剎利不知罪福作是言一切比丘尼皆應以牛舌刀破裂作兩分中有長老剎利言比丘尼是王所守護我等不宜横作惡事或能不可汝等小待我先白王王有所勑當隨王教諸比丘尼即詣未利夫人廣說上事夫人即向王說王先知故於殿上坐諸剎利往詣王所拜言大王常勝王言我先與汝願汝今當與我願剎利衆言隨大王所願當與王言是剎利婦令已

出家便是更生非剎利婦剎利剎利衆言今隨王意當放去王即遣使語比丘尼諸善女是事不是汝等知是賊女應死知王不聽剎利剎利不聽知是女人不應與出家諸剎利剎利若破汝等作兩分者我當云何佛聞是事必當與汝等結戒若比丘尼知是賊女決斷隨死衆人皆知王及剎利剎利不聽不得度作弟子是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問斷鄰比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼知賊女決斷隨死度作弟子種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知賊女決斷隨死衆人皆知王及剎利衆不聽度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知若從他聞若賊女自說賊者有二種一者偷奪財物二者偷身隨死者作罪應死衆人知者多人所知見聞不聽者王不聽活剎利衆不聽者二部不聽活

僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和上尼知阿闍梨尼知比丘尼僧知和上尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮僧犯突吉羅若和上尼知阿闍梨尼知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮僧不犯和上尼知阿闍梨尼不知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼及僧不犯若都不知都不犯第八事竟

佛在俱舍弥國尒時長老車匿母作比丘尼名憂婆和妹作比丘尼名闡提闡提為人惡性作不善行常惱諸比丘尼諸比丘尼欲為闡提作擯羯磨是憂婆和是衆僧斷事人於僧中遮不得作羯磨有時憂婆和餘行不在諸比丘尼言我等今與闡提比丘尼作擯羯磨有比丘尼言憂婆和或能中閒遮更有比丘尼言憂婆和已餘處去多知識卒未得還諸比丘尼即打揵稚集尼僧與闡提作擯羯磨明日衆人聞闡提比丘尼被擯憂婆和比丘尼還到其妹所共相問訊闡

提言莫共我語問言何故答言諸比
丘尼羯磨擯我憂婆和念言是事不
是我作僧斷事人不在便强作擯令
我不能問諸比丘尼不取欲出界外
當與解擯時憂婆和不問諸比丘尼
不取欲即出界外為闡提解擯是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
尼知尼僧如法和合作羯磨擯比丘
尼不問比丘尼僧不取諸比丘尼欲
出界外與他解擯種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問憂婆和比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼知比丘尼僧如法作擯
不問比丘尼僧亦不取欲出界外與
比丘尼解擯種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼知比丘尼一
心和合僧作不見擯不問比丘尼僧
亦不取欲出界外與他解擯是法初
犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知
若從他聞若彼自說如法者如法如

毗尼如佛教擯不問比丘尼僧者不以是事白比丘尼僧不取欲者乃至不取四人欲出界外者衆僧離外壁外障外解擯者若自解若使他令解僧伽婆尸沙者若是罪屬僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和上尼知作羯磨人知僧知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧犯突吉羅若和上尼知羯磨人知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧不犯若和上尼知羯磨人不知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人及僧不犯若一切不知不犯　第九事竟

佛在舍衛國尒時有比丘尼名曰迦羅本是外道喜鬪諍相言是比丘尼共餘比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼鬪諍

時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅

持是事不捨者諸比丘尼應第二第
三諫令捨是事若是比丘尼第二第
三諫時捨者善若不捨者是法乃至
三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若
比丘尼言我捨佛偷蘭遮若言捨法偷
蘭遮若言捨僧偷蘭遮若言捨戒皆
偷蘭遮若言非但沙門釋子知道更
有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持
戒我當從彼修梵行呵衆僧故得波
逸提諸比丘尼先應軟語約勅尒時
捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過
出罪若軟語不捨者應白四羯磨約
勅約勅法者僧一心和合一比丘尼
應唱言大德尼僧聽是迦羅比丘尼
先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作
如是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但
沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門
有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵
行巳軟語約勅不捨惡邪若僧時到
僧忍聽今僧約勅迦羅比丘尼汝莫
共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛

捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道

更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行是名白如是白四羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃至三諫令捨是事者是名為約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙

第十四事竟

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼喜闘諍相言時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共闘諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故

問迦羅比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共闘諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼闘諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是比丘尼諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼闘諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝比丘尼捨是隨愛語隨瞋語隨怖語隨癡語是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若第二第三諫時捨是事者善若不捨者是比丘尼乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼作是言比丘尼僧隨愛行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭

遮隨癡行偷蘭遮諸比丘尼先應軟語約勅介時捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勅約勅法者一心和合僧一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行已軟語約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是名白如是白四羯磨僧約勅迦羅比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃至三諫令捨是事者是名為約勅是名為教是名為約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙　第十五事竟

佛在舍衛國尒時有二比丘尼一名達摩二名曇弥同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達摩曇弥比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是二比丘尼諸比丘尼應如是諫汝等莫共同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪汝等各遠離行若汝等遠離行者佛法得增長汝等憘是隨順惡行諸比丘尼如是諫時是二比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三

諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過二比丘尼作惡業者作惡邪事身口惡業有惡名聲者四方聞知惱比丘尼僧者乃至惱四比丘尼手相覆罪者共作不清淨事各相覆藏不令人知僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若二比丘尼同心共作不善因緣偷蘭遮有惡名聲偷蘭遮惱比丘尼僧偷蘭遮手相覆罪偷蘭遮諸比丘尼先應軟語教捨是事若捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勑羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是二比丘尼達摩曇彌同心作惡業有惡名聲常惱衆僧手相覆罪已軟語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑是二比丘尼汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧手相覆罪是名白如是白四羯磨僧約勑竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勑乃

至三諫令捨是事者是名為約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勅不捨者是比丘尼僧伽婆尸沙第十六事竟

佛在王舍城尒時助調達諸比丘尼往語達摩曇弥二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行若汝等別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因縁呵責言云何名比丘尼往語達摩曇弥比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因縁呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實

作是事不答言責作世尊佛以種種

因緣呵責言云何名比丘尼往語達摩曇弥比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應如是諫是比丘尼汝莫教是二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時是比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除

滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼勸二比丘尼言汝等莫别離行偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言别離行者不得增長偷蘭遮同心行者便得增長偷蘭遮若言比丘尼僧中亦有如汝等者僧瞋故教汝别離行呵責比丘尼僧故波逸提諸比丘尼先應軟語教捨者應教作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勅羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是某甲比丘尼教某甲二比丘尼作是言汝等莫别離行當同心行别離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者但僧瞋故教汝别離行已軟語約勅不捨若僧時到僧忍聽令僧約勅某甲比丘尼汝莫教某甲二比丘尼作是言汝莫别離行當同心行别離行者不得增長同心行者便得增長僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝别離行汝當捨是勸邪行事是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘尼約勅竟僧忍

默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼乃至三諫令捨是事者是名為約勑是名為教是名約勑教若軟語約勑不捨者未犯初說說未竟竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙 第十七事竟

尼三十捨墮法第三 此中十九已故不出餘不同者具出之

佛在王舍城尒時有助調達比丘尼多畜鉢破壞不用是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆

波逸提一夜者從日沒至地未了是中間名一夜鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名為上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上下中間是名中鉢若過上减下不名鉢尼薩耆者波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼畜長鉢過一夜者尼薩耆波逸提（第十九事竟　前注既云同故不出此同比丘何獨重出此但一夜彼過十日耳）

佛在舍衛國尒時有善比丘尼是舊助調達比丘尼是客是住處得布施衣安居僧應分舊比丘尼言是夏末後月是住處受迦絺那衣此是時衣安居僧應分助調達比丘尼言汝等不善知雖夏末月受迦絺那衣此是非時衣現前僧應分尒時助調達比丘尼時衣作非時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼時衣作非時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世

尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼時衣作非時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼時衣作非時衣分尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼時衣作非時衣分者隨分時隨得尒所尼薩耆波逸提 第二十事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼是舊有善比丘尼是客是中僧得布施衣現前僧應分客比丘尼言此非夏末月是住處不受迦絺那衣是衣應現前僧分助調達比丘尼言雖非夏末月不受迦絺那衣然此是時衣此安居僧應分尒時助調達比丘尼非時衣作時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼非時衣作時衣分種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比

丘尼非時衣作時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作時衣分尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼非時衣作時衣分尼薩耆波逸提隨分時隨得尒所尼薩耆波逸提 第二十一事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼有弟子名施越沙善好有功德偷蘭難陁與是弟子一割截衣著詣祇洹是比丘尼與跋難陁知舊相識跋難陁見是比丘尼来於是衣中心生貪著是比丘尼頭面礼足一面坐跋難陁言善女汝衣好可愛比丘尼言實好跋難陁言可以施我比丘尼言我不得與跋難陁言我當以衣與汝貿比丘尼言不能跋難陁是大法師辯才能善說法即為說種種微妙法令比丘尼生歡喜心持割截衣與跋難陁跋難陁即與一可可衣比丘尼著是衣入比丘尼精舍和上尼問言汝衣所在荅言與他貿易為與誰貿荅言

與跋難陀和上尼言跋難陀欺誑誘汝弟子言若誑若誘已與貿竟和上尼言是衣價大汝今所著者價直甚少弟子言大價小價我以貿竟和上尼言可還取來若不得者終身驅汝出是弟子畏盡形驅出故即往索衣言本衣還我我還汝衣跋難陀言我已貿竟不還汝衣施越沙言汝誑我誘我荅言若誑若誘我已貿竟終不相還施越沙言若不還我割截衣者和上尼盡形驅我荅言若驅以不驅我已貿竟是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責施越沙言云何名比丘尼與比丘貿衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼與比丘貿衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝

還我衣尼薩耆波逸提尼薩耆波逸
提者是衣應捨波逸提罪應悔過是
中犯者若比丘尼與比丘貧衣後到
比丘所作是言我還汝衣汝還我衣
尼薩耆波逸提若比丘尼後到比丘
所言汝衣還歸汝我衣雖非我許但
與我來突吉羅　第二十二事竟

佛在舍衛國尒時衆多居士居士婦
為偷蘭難陀比丘尼故各各辦衣價
作是言我等以是衣價買如是如是
衣與偷蘭難陀偷蘭難陀聞已問諸
居士實尒不荅言實尒問言是衣何
似荅言如是如是比丘尼言善好我
等比丘尼貧窮汝等不能常有施心
若不能得各各辦者可共作如是如是
一衣與我諸居士言尒諸居士先所
辦衣價更出再三倍價買衣與比丘尼
竟瞋呵責言諸比丘尼不知時不知
量若施者不知量受者應知量我等
先所辦物更再三倍出我等不是失
利供養是難滿難養無猒足人是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜向佛廣說佛以是事集二部

僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼衆多非親里居士居士婦作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若爲比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣價作是言我等持是衣價各各買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣價共買如是如是一衣與我爲好故是比丘尼得衣者尼薩耆波夜提爲比丘尼者爲偷蘭難陀非親里者親里名父母兄弟乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男名居士白衣女名居士婦衣者白麻衣赤麻衣苦麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣憍施耶衣衣價者金銀車璖馬瑙乃至米穀如是如是衣者如是價如是色如是量與某甲比丘尼者與偷蘭難陀先不請者衆多居士居士婦先不言汝有所須來至我家取同心者信是居

士隨我所索不瞋故衆多居士共買
如是如是一衣與我為好者難滿難
養無厭足故若得是衣尼薩耆波夜
提尼薩耆者是衣應捨波夜提者
提罪應悔過是中犯者有三種價色
量價者若比丘尼到衆多居士所言
汝等共買一錢直衣與我若得衣者
三種犯尼薩耆波夜提三種者若言
與我一錢直衣若言衆共合若言合
買一衣若不得突吉羅若言二錢三
錢乃至百錢直得衣者三種犯尼薩
耆波夜提三種者若言百錢直若言
衆共合若言共買一衣不得者突吉
羅是名價色者若比丘尼語居士言
與我青衣得者三種犯尼薩耆波夜
提三種者若言青若言衆共合若共
買一衣不得者突吉羅黃赤白黑赤
麻白麻芻麻翅夷羅憍施耶衣欽婆
羅劫貝衣得衣者三種犯尼薩耆波
夜提三種者若言劫貝若言衆共合
若言共買一衣不得者突吉羅是名
色量者若比丘尼言與我四肘衣得
衣者三種犯尼薩耆波夜提三種者

若言與我四肘衣若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅若言五肘六肘乃至十八肘衣得衣者三種犯尼薩耆波夜提三種者若言十八肘若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅若比丘尼乞異衣得異衣者乞青衣得黃突吉羅若乞青得赤白黑白麻赤麻芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣皆突吉羅如是等索異得異者突吉羅若從親里索若自恣請若不索自與不犯第二十三事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼自為身故乞金銀諸居士問言汝出家人用金銀為汝比丘尼法政應乞羹飯燈燭薪草諸比丘尼言汝等居士無所知若乞飲食燈燭薪草者乞名雖多所得利少若乞金銀者乞名少所得利多諸居士瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德自為乞金銀如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼從居士自為乞金銀種種因緣呵已向佛廣說

佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自為身乞金銀種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自為身乞金銀者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是金銀應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼自為乞金銀得尼薩耆波夜提隨乞隨得尒所尼薩耆波夜提若為佛為乞若為僧乞若不乞自與不犯 第二十四事竟

佛在舍衛國尒時有比丘尼名施越多知多識能多得酥油蜜石蜜有一估客見是比丘尼即請言若汝所須酥油蜜石蜜者到我舍取比丘尼即受請有一時施越比丘尼到估客舍作是言我須酥即與酥便言我不須酥當與我油復與油又言我須蜜復與蜜又言我須石蜜復與石蜜又言我不用石蜜還與我酥估客言善女汝欲覓我何等過適與是便言不須更與餘者又言不須汝謂我獨施汝耶多

人待我以汝故妨尒所人諸居士聞是事呵責言諸比丘尼自言善好有功德乞是適與便言不須如王夫人大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼乞是適與便言我不須更索餘物種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問旋越比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼乞是與是便言不須更索餘物種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提尼薩耆者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞酥適與酥便言不須酥我須油蜜石蜜尼薩耆波夜提若乞油與油便言我不須油與我蜜石蜜酥尼薩耆波夜提若比丘尼乞蜜與蜜便言我不須蜜與我石蜜酥油尼薩耆波夜提若比丘尼乞石蜜與石蜜便言我不須石蜜與我酥油蜜尼薩耆波夜

提所乞者未受更取餘者尼薩耆波夜提

第二十五事竟

佛在舍衛國尒時諸比丘尼乞財物欲作尼僧坊諸居士問言汝用作何等荅言作比丘尼僧坊有信婆羅門居士多與財物是比丘尼得財物已值世飢儉比丘尼作是思惟今時儉世宜自活命若我活者後當作比丘尼僧坊即於儉世食是物盡飢儉世過豐樂時至諸比丘尼復行乞物欲作僧坊諸居士問言用作何等荅言作比丘尼僧坊諸居士言我等先所施物今何所在荅言我先乞財物已值世飢儉我等作是思惟如今飢儉宜自活命我若活者後當作僧坊我等飢儉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德為異事乞作異事用如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世

尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼為僧事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼為僧事乞作餘事用隨用隨得尒所尼薩耆波夜提 第二十六事竟

佛在舍衛國尒時諸比丘尼行乞財物欲自作房諸居士問言用作何等荅言欲自作房有婆羅門居士信者多與財物諸比丘尼得財物已值世飢儉作是思惟今世飢儉宜自活命若我活者後當作房即於儉世食是物盡飢儉世過豐樂時至諸比丘尼復行欲乞自作房諸居士問言欲作何等荅言欲自作房舍居士言我先所與財物今何所在荅言我等先得財物於飢儉世作是思惟如今儉世宜自活命若我等活者後當起房舍我等於飢儉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德自為是事乞作餘事用如王夫人大臣

婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何若比丘尼異乞異用如王夫人大目婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波夜提隨用時隨得尼薩耆波夜提 第二十七事竟

十誦尼律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

十誦律卷第四十四 第七誦之三

存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第三 三十捨墮法之一

佛在舍衛國尒時諸比丘尼行乞欲
為多人作房舍諸居士問言欲作何
等荅言為多人起房舍諸婆羅門居
士有信者多與財物比丘尼得財物
已值世飢儉作是思惟今世飢儉宜
自活命若我活者後當為多人作房
即於儉世食是物盡飢儉世過豐樂
時到諸比丘尼復行乞財物諸居士問
言欲作何等荅言欲作多人房舍諸
居士言我等先所施物今何所在荅
言我等先所乞財物已值世飢儉作
是思惟如今飢儉時宜自活命若我
活者後當作多人房舍我等於飢儉
時食是物盡諸居士呵責言諸比丘
尼自言善好有功德異乞異用如王
夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責言云何名比丘尼異乞異用種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集

二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提隨用時隨得尒所尼薩耆波夜提 二十八事竟

佛在舍衛國尒時有比丘尼名達摩提那於冬八夜寒風破竹時著單薄衣行乞食有估客見是比丘尼往語諸闍將言汝得富樂皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與比丘尼作厚衣耶是比丘尼令冬八夜寒風破竹時著單衣行乞食汝等若不能各各作一衣與者當共合作一衣與估客令其發憍慢心故皆言當共作與即喚比丘尼言汝須何衣隨汝意與是比丘尼言我須五百錢直衣時諸闍將隨意買與是比丘尼著貴

價衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價衣行乞食如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達摩提那比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞重衣乃至直四錢應乞若過是乞者尼薩耆波夜提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞過四錢重衣尼薩耆波夜提隨乞隨得尒所尼薩耆波夜提 二十九事竟

佛在舍衛國尒時冬寒過至熱時達摩提那比丘尼著重衣頭面流汗眼闇而行乞食有一估客見已即往語諸闘將言聚落主汝等得富樂者皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能

各各與作輕衣耶是比丘尼今熱時著重衣頭面流汗眼闇而行乞食汝等若不能各各作輕衣與者當共合作一衣與估客今諸鬪將發憍慢心皆言當共作與即喚比丘尼來問言汝須何衣隨汝意與答言我須二百五十錢直衣時諸鬪將隨意買與是比丘尼著是衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價輕衣行乞食如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩耆波夜提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中

犯者若比丘尼乞過二錢半輕衣尼薩耆波夜提隨乞隨得尒所尼薩耆波夜提三十事竟

百七十八單波夜提法前七十一与大僧同敉不出報此第七十二戒已下一百七戒不同比丘故别明之

初食蒜戒

佛在舍衛國尒時有守蒜園人名阿耆達多是人蒜菜茂盛請諸比丘尼言須蒜者來取時式叉摩尼沙弥尼一年來拔蒜至二三年蒜園不成即捨蒜園去不能復種更有居士於故處種蒜諸式叉摩尼沙弥尼以本意故復來拔蒜是園主作是念誰偷我蒜我當伺捕是居士即於屏處伺看見諸式叉摩尼沙弥尼拔蒜居士言莫取我蒜荅言舍衛城阿耆達多居士請我取蒜何豫汝事是居士言本田主以汝等因緣故捨田而去今我於中種蒜汝等莫取諸式叉摩尼沙弥尼善作是言我等不知自今以後不敢復取諸居士瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德噉蒜如白衣女是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞

是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼噉生蒜熟蒜波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼噉生蒜波夜提噉熟蒜波夜提若噉蒜子波夜提若噉莖葉波夜提若噉蒜皮蒜鬚突吉羅若治病若塗瘡不犯　七十二事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼使人剃大小便處毛諸比丘尼問言汝作何等荅言剃大小便處毛為好故是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大小便處毛種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責

言云何名比丘尼使人剃大小便處毛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼剃大小便處毛波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼剃大便處毛波夜提剃小便處毛波夜提除二處剃餘處毛突吉羅 七十三事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼以指刺女根中諸比丘尼問言汝作何等荅言受細滑故是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼以指刺女根中受細滑故種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以指刺女根中為細滑故種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以指刺女根中波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以指刺女根中波夜提隨

著隨得尒所波夜提一時有比丘尼久不洗女根故臭爛諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今是戒應如是説若比丘尼以指刺女根中除洗時波夜提是中犯者若比丘尼不洗以指刺女根中波夜提隨著隨得尒所波夜提又比丘尼洗因緣故以指深刺女根中諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧語諸比丘從今是戒應如是説若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波夜提是中犯者若比丘尼以指刺女根中洗時過二指節波夜提隨著隨得尒所波夜提 七十四竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼以掌拍女根諸比丘尼問言汝作何等荅言欲使肥好是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不荅言實作世尊

佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以掌拍女根波夜提掌者有二種手掌脚掌波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以手掌拍女根波夜提若以脚掌拍亦波夜提除手脚掌以餘物拍突吉羅七十五竟

佛在舍衛國尒時有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒本出貴家是二比丘尼早起行至諸親里知識檀越家得好飲食毀皆言不美問言誰作此食主人荅言厨士所作比丘尼言何以作無氣味食主人問言汝能作不比丘尼言能若有好日欲作節會若欲詣水上便來語我我當為汝作飲食後時主人好日至欲入園中便喚比丘尼是比丘尼來為作飲食是家中有客作食人護厨到門下立見有熟食來出問言誰煑是食主人荅言有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒煑是食客作食人瞋言是失比丘尼

法燒比丘尼法奪我生活業是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問二比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼煮生物作食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼煮生物作食波夜提煮者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼煮生物作食波夜提隨煮隨得尒所波夜提不犯者若重煮若有急因緣以火淨煮者不犯 七十六事竟

佛在舍衛國尒時有一居士以無常因緣故失財物田宅家人死盡唯有夫婦二人居士作是念諸福德樂人無衰惱者無過沙門釋子我何不詣彼求出家夫即詣祇洹作比丘婦詣王園精舍作比丘尼是比丘得食時持食詣比丘尼精舍是比丘尼先為辦盤醬菜果蓏待比丘來時此比丘持食詣比丘尼精舍坐食此比丘尼起與醬菜並說本居家中時事比丘瞋不忍故

即以手中飯擲比丘尼面比丘尼瞋故以熱羹澆比丘頭不淨可著是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼比丘食時在前立侍種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼比丘食時在前立侍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提隨立隨得介所波夜提若與比丘食已還坐若餘處去不犯七十七事竟

佛在舍衛國介時偷蘭難陀比丘尼擲大小便牆外是僧坊近大巷時波斯匿王大臣名摩尼耆淨衣服從是巷過屎墮頭上是大臣介時為王所責有知相婆羅門隨大臣後行婆羅門言汝疾洗頭還到王所此是吉相必得大利大臣即洗頭詣王所王歡

喜還復本職諸比丘尼聞偷蘭難陀比丘尼以屎尿擲牆外墮波斯匿王大臣頭上汙大臣頭故王與本職是摩尼大臣兇惡無慈知當與我等作何苦惱事以是恐怖畏故除者病比丘尼餘皆走去爾時摩尼大臣作是念我得本職者皆由比丘尼僧房因緣故我當往安慰諸比丘尼是摩尼大臣即往比丘尼僧房見諸比丘尼少問諸老病比丘尼言是中比丘尼僧何以故少比丘尼言汝不知耶荅言不知比丘尼言偷蘭難陀比丘尼以屎尿擲牆外波斯匿王大臣摩尼從此巷過墮其頭上王與本職是人兇惡無慈諸比丘尼作是思惟知當與我等作何等苦惱事如是思惟怖畏故諸比丘尼皆悉走去我等老病無力故不能去是大臣言波斯匿王大臣摩尼者即我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食薪草燈燭衣服及無畏施是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以屎尿擲牆外種種因緣呵已向佛

廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼以屎尿擲牆外種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提隨擲隨得尒所波夜提若二比丘尼共大小便一器中一人舉授一人擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提若比丘尼若以手擲波夜提若以草土裹擲牆外者突吉羅 七十八事竟

佛在舍衛國尒時王園精舍比丘尼僧房門前有好生草多有雜人在中集坐看諸比丘尼出入時形相輕笑言汝看是比丘尼睞眼是眼爛是短鼻是癭是白是黑是好是醜諸比丘尼聞是語心不喜作是念諸人集此中者皆由生草茂盛好故若無草者不於中住諸比丘尼集諸屎尿棄著草上草即奧爛乾死諸居士呵責言

諸比丘尼云吉擧女餘無屏廁耶於此淨茂草處著大小便是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄屎尿生草上種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼棄屎尿生草上波夜提隨棄隨得尒所波夜提 七十九事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與六群比丘屏處共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘

以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人屏處者若壁障若衣障籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提（八十竟）

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與六群比丘露地共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人露地者無壁障

無衣障無籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提 八十一竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一白衣男子更無第三人屏處者若壁障若籬障若衣障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一白衣

男子屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提 八十二竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語諸居士呵責言看此等為是婦為是私通是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提 八十三竟

佛在舍衛國尒時王園比丘尼僧坊

中有客作人日暮雨墮故入助調達比丘尼房中時助調達比丘尼有大式叉摩尼是客作人先不與期夜中摩觸式叉摩尼式叉摩尼大喚多比丘尼集問言何故式叉摩尼言然燈問言何故但然燈來即然燈來見偷蘭難陀比丘尼於闇中共男子坐是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼闇中無燈共男子坐種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼闇中無燈共白衣男子坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波夜提隨共立共坐隨得尒所波夜提　八十四事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼以樹膠作男根繫著脚跟後著女根

中尒時失火燒比丘尼房舍偷蘭難陁比丘尼忿不解却走出房外語諸居士言是中失火以水澆滅有一估客見偷蘭難陁有如是事語餘人言汝等看是比丘尼有如是好莊嚴具是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼作男根著女根中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作男根著女根中波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以樹膠作男根著女根中波夜提若韋囊若脚指若肉臠若藕根若蘿蔔根若蕪菁根若瓜若瓠若梨著女根中皆波夜提作時突吉羅若著他比丘尼女根中突吉羅事竟 八十五

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼惡性喜瞋諸善比丘尼善比丘尼不喜共住誑　無智比丘尼言汝來共

我住諸所須物我當與汝是比丘尼荅言可尒偷蘭難陁比丘尼喜出入他家多知多識天雨墮時早起至他家從一家復至一家日没時衣被皆濕如阿羅羅鳥還入房舍作是言我腳痛髀痛脇痛背痛無智比丘尼言汝從何來荅曰我從某家出復到某家白汝為佛事僧事耶荅言不為若不為佛事僧事何以雨中去諸白衣多事尚不於雨中出行汝不善汝何以於雨中去偷蘭難陁比丘尼言汝是我和上阿闍梨耶何以教我我前嗔汝時欲使汝教我耶汝遠出去是比丘尼老病無力偷蘭難陁比丘尼強挽出弃死是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼自嗔他比丘尼言善女来共我住諸所須物我當與汝後瞋挽出種種因縁呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自嗔他比丘尼言善女

来共我住諸所須物我當與汝後瞋擯出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語比丘尼言善女来共我房中住後瞋不喜若自擯出若使人擯出作如是言汝遠滅去莫此中住以是因緣無異者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼瞋不喜若自擯若使人擯皆波逸提不能擯出者突吉羅隨自擯出隨使人擯隨得尒所波夜提不能出者突吉羅 八十六事竟

佛在王舍城尒時助調達二比丘尼共一牀卧作種種不清淨事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼一人共一牀卧作種種不清淨事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共一床卧作種種不清淨事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘

尼隨戒從今是戒應如是說若二比丘尼共一牀卧波夜提波夜提者燒者煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一牀卧波逸提隨共卧隨得尒所波夜提不犯者若一人卧一人坐不犯八十七事竟

佛在王舍城尒時助調達二比丘尼共一敷卧作種種不清淨事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共一敷卧種種因緣呵已向佛廣說佛以此事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共一敷卧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共一敷卧波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一敷卧波夜提隨共卧隨得尒所波夜提不犯者若各各有別褥不犯八十八事竟

佛在王舍城尒時助調達二比丘尼共

一衣覆臥作種種不清淨事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共一衣覆臥種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共一衣覆臥種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共一衣覆臥波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一衣覆臥波夜提隨共臥隨得尒所波夜提不犯者若各各別有襯身衣不犯　八十九事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼入檀越舍獨與六群比丘共立共語竊語遣共行比丘尼去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語共語突吉羅共竊語突吉羅求閑便故遣共行比丘尼離聞處去波逸提不離聞處突吉羅 九十章竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼入白衣舍獨與白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語共竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語共竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求獨語故波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼入白衣舍獨與一男子共立突吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求獨語故遣共行比丘尼離聞處去波夜提不離聞處突吉羅（九十二事竟）

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘尼鬪諍相瞋自打身啼是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼種種

因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共諸比丘尼鬪諍相瞋自打身啼波夜提若自打身不啼得突吉羅隨打身啼隨得尒所波夜提 九十二事竟

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘尼鬪諍時自作法呪詛犁呪若汝謗我是事者令汝不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道令汝世世墮地獄畜生餓鬼若我有是事者令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道當世世墮地獄畜生餓鬼是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪詛犁呪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共比

丘尼鬬諍時作法呪涅槃呪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬬諍時作法呪涅槃呪波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼鬬諍時作法呪涅槃呪作是言若汝以是事謗我者令汝不得四念處波夜提不得四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波夜提若言汝當世世墮地獄波夜提墮畜生餓鬼皆波夜提若言我有是事者令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波夜提若言我世世墮地獄畜生餓鬼皆波夜提隨作是語隨得尒所波夜提九十三事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼有共行弟子名施越沙善好樂持戒喜忘師教令舉物時著異處餘處求須是物時覔不能得又時偷蘭難陀比丘尼從聚落還弟子施越沙往迎欲代持衣鉢却身不與施越沙即瞋語諸比丘尼言我不偷奪和上尼不

信我諸比丘尼言云何不信師行來還我於道中迎欲代持鉢却身不與我欲代持衣又却身不與諸比丘尼往語偷蘭難陁比丘尼言汝弟子善好持戒何故不信我云何不信諸比丘尼言汝弟子欲代汝持鉢汝却身不與欲代汝持衣又却身不與偷蘭難陁比丘尼言我非不信是人憙忘舉物異處便餘處覓若須物時覓不能得是故不與是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼不審諦看物便嫌恨種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼不審諦看物便嫌恨種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提隨嫌恨隨得尒所波夜

提九十四事竟

佛在王舍城與多比丘僧王舍城安居舍利弗目連阿那律難提金毗羅等是諸大弟子皆共佛安居尒時諸比丘尼夏中遊行到他國土行時殺諸生草小虫諸居士瞋呵責言佛與大衆舍利弗目連阿那律難提金毗羅等王舍城安居是諸比丘尼自言善好有功德夏中遊行諸國殺諸生草小虫是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼夏中遊行諸國殺諸生草小虫種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼夏中遊行諸國殺諸生草小虫佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提隨遊

行隨得尒所波夜提 九十五事竟

佛在王舍城自恣竟二月遊行他國舍利弗目連阿那律難提金毗羅等諸大弟子皆從佛遊行他國是諸比丘尼住不去諸居士呵責言佛在王舍城自恣竟二月遊行他國與大弟子舍利弗目連阿那律難提金毗羅等遊行諸比丘尼不去不善小女不欲出是房舍是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝等實尒不荅言實尒世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波夜提隨不去隨得尒所波夜提 九十六事竟

十誦尼律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十五　第七誦之四　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第四　百七十八單提之三

佛在舍衛國。尒時憍薩羅國主波斯匿王有小國反。王集四種兵。象兵馬兵車兵步兵。集四種兵已。王自往伐。諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國。道中見是軍。是比丘尼衆中有長老知法比丘尼。言我等小避。諸年少比丘尼言何故避去。波斯匿王信佛法。王子祇陀居士給孤獨。尼師達多富羅那等皆信佛法。誰能遮我等者。但當直去。語已直去。為前軍人所剝脫。倮形。諸比丘尼白王言。前行軍人剝脫我等。王言此兵衆我悉供給。聚落金銀廩賞。尒乃闘耳。今奪汝衣。不可還得。令國土內有兵衆。汝等何以遊行。若佛聞者必當與汝結戒。國內疑處畏處不應遊行。是中有比丘尼少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問諸比丘尼。汝實作是事不。荅言實

作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼國內疑處畏處遊行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼國內疑處畏處遊行波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼國內疑處畏處遊行波逸提隨遊行隨得尒所波逸提　九十七竟

佛在王舍城尒時阿闍世王國界邊有小國反集四種兵爲兵馬兵車兵步兵集四種兵已王自往伐諸比丘尼從跋耆國向王舍城道中見王軍是中有長老比丘尼知法遙見軍來言我等避去諸年少不知法比丘尼言何苦是阿闍世王信佛法阿婆跋隨童子耆婆童子阿盧耶皆信敬佛法我等但當直去語已直去爲前行軍人剝脫裸形諸比丘尼白王言前行軍人剝脫我等王言此諸兵衆我悉供給聚落金銀廩賞尒乃闘耳今奪汝等衣不可還得今國外疑處畏處汝等何以遊行若佛聞是事必當

與汝等結戒諸比丘尼國外疑處畏處不應遊行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼國外疑處畏處遊行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提隨遊行隨得爾所波逸提九十八事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道喜行遊觀是比丘尼早起到天祠中伎樂舍論法舍出家舍看畫堂舍諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德故往看畫舍如外道女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼故往看畫舍

種種因緣訶已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼故往看畫舍波逸提波逸
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼故往看畫舍能
得見者波逸提不得見者突吉羅若
從下至高處能得見者波逸提不得
見者突吉羅若從高至下能得見者
波逸提不能得見者突吉羅若不故
往道由中過者不犯　九十九事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼舊
住有善好比丘尼是客時舊比丘尼
往迎與持衣鉢共相問訊與湯洗足
與油塗足與好床榻客比丘尼言然
燈舊比丘尼言欲作何等客比丘尼
言初夜當坐禪誦經唄呪願舊比丘
尼言汝等行路疲極但當卧作是語
已即便自卧客比丘尼作是念我等
云何初夜不坐禪不誦經唄不呪願
便卧即然燈坐禪誦經唄呪願竟欲
卧助調達比丘尼聞聲已覺問言善
女汝作何物答言我等坐禪誦經唄
呪願竟欲卧舊比丘尼言諸善女睡

李

無羞無報佛讃不睡眠呵責睡眠令我等覺不卧不睡眠即展一脚坐善比丘尼思惟我等去何於燈明中卧舊比丘尼於中夜分坐禪誦經唄呪願至後夜分便卧客比丘尼作是思惟我等云何於後夜分卧客比丘尼道路疲極竟夜不得卧故身體不安是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼先住者惱後住者種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼先住惱後住者佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼先住惱後住者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼先住惱後住者波逸提隨惱隨得尒所波逸提一百章竟

佛在舍衛國尒時諸善比丘尼是舊助調達比丘尼是客時舊比丘尼見客比丘尼來出迎問訊代擔衣鉢與湯

洗脚以油塗足與牀臥具舊比丘尼言善女然燈客比丘尼言莫然燈我道路疲極不得坐禪誦經唄呪願我等欲臥舊比丘尼思惟我等云何初夜不坐禪不誦經不唄不呪願便臥即起然燈坐禪誦經唄呪願已欲臥客比丘尼聞是聲覺作是言善女欲作何等答言我等坐禪竟欲臥客比丘尼言睡眠無要无報佛讚歎不睡眠法呵責睡眠我等覺今不睡即然燈坐禪舊比丘尼思惟我等云何燈明中臥客比丘尼中夜分坐禪竟至後夜分便臥舊比丘尼思惟我等云何後夜分臥以是故竟夜不臥身不安隱是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼後住惱前住者種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問客比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼後住惱先住比丘尼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是

說若比丘尼後住惱前住者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼後住惱前住者波逸提隨惱隨得爾所波逸提一百一 事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有共活比丘尼病苦偷蘭難陀比丘尼棄到餘聚落恐須供給看病人故諸比丘尼往到病比丘尼所言偷蘭難陀所有作事汝悉與作汝今病苦云何看汝病比丘尼言偷蘭難陀比丘尼當能供給我耶恐須看我故棄捨我去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共活比丘尼病苦棄至餘聚落種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共活比丘尼病苦棄至餘聚落種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共活比丘尼病苦不

供給波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共活比丘尼病苦不供給波逸提隨不供給隨得尒所波逸提 一百二事竟

佛在舍衛國尒時長老大迦葉中前著衣持鉢入一居士家為乞食故時所立處有居士婦遥見大迦葉即起出迎偷蘭難陁先在其家遥見大迦葉不起往迎是居士婦以手接足頭面礼長老摩訶迦葉已洗手取鉢盛滿飯以羹澆上與大迦葉持去居士婦到偷蘭難陁所言汝知是長老大迦葉是佛大弟子天人所敬良祐福田汝若起迎者有何惡事偷蘭難陁言大迦葉本是外道婆羅門汝所貴敬非我所尊居士婦瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德見比丘來不起如外道女是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因縁呵責言云何名比丘尼見比丘来不起種種因縁呵已語諸比丘以

十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼見比丘來不起波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼見比丘來不起波逸提隨見不起隨得尒所波逸提一百三竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷常出入一家中前著衣持鉢到其舍有比丘尼名瘦瞿曇彌先在是家還見迦留陁夷來即起出迎入示坐處共相問訊頭面礼足前叉手立迦留陁夷為說法久是比丘尼迷悶眼闇倒地居士婦即以水灑面還得本心居士婦言汝何所患苦何所憂愁答言我無病无憂愁但久立住故迷悶倒地諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不問比丘便坐者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問比丘輙坐者波逸提隨不問坐隨得尒所

波逸提 一百四 竟

佛在舍衛國介時諸比丘尼欲遊行他國白王言我等欲遊行他國王嘗爲我約勑諸國莫令人民遮道惱我王即遣使約勑四方莫惱諸比丘尼供給所須飲食燈燭諸比丘尼遊行次到無僧坊聚落三居士家欲宿語居士言汝出舍去我於中宿居士言善女我在自舍教我何去比丘尼亶言汝但出去汝欲惱我欺我耶汝若不去者我有官力令汝得惱居士作是思惟諸比丘尼爲王所護有官力勢或當惱我作是念已怖畏即出是居士老瘦無力於冬寒時出舍委死諸居士呵責言云何諸比丘尼自言善好有功德不問主人便敷卧處如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼不問主人便敷卧具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今

是戒應如是說若比丘尼不問主人便敷臥具若使人敷波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問主人若自敷臥具波逸提若使人敷波逸提隨不問自敷使人敷隨得尒所波逸提一百五事竟

佛在舍衛國尒時諸比丘尼欲共諸比丘等作是言汝等五歲不依止他我等亦如是汝等十歲畜弟子我等亦尒有何差別是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼輕大衆種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘尼受大戒滿六歲不依止他不滿六歲依止他十二歲得畜衆以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不滿十二歲畜衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不滿十二歲畜衆者波逸提隨畜隨得尒所

波逸提一百六十事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼滿十二歲欲畜衆語諸比丘尼我受大戒滿十二歲今欲畜衆當作何等諸比丘尼以是事白佛佛言汝等當爲偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨若更有如是比丘尼亦應與作畜衆羯磨畜衆羯磨法者一心和合比丘尼僧偷蘭難陀比丘尼應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德尼僧聽我偷蘭難陀比丘尼受大戒滿十二歲欲畜衆我今從僧乞畜衆羯磨僧爲我偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨僧憐愍故第二第三亦如是乞尒時一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽是偷蘭難陀比丘尼受大戒滿十二歲欲畜衆是偷蘭難陀比丘尼從僧乞畜衆羯磨若僧時到僧忍聽僧今與偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨是名白如是白四羯磨僧與偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若

比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百七事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼畜不滿十二歲已嫁女作衆是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百八事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼

滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作衆波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百九事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜衆不教誡不為說法弟子白言和上尼何以不教化我不為我說法荅言我不教化汝不為汝說法弟子以是事向諸比丘尼說諸比丘尼以是

事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難隨比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜衆不教化不為說法種種因緣呵已語諸比丘尼汝等為偷蘭難隨作止羯磨若更有如是者亦應與作止羯磨作止羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽偷蘭難隨比丘尼畜弟子不教化不為說法若僧時到僧忍聽僧與偷蘭難隨作止羯磨汝偷蘭難隨莫復畜衆是名白如是白二羯磨僧與偷蘭難隨作止畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧與作止羯磨畜衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧與作止羯磨畜衆者波逸提隨畜衆隨得尒所波逸提 一百一十事竟 六法壇文

佛在舍衛國尒時舍衛城有居士婦名和羅訶大富多財田宅種種富相成就是居士婦以無常因緣故財物

失盡家人分散唯一身在是居士婦有娠以憂愁失親里財物夫壻故身自枯瘦兒胎縮小便作是念我腹中兒若死若爛又作是念諸福德樂人無過沙門釋子我當是中出家作比丘尼便往詣王国精舍作比丘尼是人出家歡樂肥故腹漸漸大諸比丘尼驅出僧坊汝犯婬人莫住此間荅言我出家以来不作婬欲先在家時有娠諸比丘尼以是事向佛廣說佛語諸比丘尼汝莫說是比丘尼是事是比丘尼非破梵行先白衣時有娠從今聽沙弥尼二歲學六法可知有娠無娠受六法者若沙弥尼初来應教次第頭面一一礼僧足礼已次應乞和上尼戒師應教言我沙弥尼某甲求尊為我作和上尼尊為我作和上尼故僧當與我二歲學戒第二亦應言我沙弥尼某甲求尊為和尚尼尊為我作和尚尼故僧當與我二歲學戒第三亦應言我沙弥尼某甲求尊為和尚尼尊為我作和尚尼故僧當與我二歲學戒一比丘尼應問和上

尼能為某甲作和上尼不若言能即應將至界場內著眼見處離聞處今時應問僧和合不僧一心和合當作僧事是和上尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒第二亦應言僧一心和合當作僧事是和尚尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒第三亦應言僧一心和合當作僧事是和尚尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒若僧一心和合者應喚沙弥尼來教一一礼比丘尼僧足頭面礼足已次應教令從僧乞二歲學戒作是言我沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒因和上尼某甲僧當與我二歲學戒和上尼某甲憐愍故第二亦應言我沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒因和上尼某甲僧當與我二歲學戒和上尼某甲憐愍故第三亦應言我沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒因和上尼某甲僧當與我二歲學戒和上尼某甲憐愍故即時戒師應僧中唱言大德尼僧聽是沙弥尼某甲因和上尼某

甲從僧乞二歲學戒和上尼名某甲
若僧時到僧忍聽僧與沙弥尼某甲
二歲學戒和上尼某甲如是白大德
尼僧聽是沙弥尼某甲從僧乞二歲
學戒和上尼某甲僧今與沙弥尼某
甲二歲學戒和上尼某甲誰諸尼僧
忍與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼
某甲者默然若不忍者說是名初羯
磨第二更說大德尼僧聽是沙弥尼
某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲
僧今與沙弥尼某甲二歲學戒和上
尼某甲誰諸尼僧忍與沙弥尼某甲
二歲學戒和上尼某甲者默然若不
忍者說是名第二羯磨第三更說大
德尼僧聽是沙弥尼某甲從僧乞二歲
學戒和上尼某甲僧今與沙弥尼某
甲二歲學戒和上尼某甲誰諸尼僧
忍與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼
某甲者默然若不忍者說是名第三
羯磨僧已忍與沙弥尼某甲二歲
學戒和上尼某甲竟僧忍默然故
是事如是持即時為說式叉摩尼
六法　汝式叉摩尼聽佛世尊多陁

阿跋度阿羅訶三耶三佛陀是知
者見者說式叉摩尼六法汝式叉
摩尼盡形受行佛世尊種種因緣呵
欲欲想欲欲欲覺欲熱佛說斷欲除
欲想滅欲熱若式叉摩尼入式叉摩
尼法不捨戒戒羸不出相隨心想受婬
欲乃至共畜生是非式叉摩尼非沙
弥尼非釋女失式叉摩尼法是事盡
形不應作若能持者當言能佛世尊
以種種因緣呵責偷奪讚歎不偷奪
乃至一條縷一寸納一滴油不與不應
取是中佛制極少至五錢若五錢直若
式叉摩尼隨所偷事若王捉若打若
縛若擯出若作是言汝賊汝小兒
汝癡汝墮官罪若式叉摩尼如是偷
奪者非式叉摩尼非沙弥尼非釋女
失式叉摩尼法是事盡形不應作若
能持者當言能佛世尊種種因緣呵
責殺生讚歎離殺乃至蟻子尚不應
故奪命何況於人若式叉摩尼故自
手奪人命若與刀若教死歎死作是
言咄人用惡活為死勝生隨是人意
種種因緣教死歎死若作憂多殺作

殞多煞作網作弶作撥若作眂陁羅
煞若作似眂陁羅煞煞若斷氣煞煞若墮
胎煞若按腹煞若推著火中推著水
中若從高推下若遣使道中煞若母
腹中初受二根身根命根迦羅羅中
生惡心方便令奪命若以是因緣死
者是非式叉摩尼非沙弥尼非釋女
失式叉摩尼法是事盡形不應作若
能持者當言能佛以種種因緣呵責妄
語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄
語何況故妄語若式叉摩尼不知不
見過人法自言我如是知如是見我
是阿羅漢向阿羅漢我是阿那含向
阿那含若斯陁含向斯陁含若須陁
洹向須陁洹若得初禪第二禪第三
禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若
得無色空處定識處定無所有處
定非想非非想處定若得不淨觀阿
那般那念諸天來到我所諸龍夜叉
薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅剎來到我
所彼問我我答彼我問彼彼答我若
式叉摩尼如是妄語者非式叉摩尼
非沙弥尼非釋女失式叉摩尼法

是事盡形不應作若能持者當言能
佛以種種因緣呵欲欲想欲欲覺
欲熱佛説斷欲除欲想滅欲熱若式
叉摩尼有漏心聽漏心男子邊髮際
至膝已上裸身受細滑若順身摩若
逆摩若捺若牽若從下抱著上從上
抱著下若捺瘡是非式叉摩尼非沙
弥尼非釋女失式叉摩尼法若犯者
可更受是中盡形壽不應作汝能持
不若能持當言能佛以種種因緣呵欲
欲想欲欲覺欲熱讚歎斷欲除欲
想滅欲熱若式叉摩尼漏心聽漏心男
子邊若受捉手若捉衣若共立若共
語若共期若入屏處若待男子若自
身與如在家女法以此八事自身與
是非式叉摩尼非沙弥尼非釋女失
式叉摩尼法若犯可更受是中盡形
壽不應作汝能持不若能當言能汝
某甲聽僧已與汝學戒法式叉摩尼
受持六法名式叉摩尼汝得具滿和
上尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧
得具滿行處得具滿國土得轉輪王
願汝今已滿當恭敬三寶佛寶法寶

僧寶和上尼阿闍梨及恭敬上中下座當勤三學善戒學善定學善慧學當修三脫門空無相无作當勤三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃門得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是增長道法後當受具足戒

釋師子法中　已獲難得戒　無難時難得
已得勿使空　頭面礼僧足　右遶歡喜去

以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼弟子不二歲學六法畜為衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼弟子不二歲學六法便畜為衆波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百一十 一事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為衆是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為衆種種因

緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼弟子二歲學六法未作爲知上尼羯磨便畜爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼弟子二歲學六法未作爲和上尼羯磨便畜爲衆波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼弟子二歲學六法者未作爲和上尼羯磨便畜爲衆波逸提隨畜隨得尒所波逸提

一百一十二事竟

佛在舍衛國　尒時諸比丘尼爲畜衆故殷勤苦爲浣衣染衣割截簪揲弟子受大戒竟捨和上尼去諸比丘尼聞是事呵責言是不吉弊女我爲汝作衣浣衣染衣割截簪揲受大戒若受大戒已便捨我去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘從今　聽比丘尼二歲隨逐和上尼以十利故與比丘尼結戒從今是

戒應知是說若比丘尼受大戒已不二歲隨和上尼波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼受大戒已不二歲隨和上尼波逸提隨不隨逐和上尼隨得尒所波逸提　一百一十三事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜衆不與財法諸弟子言和上尼何不與我等財法偷蘭難陀比丘尼言我不與汝等財法諸弟子言若不以財法與我等者當餘處去偷蘭難陀言佛結戒汝等應二歲隨逐我若餘處去得波逸提罪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜弟子不與財法種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜弟子不與財法種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜弟子不與財法波逸提波逸提者燒煑覆障若

不得過能障礙道是中犯者若比丘尼畜衆不與財法波逸提隨不與隨得尒所波逸提 一百一 四事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜婬女爲衆是婬女比丘尼中前著衣持鉢入舍衛城乞食是中有居士作是言我曾共是比丘尼作如是如是事與比丘尼鬪是事心不喜向諸比丘尼說諸比丘尼以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜婬女爲衆種種因緣呵已語諸比丘從今不應畜婬女爲衆畜者突吉羅若有因緣畜者應將遠本處五由延若六由延以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜婬女爲衆不遠本處五六由延波逸提波逸提者燒煑覆障若不得過能障礙道是中犯者若比丘尼畜婬女爲衆不遠本處五六由延波逸提隨不遠去隨得尒所波逸提 一百二 五事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
畜未滿二十歲童女為衆是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
畜未滿二十歲童女為衆種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘尼畜未滿二十
歲童女為衆種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼畜未滿二十
歲童女為衆波逸提波逸提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼畜未滿二十歲童女為衆
波逸提隨畜隨得尒所波逸提一百一十六事竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
未作屬和上尼羯磨畜二十歲童女
為衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘尼未作屬和上尼羯磨畜二十歲
童女為衆種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭

難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼未作屬和上尼羯磨畜滿二十歲童女為眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女未作屬和上尼羯磨畜為眾者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼未作屬和上尼羯磨畜滿二十歲童女為眾波逸提畜隨得尒所波逸提

一百一十七事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜孝女為眾是孝女比丘尼不誦經不問荅不坐禪諸比丘尼問言汝何以故不讀誦經問荅坐禪荅言諸善女我父死若母死兄弟死姉妹兒女死夫壻死故憂愁云何能讀誦經問荅坐禪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼畜孝女為眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作

是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜孝女爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜孝女爲衆波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜孝女爲衆波逸提隨畜隨得尒所波逸提

一百一十八事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜有男女自隨女人爲衆是比丘尼中前著衣持鉢男女前後圍遶共行乞食諸居士共相謂言汝知不諸沙門釋子作婬欲人共比丘尼僧坊中生兒女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜將男女自隨女人爲衆種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜將男女自隨女人爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比

丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜有男女自隨女人為眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜有男女自隨女人為眾波逸提隨畜隨得爾所波逸提 一百一十七事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜惡性女人為眾是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜惡性女人為眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜惡性女人為眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜惡性女人為眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜惡性女人為眾波逸提隨畜隨得爾所波逸提 一百二十事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為

衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆者波逸提隨畜隨得尒所波逸提尒時諸比丘尼不知云何爲六法佛言共四波羅夷及與際至脈藤已上是八事示貪著相是名六法　百二十事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屏和上尼羯磨畜爲衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種

種因緣呵責云何名比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和上尼羯磨畜爲衆種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和上尼羯磨便畜爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和上尼羯磨便畜爲衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和上尼羯磨便畜爲衆波逸提隨畜隨得介所波逸提 一百二十二事竟

十誦尼律卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第四十六　第七誦之五　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

百七十八單提法之三

佛在王舍城尒時助調達比丘尼常入出他家有居士婦言汝度我出家比丘尼言汝與我鉢我當度汝與我衣户鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝出家居士婦言汝等客作度人耶是比丘尼言尒他日諸善比丘尼至是居士舍居士婦問言汝等實客作度人耶善比丘尼言誰作是語居士婦言我語助調達比丘尼汝當度我出家便語我言與我鉢來我當度汝與我衣户鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼作是言汝與我鉢與我衣户鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵

責云何名比丘尼作是言汝與我鉢衣來戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作是言若汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼作是言汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝皆波夜提隨作是語隨得波夜提 一百二十三事

佛在舍衛國介時舍衛國居士有婦不隨夫教以手脚打驅出自舍有比丘尼常入出是家婦往至比丘尼所是居士到餘聚落作是念我婦將無走去耶還舍覓不得居士念言我婦必往至比丘尼精舍居士復作是念置使在彼令好調伏後當將還是婦五六日住已語所知識比丘尼善女何不度我答言汝婿尚在云何度汝婦言夫不用我若須我者應當自來亦當遣使比丘尼即度令出家是居士

聞婦出家瞋恚語婦師言汝惡比丘尼賊比丘尼汝破我家何故破汝家荅言奪我婦作比丘尼比丘尼言此是汝婦汝便將去諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德主不聽便度他婦如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼主不聽便度他婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼主不聽便畜為衆種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼女人主不聽畜為衆者波夜提主不聽者有三種若未嫁女父母不聽若已嫁未至夫家者尒時兩邊不聽若已至夫家夫主不聽波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼夫主不聽便度波夜提隨不聽度隨得波夜提一百一十四事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼有

大式叉摩尼可受大戒旃越沙比丘尼見是大式叉摩尼即便語言汝何不受大戒答言助調達比丘尼兇惡喜鬪我不欲從彼受大戒汝若與我作和上尼者我當受大戒旃越沙言汝二歲學六法我當畜汝爲衆是大式叉摩尼二歲學六法已語旃越沙言汝語我二歲學六法我當畜汝爲衆我已二歲學六法汝當畜我旃越沙言我不畜汝何以故是助調達比丘尼兇惡喜鬪諍自能傷他亦能教人作以是故我不畜汝又言汝若不能畜我何以語我二歲學六法若汝先不語我者我不二歲學六法是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責言云何名比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜種種因緣呵已語諸比丘以十

利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜者波夜提隨不畜隨得波夜提一百二十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼歲歲度弟子語諸弟子言我所入處汝等皆隨我入若我有所得者汝亦當得偷蘭難陀比丘尼一時著衣持鉢行乞食入一家得滿鉢去次弟子入又得滿鉢去第二第三亦復次入居士不能復與即閉門作是言誰能與是諸不吉比丘尼食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼歲歲度弟子種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼歲歲度弟子者波夜提波夜提者燒煮

覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼歲歲度弟子者波夜提隨歲歲度隨得波夜提不犯者若隔歲度一若度二者不犯　一百二十六事竟

比丘尼壇文

佛在舍衛國尒時有迦毗羅女作比丘尼名跋陁有式叉摩尼可受大戒尒時阿難常為比丘尼差十比丘衆與受大戒時阿難中前著衣持鉢入舍衛城乞食跋陁比丘尼遥見阿難舍衛城乞食徃到其所頭面礼足一面住白言大德阿難我有式叉摩尼可受大戒願差十比丘衆阿難問言比丘尼僧作乞属和上尼羯磨未荅言已作何時作耶荅言聽日作阿難即黙然受跋陁比丘尼知阿難受已頭面礼足而去阿難乞食食已到祇洹持户鈎遊行從一房至一房佛遥見阿難持户鈎從房至房遊行佛知故問阿難汝何故持户鈎遊行從房至房阿難白言世尊跋陁比丘尼有式叉摩尼可受大戒請我差十比丘衆我今欲差是故持户鈎遊行諸房佛問阿難

諸比丘尼作乞屬和上尼羯磨來答言已作何時作耶答言昨日作佛知故問阿難諸比丘尼用宿作乞屬和上尼羯磨欲畜衆耶答言用宿作世尊佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼用宿作乞屬和上尼羯磨畜衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼宿作乞屬和上尼羯磨畜衆者波夜提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼用宿作乞屬和上尼羯磨畜衆者波夜提隨畜隨得波夜提佛雖如是聽受大戒法諸比丘尼不知云何受佛言受具足法者比丘尼初來將式叉摩尼入尼僧中教人人頭面礼僧足竟尼羯磨師應教受衣鉢問此衣是汝有不答言是應教効我語我某甲是衣僧伽梨若干條受割截衣持第二是衣僧伽梨若干條受割截衣持第三是衣僧伽梨若干條受割截衣持次問此衣是汝

有不荅言是我某甲是衣欝多羅僧七條受兩長一短割截衣持第二是衣欝多羅僧七條受兩長一短割截衣持第三是衣欝多羅僧七條受兩長一短割截衣持次問此衣是汝有不荅言是我某甲是衣安陁會五條受一長一短割截衣持第二是衣安陁會五條受一長一短割截衣持第三是衣安陁會五條受一長一短割截衣持若僧伽梨縵是僧伽梨縵衣受持若欝多羅僧縵是欝多羅僧縵衣受持安陁會縵是衣縵安陁會受持次教言此衣覆肩衣受是是汝有不荅言是應教言此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持第二此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持第三此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是衣覆肩衣持次教此衣厥修羅受長四肘廣二肘半此衣厥脩羅衣持第二此衣厥修羅受長四肘廣二肘半此衣厥修羅衣持第三此衣厥修羅受長四肘廣二肘半此衣厥修羅衣持次問

言此鉢多羅是汝有不吝言是應教言我某甲此鉢多羅應量受長用故第二此鉢多羅應量受長用故第三此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已次教令乞屬和上尼我某甲式叉摩尼求尊為和上尼願尊為我作和上尼我某甲因尊和上尼故僧當與我作乞屬和上尼羯磨憐愍故第二我某甲求尊為和上尼願尊為我作和上尼我某甲因尊和上尼故僧當與我作乞屬和上尼羯磨憐愍故第三我某甲求尊為和上尼願尊為我作和上尼我某甲因尊和上尼故僧當與我作乞屬和上尼羯磨憐愍故應問和上尼能不若言能應教著見處離聞處即時尼羯磨師應僧中如是唱誰能為某甲作教師若有一比丘尼言我能佛言是比丘尼有五法不應令作教師何等五隨愛教隨瞋教隨怖教隨癡教不知教不教若成就五法應作教師何等五法不隨愛教不隨瞋教不隨怖教不隨癡教知教不教即時應唱言大德尼僧聽是式叉

摩尼某甲從和上尼某甲欲受具足戒比丘尼某甲能為作教師教某甲故若僧時到僧忍聽比丘尼某甲為教師教某甲故如是白大德尼僧聽是某甲式叉摩尼從和上尼某甲欲受具足戒某甲能作教師教某甲誰諸尼僧忍立某甲為教師教某甲者默然誰不忍便說僧已立某甲為教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持已發羯磨者應往教正衣服右膝著地合掌而問言汝某甲聽今是至誠時實語時後尼僧中亦如是我今問汝若實者當言實若不實當言不實我今問汝汝是女不是人不非人不非畜生不非是不能女不女根上有毛不不枯壞不無癃下病不非偏不不二道合不女根不小不非是不能產不非是無乳不非是一乳不非是恒有月水不非無月忌不非婢不非客作不非買得不非破得不非兵婦不非吏婦不非犯官罪不不負他物不女人有如是等病癩病癰疽病瘠盡病癲狂病長熱病無如是等病不父母

夫主在不父母夫主聽出家不五衣
鉢具不汝字何等和上尼字誰荅言
我字某甲和上尼名某甲 尼教師問竟應白僧
是式叉摩尼某甲我已問竟尼羯磨師應言
若清淨者將來更一一禮尼僧足已
次教乞屬和上尼羯磨法者我
某甲從和上尼某甲欲受具足戒我
今從僧乞屬和上尼羯磨和上尼某
甲僧當與我屬和上尼羯磨和上尼
某甲憐愍故第二我某甲從和上尼
某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我作乞
屬和上尼羯磨和上尼某甲憐愍故第
三我某甲從和上尼某甲欲受具足
戒我今從僧乞屬和上尼羯磨和上尼
某甲僧當與我某甲作乞屬和上尼
羯磨和上尼某甲憐愍故
尼羯磨師應僧中作如是唱大德尼
僧聽是某甲從某甲和上尼欲受具
足戒是某甲從僧乞屬和上尼羯磨
和上尼某甲若僧時到僧忍聽我今
僧中問某甲遮道法如是白應作是
言汝某甲聽今是至誠時實語時我
今僧中問汝若實言實若不實當言

不賣汝是女不是人不非是非人不非
畜生不非是不能女不女根上有毛
不不枯壞不無瘡下病不非偏不不
二道合不女根不小不非是不能產
不非是無乳不非是一乳不非恒有
月水不不非無月忌不非婢不非客作
不非買得不非破得不非兵婦不
非吏婦不非犯官事不不負他物不
女人有如是等病癩病癰疽病痟盡
病癲狂病長熱病無有如是等病不
父母夫主在不父母夫主聽出家不
五衣鉢具不汝名何等和上尼字誰
應荅言我名某甲和上尼名某甲頗有
未問者不若未問者我當更問若已
問者應嘿然即語言汝某甲默然是中
尼羯磨師僧中唱大德尼僧聽某甲式
叉摩尼從和上尼某甲欲受具足戒
是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和上
尼某甲某甲自說清淨無遮道法
五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某
甲若僧時到僧忍聽僧與某甲為作
乞屬和上尼羯磨和上尼名某甲如
是白大德尼僧聽某甲式叉摩尼欲

從和上尼某甲受具足戒是某甲從僧
乞屬和上尼羯磨和上尼名某甲某
甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某
甲名某甲和上尼名某甲僧當與某
甲作乞屬和上尼羯磨和上尼名某
甲誰諸比丘尼僧忍某甲作乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲者默然不忍
者說是初羯磨竟第二大德尼僧
聽某甲式叉摩尼欲從和上尼某甲
受具足戒是某甲從僧乞屬和上尼
羯磨和上尼名某甲某甲自說清淨
無遮道法五衣鉢具某甲名某甲和
上尼名某甲僧當與某甲作乞屬和
上尼羯磨和上尼名某甲是中誰諸
比丘尼僧忍某甲作乞屬和上尼羯磨
和上尼某甲者默然不忍者說是第
二羯磨竟第三大德尼僧聽某甲
式叉摩尼欲從和上尼某甲受具足
戒是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和
上尼名某甲某甲自說清淨無遮道
法五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某
甲僧當與某甲作乞屬和上尼羯磨
和上尼名某甲誰諸比丘尼僧忍

某甲作乞屬和上尼羯磨和上尼名某甲者默然不忍者說是第三羯磨竟僧已為某甲作屬和上尼羯磨和上尼名某甲僧忍默然故是事如是持比丘尼衆應在比丘寺中作如是羯磨作竟即將至大僧寺中二部僧和合與受具戒

將至大僧中一一禮僧足應教從僧乞受具足戒我某甲從和上尼某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒法和上尼名某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故第二我某甲從和上尼某甲欲受具足戒我今從僧中乞受具足戒法和上尼名某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故第三我某甲從和上尼某甲欲受具足戒我今從僧乞受具足戒法和上尼名某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲從和上尼某甲欲受具足戒今從衆僧中乞受具足戒和上尼名某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是白應語彼言汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝實

者當言實不實者當言不實若汝某甲清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六法不比丘尼僧作本事不比丘尼僧和合已作乞屬和上尼羯磨未五衣鉢具不汝字誰和上尼字誰荅言我名某甲和上尼名某甲頗有衣問者不若未問者我當更問已問者汝默然大德僧聽某甲從和上尼某甲欲受具足戒某甲今從僧乞受具足戒和上尼名某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某甲若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲名某甲和上尼名某甲如是白大德僧聽某甲從和上尼某甲欲受具足戒今從衆僧乞受具足戒和上尼名某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某甲僧當與某甲受具足戒和上尼名某甲誰諸長老忍

某甲受具足戒和上尼名某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨說竟第
二大德僧聽某甲從和上尼某甲欲
受具足戒今從衆僧中乞受具足戒和
上尼名某甲某甲自說清淨順行出
家法已二歲學六法比丘尼僧已作本
事竟比丘尼僧和合已作屬和上尼
羯磨五衣鉢具某甲名某甲和上尼
名某甲僧當與某甲受具足戒和上
尼名某甲誰諸長老忍某甲受具足
戒和上尼名某甲默然誰不忍者
說是第二羯磨說竟第三大德僧聽
某甲從和上尼某甲欲受具足戒今
從衆僧中乞受具足戒和上尼名某
甲某甲自說清淨順行出家法已二
歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘
尼僧和合已作屬和上尼羯磨五衣
鉢具某甲名某甲和上尼名某甲僧
當與某甲受具足戒和上尼名某甲
誰諸長老忍某甲受具足戒和上尼
名某甲者默然誰不忍者便說是第三
羯磨說竟僧已與某甲受具足戒竟
和上尼名某甲僧忍默然故是事如

是持應教言若人問汝幾歲應答言無歲何時節隨時應答若春若夏若冬若閏無閏皆應隨實答是事汝盡形應憶念即應為說三依止法汝某甲聽佛世尊多陁阿竭阿羅呵三耶三佛是知者見者說受大戒比丘尼三依止法比丘尼依是法得出家受戒行比丘尼法何等三一者依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若更得盈長衣所謂赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫貝衣如是清淨衣皆是盈長衣得是中汝盡形依糞掃衣能持不若能當言能二者依乞食比丘尼出家受戒行比丘尼法若更得盈長施食若相食故作食齋日食月一日食十六日食眾僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨諸食皆名盈長得是中盡形依乞食能持不若能當言能三者依腐棄藥比丘尼出家受戒行比丘尼法若更得盈長施酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂豬脂鱣脂五種根藥舍梨薑赤附子波提鞞沙菖

揣根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞醯
勒胡樹蓽茇羅五種鹽紫鹽赤鹽白
鹽黑鹽鹵樓鹽五種湯華湯蓁湯根
湯莖湯果湯五種樹膠興渠膠薩闍
賴膠底夜膠底夜和提膠底夜和那
膠如是等諸餘清淨藥是盡長得故
當依腐棄藥汝盡形能持不若能當
言能次應說八墮法汝某甲聽佛世
尊多陀阿竭阿羅呵三耶三佛是
知者見者說是受具足戒比丘尼得三
依止八墮法若比丘尼於八墮法中隨
所犯一一法非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法如截多羅樹頭
畢竟不生不復增長比丘尼亦如是
八墮法中隨所犯者非比丘尼非沙
門尼非釋女失滅比丘尼法佛世尊
種種因緣呵責欲欲想欲欲覺欲熱
佛讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘
尼同入比丘尼戒法不捨戒戒羸不
出想隨心受婬欲乃至共畜生是非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡形不應作若能持者當
言能佛種種因緣呵責偷奪法讚歎

不偷奪法乃至一絛縷一寸納一渧油尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事若王捉若打若縛若擯出作是言汝賊汝小兒汝癡汝隨官罪若比丘尼如是偷奪者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責煞生讚歎不煞生乃至蟻子尚不應故奪命何況於人若比丘尼自手故奪人命若與刀若教死若歎死作是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多煞若作頭多煞作弶作網作撥若作毗陁羅若作似毗陁羅若斷氣煞若墮胎煞若按腹煞若推著火中水中若從高推下若使道中死若母腹中初受二根身根命根加羅羅中生惡心方便令奪命若以是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語

何況故妄語若比丘尼不知不見過人
法自言我如是知如是見我是阿羅
漢向阿羅漢若阿那含向阿那含若
斯陁含向斯陁含若須陁洹向須陁
洹若得初禪第二禪第三禪第四禪
若得慈悲喜捨無量心若得無色虛
空定識處定無所有處定非想非非
想處定若得不淨觀阿那般那念諸
天来至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍
鳩槃茶羅剎来到我所彼問我我荅
彼我問彼彼荅我若比丘尼如是妄
語者非比丘尼非沙門尼非釋女失
滅比丘尼法是事盡形不應作若能
持者當言能佛以種種因緣訶欲欲
想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想
滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男
子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩
抱捉牽推舉上舉下捺瘡者非比丘尼
非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是
事盡形不應作若能者當言能佛種
種因緣訶欲欲想欲欲覺欲熱佛
說斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有
漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共

語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女以此八事示貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼知他比丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若失若遠去後作是言我先知是比丘尼有如是如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲令人知作是言何妹自汙婦是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善伴黨善知識若比丘尼知比丘一心和合僧作不見擯獨一無二无伴無侶不休不息隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時捨者善不

捨者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能應語言汝從今應善軟心易教化隨順師教汝某甲已受大戒竟好和上尼好阿闍梨尼好衆僧好僧坊好檀越好行道處好國土轉輪聖王所願尚不能得汝今得滿汝應恭敬三寶佛寶法寶僧寶應學三學善戒學善心學善慧學修三脫門空無相無願勤行三業坐禪誦經佐助衆事汝勤行是法者得開須陀洹果門斯陀含果門阿那含果門阿羅漢果門如青赤白蓮華在水中日日增長汝等諸善根亦日日增長餘殘戒法和上阿闍梨漸漸為汝廣說即說偈言

汝得受具戒　深知於佛法　普善真微妙
廣大珍寶聚　天王釋所願　轉輪王所願
閻羅王所願　汝今已得滿　當當勤精進
修習諸善法　勤修行三業　當開甘露門
於一切法中　得無障礙慧　如華日增長
汝善根亦尔　餘殘諸戒法　佛世尊所說
和上阿闍梨　當為汝廣說　頭面礼僧足

右遮歡喜 一百二十 七事竟

佛在舍衛國尒時舍衛城諸居士婦
向阿耆羅河洗浴先有比丘尼倮形
河中洗浴諸居士婦呵責言不吉弊
女瘦身大腹垂乳何用作比丘尼為
何不反戒作婢是中有比丘尼少欲
知足行頭陁聞是事心不喜以是事
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問是比丘尼汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼倮形露處洗種種因緣
呵責已語諸比丘從今聽比丘尼畜
浴衣著露地洗尒時諸比丘尼知佛
聽畜浴衣便廣長作是中有比丘尼
少欲知足行頭陁聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘尼知佛聽
畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問諸比丘尼汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼知我聽畜浴衣便廣長
大作種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼欲作浴衣當應量作
量者長五修伽陀搩手廣二搩手半
過是作者波夜提波夜提者燒煑覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘尼欲作浴衣若過長量不過廣
量波夜提若過廣量不過長量波夜
提隨過長廣量隨得波夜提 一百二十八事竟
佛在王舍城尒時有助調達比丘尼
數數易衣服是時有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責云何名比丘尼數數易衣服種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘尼汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘尼數數易
衣服種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼數數易衣服波夜提
波夜提者燒煑覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼數數易衣
服波逆提隨易隨得波逆提 一百二十九事竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
有弟子名旃越沙善好樂持戒但喜

忘施越沙摘故衣不自縫不使人縫所摘衣散在異處是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責云何名比丘尼摘故衣不自縫不使人縫散在異處種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼摘故衣不自縫不使人縫散在異處種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘尼作衣極久五夜應還受以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼作衣時過五夜波逸提隨過隨得波逸提事竟 一百三十

佛在王舍城尒時助調達比丘尼多畜衣不分別何者是所受僧伽梨何者是所受欝多羅僧何者是所受安陀會何者是所受覆肩衣何者所受俱修羅諸比丘尼問助調達比丘尼何者是汝所受僧伽梨欝多羅僧安

陁會覆肩衣俱修羅荅言小住我問和上尼問阿闍梨尼問共活尼即往問言何者我所受僧伽梨欝多羅僧安陁會覆肩衣俱修羅諸人荅言我不知不憶疑何者是汝所受非所受是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜衣不知何者是所受僧伽梨欝多羅僧安陁會覆肩衣俱修羅種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼多畜衣不知何者是所受僧伽梨欝多羅僧安陁會覆肩衣俱修羅種種因緣呵已語諸比丘從今比丘尼五衣應看五衣以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼五夜不看五衣波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼五夜不看五衣波逸提隨不看隨得波逸提 一百三十一事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼常

入出諸家諸居士婦言與我少許衣毀守護小兒故是比丘尼即脫衣與後諸善比丘尼復到是家諸居士婦言與我少許衣毀守護小兒故善比丘尼言汝等倒語白衣應與出家人衣而反從我索我等受他信施去何壞他供養居士婦言汝等慳惜前有比丘尼來我索小毀便脫衣與我是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼以衣與白衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責去何名比丘尼以衣與白衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以衣與白衣波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以衣與白衣波逸提隨與隨得波逸提 一百三十二事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼月病休止浣病衣已淨不欲起去妨

餘有月病比丘尼不得故處諸比丘尼苦惱是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼月病休止浣病衣已淨不欲起去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼月病休止得浣衣竟不欲起去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼月病休止浣衣已淨不起去者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼月病休止浣衣已淨不起去者波夜提隨不起隨得波夜提

一百三十 三事竟

佛在舍衛國尒時有一居士欲與比丘尼僧衣偷蘭難陀比丘尼常入出是家聞已往問言汝實欲與比丘尼僧衣耶荅言實尒偷蘭難陀言比丘尼僧多有衣厚舉畜腐爛不能用汝今有事且出擿還更自思惟以是因緣

故是衣竟不與比丘尼僧是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼遮與僧衣波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼遮與僧衣波夜提隨遮隨得波夜提一百三十下 四事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼所望得衣弱便受迦絺那衣後時打揵搥捨迦絺那衣偷蘭難陀比丘尼不欲來遣比丘尼喚言僧欲捨迦絺那衣汝來若言不去問何故不去偷蘭難陀言我所望衣未得是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘

丘所望得衣弱而受迦絺那衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜提隨所望得衣弱隨受隨得波夜提 一百三十五事竟

佛在舍衛國介時諸比丘尼僧打揵搥欲捨迦絺那衣優婆和比丘尼作僧斷事人不欲到僧中遣比丘尼喚言善女來比丘尼僧欲捨迦絺那衣瞋言我是僧斷事人何故不問我而打揵搥我不能去即以是因緣故不成捨迦絺那衣是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼僧欲捨迦絺那衣不隨順從種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問優婆和比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼僧捨迦絺那衣不隨順
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者
波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼僧
捨迦絺那衣時不隨者波夜提隨不
隨順隨得波夜提 一百三十六事竟
佛在舍衛國尒時比丘尼僧打揵搥
和合欲分衣優婆和比丘尼作僧斷
事人不往僧中遣使喚言僧已和合
欲分衣汝來答言不往汝遠去是事
非法不正邪事隨欲隨瞋隨怖隨癡
我是僧斷事人云何離我分衣是故
不去以是因緣故僧不得分衣是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
尼僧分衣不隨順種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問優婆和比丘尼汝實作是事不答

言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼僧分衣不隨順種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提隨不隨隨得波夜提一百三十七事竟

佛在舍衛國尒時比丘尼僧打揵搥和合欲斷事優婆和比丘尼不往遣使喚言僧已和合欲斷事汝來荅言汝遠去我恩惟是事非法不正隨愛隨瞋隨怖隨癡是故不去以是因緣故僧不成斷事是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼僧斷事不隨順種種呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼僧斷事不隨順種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧斷事時不隨

順者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提隨不隨順隨得波夜提 一百三十八事竟

佛在舍衛國介時偷蘭難陀比丘尼不囑他房舍遊行聚落中後失火燒僧坊諸比丘尼各各自出衣鉢共相謂言出偷蘭難陀比丘尼衣鉢有比丘尼言偷蘭難陀惡性喜瞋失言不失燒言不燒都不與出火燒物盡是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍遊行聚落中種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍遊行聚落中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不囑他房舍至聚落中波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不以房舍囑他至

聚落中波夜提隨不囑他隨得波夜十誦律卷第四十六 第三十四張存 闕
提一百三十九事竟
佛在舍衛國介時有迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毗曇誦讀種種呪術是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇誦讀種種呪術種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇讀誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼讀誦種種呪術波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼讀誦種種呪術若是偈說偈偈波逸提若是章說章章波逸提若別句說句句波逸提不犯者若讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱不犯一百四十事竟
佛在舍衛國介時迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毗曇教白衣兒讀

誦種種呪術是中有比丘尼少欲知最足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼教白衣讀誦種種呪術若是偈說偈偈波夜提若是章說章章波夜提若別句說句句波夜提不犯者教讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱故不犯一百四十一事竟

佛在舍衛國尒時助調達比丘尼常入出他家到他家中居士婦言善女汝掃灑敷床褟然火煑食下食是比丘尼即隨所教更有善比丘尼來到是家居士婦言善女汝掃灑敷牀褟然

火煑食下食答言我是汝婢供養汝耶今汝等並使我執作居士婦言汝惡性憍慢助調達比丘尼來隨我語作是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼與白衣掃灑敷牀榻然火煑食下食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼與白衣作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與白衣作波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼白衣使掃地掃者波夜提若使灑地敷牀榻然火煑食煑羹下食作者波夜提若隨語開門突吉羅 一百四十二事竟

佛在舍衛國尒時舍衛國節日諸居士辦種種好飲食出城至園中但有諸新婦在家偷蘭難陁比丘尼與一家知識早起著衣持鉢入是家新婦畏聟來若聟父母來於中門外與敷坐

共相問訊便坐諸新婦頭面礼比丘
尼足現前而坐比丘尼即為說法經
久閉目便唄新婦恐聟來見若聟父
母來故即便起去第二第三新婦亦
復如是比丘尼開眼看見前無人在
心生慚愧捨坐處去是家近大巷有
諸弊惡人入門見其坐牀四顧無人便
偷持去諸新婦不聞比丘尼聲共相
謂言往看在不咸言不在坐床在不
答言不在作是念比丘尼必持至僧
坊中遣使索言還我牀來是比丘尼
羞瞋故不復至是家是居士後於市
中見人賣牀即還奪取遣使語比丘
尼言以得先牀汝可還來是中有比
丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
坐白衣牀不付囑主便去種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責去何名比丘尼坐白衣牀
不還付主便去種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今

是戒應如是說若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提波夜提者燒者煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提隨不付去隨得波夜提

一百四十三事竟

佛在舍衛國尒時舍衛國有一大臣淨潔自喜好出他過語其婦言諸比丘尼不淨著弊壞衣莫聽坐我牀上婦荅言尒言已便去偷蘭難陀常入出是家中前著衣持鉢往到其家居士婦言我丈夫淨潔自喜好出他過是語我言諸比丘尼不淨著弊壞衣莫聽坐我牀上偷蘭難陀比丘尼即便瞋言速去汝等姓勝我耶家勝我耶若我不作比丘尼者汝等當供給我即高褰衣坐其牀上諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德不問主人輙坐他牀上如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以

種種因緣呵責言云何名比丘尼不問主人坐他林上種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提隨不問坐隨得波夜提 一百四十四事竟

佛在舍衛國尒時舍衛國節日諸居士辦種種好飲食欲出城詣園林中諸白衣婦洗浴以香塗身莊嚴頭面治目塗騃著新好衣內外莊嚴具助調達比丘尼入是家見居士婦問言汝洗浴以香塗身莊嚴頭面治目塗騃著新好衣內外莊嚴具欲作何等荅言欲詣園林中遊戲語比丘尼言善女汝能去不荅言能去問言汝欲乘乘為當步去比丘尼言我等為是婬供養汝耶云何當步居士婦言汝能上乘不比丘尼言汝等尚能我何以不能是中有婦女著夫聟舊夫聟父母者便問車前後有無聟及父母者開車而去諸比丘尼無所畏故開

卑大語戲共相隨去諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德乘車行如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼乘乘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼無病乘乘波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼無病乘乘波夜提隨無病乘乘隨得波夜提若病不犯 一百四十五事竟

佛在舍衛國尒時舍衛城王園精舍諸比丘尼在中庭講堂內土墻上有立作者有紡者有擘治者有抖擻者有作縈者有纏手者尒時衆多聞將到王園精舍見諸比丘尼種種作作是言若王聞者諸麁氍細氍雜色氍毹毾㲪如是等物一時多辦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧

知而故問諸比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼紡作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼紡績波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼紡績波夜提若縈若續若擘若抖擻若經手皆波夜提隨動手隨得波夜提方便欲作突吉羅若還合縷一轉一突吉羅若為縫衣縷綖乃至六兩不犯一百四十六事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼得地貨錢腰絡著市中行有鈴聲出諸居士聞已呵責言諸比丘尼自言善好有功德著腰絡行市中如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼著腰絡種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從

今是戒應如是說若比丘尼著腰絡波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼著腰絡波夜提若作突吉羅若治突吉羅若與他著突吉羅（一百四十七事竟）

佛在王舍城尒時助調達比丘尼捉蓋入他舍諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德捉蓋入他家如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼捉蓋入白衣家舍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提隨捉隨得波夜提若倒蓋入不犯（一百四十八事竟）

佛在舍衛國尒時有比丘尼名偷闍多端正姝好人所憙見有一長者兒

名欝多羅舊相知識共語共事是見住憍薩羅國鉢多羅聚落是比丘尼為是見故離有比丘住處安居是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼離有比丘住處安居種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭多汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼離有比丘住處安居種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼離有比丘住處安居波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘尼離有比丘住處安居波夜提隨離隨得波夜提 一百四十九事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑罪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑罪種種因

緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵已語言云何名比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑罪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪波夜提隨不求三事自恣說隨得波逸提

一百五十事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼半月半月不往僧中求教誡是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼半月半月不往僧中求教誡種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼半月半月

不往僧中求教誡種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼半月半月不往僧中求教誡波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼半月不往僧中求教誡波夜提隨不求隨得波夜提 一百五十一事竟

佛在王舍城介時助調達比丘尼無病不往受教誡是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼無病不往受教誡種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼無病不往受教誡種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼無病不往僧中受教誡波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼無病不往受教誡波夜提隨無病不往受教誡隨得波夜提若病不犯 一百五十二事竟

十誦尼律卷第四十六

十誦律卷第四十七　第七誦之六　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第六

佛在倶舍弥國。介時迦留羅提舍比丘命終。有姉妹比丘尼七人。名偷蘭難陀尼、周那難陀尼、提舍尼、憂波提舍尼、提舍域多尼、提舍婆羅那尼、提舍叉多尼。是諸比丘尼有大勢力。集薪木材。燒是比丘身。拾骨起塔。介時有一比丘名迦陀。從和耆國遊行向維耶離。道中見是塔。問是誰塔。答言迦留羅提舍比丘塔。又言此凡夫人何用起塔。即壞是塔。敷繩牀坐上。偷蘭難陀比丘尼聞迦陀比丘破其兄塔敷牀坐上。聞已瞋恚語諸妹言。各持針線來縫是比丘著牀。是僧坊近道時優波離過聞如是事。即往語是比丘言。汝在此中坐者。諸比丘尼正介當來縫汝著牀。答言。若縫我著牀者我從此臭身得脫。優波離言。汝雖脫臭身。諸比丘尼當得大罪。是比丘即入禪定。令身不現。優波離即出去。語

比丘尼入共相謂言是比丘在不即 十誦律卷第四十七 第二張 存
看不見手摸繩牀看猶覓有暖作是
言必是本剃毛人便彼辭教使走去
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼有比丘住處外門不問便
入種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問偷蘭難陀比
丘尼汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘尼
有比丘住處外門不問便入種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
有比丘住處外門不問便入波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼有比丘住
處外門不問便入波夜提不問入
隨得尒所波夜提 一百五十三事竟
佛在舍衛國尒時佛不在比丘尼僧
前結同戒在比丘僧前結同戒已語
諸比丘汝等向比丘尼僧說佛即入
房坐禪諸比丘共相謂言佛結同戒
教我等向諸比丘尼僧說誰能為諸

比丘尼僧說又念長老跋提比丘有
福德威力名聞流布是長老跋提比
丘能往語王園精舍為比丘尼僧說同
戒諸比丘即往是比丘所言佛為我
等結同戒語我等言汝等向比丘尼
僧說即入房坐禪我等作是思惟誰
能為比丘尼僧說同戒又作是念長
老跋提比丘有福德威力名聞流布
必能為說汝能為王園精舍比丘尼僧
說同戒不長老跋提默然受之諸比
丘即頭面礼跋提足右遶而去是夜
過已跋提比丘著衣持鉢共後行比
丘入舍衛城乞食食後到王園比丘
尼精舍諸比丘尼遥見長老跋提比
丘來即起與敷床榻坐處有辦水者
有辦草者跋提到已洗脚就座坐已令
集比丘尼僧集已語言諸善女佛結
同戒我及汝等應共受持是中有長
老善好比丘尼皆言善好偷蘭難陀
比丘尼喑嗌不受是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言去何名比丘尼喑嗌向
比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以

是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼背嗌向比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼背嗌向比丘者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼背嗌向比丘波夜提隨背嗌向比丘隨得尒所波夜提　一百五十四事竟

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼本是外道喜鬪諍憙共諸比丘尼鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士是我相識檀越當用是力治汝諸比丘尼恐怖是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士是我相識檀越當用是力治汝令諸比丘尼恐怖種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作

世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王與我相識是我檀越某大臣鬪將居士與我相識檀越當用是力治汝令諸比丘尼恐怖種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某王是我知識當以王力治汝波夜提大臣力鬪將力居士力治汝皆波夜提隨作爾所語隨得爾所波夜提一百五十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼喜入出他家早起行詣諸家中庭立大門中立廚下立是中若有沙門婆羅門來為乞食故來偷蘭難陀比丘尼語言食未辦若言主人不在如是從家至家遮諸乞食人諸乞食人不得食故呵責言是不吉獘女慳惜他家故令我等不得食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛

廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼護惜他家種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼護惜他家波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼護惜白衣家波夜提隨護惜隨得爾所波夜提 一百五十六事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋請佛及二部僧明日食佛默然受知佛默然受已頭面礼足右遶而去還家通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛與二部僧入已皆坐知佛坐已自手行水自與種種多美飲食自恣滿足爾時助調達比丘尼滿鉢中飯以羹澆上在前不噉四向顧視摩訶男釋作是念我當遍看誰少誰不少誰食誰不食見助調達比丘尼滿鉢飯羹在前不食語言善女何故不食答言我先已食何故取飯答言汝便持去摩訶

男釋善好不嫌諸居士隨摩訶男釋者作是言摩訶男釋供給衆僧如事大家諸比丘尼現前呵辱佛遥見比丘尼所作聞諸居士呵責食後到僧坊中集二部僧種種因緣呵責助調達比丘尼摩訶男釋供給衆僧如事大家云何現前毀辱種種因緣呵責已語諸比丘從今聽諸比丘尼數數食何以故女人喜數數食故以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼受請都不食者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼受請乃至不食一口波夜提隨受請不食隨得尒所波夜提一百五十七事竟

佛在釋氏國是中有比丘尼名結髮作法師善能說法見一年少比丘無深智慧即問難阿毗曇事是比丘不能隨順問荅是比丘尼出自貢高語諸比丘尼言我令問一比丘阿毗曇事不能隨順荅我是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼比丘不

聽問經律阿毗曇事便問種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問結髮比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼比丘不聽問經律阿毗曇事便問種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼比丘不聽問經律阿毗曇事便問波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼比丘不聽問雜經律阿毗曇中事若以偈問偈偈波夜提若以章問章章波夜提若別句問句句波夜提　一百五十八事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼倮形露地洗浴諸居士見不喜呵責言諸比丘尼自言善好有功德倮形露地洗浴如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼倮形露地洗浴種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼倮形露地洗浴波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼倮形露地洗浴波夜提隨倮形露地洗浴隨得尒所波夜提一百五十九事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼著白衣嚴身具諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著白衣嚴身具如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼著白衣嚴身具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼著白衣嚴身具波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼著白衣嚴身具波夜提隨著隨得尒所波夜提一百六十事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼故

往觀聽歌儛伎樂看莊嚴伎兒諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德故往觀聽歌儛伎樂莊嚴伎兒如王夫人如大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼故往觀聽歌儛伎樂莊嚴伎兒種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼故往觀聽歌儛伎樂莊嚴伎兒波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故往觀聽歌儛伎樂莊嚴伎兒得見者波逸提不得見者突吉羅若從下至高得見波夜提不得見突吉羅若從高至下得見波夜提不得見突吉羅不犯者不故往道由中過不犯（一百六十一事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼兩道中間生癰即喚白衣解癰還裹是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼與他有瘡令白衣解看還繫種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼身處有瘡使白衣解看還繫種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有瘡使白衣解繫者波夜提瘡者有三種一者癰瘡等自生二者物傷三者中風堅癖有三種冷癖熱癖風癖若比丘尼自能繫不能解應自繫令他解若自能解不能繫應自解令他繫是中犯者若比丘尼令白衣繫而不解波夜提若令解不繫波夜提隨令繫解隨得爾所波夜提 一百六十二事竟

佛在舍衛國爾時修闍陀比丘尼年少端正與薩多羅長者兒共相識共事是比丘尼共行坐起言語說俗事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共男子行說俗事種種因緣

可已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問俗闍陁比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼與男子共行說俗事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與男子共行說俗事波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼與男子共行說俗事波夜提隨共行說俗事隨得尒所波夜提一百六十五事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼以好香揩身復以塗香胡麻屑胡麻滓揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以香揩身以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以香揩身波夜提若以塗香胡麻屑胡麻滓揩身皆波夜提隨用揩身隨得尒所波夜提一百六十七　四事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼不自以香塗身復不自以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身使式叉摩尼沙弥尼白衣女揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使式叉摩尼沙弥尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使式叉摩尼沙弥尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身

波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼使
人以香揩身波夜提若使人以香塗
身波夜提胡麻屑胡麻滓揩身皆波
夜提隨使人揩隨得尒所波夜提一

六十五事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘
尼著頭光在婬女門中立語婆羅門
居士來欲近之即以腳蹴蹹作是言
汝欲共我作婬欲耶諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有功德著頭光
在婬女門中立見諸人來近以腳蹴
蹹是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼著
頭光在婬女門中立種種呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼著頭光波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼著頭
光波夜提若作突吉羅若治故光突

吉羅若與他著突吉羅 一百六十六事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼有大式叉摩尼年少端正可愛欲受大戒有弊惡人見生貪著心作是念比丘尼為王所守護不得强奪諸比丘尼法應從比丘受大戒若是式叉摩尼出受戒時我當捉取將去是式叉摩尼出受大戒是弊惡人强捉將去是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧種種因緣呵責言云何名比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不語餘比丘尼出遠門去波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼從比丘尼僧坊中不語餘比丘尼出門遠去波夜提隨不語出門隨得尒所波夜提 一百六十七事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼以

刷刷頭諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德以刷刷頭如白衣女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼以刷刷頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以刷刷頭波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以刷刷頭波夜提隨刷刷隨得尒所波夜提一百六十八事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼使他刷頭諸居士呵責言善女汝等已出家何用刷頭為是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使他刷頭種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使他刷頭種種因緣呵已語諸比丘

以十利故與比丘尼結戒從今是 十誦律卷第四十七第十七張存
戒應如是說若比丘尼使他剃頭波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼使他
剃頭波夜提隨使他剃頭隨得爾所
波夜提 一百六十九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼以
梳梳頭是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比
丘尼汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責言云何名比丘
尼以梳梳頭種種因緣訶已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼以梳梳頭波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼以梳
梳頭波夜提隨梳隨得爾所波夜提
一百七十事竟

佛在舍衛國爾時助調達比丘尼使
他梳頭是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比

丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使他梳頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使他梳頭波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使他梳頭波夜提隨使他梳頭隨得尒所波夜提一百七十一事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼編頭髮諸居士呵責言汝比丘尼出家人何故編頭髮爲是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼編頭髮種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼編頭髮波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼編頭髮波夜提隨編隨得尒所波夜提一百七十二事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼使他編頭髮是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣可責言云何名比丘尼使他編頭髮種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使他編頭髮波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使他編頭髮波夜提隨使他編頭髮隨得尒所波夜提　一百七十三事竟

佛在舍衛國尒時王園比丘尼精舍門前有好草地淨潔故多人眾集是中多有弊惡人見諸比丘尼出入時便形相說其過罪共相謂言是睞眼是爛眼是癭是黑是白是好是醜是有威德是無威德諸比丘尼聞是事心不喜作是念諸人集此者以是好草故我等何不壞是草耶即大小便其上草即乾死諸居士呵責言不吉弊女更無餘行處耶淨草中大小便

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼生草上大小便種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼生草上大小便波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼生草上大小便波夜提隨生草上大小便隨得尒所波夜提　一百七十四事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼故出精是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼故出精種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼故出精種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼故出精波夜提波夜提者燒

者餘殘障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故出精波夜提隨故出精隨得尒所波夜提

佛在舍衛國尒時諸比丘尼夢中失精覺已作是念佛結戒不聽我等故出精今夢中失精我當云何是事白佛佛以是事集二部僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼故出精除夢中波夜提一百七十五事竟

佛在舍衛國尒時迦留陁夷與堀多比丘尼相識知舊共語共事時迦留陁夷二月遊行他國堀多比丘尼聞已心不喜迦留陁夷二月遊行還到舍衛國堀多比丘尼聞已洗浴莊嚴面目香油塗髮著輕染衣到迦留陁夷所頭面禮足在前而坐時迦留陁夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘面比丘尼作是念此視我面必生染著我何不在前起行時迦留陁夷但著泥洹僧共行來往欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已即還本坐堀

多比丘尼知失不淨語迦留陀夷持是衣來我當與浣即脫衣與比丘尼持是衣小却一面縷衣取汁分作二分一分飲一分著女根中即時有福德人來受母胎是比丘尼腹漸漸大諸比丘尼言汝是犯婬欲人驅出僧坊是比丘尼言我不作婬自說如上因緣諸比丘尼不知云何以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛語諸比丘尼汝等莫說是比丘尼此事以如是因緣故得娠佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼飲精種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼飲精波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼飲男子精波夜提隨飲隨得尒所波夜提一百七十六事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼男子浣處浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德在男子浣處浴如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陀

閙是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼在男子洗處浴種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼男子洗處浴波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼男子洗處浴波夜提隨男子洗處浴隨得尒所波夜提一百七十七事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼喜門中立諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德在門中立如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼喜門中立種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼在門中立波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中

犯者若比丘尼在門中立波夜提隨門中立隨得尒所波夜提 百七十八波夜提事具足竟

八波羅提提舍尼法

佛在釋氏國尒時釋摩男請佛及二部僧明日食佛默然受知佛默然受已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食煑藥草乳汁早起敷坐處遣使白佛食具巳辦唯聖知時佛及二部僧往入其舍就座而坐釋摩男見佛及二部僧坐巳自手行水自下飯與藥草乳汁澆上尒時助調達比丘尼盛滿鉢飯以藥草乳汁澆上著前不食四向顧視釋摩男作是念我當遍看誰少誰不少誰食誰不食見助調達比丘尼置鉢在前不食問言何故不食荅言汝有未煎乳不有者當食若言是藥草乳汁美好可食若有未煎乳者當以相與又問汝有酪生酥熟酥油魚肉脯者我當得食語言藥草乳汁可並食若有酪生酥熟酥油魚肉脯當以相與助調達比丘尼言汝請佛及僧汝若無力能隨意與者何故請佛及僧耶若餘

人請者當隨意與是熟乳何處無有釋摩男善好聞是語不瞋餘隨從釋摩男者讚言諸比丘尼自言善好有功德是釋摩男供給衆僧如事大家去何現前呵厲佛見助調達比丘尼作是事聞諸居士呵責食後以是事集二部僧種種因緣呵責助調達比丘尼言去何名比丘尼釋摩男供給衆僧如事大家去何現前呵厲種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼無病自為索乳是比丘尼應諸比丘尼前說是事作是言諸善女我墮可呵法不隨順道可悔過我今悔過是名初波羅提提舍尼法是中犯者若比丘尼無病自為索乳得者波羅提提舍尼不得者突吉羅為病者索得者不犯若從親里索若先請若不索自與不犯 一事竟

酪生酥熟酥油魚肉脯亦如是是名為八波羅提提舍尼法 不共戒都竟共戒如比丘戒中廣說

比丘尼八敬法

比丘尼布薩日到寺中隨意請一比

丘受教誡法比丘尼僧要當自和合僧差一比丘尼來受教誡要須伴共來來到已頭面礼教誡比丘足問訊應如是語比丘尼僧和合頭面礼和合比丘僧足乞半月教誡法所勑教誡法我當受持比丘應語比丘尼言釋迦牟尼佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁知者見者為比丘尼說半月八敬法何等八一者百歲比丘尼見新受具戒比丘應一心謙敬礼足二者比丘尼應從比丘僧乞受具戒三者若比丘尼犯僧殘罪應從二部僧乞半月摩那埵法四者無比丘住處比丘尼不得安居五者比丘尼安居竟應從二部僧中自恣求見聞疑罪六者比丘尼半月從比丘受八敬法七者比丘尼語比丘言聽我問修多羅毗尼阿毗曇比丘聽者應問若不聽者不得問八者比丘尼不得說比丘見聞疑罪是為八一比丘尼受是八敬法布薩時應白比丘尼僧中說是八敬法布薩竟至明日是先受八敬法比丘尼應還來礼是教誡比丘

足比丘尼僧和合頭面礼和合比丘
僧足比丘尼僧和合布薩竟
次說比丘法僧和合說戒時是教誡
比丘尼比丘若聞說戒比丘言僧今
和合先作何事是受教誡比丘尼比
丘應至上座所偏袒右肩胡跪合掌
比丘尼僧和合頭面礼和合比丘僧
足乞半月教誡法所勅教誡法我當
都受上座應語和合比丘尼僧不須
作教誡羯磨是比丘還語比丘尼衆
僧語汝和合比丘尼僧教誡比丘尼
羯磨佛已捨凡教誡比丘尼比丘不
得出界外若出界外得突吉羅罪

十誦尼律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

卷第四十八　第八誦之二　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

增一法之一

佛婆伽婆住舍婆提長老優波離問佛若男子作女人威儀女人相女人服作女人形制已如男子法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女人作男子威儀男子相男子服作男子形制已如女人法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪

又問若未度出家便與受具戒得戒不佛言得戒衆僧得罪尒時六群比丘誘他弟子與法與食諂上座呵責言云何得教化弟子如法六群比丘便誘將去與法與食諸比丘不知云何以是事白佛佛言從今不得誘他弟子與法與食若誘者得突吉羅

又問若比丘不欲反戒便語他言汝與我作和上爲受和上即反戒耶佛言不也是戲語耳佛知故問阿難小兒能食上驅烏不答言能世尊佛言從今聽沙弥能驅烏乃至七歲得作沙弥

尒時瓶沙王以六歲一閏諸比丘不知云何以是事白佛佛言應隨王法時王瓶沙一歲作六月小諸比丘不知云何以是事白佛佛言應隨王法春初月大二月小三月大四月小夏初月大二月小三月大四月小冬初月大二月小三月大四月小又問若非比丘住處說戒是說戒不佛言若比丘尼說戒者是說戒

又問得戒沙弥說戒是說戒不佛言不名說戒得聽說戒受歲不得足數說戒受歲及餘羯磨頗有比丘在地與空中清淨不佛言不得在空中與地清淨不佛言不得二俱在空中得與清淨不佛言不得界內得與界外清淨不佛言不得界外得與界內清淨不佛言不得合界者得共界內者得又問在地者得與空中清淨說戒不佛言不得空中得與地清淨說戒不佛言不得又問二俱在空中得與清淨說戒不佛言不得界內得與界外清淨說戒不佛言不得界外得與界內清淨說戒不佛言不得若合界

者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得空中得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得界外得與界內欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲羯磨不佛言不得空中得與在地欲羯磨不佛言不得二俱在空中得與欲羯磨不佛言不得界內得與界外欲羯磨不佛言不得界外得與界內欲羯磨不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得在空中得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得界外得與界內欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲結界不佛言不得空中得與地欲結界不佛言不得二俱在空中得與欲結界不佛言不得界內得與界外欲結界不佛言不得界外得與界內欲結界不佛言不得合界者得共在界內者得又問若不捨先

界得廣界狹界不佛言不得又問得並結界不佛言周匝說內相外相者得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛言有若牆塹內又問比丘在樹上得結界不佛言若羯磨時衆數滿者得又問若僧破得結界不佛言如法者結界得又問過去佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問未來佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問今世尊法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問若比丘聚落中初作僧坊齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界齊行來處又問若比丘阿練若住處初作僧坊齊幾許作界佛言面各一拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共一處布薩作羯磨不得別衆說戒作羯磨別作者得罪又問法滅時結界名結界不佛言不名結界法滅時一切結界一切受戒一切戒一切羯磨皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘不知界相得捨界不佛言得捨又問

比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得安居不佛言得又問何處與安居物佛言安居處應與又問比丘山下作僧坊山上十拘盧舍得安居不佛言得何處應與安居物佛言隨安居處息又問僧破作二分若一分中有比丘出界至地了時是名破安居失衣得自違言罪不佛言不破安居不失衣但得自違言罪又問何處受七日法佛言界內受從誰受佛言從五衆受比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼又問心念得受七日法不佛言不得除五種人所謂阿練兒獨住人遠行人長病人飢餓時親里邊住人又問有外道親里遣使喚比丘大德來令祠摩醯首羅天揵陀天摩尼跋陀天得破安居去不佛言得去為彼清淨故又問若比丘誦阿含不通利欲更誦利欲問欲更從他受得破安居去不佛言得又問若未得者求得未解者求解未證者求證故得破安居去不佛言得去

比丘白佛用何皮作革屣如先說又

問云何名坐皮上佛言身著者名為坐又問云何名為卧皮上佛言脅著者名為卧云何名著佛言從足至膝是名為著又問師子皮肉血筋得食不佛言一切不得噉食又問黑鹿皮肉血筋得食不佛言除皮餘者得食又問佛先說不得食生肉血者病餘藥不能治者得食不佛言得食若餘藥能治差者不得食食者得偷蘭遮

有比丘病痔往語耆域言治我此病耆域言應刀割比丘言佛不聽刀割是事白佛佛言以指爪指指時不能斷佛言用箄竹籤竹割割又不能斷是事白佛佛言應屏處刀割

瓶沙王死時諸比丘互相謂言瓶沙王死我等將不內宿耶佛言比丘汝謂瓶沙王死故內宿耶阿闍世王代處故不名內宿有比丘為沙彌淨人擔食共道行食時淨人持食與比丘比丘不食將非殘宿食耶諸比丘不知云何是事白佛佛言為他擔者無犯又問不割截衣得受持不佛言得受又問得著入聚落不佛言

不得云何應割截佛言長五肘廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二肘半此二中間名為中以繩繫泥洹僧故破佛言應作俱修羅著有軟體比丘指膞傷破是事白佛佛言下闊五寸許又問比丘應受俱修羅不佛言不應受得壞所受衣作俱修羅

憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何分是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙弥憍薩羅國有一比丘死不知云何分衣鉢是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙弥

新作祇桓竟多有比丘集千二百五十人諸居士見大衆集施比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白佛佛言得受施僧衣有人施比丘尼僧衣諸比丘尼不受佛未聽我等受比丘尼僧施衣是事白佛佛言聽受比丘尼僧施衣有人施二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受

二部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知云何分是事白佛佛言作四分三分與比丘比丘尼一分與式叉摩尼沙弥沙弥尼

有居士見大衆集施比丘僧衣居士心念一比丘與我等唱說者善諸比丘以是事白佛佛言聽唱唱者在地不得遠聞佛言聽在墙上墙上亦不得遠聞佛言應在高處令遠處得見亦聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安衣架上入僧者善以是事白佛佛言聽有居士見大衆集施僧衣作是念聽一人讚歎僧者善以是事白佛佛言聽讚歎讚歎僧者作是言僧持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足學無學俱解脫向果得果是中有未得道者疑不受分我非學無學非俱解脫非向果得果故不應受分以是事白佛佛言應受若持戒與僧和合求解脫離生死向泥洹不求後生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受分尒時世尊與五百阿羅漢入首

波城到長者蛆䁔揵挐舍受食已至阿耨達池上食㕑子母聞今日世尊與五百阿羅漢入首波城詣長者蛆䁔揵挐舍受食已到阿耨達池上食聞已生信淨心往到佛所頭面礼足在一面坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢入首波城詣長者蛆䁔揵挐舍受食已至阿耨達池上食世尊我今請佛及別請五百阿羅漢明日食佛默然受知佛默然受已頭面作礼右遶而去到舍竟夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處阿難與佛迎食分時㕑子母先遣阿難入舍已開門往白時到飲食已辦佛自知時時五百阿羅漢各以神力從窓孔入者或從空中下者或從地出者有座上出者㕑子母見僧坐已閉門自手行食時阿難先自食已送佛食分往到佛所行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢已阿難白佛言世尊今日㕑子母別請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧中請一比丘不答言無佛言是㕑子母無知不善不僧中請一人佛語阿

難旃子毋若僧中請一人者因是後身得大功德得大果報得大利益一切遠近遍聞佛語僧中請一人得大福勝別請五百阿羅漢

有信婆羅門居士與僧作小食中食但鉢那作是念佛聽請一人讚歎僧者善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作是言持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫具足度知見具足學無學具足俱解脫向果得果是中有求得道者心疑不受我非學非無學非俱解脫非向果得果故不食是事白佛佛言聽食若持戒與僧和合求解脫離生死向涅洹不求後生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受食

又問若僧受迦絺那衣時有比丘在中不名受耶佛言有如雜誦中說頻有比丘受迦絺那衣時不在中得名受耶佛言有如雜誦中說頻有比丘捨迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如雜誦中說頻有比丘不捨迦絺那衣得名捨耶佛言有如雜誦中說

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得

又問得受囑受遮他不佛言不得

又問得遮羯磨不佛言不得又問白衣得遮不佛言不得又問沙弥得遮不佛言不得又問非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汗比丘足不能男越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人得遮不佛言不得

又問若在地空中空中在地二俱在空中界內界外界外界內不到僧中不白衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛言不得又問得戒沙弥得說羯磨不佛言不得如先說先犯重罪人賊詐作比丘本白衣時破戒人若先言我破戒後作羯磨得名羯磨不佛言不得若先作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛言得

又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨羯磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯磨是頗有受戒人作羯磨未受大戒人捨耶佛言有云何有答言我是白

衣即捨一切羯磨煩有擯比丘心悔下意界外與捨擯得捨不佛言得捨諸比丘得罪

又問犯何罪與苦切羯磨佛言鬪諍又問犯何罪作依止羯磨佛言數數犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言牙他家又問犯何罪作下意羯磨佛言罵白衣又問若比丘罵比丘得作下意羯磨不佛言得作若罵比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得作下意羯磨不佛言得作若比丘尼罵比丘尼得作下意羯磨不佛言得作若罵式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得作下意羯磨不佛言得作若式叉摩尼罵式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼得作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵沙弥得作下意羯磨不佛言得作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得作若沙弥尼罵沙弥尼得作下意羯磨不佛言得作若罵比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得作下意羯磨不佛言得作又問沙

弥自言作婬與滅擯不佛言與滅擯
又問頗有比丘滅擯五歲盡形不依止
他不得罪耶佛言有若比丘未滿五
歲便死若盡形和上邊住
又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相
似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女
身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯
讚歎以身供養四夜覆藏犯媒嫁五
夜覆藏五夜別住六夜摩那埵得與
出罪羯磨不佛言得又問如佛所說
犯相似罪不相似罪云何名相似佛
言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相
似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相
似突吉羅突吉羅相似是名犯相似
云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼突吉羅不相
似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提
舍尼突吉羅波羅夷不相似波夜提
與波羅提提舍尼突吉羅波羅夷僧
伽婆尸沙不相似波羅提提舍尼與
突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸

沙波夜提波羅提提舍尼不相似
又問如佛說有犯可量犯不可量云
何可量犯佛言可得說數云何不可
量犯佛言不可說數又問如佛說犯
覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須
臾頃不發露云何名不覆藏須臾頃
不覆藏佛語優波離有一種犯性各
各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙
性各各異波夜提性各各異波羅提
提舍尼性各各異突吉羅性各各異
諸比丘與他別住已遣使掃餘房
舍處處出入多有人見佛言與他別
住已應使掃住處房內不得遣使掃
餘房舍時在界處住客比丘來不見
佛言不應在界處住客比丘來時應
見念時自喚客比丘喚已擾亂佛言
不得喚他但語令知有客比丘去便
走逐佛言如常行法不應走逐時逐
出界佛言不應出界若前人出界自
齊界住從今語汝等別住法應掃灑
佛塔塗地布薩處亦應掃灑塗地食
處亦應掃灑塗地次第敷牀坐應辦
洗脚水淨水瓶常用水瓶廁滿水應

語客比丘令知應拭富羅拭脚一切別住法應作不應屏處住不應現處住又問得別住已得與他作別住摩那埵本日治出罪不佛言不得又問得就沙弥得與他作別住摩那埵本日治出罪不佛言不得又問得就別住人邊行別住不佛言不得又問得就得戒沙弥行別住摩那埵不佛言不得又問得與別住人欲清淨受歲出罪不佛言不得又問得與得戒沙弥清淨欲受歲出罪不佛言不得又問得受別住人清淨欲受歲出罪不佛言不得又問得受得戒沙弥清淨欲受歲出罪不佛言是大比丘汝得受又問用何物作戶紐佛言以銅鐵木牙毛毾㲪劫貝龍鬚麻婆婆草皮等作又問用何物作絡佛言以牙毛毾麻劫貝龍鬚麻婆婆草皮等作又問用何物作襌帶佛言用牙毛毾㲪劫貝龍鬚麻婆婆草皮等作又問用何物作雀目佛言用木竹作尒時瓶沙王請佛及僧百歲供養所供給人少信作食不如法諸比丘求食時惱亂多人

見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
答言惱亂王言我亦知大德惱亂我
嘗供給田宅具足隨意諸比丘言佛
未聽我等受田宅是事白佛佛言聽
受又居士祇洹中作房舍已供養衣
食卧具醫藥是房舍主比丘後日往
到居士舍索所須到已敷坐問訊時居
士婦頭面礼足在前坐即為種種說
法善歡說法辯才說法以如是說妙
法居士婦聞法已信心清淨白言大
德此衣為大德故施僧房中僧是男
女兒婦等亦施僧房内僧是比丘作
是念我正須一衣今此衣多不知云
何以是事向佛廣說佛言若居士作
僧房若為一比丘施僧房内僧者房
内僧應共分時阿羅毗僧房壞佛見
已知而故問阿難此房何以壞阿難
答言六群比丘所護故無人敢治佛
言是六群比丘房舍壞不能治者應
與他治餘人得已少治便止若者一
團泥一把草塗少地少塞壁孔少治
土據佛言少治者不應與多治者與
又盡形與佛言不應盡形與不應少

時與若壞房舍者六歲與若新房舍十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從他索作具諸居士言大德何不自作答言佛未聽畜是事白佛佛言應畜作具阿羅毗新作僧房時有半月客作人或一月或一歲作若天雨時索食薪草燈比丘與時心疑畏罪不與若不與便不作諸比丘不知云何是事白佛佛言若知早晚喚來便作者應與有比丘著新染衣天雨時露地洗脚汙衣失色斑駁如白癩病是事白佛佛言應作舍作已不覆故雨時漏佛言應覆覆已脊上漏佛言應厚覆脊上王舍城大僧坊常多有客比丘來初夜中夜後夜來時上座比丘驅下座起擾亂諸比丘不知云何是事白佛佛言若打揵椎唱時然燈分坐具敷臥具見星宿出時著禪鎮頭上若上座來不應驅起若驅起者突吉羅又下座在上座處坐上座呵責云何下座在上座處坐是事白佛佛言下座不得坐上座處若坐者突吉羅下座比丘應看坐處看臈

數應可坐處也阿羅毗上座初夜坐禪
中夜還房時弟子送上座去後下坐
比丘沙弥從地起或從被上起乾牀
上卧上座還來次第驅去不肯與起
鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛
言若中夜數卧具竟不得次第起他
若起他者突吉羅六群比丘大小便
處取水處隨上座次第驅起惱亂有比
丘得惱諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今大小便處取水處不得次
第驅起驅起者突吉羅六群比丘
洗脚處次第驅他起惱亂諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今洗脚處
他已著水不得次第驅他起僧拭脚物
有比丘先取浣撥㲲拭雷羅時六群
比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘
不知云何是事白佛佛言前取者用
後來者應待用竟
衆僧煮粥釜杓杙有比丘已取洗六
群比丘次第奪取他不與鬪諍諸比
丘不知云何以是事白佛佛言先取
者用後來者應待竟僧有木盔木盂
有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

取他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後来者應待竟僧有鉢瓫子杅子鍵瓫有比丘已取澡豆洗用六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後来者應待竟僧有剃刀鑷截甲刀有比丘先取磨用六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後来者應待竟僧有衣牀絣衣繩針刀木灌指揩有比丘先取張衣綴衣縫衣六群比丘次第奪取破裂壞衣他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言不應與先用者用後来者待竟從今如是種種事不得次第奪他取若奪取者突吉羅尒時長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所醫言應灌鼻答言佛未聽灌鼻是事白佛佛言聽灌時或以指或以物著澆入眼更增痛是事白佛佛言應作灌鼻筒大不可用又小作亦不可用是事白佛佛言莫大作莫小作可受一波羅半波羅許

僧有香爐香奩針筒有比丘先取用六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者待竟介時六群比丘浴室中相謂言是揩某甲是揩某甲諸比丘不知云何以是事白佛佛言浴室中不得言揩某甲揩某甲犯者突吉羅有比丘共白衣浴室中洗有下座比丘沙弥揩上座是白衣共相謂言但揩是耶更作如是如是事諸比丘聞已心不喜以是事白佛佛言從今不得共白衣浴室中洗犯者得突吉羅罪有優婆塞病欲入浴室中洗佛言聽白比丘已入洗時白比丘比丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞善好無口過者聽入有比丘浴室中揩白衣佛言浴室中不得揩白衣犯者得突吉羅阿羅毗國分卧具多有客比丘暮來卧具少諸比丘不知云何以是事白佛佛言隨上座次與不得者與草蓐各敷敷具各著襯身衣六群比丘以浮石揩身毛落佛言不得以浮石揩身犯者得突吉羅維耶

難菴羅樹園有好果黄色在地佛見是已知而故問阿難諸比丘何不噉此果阿難言世尊佛先結戒四種物僧不應分三人二人一人亦不應分僧坊地僧坊舍僧園林僧卧具佛言果應分分時一人取二人三人分有多得者有不得者時共鬪諍佛言果不應分使淨人作五種淨已受噉有比丘共比丘鬪是比丘後更共餘比丘鬪即捉是人耳作證失聲大哭多有比丘来問何故大哭荅言是比丘打我問言實打不荅言我不打但捉耳作證是比丘先共我鬪欲謗我故大哭佛言從今不得捉他耳作證犯者突吉羅罪若有如是事應語傍人言是比丘罵我打我時六群比丘誘他弟子諸上座呵責言我等云何得教他弟子如法是六群比丘便誘將去佛言從今不得誘他弟子犯者得突吉羅罪有諸比丘捨僧坊去作是言我不復還是處是名捨界不佛言捨又問用何物作鎚佛言用銅鐵作又問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

用何物作熨斗佛言用銅鐵泥作又
問用何物作甕佛言用銅鐵泥木作
又問用何物作釜佛言用銅鐵泥作
又問用何物作澡豆如先說憍薩羅
國父子共出家父語子言何不與我
衣食荅言俱共出家無物可用與諸
比丘不知云何是事白佛佛言有者
應與無者不得彊索尒時六群比丘
有大沙弥隱處毛生小違逆師意師
即剝衣裸身可著人所不喜是事白
佛佛言不應以小事折伏沙弥若折伏
時應留一衣諸比丘不能得簁藥物
佛言應作簁藥器給孤獨居士施僧
槃諸比丘言佛未聽我受是事白佛
佛言僧得受一人亦得受又問佛先說
牀脚下安高八指云何牀脚下著
八指橙佛言若牀脚減八指者應著
木橙有比丘先取價與他藥吐下是
人即死有比丘謂言汝犯波羅夷何
以故荅言先取價與他下藥是比丘
心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛
知故問汝以何心與荅言憐愍故與
佛言無罪佛言從今不得先取價與

他藥犯者得突吉羅有比丘從憍薩羅共估客向舍衛國時賊來劫估客繞得活命是估客爲賊所剝纔得活命已請比丘捨他衣取心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩羅國有天祠舍有塚以血汙灑有諸比丘從憍薩羅遊行向舍衛國右遶此塚左遶祠舍時天祠主言大德何以右遶塚左遶祠荅言我謂是佛塔聲聞塔諸比丘不知云何以是事白佛佛言若塚若天祠不必右遶亦不必左遶但隨道行有比丘飢餓時至親里家四五日住已言我欲還去何故去如先說六群比丘授無鉢人戒是六群常與十七群共諍六群次守僧坊十七群次與迎食往語六群弟子言取鉢來與汝迎食荅言無鉢語言汝無鉢受戒耶荅言尒又言汝是大力勢人無鉢受戒是比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得授無鉢人戒犯者得突吉羅有二比丘共鬪一比丘書他鉢作字著婬女門前時有識字婆羅門居士入是舍見鉢

有字作是言比丘亦入是舍比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今不得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅如鉢一切餘物亦尒不犯者作幟有外道信心欲出家往到比丘所言大德與我出家問言有鉢無荅言無鉢我等不得與無鉢人出家聞是語已還去斷出家因緣諸比丘不知云何以是事白佛佛言不得先問鉢度出家已求鉢給孤獨居士施僧被諸比丘不受佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦受有居士兒出家是居士得病語諸親里我若死後財物與我兒語已命終此兒後還家看坐已共相問訊諸親里言汝父臨死時作是言我死後財物與兒比丘荅言佛未聽我受死後布施是比丘不知云何是事白佛佛言我先為比丘故說不為白衣應隨意取有比丘二月遊行與六群比丘知識即以衣寄六群六群問言何去荅言我欲二月遊行如先說尒時助調達比丘尼語白衣言我共汝作婚姻諸居士言汝是

出家人云何共我作婚姻諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不得語白衣共作婚姻若語者突吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘後命終諸比丘不知云何是事白佛佛言應索物取與僧分有比丘先取他衣來與價是比丘後命終是居士到比丘所言大德是比丘先取我衣未與我價諸比丘答言是比丘生時何不來索諸比丘不知云何是事白佛佛言若是衣故在者應還若無者應賣衣鉢還六群比丘與白衣作義仲取錢取華鬘白衣呵責言汝等出家人何用此義仲用取錢取華鬘爲諸比丘聞是事白佛佛言從今不得作義仲截錢取華鬘犯者突吉羅六群比丘與一比丘作善知識是比丘寄一比丘鉢與六群是鉢中道破是比丘見六群時作是念我若不孫語者家多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝是鉢中道破六群言是汝鉢不破破我鉢汝償我來是比丘不知云何是事白佛佛言若好心捉破者不應從

責償有比丘用木熏鉢食放地剝落垢生是事白佛佛言應熏時比丘取鉢放地四邊著牛屎燒時破是事白佛佛言應作熏鉢爐作已放地燒燒時難壞是事白佛佛言先下著灰著灰已汙鉢是事白佛佛言應以石支支時不周匝遮爐風入故散起是事白佛佛言應周匝好遮

給孤獨居士往到佛所頭面作禮一面坐已白佛言世尊若世尊遊行人間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與我少物使得供養佛即與髮爪甲汝供養是即白佛言世尊聽我以髮爪起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色黑色白色塗壁不佛言聽以赤色黑色白色塗壁又言佛聽我畫塔者善佛言除男女和合像餘者聽畫有人作蓋供養無安蓋處佛言應釘橛安時塔戶無扇牛鹿獼猴狗等入以是事白佛佛言應作戶扇佛聽我戶前施欄楯者善以是事白佛佛言聽作佛聽我周匝施欄楯者善以是事白佛佛言聽作是中無著華處是事白佛

佛言聽作安華物著華已器滿佛言
應施曲𣛮施曲𣛮亦滿佛言應周迊
懸繩時居士作是念佛聽我作摩尼
珠鬘新華鬘者善以是事白佛佛言
聽作又作是言佛聽我作龕者善佛
言聽作又言佛聽我龕中作塔者善
佛言聽龕中起塔佛聽我施龕門者
善是事白佛佛言聽作佛聽我覆龕
中塔者善佛言聽覆佛聽我出舍栿
頭者善佛言聽出佛聽我安櫨栱者
善佛言聽作佛聽我施柱作塔者善
佛言聽作佛聽我以彩色赭土白灰莊
嚴塔柱者善佛言聽莊嚴柱佛聽我畫
柱塔上者善佛言除男女合像餘者聽
作爾時給孤獨居士信心清淨往到
佛所頭面作禮一面坐已白佛言世
尊如佛身像不應作願佛聽我作善
菩薩侍像者善佛言聽作又作是言佛
本在家時引幡在前願佛聽我作引
幡在前者善佛言聽作佛聽我塔前
作高塚安師子者善佛言聽作佛聽
師子四邊作欄楯者善佛言聽作佛
聽我以銅作師子者善是事白佛佛

言聽作佛聽銅師子上繫幡者善是
事白佛佛言聽繫佛聽我以香華燈
伎樂供養者善是事白佛佛言聽作
佛聽我以香華油塗塔地者善是事
白佛佛言聽香華油塗塔地佛聽我作
安華𢶍者善佛言聽作佛聽我作安
燈處者善佛言聽作佛聽我作圍堂
者善佛言聽作佛聽堂上安木懸幡
者善佛言聽作
時給孤獨居士親里相識舉物人莊
嚴男女盤案上著華香瓔珞遺至居
士家居士見已作是念此物在前行
者善以是事白佛佛言聽佛聽我作
香爐在前行者善佛言聽在前行有
諸外道生嫉妬心見已呵責言如送
死人是居士作是念佛聽我像前作伎
樂者善以是事白佛佛言聽作尒時
給孤獨居士信心清淨作是念以何
方便得集大衆供給衣食往白佛言願
佛聽我集大衆食者善佛言聽集大
衆食作是言佛聽我供養塔時與大
衆食者善是事白佛佛言聽作佛聽
我作般闍于瑟會者善是事白佛佛

言聽作般闍于瑟會佛聽我作六年會善哉是事白佛佛言聽作佛聽我正月十六日乃至二月十五日作會者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺中作會者善是事白佛佛言聽作時諸比丘不次第入不次第坐不次第食不次第起不次第去有前入者有行食時入者有食時入者有食竟入者佛言應唱時至唱時至聲不遠聞是事白佛佛言應打揵椎打揵椎已亦不遠聞是事白佛佛言應打鼓打鼓時在地打鼓亦不遠聞是事白佛佛言在塛上打塛上打時亦不遠聞佛言應在高處打使遠處得聞時見大衆集多人來看與供養塔物與四方僧物與食物與應分物諸比丘不知何者是塔物何者四方僧物何者食物何者應分物是事白佛佛言與物時使一比丘在彼立看知分別是塔物四方僧物食物應分物長老優波離問佛言世尊是四種物塔物四方僧物食物應分物得錯互用不佛言不得佛語優波離塔物者不得

與四方僧不得作食不得分四方僧物者不得作食不得分不得作塔食物者不得分不得作塔不得與四方僧應分物者隨僧用

一法初

說一語竟名為捨戒云何說一語名為捨戒謂言捨佛說是一語名為捨戒如是法僧和上阿闍梨同和上阿闍梨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼知我是白衣我是沙彌我非比丘我是外道非沙門非釋子我不受汝法說是一語名為捨戒若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說法法說非法非毗尼說毗尼毗尼說非毗尼犯說不犯不犯說犯犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘非常所行事說是常所行事是常所行事說非常所行事非說言說說言非說是人得大罪若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說非法法說法非毗尼說非毗尼毗尼說毗尼犯說犯非犯說非犯重說重

輕說輕無殘說無殘殘說殘非常所行事說非常所行事是常所行事說是常所行事非說言非說說言是說是人得大功德

若比丘多知識有大勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說法法說非法乃至說言非說非說言說是人不能自利亦不利他不能益多人不能憐愍衆生不能利益安樂天人若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說非法法說法乃至非說言非說說言是說是人能自利亦能利他能益多人憐愍衆生利安天人若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說法法說非法乃至非說言說說言非說是人有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心非清淨非解脫損減不增長自羞退沒人所輕毀遣諸罪業若比丘多所知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說非法法說法乃至非說言非說說言說是人無

罪無犯無悔无惱所作不悔清淨解脫不損戒得增長自身所作人所讚歎造諸善業如来出世現毗尼法不一時說戒漸漸說如来出世現毗尼法不一時破漸漸破有比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧於如来所現毗尼法中更生異想於文字中更作相似文句遮法覆法不隨順法所說不了是邊人下賤人无羞於世無男子行若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧於如来所現毗尼法中不生異想於文字中不作相似文句不遮法不覆法隨順法所說明了是非邊人非下賤人非無羞益有男子行

佛在釋迦國大愛道往到佛所在一面立已白佛言世尊願壽一劫住世以是因緣故佛語大愛道不應如是讚歎如来汝所讚歎者非好讚歎不應以是讚歎如来是非讚歎如来法有一法令法滅亡沒破僧故有一法法不滅不亡不沒和合僧故有一法

法滅亡没鬪故法滅亡没如是共諍相罵相言故法滅亡没有一法法不滅不亡不没不鬪故法不滅不亡不没如是不共諍不相罵不相言故法不滅不亡不没有一法法滅亡没貪故法滅亡没如是無猒多欲不知足惡欲惡見故法滅亡没有一法法不滅不亡不没不貪故法不滅不亡不没如是有猒少欲知足不惡欲不惡見故法不滅不亡不没隨何方有比丘鬪共諍相罵相言如是方不應聞何況憶念有如是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵相言更不應念何況從到多有鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪不諍不相罵不相言如是方應聞何況不憶念無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪不諍不相罵不相言如是方應更憶念何況不往無如是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮惱覺是名捨三法受三法者受欲

覺受瞋覺覺受嫉妬覺覺是名受三法多有是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪不諍不相罵不相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲覺捨瞋覺捨嫉妬覺受三法者受遮欲覺受遮瞋覺受遮嫉妬覺無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨遮欲想捨遮瞋想捨遮嫉妬想是名捨三法受三法者受欲想受瞋想受嫉妬想是名受三法有是諸過鬪諍相罵相言故隨何方有比丘不鬪不共諍不相罵不相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨欲想捨瞋想捨嫉妬想是名捨三法受三法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妬想是名受三法無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘共鬪諍相罵相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨遮欲界捨遮瞋界捨遮嫉妬界是名捨三法受三法者受欲界受瞋界受嫉妬界是名受三法有是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘

不鬪諍不相罵不相言實知是處捨
三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋
界捨嫉妒界是名捨三法受三法者
受遠欲界受遠瞋界受遠嫉妒界是
名受三法無是鬪諍相罵相言過
故一法竟

二法初

有二法無智犯罪不自見過不悔是
罪有二法有智犯罪見過見過已能
悔是罪有二犯輕犯重犯更有二犯
有殘無殘更有二犯可向他悔過可
自心悔過有二衆法衆非法衆復有
二衆濁衆清淨衆有二法故僧名苦
住不樂住數數犯不隨順教隨順惡
法有二無智應悔不悔不應悔便悔
有二智應悔便悔不應悔不悔有
二無智有犯有覆藏有二智不犯不
覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼
有智不覆藏者有二果人天佛言我
有所說不信受故便覆藏覆藏者不得
離生老病死憂悲苦惱我有所說能
信受者是名不覆藏不覆藏者得離
生老病死憂悲苦惱有二善知犯知

悔過有二清淨戒清淨見清淨有二
非法見非法見法見非法有二法
見非法見非法見法有二毗尼貪
欲毗尼瞋恚毗尼有二毗尼比丘毗尼
比丘尼毗尼有二毗尼遍毗尼不過
毗尼有二法多知識人有過非法
作法法作非法是名有過有二法多
知識人無過非法法作非法法作法是
名無過有二法斷事人有過非法作
法法斷法作非法斷是名有過有二種
斷事無過非法作非法斷法作法斷
是名無過有二種說有過非法說法
法說非法是名有過有二說無過非
法說非法法說法是名無過
有二種法教化人有過非法作法教
法作非法教是名有過有二法教化
人無過非法作非法教法作法教是
名無過有二法法滅亡沒有比丘疑
法疑毗尼是名二法法滅亡沒有二
法法不滅不亡不沒不疑法不疑毗
尼是名二法法不滅不亡不沒有二法
法滅亡沒有比丘教他非法教他非
毗尼是名二法法滅亡沒有二法法

不滅不土不沒如法教如毗尼教是
名二法法不滅不土不沒有二事故
佛斷別衆食利益禮越不令惡比丘
得力清淨衆得安樂有二事故世尊
作苦切羯磨令惡人不得力清淨人
得力如是依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩那埵本日治出罪令惡人不得
力清淨人得力有二法鬪諍非法言
法法言非法是名二法鬪諍相罵相
言不止種種相言不用毗尼法僧破
僧惱僧別僧異有二法不鬪諍非法
言非法法言法如是不鬪諍不相罵
不相言止不種種相言用毗尼法僧
不破僧不惱僧不別僧不異有二事
故世尊教作和上覲得清淨持戒後
得安樂梵行久住如是阿闍梨共行
弟子近行弟子沙彌教誡比丘波羅
提木叉說波羅提木叉遮波羅提木
又自恣自恣人遮自恣證他罪令他憶
罪羈繫羯磨共要羯磨聽羯磨聽
白羯磨皆現得清淨持戒後得安
樂梵行久住有二事故世尊說現前

比丘現得清淨持戒後得安樂梵行久住如是憶念比丘不癡比丘自言比丘見罪相比丘多覓比丘布草比丘是亦現得清淨持戒後得安樂梵行久住有二事故世尊說苦切羯磨現得清淨持戒後得安樂梵行久住如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治出罪羯磨是亦現得清淨持戒後得安樂梵行久住有二謗佛非法言法法言非法有二不謗佛非法言非法法言法有二出佛過非法言法法言非法有二不出佛過非法言非法法言法有二不隨佛語非法言法法言非法有二隨佛語非法言非法法言法有二不隨比丘非法言法法言非法有二隨比丘非法言非法法言法有二罪非非法言法法言非法有二無罪非法言非法法言法有二棄自作棄所須和合僧如法棄所須有二不棄自作不棄所須和合僧如法不棄所須有二不共住自作不共住和合僧如法與不共住有

二共住自作共住和合僧如法與共住有二不共住有過自作不共住和合僧如法與不共住有二共住無過自作共住和合僧如法與共住有二損自作損和合僧如法與損有二不損自作不損和合僧如法與不損有二狂人與癡羯磨有念者有不念者有二本先狂有二呪狂有二藥狂有二心狂有二苦痛狂有二白法護世間有慙有愧若是二白法慙愧不護世間者則不分別父母兄弟姉妹兒女親里則破人法如牛羊雞狗野干鳥獸若是二白法慙愧在世間者則分別父母兄弟姉妹兒女親里不破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸無是慙愧有白法者終無是處心無白法但有生死無有解脫有是慙愧白法在心即得清淨則不生死度生死岸更不受有 二法竟

十誦律卷第四十八

壬辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十九 第八誦之二 存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

毗尼增一之二

三法初

有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三若人以無根波羅夷謗清淨梵行比丘是名初人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒肉爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是第三人必墮地獄介時世尊欲明此事而說偈言

妄語墮地獄　及餘作重罪　是惡不善人

後俱受罪報　夫人生世間　斧在口中生

以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎

應讚歎而呵　口過故得衰　衰故不受樂

如龜失財物　是衰為尠少　惡口向善人

是衰重於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬

阿浮陀地獄　三十六及五　惡心作惡言

輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中

有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有身
三法眠臥中歌如哭法眠臥中露齒笑
狂法眠臥中掉僻儛如小兒法如
來有三種不護無能知無能見如來
身行清淨無不清淨是如來不護無
能知無能見如來口業意業清淨無
不清淨是如來不護無能知無能見
世間有三大賊無能及者久壽作大
罪人無能捉何等三有人野住有嶮
處住有強力住云何野住謂草林聚
中云何嶮處住謂山嶮水曲中云何
強力住謂手力脚力是名三法世間
大賊久壽作大罪人無能捉如是三
事有惡比丘久壽作大罪久住僧不
能擯有野住山嶮住強力住野住者
破戒內爛流出非沙門自言沙門非
梵行自言梵行是名野住嶮住者邪
見不如實說如是見如是語無施无
果無善惡報無父母世間無阿羅漢
無須陀洹無斯陀含無阿那含無令
世無後世無得證法是名嶮住強力
住者依語力依廣解力是名強力住
是名三法有惡比丘久壽作大罪僧

不能疾擯有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉野住嶮處住多有財物云何名野住如先說云何名嶮處住如先說云何名多有財物大有田宅人民財寶是人作是念若有道我者我當與財物是名多有財物是名三法大賊久壽作大罪人不能疾捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯野住嶮住依物住云何野住如先說云何嶮住如先說云何依物住若多得施物衣被飲食臥具醫藥種種諸物作是念若有道我者我與是物是名依物住是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯復有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉依野住依嶮處住依力住云何依野住如先說云何依嶮住如先說云何依力住若依王若依王等故作是念有道我者此人助我是名依力住是為三法大賊久壽作大罪人不能捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯依野住依嶮住依力住云何依野住如先說云何依嶮住如先

說云何依力住若比丘依誦修多羅者誦毗尼者誦阿毗曇者作是念有人道我者此人助我是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能擯世間有三大賊何等三一者作百人主故百人恭敬圍遶二百三百四百五百人主故五百人恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初大賊二者有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與白衣知識是名第二大賊三者有比丘爲飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人乃至五百人恭敬圍遶入城聚落受他供養小食中食是名第三大賊是中百人賊主二百三百四百五百人主恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣亦是名小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中最是大賊謂爲飲食故空

聽過人聖法故作妄語自説言得若與百人至五百人恭敬圍遶入城聚落受他供養小食中食是名大賊佛說偈言

比丘未得道　自說言得道　天人中大賊
極惡破戒人　是癡人身壞　當墮地獄中三法竟

四法初

有四種和上有和上與法不與食有和上與食不與法有和上與法與食有和上不與法不與食是中與法不與食者應住是和上邊與食不與法者不應住與法與食者如是應盡形住不與法不與食者不應住闇夜亦應捨去阿闍梨亦如是有四種人數數犯數數悔過一者無羞二者輕戒三者無怖畏心四者愚癡是名四種人數數犯戒數數悔過世間有四種人見犯罪生怖畏何等四若有人著黑衣奔頭徃至多人所作是言我作惡罪不善可羞隨衆人所喜我當作之時彼衆人呵責驅出有智人見已作是念是人著黑衣奔頭往多人所作是言我作惡不善可羞隨衆人所喜我

當作之作惡業故衆呵駈棄我當自勑亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅提提舍尼中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾如法悔過是名初人見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉棒著肩上往多人所作是言我作惡罪不善可羞隨衆所喜我當作之時彼衆人即取其棒打已駈出有智人見作是言是人作惡不善故得大罪我當自勑亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波夜提中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第二見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉鐵釿著肩上往多人所作是言我作惡不善隨衆所喜我當作之時彼衆人即取鐵釿打之便捉利刀恐之駈出城西門著於塹中有智人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勑亦教餘人莫作如是惡如是有比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第三見罪怖畏有如捕賊師捕得實賊

反縛兩手打鼓循行出南城門坐著標下便截其首有智人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勅亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅夷中生怖畏心應如是知未犯者終不敢犯是名第四見罪怖畏有四種羯磨非法別衆非法和合衆有法別衆有法和合衆是中非法別衆羯磨者是不名作羯磨非法和合衆作羯磨者亦不名作羯磨有法別衆作羯磨者亦不名作羯磨有法和合衆作羯磨者是名作羯磨非法別衆作羯磨者是羯磨非法別衆應遮應置非法和合衆作羯磨者是羯磨非法和合衆應遮應置有法別衆作羯磨者是羯磨有法別衆應遮應置有法和合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆不應遮不應置非法別衆作羯磨者是非法別衆羯磨莫作不名作不好不名好應遮應置非法和合衆作羯磨者是羯磨非法和合衆莫作不名作不好不名好應遮應置有法別衆作羯磨者是羯磨有法別衆莫作不名作不好不名好應遮應置有法和

合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆應作名作是好名好不應遮不應置有四種人一者麁人二者濁人三者中間人四者上上人如是僧中有四種斷事人有僧斷事人無著不善義不善文句有僧斷事人無著善義善文句有僧斷事人有著不善義不善文句有僧斷事人有著善義善文句若僧斷事人無著不善義不善文句者是名麁人若僧斷事人無著善義善文句者是名濁人若僧斷事人有著不善義不善文句者是名中間人若僧斷事人有著善義善文句者是名上人若僧斷事人無著不善義不善文句者無人親近若僧斷事人無著善義善文句者有人親近若僧斷事人有著不善義不善文句者無人親近若僧斷事人有著善義善文句者有人親近若僧斷事人無著不善義不善文句者是名不可共語若僧斷事人無著善義善文句者是可共語若僧斷事人有著不善義不善文句者是不可共語若僧斷事人有著

善義善文句者是可共語若僧斷事人無著不善義不善文句者如是斷事人可嫌可呵可擯是不好人迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷事人僧中未起諍事便起已起事不能滅若僧斷事人無著善義善文句者如是斷事人可嫌可呵可擯是不好人迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷事人僧中未起諍事便起已起事不能滅若僧斷事人有著不善義不善文句者如是斷事者應教義應教文句若僧斷事人有著善義善文句是斷事者應讚歎稱善何以故是人來僧中斷事時未起諍者不起已起者滅有四種義有義非法分別他不撿究撿究不受有義非法不分別他撿究撿究受有義如法分別他不撿究撿究不受有義如法不分別他撿究撿究受是中義非法分別他不撿究撿究不受是名三過如非法者是過如分別他者是過如不撿究撿究不受者是過是中有義非法不分別他撿究撿究受是一過如非法者是

過如不分別他者是非過如撿究撿
究受是非過是中義如法分別他不
撿究撿究不受是二過如法者是非
過如分別他者是過如不撿究撿究
不受是過是中義如法不分別他撿
究撿究受是皆非過如法者是非過
如不分別他者是非過如撿究撿究受
者是非過有四行闥賴吒比丘不能滅
諍愛瞋怖癡是名四行闥賴吒比丘不
能滅諍有四行闥賴吒比丘能滅諍不
愛不瞋不怖不癡是名四行闥賴吒比
丘能滅諍有四行闥賴吒比丘不善觀
義不善取義不應讃便讃應讃而不
讃不應清淨令清淨應清淨不令清
淨不應敬而敬應敬而不敬有四行闥
賴吒比丘善觀義善取義不應讃不讃
應讃而讃不應清淨不與清淨應清
淨令清淨不應敬不敬應敬而敬是名
四行闥賴吒比丘能滅諍有四行闥
賴吒比丘不善觀義不善取義以力
勢語不從他乞聽便出他罪先有
嫌心悔心有見嫌見悔自用意是名
四行不能滅諍有四行闥賴吒比丘能

滅諍善觀義善取義不以力勢從他乞聽先無嫌心悔心無見嫌見悔不自用意是名四行能滅諍有四行闘賴吒比丘有罪愛瞋怖癡故有罪過有四行闘賴吒比丘無罪不愛不瞋不怖不癡故無罪過有四行闘賴吒比丘有罪過不善觀義不善取義不應讚而讚應讚不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨是名四行有罪過有四行闘賴吒比丘無罪過善觀義善取義不應讚不讚應讚而讚不清淨不與清淨應清淨與清淨是名四行無罪過有四行闘賴吒比丘有罪過不善觀義不善取義以力勢不乞聽先有嫌心悔心有見嫌見悔自用意是名四行有罪過有四行闘賴吒比丘無罪過善觀義善取義不以力勢從他乞聽先無嫌心悔心無見嫌見悔不自用意是四無過四法竟

五法初

佛婆伽婆住釋迦國大愛道比丘尼往詣佛所頭面作礼在一面立白佛言善哉世尊願略說法非法毗尼非毗

尼令我知是法是毗尼是佛法佛言
瞿曇彌若知是法隨欲不隨無欲隨
過不隨無過隨增長不隨不增長一
向不轉隨煩惱不離大愛道汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇彌若知
是法不隨欲隨無欲不隨過隨無過
隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛
道汝定知是法是毗尼是佛法爾時
瞿曇彌比丘尼往詣佛所頭面作禮
在一面立白佛言善哉世尊願略說
法非法毗尼非毗尼令我知是法是
毗尼是佛法佛言瞿曇彌汝若知是
法隨貪不隨無貪隨無厭不隨厭隨
多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿
隨難養不隨不難養瞿曇彌汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇彌汝知
是法隨無貪不隨貪隨少欲不隨多
欲隨有厭不隨無厭隨不難滿不隨
難滿隨不難養不隨難養瞿曇彌汝
定知是法是毗尼是佛法
爾時長老優波離往詣佛所頭面作
禮在一面坐白佛言世尊有幾法正
法滅上沒佛言優波離有五法正法

滅亡没何等五有比丘無欲是名一
鈍根是名二雖誦義句不能正受亦不
能令他解了是名三不能令受者有
恭敬威儀有說法者不能如法教是
名四鬪諍相言不在阿練若處亦不
愛敬阿練若處優波離是名五法令
正法滅亡没有五法正法不滅不亡不
没有欲利根能誦義句能正受能為人
解說能令受者有威儀恭敬有說法
者能如法教無鬪諍相言在阿練若
處愛敬阿練若處是名五法正法不滅
不亡不没優波離更有五法正法滅
亡没何等五有比丘不隨法教隨非
法教不隨忍法隨不忍法不敬上座
無有威儀上座不以法教授上座說法
時愁惱令後衆生不得受學修多羅毗
尼阿毗曇上座命終已後比丘放逆
習非法失諸善法是名五法正法滅
亡没佛語優波離更有五法正法不滅
不亡不没有比丘隨法教不隨非法教
隨忍不隨不忍敬上座有威儀上座
能以法教說法時不愁惱令後衆生
得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命

終已後比丘不放逸習善法是名五法正法不滅不亡不沒長老難提往詣佛所頭面作礼在一面坐白佛言世尊正法滅像法時有幾非法在世佛言難提正法滅像法時有五非法在世何等五佛言正法滅像法時有比丘心得小止便謂已得聖法是名初非法在世難提正法滅像法時白衣生天或有出家者墮惡道中是名第二非法在世難提正法滅像法時有人捨世間業出家破戒是名第三非法在世難提正法滅像法時有破戒者多人佐助有持戒者無人佐助是名第四非法在世難提正法滅像法時無不被罵者乃至阿羅漢亦被他罵是名第五非法在世更有比丘重問此事佛即以是事語諸比丘佛告優波離當來有五怖畏今者未有應知是事求方便滅何等五後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已度他出家受戒不能令修身修戒修心修智自不調伏復度他出家受戒是亦不能令修身修戒修

心修智是法中過比尼中過毗尼中過是法中過優波離是名當來初怖畏令未有當来有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與他依止畜沙弥不能令修身修戒修心修智是不調伏復與他依止畜沙弥不能令修身修戒修心修智是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第二第三怖畏應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與淨人沙弥相近住不知三相掘地斷草用水澆灌是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第四怖畏令未有當来有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已共誦修多羅毗尼阿毗曇以前後著中以中著前後現見不知白法犯非犯是名法過毗尼過尼過法過優波離是名第五怖畏令未有當来有應知是事求方便滅佛

語優波離更有五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅何等為五優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智巳無欲鈍根雖誦句義不能正受優波離是初怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智巳與比丘尼相近或犯大事捨戒還俗優波離是第二怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智巳如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深要法不能信樂受持雖受不能通利如是說時無憐愍心無愛樂心如好作文頌莊嚴章句樂世俗法隨世所欲有信樂心說俗事時有愛樂心是故如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深法滅優波離是第三怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不

修身戒心智巳為衣食故捨阿練若處捨林樹下入聚落中若為衣食故多所求覓求覓時擾亂優游離是名第四第五怖畏令未有當來有應知是事求方便滅尒時有迦羅比丘喜往不可行處與他共語大童女寡婦婦婬女比丘尼佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦婦婬女比丘尼更有五不應行處何等五賊家旃陀羅家屠兒家婬女家沽酒家若比丘往五不應行處與他共語令人生疑謂非梵行童女寡婦婦婬女比丘尼是名五不應行處令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與他共語令人生疑謂作惡法行賊家旃陀羅家屠兒家婬女家沽酒家是名五不應行處令他生疑謂作惡法有五惡法故應知惡比丘如小兒不能善語無男子行所謂欲瞋怖癡不消供養是五法故名惡比丘如小兒癡不能善語無男子行如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙弥沙弥尼皆如是小兒癡不善語無男子行欲瞋怖癡不消供養

故有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡不消供養是名五法惡比丘有罪有過如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙弥沙弥尼欲瞋怖癡不消供養故有罪過有五非毗尼何等五犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五非毗尼有五毗尼不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是名五毗尼有五塵坌不受得噉食塵穀塵木塵衣塵一切塵是名五塵坌不須更受得噉有五種受手來手受衣裓來衣裓受鐩來鐩受器來器受汙賤國放地受是名五受更有五受身身受身身相觸受身身並受身並相觸受汙賤國放地受是名五受有五非法自言何等五以王怖自言以賊怖自言以斷事人怖自言以惡獸怖自言誑已自言是名五非法自言有五如法自言非王怖自言非賊怖自言非斷事人怖自言非惡獸怖自言非誑已自言是名五如法自言有五非法見過何謂五向別住人不共住人非受大戒

衆犯無殘事不見是事悔過是名五
非法見過有五如法見過不向別住
人不向不共住人不向未受大戒衆
犯有殘事見是事悔過是名五如
法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨
教授阿闍梨羯磨阿闍梨依止阿闍
梨受法阿闍梨是名五種阿闍梨有
五種弟子出家弟子教授弟子羯磨
弟子依止弟子受法弟子是名五種
弟子應好恭敬五種阿闍梨若不恭
敬者有罪過有五種布薩說戒經布
薩心念布薩獨住處布薩清淨布
薩自恣布薩是名五種布薩有諸比
丘不乞聽舉他罪令憶念是比丘嫌
以是事白佛佛言從今先不乞聽不
得舉他罪令憶念若舉令憶念者突
吉羅罪是有罪人於僧中無恭敬心
無恭敬語佛言若來者應教住五法
中教從坐起偏袒著衣脫草屣右膝
著地合掌在前有舉罪者無恭敬佛
言應教住五法中教從坐起偏袒右
肩脫草屣右膝著地合掌在前諸比
丘不知云何乞聽佛言有五事乞聽

應語彼言我今語汝示汝舉汝令汝
憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是
事白佛佛言有五事與聽應言語我
示我舉我令我憶念聽汝是名五又
現前不知云何與聽佛言有五種與
汝云何舉我見耶聞耶疑耶身犯口
犯更有五種現前與聽汝舉我波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼突吉羅耶更有五種現前與聽汝
舉我犯惡口突吉羅耶犯偷蘭遮突
吉羅耶犯畝尼突吉羅耶犯衆學法
耶犯威儀耶更有五法現前應與聽
汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無
殘犯聚落中犯阿練若處犯如是現
前語已生怖畏佛言有五事現前應
安慰莫怖莫驚莫覆藏莫走莫群黨
莫不犯言犯莫群黨已犯言不犯更
有五事應安慰我不兇暴說不愛不
異是事亦不直愛不愛不定說我當
三問汝如是安慰時彼作異種語佛
言應以五事檢究問是事更以異事
答當記識若默然當記識有惱他
所犯不見過當作不見擯見罪不

悔當作不作擯撿究惡邪見惡邪見不捨已當作不捨惡邪見擯舉更有五法應撿究應苦切作苦切應依止作依止應駈出作駈出應下意作下意應覓罪相作覓罪相如是優波離是名乞聽安慰有著無著人來時應知乞聽應知與聽又非法者不應助如法者應助優波離我見比丘舉他非實不以實非時不以時瞋惡不以軟善有瞋無慈无益利不以益利若比丘不實舉他有是五事應教令生悔若不實舉他無實有悔是事應置非時不以時瞋惡不以軟善有瞋無慈無益不以益利優波離是比丘以非實舉他有五事應教令生悔優波離是名五事不實舉他應斷被非實舉者有五事不應悔非實不以實非時不以時惡不以善瞋不以慈无益不以益利優波離被非實舉者有是五事不應悔優波離我見比丘舉他實非不實時非不時善非不善慈非不慈益非不益是名五實舉比丘不生悔優波離被實舉者亦五事應悔

是實非不實時非不時善非不善慈非不慈益非不益是名五被責舉者應悔有五非法語非實不以實非時不以時非善不以善非慈不以慈非益不以益有五如法語實非不實時非不時善非不善慈非不慈益非不益有五嬾呵責不責問約勅教責者有所責謂莫婬莫偷莫殺生莫身相觸莫殺草莫過中食莫飲酒是名責不責者不婬不偷不殺生不身相觸不殺草不過中食不飲酒問者問言婬耶盜耶殺生耶身相觸耶殺草耶過中食耶飲酒耶約勅者若婬墮地獄餓鬼畜生中若偷若殺生若身相觸殺草過中食飲酒生地獄餓鬼畜生中教者言不應婬不應偷不應殺生不應身相觸不應殺草不應過中食不應飲酒更有五嬾呵責不責問現他過激列他責不責問如先說現他過者我不婬他婬隨語得突吉羅我不偷不殺不身相觸不殺草不過中食不飲酒他飲酒隨語得突吉羅是名現他過激列者激列言我不婬不

偷不殺生不身相觸不殺草不過中
食不飲酒是名激列有五調伏苦切
依止駈出下意不見擯有五舉事見
舉聞舉疑舉身犯口犯復有五舉事
犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼突吉羅復有五舉事惡
口突吉羅偷蘭遮突吉羅毗尼突吉
羅衆學法突吉羅威儀突吉羅持律
者有五利益何等五戒身牢固無能
教者說戒經時無所畏難能斷他疑
能立正法持律復有五利知犯知不
犯知輕知重善廣誦戒持律有五利
知出家法知羯磨知威儀知依止
知障道法不障道法有五事鬪利
吒比丘不能滅諍非法言法法言
非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗
尼犯言不犯是名五事鬪利吒比丘
不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅
諍非法言非法法言法非毗尼言非
毗尼毗尼言毗尼犯言犯復有五鬪
利吒比丘不能滅諍不犯言犯犯言
不犯輕言重重言輕有殘言無殘是
名五事鬪利吒比丘不能滅諍復有

五闥利吒比丘能滅諍犯言犯不犯
言不犯輕言輕重言重殘言殘是
名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥
利吒比丘不能滅諍有殘言無殘
殘言有殘常所行事言非常所行事
非常所行事言是常所行事闘諍相
言是名五事不能滅諍復有五事闥
利吒比丘能滅諍有殘言有殘無殘
言無殘常所行事言是常所行事非
常所行事言非常所行事不闘諍相
言是名五事能滅諍復有五闥利吒
比丘不能滅諍不通利毗尼不能分
別相似句義不能善說戒不能令有
疑者親近不能立正法是名五事闥
利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒
比丘能滅諍通利毗尼能分別相似
句義善說戒能令有疑者親近能立
正法是名五闥利吒比丘能滅諍復
有五闥利吒比丘不能滅諍破戒破
見不能如法求滅諍事不能通經與
阿毗曇相應不能分別句義相應是
名五闥利吒比丘不能滅諍復有五
闥利吒比丘能滅諍不破戒不破

見能求滅諍事能通經與阿毗曇相應能分別句義相應是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不能和合衆不能取二衆意不能止二諍不能斷罪所受法不能次第說是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍能和合衆能取二衆意能止二諍能斷罪所受經法能次第說是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不善取滅諍事不能善知諍起因緣不能善和諍不能善滅諍不能滅已令更不起是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍能善取滅諍事善知諍起因緣能善和諍能善滅諍滅已更不令起是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍愛瞋怖癡不能善滅諍是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不能分別相似句義

不應讚而讚應讚而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨不應敬而敬應敬而不敬是名五闘利吒比丘不能滅諍復有五闘利吒比丘能滅諍能分別相似句義不應讚不讚應讚而讚不應清淨不令清淨應清淨令清淨不應敬不敬應敬而敬是名五闘利吒比丘能滅諍復有五闘利吒比丘不能滅諍不能善分別句義僧中恃力而說不從他乞聽便舉他罪於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌說他事不能止諍是名五闘利吒比丘不能滅諍復有五闘利吒比丘能滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅諍是名五闘利吒比丘能滅諍

知食人有五事先來差不應差若差應置愛瞋怖癡不知得不得是名五知食人先來差不應差已差應置復有五事知食人先未差應差若已差不應置無愛無瞋无怖無癡知得不得是名五應差知食人復有五事知食人來差不應差已差不應約勑愛

瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差應約勑不愛瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復有五不應差已差應滅愛瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差不應滅不愛瞋怖癡知得不得是名五應差不應滅也如是應滅如是不應滅如是應呵如是不應呵如是應舉如是不應舉如是應毀如是不應毀如是迷亂如是不迷亂如是應燋如是不應燋生疑悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱無惱惱他不惱他變異不變異熱不熱愛語不愛語有損無損善賢聖賢聖所讚向惡道不向惡道趣地獄趣天上生死久遠生死不久遠住生死入泥洹如差知食人十三人亦如是

有五事諍難滅不求僧斷不順佛語不如法白二衆諍心不息所犯不求清淨是名五諍難滅復有五諍易滅求僧斷順佛語如法白二衆諍心息所犯求清淨是名五諍易滅有五事

不應取諍諍心不息依恃官勢依恃白衣有勢力者不依僧不依鬪利吒比丘是名五不應取諍有五事應取諍諍心息不恃官勢不恃白衣有勢力者依僧依鬪利吒比丘是名五應取諍優波離鬪利吒比丘取諍時有五事自觀觀他已應取諍先柔戒清淨多聞廣知經法僧中多有持脩妬路毗尼摩多羅伽者有說佛法處能取僧中多有上座鬪利吒比丘中座比丘下座比丘二衆和合如法分別僧中多有持戒者乃至不破小戒依修多羅善求覓除滅二諍利益安樂衆生憐愍世間生人天因緣是名自觀觀他有五事諍難滅共諍比丘依恃官恃白衣恃白衣故惱上座與白衣衣食不與法不如法求諍是名五諍難滅有五事諍易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五諍易滅復有五事諍難滅二衆以力取諍不善取諍不善取滅諍事不善取滅諍義諍比丘不敬上座中座下座比丘是名五諍難

滅有五事諍易滅二衆不以力取諍善取諍善取滅諍事善取滅諍義諍比丘恭敬上座闘利吒比丘中座比丘下座比丘是名五諍易滅

復有五事不應取諍依恃官依恃白衣惱僧與白衣衣食不與法不如法求諍是名五不應取諍復有五事應取諍不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五應取諍復有五事不應取諍二衆以力取諍不善取諍不善取滅諍事不善取滅諍義不敬上座中座下座是名五不應取諍復有五事應取諍二衆不以力取諍善取諍善取滅諍事善取滅諍義恭敬上座闘利吒比丘中座下座比丘是名五事應取諍復有五事闘利吒比丘不能滅諍不善誦毘尼不能說相似句義諍比丘執所犯事如鉤鏁難解不滿五歲依止他不解十事是名五法闘利吒比丘不能滅諍復有五法成就闘利吒比丘能滅諍善誦毘尼善能分別相似句義諍比丘不執所犯滿五歲不依止他

解十直是名五闘利吒比丘能滅諍
佛語優波離闘利吒比丘取諍時應
以五事觀此中誰先來清淨持戒
誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法
誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闘
利吒比丘應以此五事善觀諍者又
優波離有諍比丘到闘利吒比丘邊
求斷諍相言時是闘利吒比丘以此
五事觀已取諍誰先來持戒清淨誰
多聞誦阿含誰有可責事先不與闘
利吒比丘有嫌耶能取滅諍如佛法
毗尼滅是名優波離有諍比丘相言
時闘利吒比丘以五事觀

十誦律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十一　　第八誦之三　　存

後秦北印度三藏弗若多羅譯

增一法之三　五法下

有五事群黨能於僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有諍比丘以非法約勑有群黨說輕讀誦修多羅比丘遮說戒者助鬪諍相言是名五事有群黨僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有五事不群黨僧中不起諍如是不起諍不惱亂增益天人有諍比丘如法約勑不群黨說教誦修多羅者不遮說戒者不助鬪諍相言是名五非群黨不起諍如是不起諍故不惱亂增益天人有五舉事者有善不能次第荅若上座問時不能次第荅若問時怖問異荅異恃群黨輕上座非法言法法言非法是名五舉事者善不能次第荅有五舉事者為他所難能次第荅若上座問時能次第荅問時不怖問荅不異不恃群黨不輕上座非法言非法法言法是名五為人所難能次第荅有五

事舉事人著不能次第答不善知句義先有嫌恨二諍根本若白衣沙彌諍根本使他比丘舉不知脩多羅句義若說不定不知比丘三事所住見聞疑處是名五舉事人不能次第答有五法舉事比丘為人所難能次第答知句義先無嫌恨不取二諍根本不求白衣沙彌諍根本不使他比丘舉知脩多羅句義說定知比丘三事所住見聞疑處是名五法舉事比丘為人所難能次第答有五種成羯磨現前成與欲成同見成從有信優婆塞聞成作羯磨竟默然已成有五法共要若已聽已不舉他是事應此處說共要此事應彼處說共要此事應隨處說共要隨汝所犯事我樂示汝出過已如惡馬難調拔橛含韁駈去佛語優波離求義比丘從他聞義時有五事應善分別義是實非實時非時似義不似義是義起鬪諍不起鬪諍僧擯僧別僧異於是義不起鬪諍相言僧不破不擯不別不異優波離是名求義比丘從他聞義時以五事善

分別義比丘有五事能使僧不生清淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名五事能使僧生不清淨有五事能使僧生清淨謂不說佛法僧戒過隨威儀是名五事能使僧生清淨有五事闥利吒比丘不能滅諍不如根本說趣說因他說所說不與句義相應以不相應句義說有五事闥利吒比丘能滅諍如根本說不趣說不因他說所說與句義相應不以不相應句義說是名五法闥利吒比丘能滅諍復有五法闥利吒比丘不能滅諍不籌量受他所說受他不具足語受他趣語受他不定語不三重問是名五法闥利吒比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍籌量受他語受具足語不受趣語不受不定語三重問是名五貴比丘能滅諍

復有五事貴比丘不能滅諍自說不能了義亦不解他所說不能令他解所說重說擾亂忘失句義不知修多羅句義是名五事貴比丘不能滅諍復有五事貴比丘能滅諍自說能了解

他所說所說能令他解不重說不失句義不失修多羅句義是名五貴比丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅諍不差自說事未成便先說不知和合衆所說惱他重說擾乱是名五事貴比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍差而說事成便說知和合衆所說不惱他不重說是名五事貴比丘能滅諍復有五法成就貴比丘持律者不差自說若是上座若上座等若是說戒人若說戒人等觀群黨有力勢若白僧若欲呵上座是名五法貴比丘持律他不差得自說有五法貴比丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂作非法无羞无羞群黨是名五法鬪利吒比丘持律有五法成就不差得說又上座比丘五事應呵若破戒輕戒无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂於非法非法群黨是名上座有五事應呵上座比丘復有五事應呵若上座惡邪見惡邪見故生倒見樂非法非時說非實說於正法中趣有所說无

著無著群黨是名上座有五事應呵
優波離僧中斷事比丘若欲到僧中
斷事時應先住五法然後往到僧中
應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不
覆頭又應恭敬恭敬入脫革屣不覆
右肩不現胷又應恭敬恭敬入脫革
屣不覆右肩不反抄衣又應恭敬恭
敬入脫革屣不覆右肩不得披衣令
兩向又應恭敬恭敬入慚愧畏謹不
異善心慈心憐愍心不說世間事在
座坐時應生善心不僧中无恭敬恭
敬心佛語優波離如是僧中斷事時
有鬬諍者是斷事比丘應囑授已從
座起去若善說者應默然住優波離
僧中斷事比丘應在自坐處說法若
自說若勸他說言比丘汝說法有五
大賊劫賊盗賊詐取賊誑謾賊受寄
賊有五種取他物劫取盗取詐取誑
謾取法取是名五取有五種人不應
與聽无著人無所畏人先有嫌人少智
人欲捨比丘法人有五種施无福施
女人施戲具施畫男女合像施酒施
非法語是名五無福施復有五无福

施器仗施刀施毒藥施惡牛施教他作如是施是名五無福施有五布薩如先說有五種自說阿羅漢得罪不狂心說不乱心說不苦痛說非實向未受大戒人說非增上慢說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢无罪狂心說乱心說苦痛說實得向大戒人說增上慢說是名五自說阿羅漢无罪復有五自說阿羅漢得罪不狂不乱不苦痛不實向未受大戒人說無所畏說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢无罪狂說乱說苦痛說實得向受大戒人說不無畏說是名五自說阿羅漢无罪復有五不自說阿羅漢得罪作相作異相異威儀先教他說以他名說是名五不自說阿羅漢得罪復有五不自說阿羅漢无罪不作相不作異相不異威儀先不教他說不以他名說是名五不自說阿羅漢无罪復有五不自說阿羅漢得罪作相作異相異威儀先教他說先教他屏處說是名五不自說阿羅漢得罪復有五不自

說阿羅漢无罪不作相不作異相不異威儀不教他說不先教他屛處說是名五不自說阿羅漢無罪喜忘比丘往白衣家數數犯五事犯非時入家獨與女人屛處有食家與女人坐數數食無淨人與女人說法是名五喜忘比丘入白衣家數數犯有五種折伏不使作不共語不看視不教授不聽有所作是名五種折伏有五相似世尊相似法相似僧相似戒相似闍梨吒比丘相似是名五相似復有五不相似世尊不相似法不相似僧不相似戒不相似貴比丘不相似是名五不相似有五事犯僧伽婆尸沙人女有命取女人相生欲心欲作非梵行觸小便處是名五事犯僧伽婆尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女人女人想人人想生欲心欲作非梵行觸小便處身身相觸是名五種犯僧伽婆尸沙有五大賊世間希有何等五一者作百人二百三百四百五百人主如先說是名初大賊復有大賊用四方僧物如先說是名第二大

賊復有大賊為飲食故妄語如先說是名第三大賊復有大賊破戒弊惡內爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是名第四大賊復有大賊若有佛所說若聲聞所說仙人所說諸天所說化人所說從彼聞已自言我說有人言是持戒人得須陁洹答言實尒或默然受是名第五大賊因食生五罪若噉若食若索若取若搭出界去是名因食生五罪因威儀生五罪來時去時住時坐時大小便時是名五因威儀生罪因人生五罪女人不能男人二根人外道人不受大戒人是名五因人生罪復有五因人生罪若切人依止人驅出人下意人覓罪相人是名五因人生罪復有五因人生罪不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五因人生罪復有五因人生罪別住人別住竟人滅擯人賊住人污比丘尼人是名五因人生罪復有五種人不應與聽別住人別住竟人摩那埵人摩那埵竟人滅擯人是名五不應與

聽復有五人不應與聽若切人依止人駈出人下意人覔罪相人是名五不應與聽復有五種人不應與聽不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五不應與聽復有五種人不應與聽無著人無所畏人先有嫌人少智人恐怖人是名五人不應與聽不應與聽不應共要不應與聽遮說戒不應與聽遮自恣不應與聽遮教誡如是五種人若與聽若共要若聽遮說戒若聽遮自恣若聽遮教誡得罪佛語優波離比丘欲舉他時應自住五法然後舉他身清淨口清淨先来清淨多聞廣知通利阿含不至惡聚落優波離先自住是五法然後舉他優波離何故先自住五法若後有比丘言汝身不清淨云何舉他先自淨身然後舉他身不清淨如是口不清淨先来不清淨寡聞不通利阿含至惡聚落如是等應先自淨然後舉他優波離是名五先自淨然後舉他有五法成就不應差守物不知得家不知價不知愛不知數喜忘是名

五法不應差守物有五事應差守物知得處知價知受知數不喜忘是名五法應差有五事不應差守衣不知得處不知價不知受不知數喜忘是名五不應差守衣有五事應差守衣知得處知價知受知數不喜忘是名五法應差守衣有五事不應差分衣不識衣不識衣色不知價不知數不知與不與是名五法不應差分衣有五法成就應差分衣識衣識衣色知價知數知與不與是名五法成就應差分衣復有五法成就不應差分衣愛瞋怖癡不知分不分是名五法成就不應差分衣有五法成就應差分衣无愛瞋怖癡知分不分是名五法成就應差分衣有五布薩難王難賊難若王等難人難惡獸難是名五布薩難有五[illegible]移布薩從阿練若處至僧坊從僧坊至阿練若處若王勑賊勑若僧破為和合是名五移布薩有破戒比丘數至他家有五過教他非法教他非毗尼教他至惡威儀邊教他邪見教聽非法是名五破戒比丘

數至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利以法教以毗尼教教至善威儀邊教正見教往聽正法是名五不破戒比丘至他家有五利復有五破戒比丘至他家有五過教身業不善口業不善教近惡知識教邪見教往聽非法是名五破戒比丘至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利教身善口善近善知識教正見教聽正法是名不破戒比丘至他家有五益利比丘有五不可行處童女寡婦婦婬女比丘尼是名五比丘至不可行處復有五比丘至不可行處童女寡婦婬女外道不能男是名五比丘至不可行處復有五比丘至不可行處僧能與作苦切羯磨童女寡婦婦婬女比丘尼是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧能與作苦切羯磨童女寡婦婬女外道不能男是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧不與捨苦切羯

磨童女寡婦婦姪女比丘尼是名五如苦切依止駈出下意覔罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧不與捨苦切羯磨童女寡婦姪女外道不能易是名五僧不與捨苦切羯磨如苦切依止駈出下意覔罪相亦如是復有五僧不生清淨心說佛過如先說復有五僧生清淨心不說佛過如先說復有五不相似如先說有五法相似亦如先說有五應折伏共行弟子於和上無愛無敬无慙無愧樂不應行處是名五應折伏共行弟子復有五事應折伏共行弟子於和上無愛无敬無慙無愧不與和上法衣食是名五應折伏共行弟子復次共行弟子有五事和上不折伏得罪无愛無敬無慙无愧樂不應行處是名五事和上不折伏共行弟子和上得罪復有五事共行弟子和上不折伏和上得罪无愛無敬無慙無愧不與和上法衣食是名五和上不折伏共行弟子和上得罪有五事和上不應受共行弟子悔過於和上無愛无敬

無慙無愧樂不應行處是名五和上不應受共行弟子悔過復有五事不應受悔過於和上無愛無敬無慙无愧不與和上法衣食是名五和上不應受共行弟子悔過有五事和上受共行弟子悔過得罪無愛无敬無慙無愧樂不應行處是名五和上受共行弟子悔過得罪復有五事和上受共行弟子悔過得罪無愛無敬无慙無愧不與和上法衣食是名五法和上受共行弟子悔過得罪有五事和上不應折伏共行弟子於和上有愛有敬有慙有愧樂應行處是名五法和上不應折伏共行弟子復有五事不應折伏共行弟子於和上有愛有敬有慙有愧與和上法與衣食是名五和上不應折伏共行弟子復有五事和上折伏共行弟子有過罪有愛有敬有慙有愧樂應行處是名五折伏共行弟子得罪復有五和上折伏共行弟子得罪有愛有敬有慙有愧與和上法衣食是名五和上折伏共行弟子得罪有五事應受共行弟子

悔過於和上有愛有敬有慚有愧樂
應行處是名五應受共行弟子悔過
復有五應受共行弟子悔過有愛有
敬有慚有愧與和上法衣食是名五
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過无罪於和上有愛有
敬有慚有愧樂應行處是名五和上
受共行弟子悔過无罪復有五和上
受共行弟子悔過無罪於和上有愛
有敬有慚有愧與和上法衣食是名
五和上受共行弟子悔過無罪有五
種人不應為說毗尼試問無疑問不
為悔所犯問詰問不受語問是名五
種人不應為說有五種人應為說比
尼不試問有疑問為悔所犯問不詰
問受語問是五種人應為說比尼有
五事闘利吒比丘不能滅諍恃力勢
語無畏難語怖語驚語不利根語是
名五闘利吒比丘不能滅諍復有五事
闘利吒比丘能滅諍不恃力語有所
畏語不怖語不驚語利根語是名五
闘利吒比丘能滅諍復有五事闘利
吒比丘不能滅諍大語不相善語疾

語毀易語不與法相應語是名五闘利吒比丘不能滅諍有五事闘利吒比丘能滅諍不大語相善語不疾語不毀易語與法相應語是名五事闘利吒比丘能滅諍復有五事闘利吒比丘不能滅諍語喜忘不審諦語惡性語瞋語試語是名五事闘利吒比丘不能滅諍有五事闘利吒比丘能滅諍語不喜忘審諦語不惡性語不瞋語不試語是名五闘利吒比丘能滅諍復有五事闘利吒比丘不能滅諍毀呰語過截語讚刺語不唱善語出過語是名五闘利吒比丘不能滅諍有五事闘利吒比丘能滅諍不毀呰語不過截語不讚刺語唱善語不出過語是名五闘利吒比丘能滅諍復有五事闘利吒比丘不能滅諍不具足語覆藏語竊語渾雜語被呵折語是名五事闘利吒比丘不能滅諍有五事闘利吒比丘能滅諍具足語不覆藏語不竊語不渾雜語不被呵折語是名五闘利吒比丘能滅諍復有五事闘利吒比丘不能滅諍不實

語詭語改易語非時語失期語是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍實語不詭語不改易語不非時語不失期語是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍欲擧他語擧他語輕他語呵責語有嫌語是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍不欲擧他語不擧他語不輕他語不呵責語無嫌語是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍破衆語欲破衆語破義語樂破語求名語是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍不破衆語不欲破衆語不破義語不樂破語不求名語是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍愛語瞋語怖語癡語人不信受語是名五鬪利吒比丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍不愛語不瞋語不怖語不癡語人信受語是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍不恭

敬語不恭敬入語著革屣語覆右肩語覆頭語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍恭敬語恭敬入語脱革屣語不覆右肩語不覆頭語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不通利修多羅語不通利毗尼語不善諍義語不善知諍起因縁語不善知滅諍義語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍善修多羅義語善毗尼義語善諍義語善知諍起因縁語善滅諍義語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍身力語口力語非修多羅語非法語非毗尼語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不身力語不口力語如修多羅語如法語如毗尼語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不被勸語不被差語不白衆語不觀察語无畏難語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍被勸

語被差語白衆語觀察語不無畏語
是名五闥利吒比丘能滅諍復有五
事闥利吒比丘不能滅諍慰恤語受
慰恤語籌量語為利語取他意語是
名五闥利吒比丘不能滅諍有五事
闥利吒比丘能滅諍不慰恤語不受
慰恤語不籌量語不為利語不取他
意語是名五闥利吒比丘能滅諍復
有五事闥利吒比丘不能滅諍不善
義語不善句語應先語便後語應後
語便先語應說此語便說彼語是名
五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥
利吒比丘能滅諍善義語善句語應
先先語應後後語應說此語說此語是
名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥
利吒比丘不能滅諍少智少誦阿含
不通達阿含不受學阿含不知阿含
可義是名五闥利吒比丘不能滅諍
有五闥利吒比丘能滅諍不少智多誦
阿含通達阿含受學阿含知阿含句義
是名五闥利吒比丘能滅諍復有五
闥利吒比丘不能滅諍為鬪語為破
語為相持語為相言語為諍語是名

五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不為闘語不為破語不為相持語不為相言語不為諍語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍違揩語一不問語不三問語不識言者語不識諍者語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不違揩語問語三問語識言者語識諍者語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍忘阿含語失文句語漏失阿含語不通利阿含語不恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不忘阿含語不失文句語不漏失阿含語通利阿含語恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍重說衆語持衆語異語為利語求他語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不重說衆語不持衆語不異語不為利語不求他語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒

比丘不能滅諍衆說悔過便說其罪令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人不信受所說義不合毗沙耶經是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍衆說悔過不說其罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言信受所說義合毗沙耶經是名五鬪利吒比丘能滅諍佛語優波離若下座比丘向上座悔過時應先住五法向上座悔過從坐起偏袒著衣脫革屣右膝著地以兩手捉上座足如是三說如悔過與欲清淨受自恣出罪亦如是有五法舉事者不能舉他身不清淨口不清淨少智不通利阿含樂不可行處是名五舉事者不能舉他身不清淨口不清淨不通利阿含少智樂不可行處復有五事舉事者能舉他身清淨口清淨多智通利阿含不樂不可行處是名五法能舉他身清淨口清淨通利阿含多智不樂不可行處有五事十歲比丘應畜大戒弟子受大戒若十歲若過十歲持戒有智能斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五

等十歲比丘應畜大戒弟子能教持戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他方不樂能自將來若因他將來若病能自看若使他看復有五事十歲比丘應畜大戒弟子有信有戒有施多聞智慧又能令弟子入信隨信住信戒施聞慧能令入能令隨住是名五復有五事十歲比丘應畜大戒弟子自住無學戒無學定无學慧无學解脫无學解脫知見能教弟子住是无學戒定慧解脫解脫知見是名五法十歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘無是五法畜大戒弟子有罪若有是五法應與他依止若十歲比丘無是五法與他依止有罪若有是五法應畜沙弥若十歲比丘無是五法畜沙弥有罪　五法竟

六法初

有六諍本一者瞋恨不語二者惡性欲害三者貪嫉四者謟曲五者无慙愧六者惡欲邪見是名六諍本有六敬法應隨不應逆和上教阿闍梨教衆僧教王教若王等教闥利吒比丘

教是名六教不應逆有六羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闥利
乇比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨
有六學增上戒增上意增上智增上
威儀增上毗尼增上波羅提木叉是
名六學有六請僧請衆人請人請鉢
請衣請食請是名六請有六不具足
戒不具足見不具足命不具足威儀
不具足自不具足他不具足是名六
不具足有六具足戒具足見具足命
具足威儀具足自具足他具足是名
六具足時長老優波離往到佛所頭
面礼足在一面立已白佛言善哉世
尊願略說法要令我知是法是毗尼
是佛教佛語優波離若法隨欲不隨
無欲隨和合不隨不和合隨過不隨
无過隨增長不隨不增長隨往来不
隨不往来隨煩惱不隨无煩惱汝知
是非法非毗尼非佛教又優波離有
法隨无欲不隨欲隨不和合不隨和
合隨無過不隨過隨不增長不隨增
長隨不往来不隨往来隨非煩惱不
隨煩惱汝知是法是毗尼是佛教長

老阿㝹律往到佛所頭面作礼白佛言善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛言善哉若法隨貪不隨无貪隨无猒不隨猒隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見不隨不惡見阿㝹律汝知是非法非毗尼非佛教阿㝹律若法隨无貪不隨貪隨猒不隨无猒隨少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨不惡見不隨惡見汝知是法是毗尼是佛教如優波離所問大愛道亦如是問如長老阿㝹律所問鶏舍瞿曇弥亦如是問有六現前僧現前衆人現前人現前和上現前阿闍梨現前戒現前是名六現前

有六取劫取盜取詐取受寄取誑謾取如法取是名六取有六和攝法以修身慈勸梵行者尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹口慈意慈亦復如是如法得施衣鉢餘物施諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹護戒不缺不犯不退清淨滿足為佛所歎能盡受持勸諸梵行尊重

敬愛思惟攝取發起精進向一涅洹 十誦律卷第五十 存 得
所得正見能出正要觀諸所有尊盡
敬愛思惟攝取發起精進向一涅洹
是名六和攝法 六法竟

七法初

有七財信財戒財聞財施財慧財慚
財愧財是名七財有七力信力精進
力慚力愧力念力定力慧力是名七
力有七止諍現前止自言止憶念止
不癡止覓罪相止多覓罪止布草止
是名七止諍有七衣麻衣沙孥衣芻
摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣
劫貝衣是名七衣有七內眾比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷是名七內眾有七法令正法
滅亡沒無信懈怠無慚无愧喜忘無
定少智是名七法令正法滅亡沒有
七非正法不敬法不敬義不敬時不
知足不自敬不敬眾不分別人是名
七有七正法敬法敬義敬時知足自
敬敬眾分別人是名七正法持律有
七德能持佛內藏能善斷諍以持戒
故在外道頂上住以持律故無能

諳者以持律故不諮問他於衆中說戒無所畏能斷有疑能令正法久住是名持律亡德有七大持律毗婆尸佛式佛隨葉佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七大持律　七法竟

八法初

有八衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙門衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆是名八衆有八法能證涅槃果正見正思正語正業正命正方便正念正定是名八法能證涅槃果有八施界得施依止得施制限得施因緣得施僧得施現前得施安居得施指示得施是名八施因八事捨迦絺那衣三衣足時衣成時去時聞時失衣時發心不還時過齊限時共僧捨時是名因八事捨迦絺那衣有八種屐不應畜木屐多羅屐波羅舍屐竹屐葉屐文若屐婆羅屐欽婆羅屐是名八種屐不應畜有八隨世法利衰毀譽稱譏苦樂是名隨世八法有八種難王難賊難火難水難惡獸難龍難人難

非人難是名八難有比丘行別住時捨戒捨已還受還受已白諸比丘我行別住中捨戒已還受我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘本已行別住即以是行別住更不應與如捨戒自言我是沙弥不見擯不作擯惡邪不除擯亦尒若別住竟捨戒捨已還受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒捨戒已更受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘本已行別住竟應教求摩那埵如捨戒自言我是沙弥不見擯不作擯惡邪不除擯亦尒有比丘行摩那埵時捨戒捨已還受戒受戒已語諸比丘我行摩那埵中捨戒還受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛言即本行摩那埵更不須與如捨戒自言我是沙弥不見擯不作擯惡邪不除擯亦尒若行摩那埵竟捨戒捨戒已還受受戒已白諸比丘我行摩那埵竟捨戒捨戒已還受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛言本已行摩那埵竟應教求出罪羯磨如捨戒自言我是沙弥不見擯不作擯惡邪不

除擯亦令 八法竟

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今侵損我於彼生惱是人已利益我怨家當復利益今復利益於彼生惱是人已侵損我知識當復侵損今復侵損於彼生惱是名九惱有九捨惱是人已侵損我當侵損我今侵損我云何令彼不侵損我而利益我當於彼捨惱心是人已利益我怨家當復利益今復利益云何令彼不利益我怨家當捨彼惱心是人已侵損我知識當復侵損今復侵損云何令彼不侵損我知識當於彼捨惱心是名九捨惱 九法竟

十法初

有十事令正法滅亡没非法言法法言非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕言重重言輕無殘言殘殘言無殘是名十事令正法滅亡没有十事不令正法滅亡没非法言非法法言法非毗尼言非毗尼毗尼言毗尼非犯言非犯犯言犯無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重

是名十事不令正法滅亡沒有十法
名上座有所住處無畏無能遮者有
長老息煩惱多知識有名聞能令他
生淨心辯才具足無能勝者无有滯
导義趣明了聞者信受善能安詳入
他家能為白衣說深妙法分別諸道
勸令行施齋戒令他捨惡從善自具
四諦現法安樂無有所乏是名上座
十法烏迴鳩羅比丘成就十法僧不
應差不知諍根本来往處不知諍不
善分別諍不能知諍起因緣不能知
諍義不善滅諍不能令諍滅已更不
起戒不清淨不能多聞少智是名十
烏迴鳩羅比丘僧不應差烏迴鳩羅
比丘有十事僧應差知諍来往處根
本善知諍能分別諍知諍起因緣知
諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒
清淨多聞多智是名十烏迴鳩羅比
丘僧應差

佛在婆伽國鄉梨脎聚落是中有優
婆塞以信樂清淨心作一房舍別與
長老羅云長老羅云受已二月遊行
被優婆塞聞長老羅云受舍已二月

遊行便持此舍施四方僧長老羅云二月遊行還到所住處聞是優婆塞以是房施四方僧聞已往到佛所頭面作礼白佛言世尊我在郁梨脲聚落中住有優婆塞以信樂清淨心作一房舍別施我我受已二月遊行遊行還聞是優婆塞以是房施四方僧世尊我今云何佛語羅云汝往語優婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行耶作身口過耶長老羅云受佛語已從坐起礼佛足右繞而去還自住處過是夜已著衣持鉢入郁梨脲聚落行乞食食已洗鉢往是優婆塞家是優婆塞遥見長老羅云來見已著衣在一面立叉手合掌向長老羅云作是言善來長老羅云久不來羅云何以故來可就座坐時長老羅云即就座坐是優婆塞頭面礼足在一面坐已長老羅云語優婆塞我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行耶作身口過耶答言大德不犯我我亦不見汝非沙門非沙門行作身口過時長老羅云為種種說法示教

利善已從坐起去往到佛所頭面礼足在一面坐以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘言有十非法施十非法受十非法用何等十已施一僧轉與餘僧是名非法施非法受非法用若已施一比丘尼僧轉與餘比丘尼僧是名非法施非法受非法用若已施三比丘轉與餘三比丘是名非法施非法受非法用若轉與二比丘若與一比丘若與僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘轉與餘二比丘是名非法施非法受非法用若轉與一比丘若與僧若與三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘轉施餘一比丘是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人二人是名非法施非法受非法用若已施三沙弥轉施餘三沙弥是名非法施非法受非法用若轉施二沙弥一沙弥若施僧是名非法施非法受非法用若已施二沙弥轉與餘二沙弥是名非法施非法受非法用若轉施一沙弥若施僧若施三人是

名非法施非法受非法用若已施一沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非法受非法用若轉與僧若施三人若施二人是名非法施非法受非法用若已施三比丘尼轉施餘三比丘尼是名非法施非法受非法用若轉施二比丘尼若施僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘尼轉施餘二比丘尼是名非法施非法受非法用若轉施一比丘尼若與僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘尼轉施餘一比丘尼是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三式叉摩尼轉施餘三式叉摩尼是名非法施非法受非法用若轉施二式叉摩尼一式叉摩尼若施僧是名非法施非法受非法用若已施二式叉摩尼轉施餘二式叉摩尼是名非法施非法受非法用若轉施一式叉摩尼若施僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一式叉摩尼轉施

餘一式叉摩尼是名非法施非法受
非法用若施僧若施三人若二人是
名非法施非法受非法用若已施三
沙弥尼轉施餘三沙弥尼是名非法
施非法受非法用若轉施二沙弥尼
若一若僧是名非法施非法受非法
用若已施二沙弥尼轉施餘二沙弥
尼是名非法施非法受非法用若轉
施一沙弥尼若僧若施三人是名非
法施非法受非法用若已施一沙弥
尼轉施餘一沙弥尼是名非法施非
法受非法用若轉施僧若三人若二
人是名非法施非法受非法用若已
施三畜生轉施餘三畜生是名非法
施非法受非法用若施二畜生若一
畜生是名非法施非法受非法用若
已施二畜生轉施餘二畜生是名非
法施非法受非法用若轉施一畜生
若三畜生是名非法施非法受非法
用若已施一畜生轉施一畜生是名
非法施非法受非法用若轉施三若
二是名非法施非法受非法用若已
施比丘僧轉施比丘尼僧是名非法

施非法受非法用若巳施比丘尼僧轉施比丘僧是名非法施非法受非法用若僧破為二部巳施此一部轉施彼一部是名非法施非法受非法用若巳施彼一部轉施此一部是名非法施非法受非法用前施是施後施非施如王為地主檀越是房舍卧具主但得看視不得奪一與一十法竟

增一後一法初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何等一所謂破僧有一犯墮惡道從身作謂出佛身血有一犯墮惡道從口作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念作別衆有一犯墮惡道謂兩舌教他破僧有一犯諍問墮惡道謂僧諍問非法非法想非法見故破僧非法作法想非法見故破僧非法想疑破僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物僧物又一犯墮惡道從婬起謂婬羅漢比丘尼又一犯墮惡道從妄語起謂自說得過人法 一法竟

二法初

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方便犯非方便犯又二犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同若向他悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯處犯方犯又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯無殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又二犯向他悔犯自悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯不白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯有過犯無過犯比丘尼有二同犯輕犯重犯又二同犯殘犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二犯出界犯欲出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎

犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故犯不故犯有二癡無知癡放逸癡有二覆無知覆放逸覆又二人應與別住有二人應與摩那埵有二人應與本日治有二人應與出罪所謂比丘非比丘受大戒非受大戒者又二僧中斷事者有被差不被差又二斷事者被羯磨不被羯磨羯磨者有二功德謂得眾意能无畏斷事又二斷事者有著無著又二斷事者有私无私若以非法有私若如法無私又二斷事者若自聞若從他聞又二斷事者若自駈若教他駈又二斷事者諍不諍又二斷事者通利阿含不通利阿含又二斷事者善分別阿含不善分別阿含又二斷事者了語不了語又二斷事者善語不善語又二斷事者詰問不詰問又二斷事者急性不急性又二斷事者自知不自知又二斷事者知量不知量又二斷事者隨眾不隨眾又二斷事者自譽不自譽又二斷事者能止不能止又二斷事者軟

語麁語又二斷事者持戒不持戒有可呵不可呵應舉不應舉應敬不應敬亦尒又二無智戒犯見犯又二智戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又二不犯戒具見具又二種呵比丘非比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯磨若僧和合與又二依止有罰若僧和合與有二驅出有罰羯磨若僧驅出又二下意有罰羯磨若僧與下意又二人應別住又二人應與摩那埵又二人應與本日治又二人應與出罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二清淨悔過發露罪名又二清淨白不白若悔過若發露若僧諍應還付僧若與三人二人一人若僧諍僧應受三人二人一人亦應受若僧諍僧應滅三人二人一人亦應滅又二非法撿挍非法作法撿挍法作非法撿挍又二如法撿挍非法作非法撿挍法作法撿挍又二梵罰不使作不教化二法竟

三法初

有三比丘貪欲比丘瞋恚比丘愚癡比丘有三非比丘非貪欲比丘非瞋

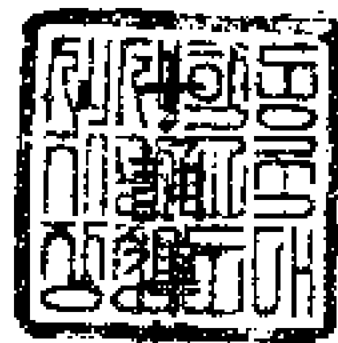
恚眠居非愚癡眠居有三羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有三應屏處大便小便嚼楊枝有三犯貪欲犯瞋恚犯愚癡犯有三共住犯者不犯者自說者有三別住犯者不犯者自說者有三世所供養謂如來至真等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三華供養有三香供養有三伎樂供養有三幡供養有三蓋供養有三繒供養有三世所尊敬謂如來至真等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三同意上中下上同意者應上中〻同意中同意者不應上同意應中下同意下同意者應下同意不應上中同意上同意者作上中下同意好中同意者作中下同意好若作上同意者不好下同意者作下同意好若作上中同意者不好上同意者應作上中下同意取中同意者應作中下同意取不應上同意取下同意者應下同意取不應上中同意取有三知知犯知不犯知制戒　三法竟

四法初

有四諍鬪諍无根諍犯罪諍常所行諍有四藥時藥時分藥七日藥盡形藥有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙門衆復有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆四天王衆忉利天衆魔衆梵天王衆復有四衆被教衆不被教衆濁衆清淨衆有四悲一憐愍二利益三不惱害四住正法有四止貪欲止瞋恚止愚癡止邪見止有四事故如來設教犯不犯輕重有四事故如來制戒爲利益爲屬爲時爲人有四調伏苦切依止駈出下意有四藥應觀有淨藥雜不淨不淨雜淨淨雜淨不淨雜不淨有四事鬪諍事無根諍事犯罪諍事常所行諍事復有四事苦切依止駈出下意有四事不見擯不作擯惡邪不除擯見罪相擯有四事若呵若罵若異語若默然如來以四境界故制戒是境界智境界法境界人境界時境界四法竟

十誦律卷第五十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷第五十一 第八誦之四 以 宗

後秦北印度三藏弗若多羅譯

五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧過戒過作非威儀復有五事僧與作下意罵比丘道說比丘出比丘過處處說他過使他不得施不得住處復有五事僧與下意罵白衣道說白衣出白衣過處處說他過使白衣不得利失住處復有五事僧與下意比丘兩舌鬪他以比丘向比丘兩舌以白衣向白衣兩舌以比丘向白衣兩舌以白衣向比丘兩舌作世間法罵有五事形相生種作犯病復有五事形相生相作多煩惱作世間法罵有五種皮不應畜師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮有五種糞掃衣不應畜火燒衣牛嚼衣鼠嚙衣初嫁衣產衣有五事老比丘語不應受無義語非法語非毗尼語無憐愍語非教勑語有五自說阿羅漢如先說佛語優波離

比丘欲入僧應住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸沙如先說有五處分界處分施處分道徑行處分戒處分見處分有五純色不應畜純赤純青純欝金色純黃藍色純曼提吒色有五種大色不應畜穹伽色黔鉋色盧耶鄰色嵯梨多色呵梨陁羅色有五事闥利吒比丘不能滅諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥利吒比丘能滅諍見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥利吒比丘能滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘有犯不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五闥利吒比丘有犯有五事闥利吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五事闥利吒比丘

无犯復有五事闥利吒比丘有犯隨愛隨瞋隨怖隨癡非法言法是名五事闥利吒比丘有犯復有五事闥利吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法是名五闥利吒比丘無犯有五事闥利吒比丘不能滅諍不善知諍不善知諍住處不善分別諍不知滅諍因緣不善知滅諍已更起因緣是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住處善分別諍善知滅諍因緣善知滅諍已更不復起因緣是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不善知修多羅不善知毗尼不善知諍不善知諍住處不善分別諍是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍善修多羅善毗尼善知諍善知諍住處善分別諍是名五闥利吒比丘能滅諍有五事五歲比丘不依止他知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五五歲比丘不依止他有五同意取若親厚若活在若現前若取已當語令知取

已後必歡喜是名五同意取有五事
故如來按行諸房舍為斷比丘俗語故
以床臥具不料理者為料理故已料
理好安隱故看病比丘故未制戒欲
制故是名五事如來按行房舍有五
事如來知而故問為起因緣故為制
戒故為分別義句故與脩多羅文句
相似故為為後衆生令自解故是名五
事如來知而故問經行有五利益勤
健有力不病消食意得堅固是名經
行五利復有經行五利益能行故解
勞故除風故消冷熱病故意得堅固
是名經行五利有五非法發露向別
住人不共住人未受大戒衆無殘事
不見是事發露是名五非法發露有五
如法發露不向別住人不向不共住
人不向未受大戒衆以有殘事見是
事發露是名五事如法發露有五事
非法作苦切羯磨非法非比丘尼應遮
應置無事不現前作無舉者不令他
憶不三問作是名五事作非法苦切
羯磨有五如法作苦切羯磨是法是
比丘尼不應遮不應置有事現前作有

擧者令他憶念三問作是名五如法
與苦切羯磨有五事名善好闥利吒比
丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五善好闥利吒比丘有五事
名好闥利吒比丘不隨愛瞋怖癡法
言法是名五好闥利吒比丘有五事
名好闥利吒比丘善分別取事无過
者不説有過有過者説過不清淨邊
生不清淨清淨邊生清淨法言法是
名五好闥利吒比丘有五事名好闥
利吒比丘善分別事不恃力僧中斷
事得聽已擧他事无偏私愛悔過無
偏私見他過无偏私説他過法言法
是名五好闥利吒比丘有五事名好
闥利吒比丘善取諍善知諍處善分
別諍善知諍滅已更不起法言法是
名五好闥利吒比丘有五事名好闥
利吒比丘善知修多羅善知毗尼善
知諍善知諍處法言法是名五好闥
利吒比丘復有五事名好闥利吁比
丘要滿十歳若過十歳若持戒若
多聞善如法斷自疑他疑善能斷自
他惡邪見是名五好闥利吒比丘有

五事名好闍利吒比丘善能令他住戒善教毗尼阿毗曇弟子若入他方不樂能將来能看病教他看是名五好闍利吒比丘有五事名好闍利吒比丘能令他有信有持戒有多聞有施有智是名五好闍利吒比丘復有五事名好闍利吒比丘若自住無學戒无學定無學智无學解脫解脫知見亦能令他住無學戒定慧解脫解脫知見是名五好闍利吒比丘復有五事名好闍利吒比丘知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五好闍利吒比丘有五事名好闍利吒比丘知出家知羯磨知教授知依止知障道不障道是名五好闍利吒比丘五法竟

六法如先說

七法如先說

八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢頗梨鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘如先說

九法初

佛語優波離一比丘不能破僧二三

四乃至九比丘清淨同見者能破一比丘尼一式叉摩尼一沙弥一沙弥尼一出家一出家尼不能破僧二三四乃至九亦不能破僧優波離若有九比丘清淨同見者能破僧有九犯犯波羅夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅犯惡口突吉羅犯偷蘭遮突吉羅犯毗尼突吉羅犯威儀突吉羅是名九犯有九退戒退見退命退威儀退自退他退知識退資生物退生死退是名九退有九不退戒不退見不退命不退威儀不退自不退他不退知識不退資生物不退生死不退是名九不退佛語優波離闘利吒比丘若斷諍時應以九事觀言者觀諍者觀威儀觀來往處觀親里觀知識觀身口行觀先來觀云何相言應聽他語應從他闘是名九應觀言者諍者何等九事觀彼言者觀闘不闘觀諍不諍觀相持不相持觀相言不相言觀犯戒觀犯見觀犯命觀言語觀從他闘是名九應觀彼言者本時長老優波離往到佛所頭

面作礼在一面立善哉世尊願略説法令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨无欲隨瞋不隨无瞋隨嫉妬不隨无嫉妬隨往来不隨不往来隨増長不隨不増長隨鬪不隨无鬪隨諍不隨無諍隨相持不隨不相持隨相言不隨不相言優波離汝定知是非法非毗尼非佛教優波離若法隨无欲不隨欲隨無瞋不隨瞋隨无嫉妬不隨嫉妬隨不往来不隨往来隨不増長不隨増長隨不鬪不隨鬪隨不諍不隨諍隨不相持不隨相持隨不相言不隨相言汝定知是法是比尼是佛教

尒時長老阿那律往到佛所頭面作礼在一面坐白佛言善哉世尊願略説法令我知是法是比尼是佛教佛語阿那律若法隨貪不隨无貪隨無猒不隨猒隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨難滿不隨易滿隨放逸不隨不放逸隨非法不隨法隨背法不隨不背法隨世俗語不隨毗尼語佛語阿那律汝定知是非法非毗

尼非佛教阿那律若法隨無貪不隨
貪隨猒不隨无猒隨少欲不隨多欲
隨知足不隨不知足隨易滿不隨難
滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非
法隨順法不隨背法隨比尼語不隨
俗語汝定知是法是毗尼是佛教如
長老優波離所問大愛道亦如是問
如長老阿那律所問瘦瞿曇彌亦如
是問有九依止若善男子依止信心
捨不善取善者是名捨不善取善戒
聞施智亦尒是名善男子依止信心
捨不善取善是人住是五法已應更
證四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名
九依止有外道名婆呵樹和往到佛
所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先
在優樓頻螺國尼連禪河邊在一迦
和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅
漢不還生死不作五事不故殺生不
盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇
聞說是語即便信受佛言我先已說
令亦復說漏盡阿羅漢不還生死不
作九事不故殺生不盜不婬不故妄

語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事有外道名沙陁往到佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死不作五事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即使信受佛言我先已說今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不作九事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒不来還不起邪見見常法觀生死无常是名九事有九惱無利无益惱我不安隱我餘如先說九法竟

十法初

有十利攝僧故僧一心故僧安樂行故折伏高心故不信者令得信故已信者令增長故慚愧者令得安樂故遮令世惱漏故斷後世漏故佛法久住故是名十利有十語隨修多羅語毗尼語阿毗曇語和上語阿闍梨語戒語衣語鉢語食語藥語是名十語有十願修多羅願毗尼願阿毗曇

願和上願阿闍梨願戒願衣願鉢願
食願藥願是名十願有十羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闥賴
吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法
羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名十
羯磨有十治苦切依止駈出下意不
見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那
埵本日治是名十治有十罰苦切依
止駈出下意不見擯不作擯惡邪不
除擯別住摩那埵本日治是名十罰
有十遮受戒法殺父殺母殺阿羅漢
出佛身血本犯重罪賊住比丘本白
衣不能男汙比丘尼越濟人是名十
遮受戒法有十難王難賊難火難水
難惡獸難龍難人難非人難命難梵
行難是名十難有十非毗尼謂十不
善業有十毗尼謂十善業復有十非
毗尼謂十邪有十毗尼謂無學十真
有十无志別住者別住竟者行摩那
埵行摩那埵竟苦切依止駈出下意
不見擯不作擯是名十無志有十非
法遮說戒非波羅夷不出波羅夷事
不輕呵僧不出輕呵僧事不捨戒不

出捨戒事隨順如法僧事不破戒不破見不破威儀不見不聞不疑是名十非法遮說戒何等十如法遮說戒犯波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧事捨戒出捨戒事不隨順如法僧事破戒破見破威儀見聞疑是名十如法遮說戒

介時佛在婆伽鄉梨槃國是中有一優婆塞有信樂心造一房舍別施長老羅云如先說有十利故如來結戒攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高心故不信者令信故已信者令增長故慚愧者得安隱住故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法久住故如來制戒制修多羅制毗尼制阿毗曇誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇持修多羅持毗尼持阿毗曇持修多羅者持毗尼者持阿毗曇者攝修多羅攝毗尼攝阿毗曇和上阿闍梨共行弟子近行弟子沙弥教威儀毗尼說毗尼者波羅提木叉說波羅提木叉者遮波羅提木叉遮波羅提木叉者受自恣受自恣者遮受自恣遮受自恣者與欲

與欲者受欲受欲者持欲持欲者說欲說欲者取欲取欲者與清淨與清淨者受清淨受清淨者持清淨持清淨者說清淨說清淨者取清淨取清淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清淨受欲清淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨取欲清淨者與自恣與自恣者受自恣受自恣者持自恣持自恣者說自恣說自恣者取自恣取自恣者依止依止者與依止與依止者受依止受依止者捨依止捨依止者折伏駈出同意悔過受悔過者白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治出罪覓罪相舉他令憶念共要羯磨羈繫羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者令調伏皆以十利故 十法竟

增十一相初

有所犯事應言白應言不白答言犯應言白又犯應言色應言非色答言犯應言色又犯應言可見不可見答

言應言可見又犯應言根數非根數荅言應言根數又犯應言有漏非漏荅言應言有漏又犯應言有為无為荅言應言有為又犯應言世間出世間荅言應言世間又犯應言陰攝非陰攝荅言應言陰攝又犯應言界攝非界攝荅言應言界攝又犯應言受不受荅言應言受又犯應言四大造非四大造荅言四大造又犯應言想非想荅言應言想又犯應言乱心非乱心荅言應言乱心又犯應言染不染荅言有染有不染染者故犯佛結戒不染者不故犯戒又犯應言雜不雜荅言應言雜又犯應言有欲無欲荅言有欲又犯應言有著無著荅言有著又犯應言有對无對荅言有對又犯應言心非心荅言有心又犯應言有報无報荅言有報又犯應言業非業荅言業又犯應言外入內入荅言內入又犯應言過去未來現在荅言有過去未來現在過去者若所犯事已向他發露悔過是名過去未來者未犯必當犯者是名未來現在者

現有所犯是名現在又犯應言善不善无記荅言不善無記不善者故犯佛結戒是名不善无記者不故犯戒是名无記又犯應言欲界色界無色界荅言犯應言欲界又犯應言學无學荅言非學非无學又犯應言見諦斷思惟斷荅言思惟斷頗有作是事犯即作是事非犯耶佛言有若比丘不受迦絺那衣畜長衣數數食別衆食不白入聚落不著僧伽梨入聚落是名犯若比丘受迦絺那衣畜長衣數數食別衆食不白入聚落不著僧伽梨入聚落是名非犯是名作是事犯即作是事非犯有作羯磨者有犯有作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者非犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯是比丘自見罪向他說若界外與捨羯磨即與共事共住教授有餘比丘作是言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授荅言是人見罪已與捨羯磨問言何處捨荅言界外又言是不善捨若比

丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯若自見罪向他說界內與捨共事共住教授有比丘言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授答言是罪已捨問言何處捨答言界內又言善捨如是作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯有知犯有不知犯知犯者知五種犯體是名知犯不知犯者不知五種犯體是名不知犯是人雖不知亦名爲犯有自知犯有罪有他知犯有罪自知犯有罪者若知五種犯體是名自知犯有罪他知犯有罪者若可信優婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶犯不憶犯者不憶五種犯體是名不憶犯有現前犯不現前犯現前犯者現有所犯是名現前犯不現前犯者若未犯必當犯是名不現前犯有犯事不共住有犯事種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名有犯事不共住有犯事種種不共

住有種種不共住非不共住有作羯磨不共住有作羯磨種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名作羯磨不共住作羯磨種種不共住有種種不共住非不共住有知不共住有知種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名有知不共住有知種種不共住有種種不共住非不共住不知不共住不知種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不知不共住不知種種不共住有種種不共住非不共住有自說不共住有自說種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名自說不共住自說種種不共住有種種不共住非不共住有他說不共住有他說種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心

是名他說不共住他說種種不共住有種種不共住非不共住有憶不共住有憶種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名有憶不共住有憶種種不共住有種種不共住非不共住有不憶不共住有不憶種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不憶不共住不憶種種不共住有種種不共住非不共住有現前不共住有現前種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名現前不共住現前種種不共住有種種不共住非不共住有不現前不共住有不現前種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不現前不共住不現前種種不共住有種種不共住非不共住有犯僧與作羯磨三人二人一人云何有犯僧與作羯磨三人二人一人

若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心乱心苦痛心犯是事
僧與作羯磨即是事三人二人一人
有知者僧與作羯磨三人二人一人
云何知僧與作羯磨三人二人一人
若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心乱心苦痛心是名知
者僧與作羯磨即是事三人二人一
人有不知者僧與作羯磨三人二人
一人云何不知者僧與作羯磨三人
二人一人若比丘與比丘不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心
是名不知者僧與作羯磨即是事三
人二人一人有自說僧與作羯磨三
人二人一人云何自說僧與作羯磨
三人二人一人若比丘與比丘作不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心是名自說僧與作羯磨即是
事三人二人一人有不自說僧與作
羯磨三人二人一人云何不自說僧
與作羯磨三人二人一人若比丘與
比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心乱心苦痛心是名不自說僧與作

羯磨即是事三人二人一人有憶者僧與作羯磨三人二人一人云何憶者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名憶者僧與作羯磨即是事三人二人一人有不憶僧與作羯磨三人二人一人云何不憶僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不憶者僧與作羯磨即是事三人二人一人有現前僧與作羯磨三人二人一人云何現前僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有不現前僧與作羯磨三人二人一人云何不現前僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有四調伏羯磨苦切依止駈出下意頻有從是事白說

破僧未受戒不應受已受者應滅即
是事自說破僧未受戒者與受已受
者不應滅邪佛言有若非法非法想作
法見破僧未受戒者不應受已受者應
滅若法想破僧未受戒者應受已受者
不應滅頗有從是事自言賊住比丘
未受戒者不應受已受者應滅即是
事自言賊住比丘未受戒者應受已
受者不應滅耶佛言有若再三聽布薩
是人未受戒者不應受已受者應滅若
一布薩或聽或不聽未受者應受已受
者不應滅頗有是事汙比丘尼未受
者不應受已受者應滅即是事汙比
丘尼未受戒者應受已受者不應滅
耶佛言有若以婬汙比丘尼未受戒者
不應受已受者應滅若以身相觸汙比
丘尼未受應受已受者不應滅頗有是
事自言我殺父母未受戒者不應受
已受者應滅即是事自言我殺父母
未受者應受已受者不應滅耶佛言有
若知是父母無有異想不誤殺未受者
不應受已受者應滅若不知有異想誤殺
父母未受戒者應受已受者不應滅

尒時長老優波離問佛言世尊頗有
善心殺父母得波羅夷并逆罪耶不善
心殺父母无記心殺父母耶佛語優
波離有善心殺父母得波羅夷并逆
罪不善心殺无記心殺云何善心殺
若母病受苦惱殺令離苦是名善心
殺母得波羅夷并逆罪云何不善心殺
母若為利殺是名不善心殺母得波
羅夷并逆罪云何無記心殺母若作
方便已自眠時母死是名無記心殺
母得波羅夷并逆罪又問頗有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
不犯波羅夷非逆罪耶佛言有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
非波羅夷非逆罪云何善心殺母犯
波羅夷是逆罪云何善心殺母非波
羅夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其
命是名犯波羅夷是逆罪若母病與
飯與粥與羹食已命終是名善心殺
非波羅夷非逆罪優波離如是善心
煞母得波羅夷并逆罪如是无波羅
夷无逆罪又問頗不善心煞母犯波
羅夷是逆罪不善心殺母非波羅夷

非逆罪耶佛言有不善心殺母犯波
羅夷是逆罪有不善心殺母非波羅
夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅
夷逆罪不善心殺母非波羅夷非逆
罪若為利斷母命是名不善心殺母
犯波羅夷并逆罪若為殺畜生故施
弶母墮死者非波羅夷非逆罪優波
離是名不善心殺母犯波羅夷并逆
罪如是不善心殺母非波羅夷非逆
罪又問頗无記心殺母犯波羅夷逆
罪无記心殺母非波羅夷非逆罪耶
佛言有无記心殺母犯波羅夷并逆罪
有無記心殺母不犯波羅夷不得逆
罪云何無記心殺母犯波羅夷并逆
罪云何無記心殺母不犯波羅夷非
逆罪若作方便欲殺母自眠時母死
是名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤
射母殺不犯波羅夷非逆罪優波離
如是无記心殺母犯波羅夷是逆罪
如是無記心殺母不犯波羅夷非逆
罪優波離殺父殺阿羅漢亦如是
頗有共事比丘不入僧中亦不與欲
在界內作一切羯磨不犯耶佛言有

如來至真等正覺是我先語目連汝
等從今日自說波羅提木叉我更不
來說波羅提木叉頗有比丘不聽五
種說戒得作布薩耶佛言有若比丘
獨處布薩者是如佛言未受大戒人
前不應說戒頗有未受大戒人前得
說戒不犯耶佛言有我先說除却波
斯匿王眷屬獨為王說令心清淨故
長老優波離問佛為善心犯為不善
心犯為无記心犯耶佛言有善心犯
有不善心犯有無記心犯善心犯者
若新受戒比丘不知戒相自手拔塔前
草自治經行處草自採花是名善心
犯不善心犯者故犯佛結戒是名不
善心犯無記心犯者不故犯戒長老
優波離問佛阿羅漢為善心犯為不
善心犯為无記心犯耶佛言優波離
若阿羅漢有所犯者皆無記心世尊
云何阿羅漢有所犯是無記心佛言
若阿羅漢心不憶有長衣數數食別衆
食不自入聚落不著僧伽梨入聚落
若曬時他持著高廣牀上若曬時他
持著女人牀上若未曬時未受大戒

人出房睡眠時未受大戒人入房覺巳即悔過優波離是名阿羅漢所犯皆是无記心若僧破是僧惱若僧惱是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀非僧破者若取觀十四破僧事而僧十四破僧事是名僧破非僧惱僧惱不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者若僧破取觀十四破僧事是名僧破僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧破非僧諍有僧諍非僧破有僧破亦僧諍有非僧破非僧諍僧破非僧諍者若僧破事不異得施不異界不異是名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧事異得施異界異而不破是名僧諍非僧破僧破僧諍者若僧破事異得施異界異是名僧破僧諍非僧破非僧諍者除上事有僧破非僧別有僧別非僧破有僧破亦僧別有非僧破非僧別僧破非僧別者若僧破事不異界不異得施不異是名僧破非僧別僧別非僧破者若僧事異界異得

施異而不破是名僧別非僧破僧破僧別者若僧破事異界異得施異是名僧破僧別非僧破非僧別者除上事若破僧是一劫壽一劫壽是破僧耶有破僧非一劫壽一劫壽非破僧有破僧是一劫壽有非破僧非一劫壽破僧非一劫壽者若法想破僧是名破僧非一劫壽一劫壽非破僧者伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍王阿攝波羅龍王閻羅王梵迦夷天是名一劫壽非破僧破僧是一劫壽者如調達是名破僧是一劫壽非破僧非一劫壽者除上事若破僧是一劫報一劫報是破僧耶有破僧非一劫報有一劫報非破僧有破僧是一劫報有非破僧非一劫報破僧非一劫報者若法想破僧是名破僧非一劫報一劫報非破僧者如伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅難陀跋難陀迦毗羅阿攝波羅閻羅王是名一劫報非破僧破僧是一劫報者如調達是名破僧一劫報非破僧非一劫報

者除上事若破僧是邪見邪見是破
僧邪有破僧非邪見有邪見非破僧
破僧是邪見有非破僧非邪見破僧
非邪見者以法想破僧是名破僧非
邪見邪見非破僧者六師是是名邪見
非破僧破僧是邪見者調達是非破
僧非邪見者除上事若破僧是无明
无明是破僧耶有破僧非无明有無
明非破僧有破僧是無明有非破僧
非無明破僧非無明者以法想破僧
是破僧非无明無明非破僧者殺父
母殺阿羅漢惡心出佛身血是名无
明非破僧破僧是无明者調達是是名破
僧是无明非破僧非无明者除上事
尒時長老優波離白佛言世尊為比
丘能起破僧事耶為比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼能起破僧事耶佛言
比丘能起破僧事非比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼能起破僧事又問破
僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧
罪云何悔佛言偷蘭遮悔若受事者
是不共住不共住者是受事耶有受
事非不共住有不共住非受事有不

共住是受事有非受事非不共住受事非不共住者受持五法不犯波羅夷是名受事非不共住不共住非受事者於四波羅夷中隨有所犯不受五法是名不共住非受事受事是不共住者受五法四波羅夷中隨有所犯是名受事是不共住非受事非不共住者除上事有不共住是種種不共住有種種不共住非不共住謂不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵責云何是羯磨云何羯磨事若犯是羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯磨事云何是迦絺那衣云何受迦絺那云何捨迦絺那佛語優波離名字是迦絺那衣能起九心是受迦絺那有八事名捨迦絺那有非比丘犯比丘得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘犯比丘得脫者若比丘尼犯不同僧伽婆尸沙轉根作比丘得滅是罪是名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得滅是罪如是比

丘滅如是非比丘滅有不知犯知悔過有知犯不知悔過不知犯知悔者如睡比丘他持著高牀上持著女人牀上未受大戒人出時睡後還來入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡至羯磨竟是名知犯不知悔有睡犯覺悔有覺犯睡悔睡犯覺悔者若比丘睡時他持著高牀上女人牀上未受大戒人出時睡後還來入是名睡犯覺悔覺犯睡悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡是名覺犯睡悔頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶佛言有若比丘與比丘共要言汝見我偷某甲畫物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方便犯三波羅夷頗有比丘尼說一方便犯四波羅夷耶佛言有若比丘尼與比丘尼共作要言汝見我取某甲畫物見我斷某甲人命知我助不見擯比丘知我得阿羅漢是名說一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯五種

戒體耶佛言有若落飯食犯突吉羅
學家中自手取食犯波羅提提舍尼
无淨人為女人說法過五六語犯波
逸提何女人說惡語犯僧伽婆尸沙
說得過人法犯波羅夷頗有比丘以
一方便犯百千罪若過是耶佛言有
若比丘在大衆中坐以一把小豆一
把大豆一把沙散大衆上隨粒墮他
上犯介所罪頗有比丘盜心取他重
物不犯波羅夷耶佛言有若衣鉢在
地挽去未離本處犯偷蘭遮頗有盜
三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗
有盜五錢不犯波羅夷耶佛言有錢
賤時頗有少取犯少取不犯耶佛言
有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯
頗有多取犯多取不犯耶佛言有若
多取黑羊毛過量者犯多取下羊毛
不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言
有如佛衣量作衣者犯自如量作者
不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言
有若比丘得新衣不以三種染有犯
以三種染不犯頗從是事未入初禪
犯僧伽婆尸沙即是事入初禪犯僧

伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已入初禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入第二第三第四禪犯僧伽婆尸沙即是事乃至入第四禪有犯耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已乃至入第四禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有比丘尼無所犯乃至突吉羅非比丘尼耶佛言有轉根者是頗有比丘無所犯乃至衆學法非比丘耶佛言有轉根者是頗有比丘獨入房犯四波羅夷耶佛言有如優波離中說頗有比丘在房中衣邊破安居失衣自違言耶佛言有如先說頗有比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有若母出家受戒轉根者是頗有比丘尼斷比丘尼命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有若父出家受戒轉根者是頗有比丘尼因他說犯波羅夷耶佛言有若比丘尼隨順被擯比丘三諫不止者是頗有比丘因他說犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧隨

順破僧污他家戾語三諫不止者是

頻有比丘因他說犯波逸提耶佛言有
若比丘惡見三諫不止者是頻有因
他說犯波羅提提舍尼耶佛言有若
比丘尼在白衣家指示與比丘食不
呵而食者是頻有因他說犯突吉羅
耶佛言有若比丘說戒中三問清淨
時不向他發露者是如佛說比丘尼
若捨戒更不得受戒頻有比丘尼捨
戒更與受戒不犯耶佛言有若比丘
尼捨戒已轉根作男子與受戒者不
犯頻有身口无犯非比丘尼耶佛言
有若比丘尼覆藏比丘尼重罪乃至
地了犯波羅夷頻有比丘犯四種罪
不悔不發露不犯耶佛言有轉根者
是頻有比丘尼犯五種罪不悔過不
發露不犯耶佛言有轉根者是頻有
比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有
誤殺者是頻有比丘尼行婬彼犯罪
耶佛言有若比丘尼見彼比丘尼行
婬覆藏乃至地了者是又問頻從是
事犯波羅夷即是事犯僧伽婆尸沙
耶佛言有若比丘尼犯身相觸是波

羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙又問頗有從是事犯波羅夷即是事犯波逸提耶佛言有比丘尼見比丘尼惡罪覆藏一夜犯波羅夷比丘覆藏犯波逸提頗有從是事犯波羅夷即是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼隨順被擯比丘三諫不止犯波羅夷比丘隨順犯突吉羅頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅夷耶佛言有比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼身相觸是波羅夷頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波逸提耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波逸提頗有從是事犯波逸提即是事犯僧伽婆尸沙耶佛言有比丘尼故出精波逸提比丘故出精僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提即是事犯波羅提提舍尼耶佛言有比丘索美食波逸提比丘尼索美食波羅提提舍尼頗有從是事犯波逸提即是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼生草菜上大小便波逸提比丘突吉羅頗有從是事犯波羅

提提舍尼即是事犯波逸提耶佛言有若比丘尼宗美食波羅提提舍尼比丘波逸提頗有從是事犯波羅提提舍尼即是事犯突吉羅耶佛言有比丘學家中自手取食波羅提提舍尼比丘尼突吉羅頗有從是事犯突吉羅即是事犯波逸提耶佛言有比丘生草菜上大小便突吉羅比丘尼波逸提頗有從是事犯突吉羅即是事犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘尼學家中自手取食突吉羅比丘波羅提提舍尼頗有從是事犯无殘即是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯不同四波羅夷者是无殘比丘是有殘頗有從是事犯波羅夷即是事不犯波羅夷耶佛言有若比丘尼身觸男子者犯波羅夷比丘身相觸女人者非波羅夷比丘尼覆藏他犯是波羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷比丘尼隨順被擯比丘犯波羅夷比丘隨順非波羅夷頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事不犯耶佛言有若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非

僧伽婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼故出精非僧伽婆尸沙比丘尼恃勢言人犯僧伽婆尸沙比丘恃勢言人非僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提即是事不犯波逸提若比丘尼故出精犯波逸提比丘故出精非波逸提比丘索美食犯波逸提比丘尼索美食非波逸提比丘尼生草上大小便犯波逸提比丘生草上大小便非波逸提頗有從是事犯波羅提提舍尼即是事不犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘學家中自手取食犯波羅提提舍尼比丘尼非波羅提提舍尼比丘尼自索美食犯波羅提提舍尼比丘自索美食非波羅提提舍尼頗有是事犯突吉羅即是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘生草菜上大小便犯突吉羅比丘尼生草菜上大小便非突吉羅頗有得脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時著革屣覆兩肩襆頭殺草木葅蠹地是名得脫時犯犯時得脫者若比丘汙他

家時轉根是名犯時得脫頗有捨有結耶佛言有若捨界時結聚落界若去者為何所去佛言界尒時長老優波離問佛若論毗尼時從何處求佛言應從比丘比丘尼戒中求七法八法增一中求同不同中求若无根可轉不入佛法不取滅終不取滅為是誰耶佛言化人是若殺化人得何罪佛言得偷蘭遮應以何悔過佛言作偷蘭遮悔過

十誦律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十二　第九誦之二　以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘中優波離問部問淫第一

佛在毗耶離國長老優波離往詣佛所頭面礼足於一面坐問佛言若比丘呪術自作畜生形行婬得波羅夷不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷若不憶念偷蘭遮又問若二比丘呪術俱作畜生形共行婬得波羅夷不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷若不憶念得偷蘭遮又問如佛所說與非人女行婬得波羅夷云何是非人女荅可得捉者是又問口中行婬齊何處得波羅夷荅節過齒得波羅夷又問女人身作兩段比丘還續行婬得波羅夷不荅言得又問女人頭斷口中行婬得波羅夷不荅言得又問女人頭斷於大小便道行婬得波羅夷不荅言得又問餘身分處作孔於中行婬得波羅夷不荅言不得得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問若齒外脣裏行婬得何罪荅得偷蘭遮若出精得僧伽婆

尸沙又問如佛所說三道中行婬得
波羅夷頗有比丘三道中行婬不得
波羅夷耶答言有若不觸四邊若得
偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問如
佛所說女人命終形體不壞行婬得
波羅夷云何名形壞答若女根爛若墮
若乾若虫齧是處行婬不得波羅夷
得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問
云何命終形體不壞答若女根不爛
不墮不乾不虫齧是中行婬得波羅
夷又問如佛所說若死女人身體不
壞共行婬得波羅夷云何死女人身壞
答若女根爛若墮若乾若脹若虫齧
是中行婬不得波羅夷得偷蘭遮若
出精僧伽婆尸沙又問云何死女人
名不壞答若女根不爛不墮不乾不
脹不虫齧是中行婬得波羅夷又問
若於熱猪肉中行婬得波羅夷不答不
得得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又
問有比丘獨入空舍得波羅夷不答
言有如藍婆鄁比丘弱脊比丘是又
問若女人身破裂比丘還合共行婬
得波羅夷不答不得波羅夷得偷蘭

遮若出精僧伽婆尸沙又問如佛所說若比丘裹男根於三道中行婬得波羅夷頗有裹而入不得波羅夷耶答曰有以厚衣厚皮厚木皮若竹籜葉裹如是行婬不得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問頗有比丘行婬不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先來白衣又問頗有不受具戒人行婬得波羅夷耶答有與學沙弥是也

問盜事第二

佛在王舍城優波離問佛若比丘於二部眾各八十人身在眾數中若口語若取籌得何罪佛言得偷蘭遮若言我在數中故妄語得波逸提云何得波羅夷答若物從他手入已手得波羅夷又問有比丘非錢非衣物不覆藏取以盜心移置異處得波羅夷不答得若檮蒱以盜心轉齒是又問若比丘到賊所語賊言去來我知物處而實不知得何罪答故妄語得波夜提知賊不能得彼物不應說故得突吉羅若示是物得五錢若直五錢物入手中得波羅夷又問若比丘過關邏應輸稅物

而不輸得何罪答得波羅夷若估客
語比丘與我過是物比丘與過若稅物
直五錢以上得波羅夷若估客到關
邏語比丘言與我過是物稅直當與
比丘半比丘若過是物稅直乃至五
錢若直五錢得波羅夷若估客到關
語比丘言與我過是物稅直盡與汝
比丘若過是稅物乃至五錢若直五
錢得波羅夷若估客到關應輸稅物比
丘示異道令過斷官稅物是稅物乃至
五錢若直五錢得波羅夷若估客應
輸稅物未到關比丘示異道令過是
稅物乃至五錢若直五錢斷官稅物
故得偷蘭遮又問頗有比丘過關應輸
稅物乃至五錢若直五錢不得波羅
夷罪耶答曰有若餘人著衣囊中若
針筒中是比丘不知無罪若持物飛
過無罪雜數物持過偷蘭遮不可數
物持過波羅夷非關處過偷蘭遮關
處過波羅夷又問有六種取他物苦
切取輕慢取以他名字取觸突取受
寄取出息取是六種取中何等取得波
羅夷答除出息取餘取得波羅夷若

具足取得波羅夷不具足取偷蘭遮又問若盜佛舍利得何罪答曰偷蘭遮若尊敬心作是念佛亦我師清淨心取無罪又問若盜經卷得何罪答曰隨計價直犯若不直五錢偷蘭遮又問若盜塔寺精舍中供養具得波羅夷不答是物若有守護隨計直犯若不直五錢偷蘭遮又問常入出檀越家比丘語婦言汝夫與我尒所物得何罪答若詐稱夫語故妄語得波夜提若得物直五錢已上入手得波羅夷若減五錢偷蘭遮又問若闇處有衣四比丘以盜心俱取得波羅夷不佛言不得得偷蘭遮若分割取直五錢已上得波羅夷若不直五錢得偷蘭遮若橛上有衣物以盜心取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮若選擇已取乃至五錢若直五錢物得波羅夷若并橛持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答若離橛時得波羅夷若衣物在架上比丘盜心取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮選擇已乃至取五錢若直五錢物得波羅夷若并架持去得偷蘭遮問

何時得波羅夷答若離架時得波羅夷若比丘語餘比丘言汝知某甲居士有重物不比丘言知是比丘語言汝盜取來彼比丘隨教取離本處得波羅夷若不隨教取者偷蘭遮取者得波羅夷問頗有比丘取不具足物得波羅夷耶答有若取不具足物價直五錢得波羅夷又問頗有比丘重物以盜心處處移轉不犯波羅夷耶答有若比丘持和上阿闍梨衣囊移上著下移下著上一一重物以盜心若疑惑是耶非耶若取是者波羅夷是彼所有耶非彼所有耶若取是彼所有波羅夷又問如佛所說若比丘盜心取他物乃至五錢若直五錢物得波羅夷云何是五錢答若一銅錢直十六小銅錢者是未受具戒人盜心取是物未受具戒人離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒時盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅受具戒時盜心取是

物受戒竟離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物非具戒人雖本處得偷蘭遮問如佛所說有二種盜取地一相言取二標相取若相言得勝取得波羅夷不勝取得偷蘭遮若不勝已更作相若所得地乃至直五錢得波羅夷房舍亦如是若比丘搖樹落果若一時墮隨計直犯問若比丘取拘耶尼人物齊幾許得波羅夷答計彼物價直五錢已上得波羅夷弗于逮亦如是問若取欝單越物齊幾許得波羅夷答彼國人無我無所屬故無罪問若比丘取鐵器銅器隨計價直犯問頗比丘盜三錢得波羅夷耶答曰得若錢貴時是問頗比丘盜五錢不犯波羅夷耶答有若錢賤時是若比丘先以盜心斫衣架後生自心得偷蘭遮若先以自心斫衣架後生盜心得波羅夷又問若比丘破穀倉取穀云何得罪答隨時取隨計直犯問頗有比丘取多物不犯波羅夷耶答有若取衆未分物是

若盜木器應隨計直犯問頗有比丘盜金鋋不犯波羅夷耶答有取非人金鋋是又復若金鋋不直五錢亦是若比丘盜水水應隨計直犯若決渠盜水應隨計直犯問頗比丘持戒清淨畏罪不與取千錢不得波羅夷耶答有若生已物想若同意取若暫取用若知是物無所屬若狂若心亂若病荒錯無罪若居士有千錢在一處比丘以盜心方便取居士言是我物持與汝比丘聞是語已若取得偷蘭遮問頗比丘取五錢離本處不犯波羅夷耶答有若一時取一錢離本處若二若三若四不一時取五錢不犯

有比丘盜心取他物自心覆藏得偷蘭遮自心疑他物他心覆藏得波羅夷又問若諸人有五寶若似五寶藏在地中若比丘以呪術力若藥草力若破壞若變色破他利故得何罪答得偷蘭遮若比丘擅越請僧食次未至自言我應去故妄語得波夜提若違僧若與信若遺跡得突吉羅若是食隨計直犯又問若比丘取他不中用錢

得何罪答是錢應隨計價直犯問頗比丘移他重物離本處不得波羅夷耶答有他人若衣缽若衣物在地曳去不出界得偷蘭遮若居士衣在比丘所比丘盜心方便作相言是我衣故妄語得波夜提作方便居士來語比丘言此是我衣汝欲得者當相與知居士捨已取得偷蘭遮若比丘治銅作金色過關得偷蘭遮若關更有物不實有物而言無故妄語得波夜提若比丘貸他物輕言不貸故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘受他寄物若主問輕言不受故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘取錢直應計是錢若取似錢亦應隨計直犯問頗比丘取多物不得波羅夷耶答有物雖多不直五錢是未受具戒作盜方便未受具戒人離本處得突吉羅未受具戒人作盜方便受具戒時離本處得突吉羅未受具

戒人作盜方便受具戒人離本處得
波羅夷受具戒時作盜方便受具戒
時離本處得突吉羅受具戒時作盜
方便受具戒已離本處得波羅夷受
具戒人作盜方便受具戒人離本處
得波羅夷受具戒人作盜方便非具
戒人離本處得偷蘭遮若諸人有爲
馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生利益
人民若比丘快心故若截其足若壞
餘身分若放令去得偷蘭遮若諸人
有爲馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生
利益人民比丘快心故解放令去得
偷蘭遮若比丘爲盜方便變形作比
丘尼比丘尼離本處得波羅夷若比
丘尼爲盜方便變形作比丘比丘離
本處得波羅夷問頗比丘盜他重物
不得波羅夷耶荅有究破戒若賊住
若先来白衣是問頗有不受具戒人
盜他重物得波羅夷耶荅有與學沙
彌是

問餘事第三

優波離問佛若比丘以呪術變身作
畜生形奪他人命得波羅夷不荅若自懷

念衆是比丘得波羅夷若不憶念偷蘭遮問頗有比丘殺母得大福不得罪耶荅有愛名為母若殺得大福不得罪也問頗有比丘殺父得大福不得罪耶荅有漏名為父殺得大福不得罪也問若比丘作方便欲殺母而殺非母得波羅夷并逆罪耶荅不得得偷蘭遮問若比丘作方便欲殺非母而自殺母得波羅夷并逆罪耶荅不得得偷蘭遮若比丘作方便欲殺人而殺非人得偷蘭遮若比丘作方便欲殺非人而殺人得突吉羅問若比丘作方便欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢得波羅夷并逆罪耶荅不得得偷蘭遮問若比丘作方便欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢得波羅夷并逆罪耶荅不得得偷蘭遮問若比丘實是阿羅漢比丘謂非阿羅漢生惡心殺得波羅夷并逆罪耶荅得波羅夷不得逆罪問若比丘實非阿羅漢比丘謂是阿羅漢生惡心殺得波羅夷并逆罪耶荅得波羅夷不得逆罪問有一女人棄加羅邏一女人還取用後生子

何者是母答先者是也問比丘煞何
母得波羅夷并逆罪耶答煞先母得波
羅夷并逆罪問若是子欲出家應問
何母答應問後者問頗比丘墮人胎
不犯波羅夷耶答有若人懷畜生是
問頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答
有若畜生懷人是問若比丘欲煞父
母方便作煞因緣作巳自投深坑得
波羅夷并逆罪耶答父母先死比丘
後死得波羅夷并逆罪若比丘先
死父母後死得偷蘭遮問頗比丘欲
煞父母方便作煞因緣作巳持刀自
煞得波羅夷并逆罪耶答若父母先
死比丘後死得波羅夷并逆罪若比
丘先死父母後死得偷蘭遮問頗比
丘煞父母不得波羅夷并逆罪耶答
有若比丘病父母来問訊比丘經行
倒父母上父母若死比丘無罪又復比
丘病父母扶將歸家比丘蹴蹶倒父
母上父母若死比丘無罪若比丘欲
煞父母心生疑是父母非若心定知
是父母煞得波羅夷并逆罪若生疑
是人非人若心定知是人煞得波羅

夷若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追逐是賊比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是比丘先於賊有惡心瞋恨心語言我見在是處以是因緣令賊失命比丘得波羅夷若人將衆多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚落力追逐是比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是賊中或一人是比丘所瞋恨者比丘言我見在是處若得殺非所瞋者偷蘭遮問若比丘作非母想殺母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪問比丘作母想殺非母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問若比丘非人想惡心殺人得波羅夷不答得波羅夷問若比丘作人想惡心殺非人得波羅夷不答不得得偷蘭遮問頗比丘奪人命不得波羅夷耶答有自殺身無罪若比丘戲笑打他若死得突吉羅未受具戒人作殺人方便未受具戒人奪命得突吉羅未受具戒人作殺人方便受具戒時奪命得突吉羅未受具戒人作殺

人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒時作煞人方便受具戒時奪命得突吉羅受具戒時作煞人方便受具戒已奪命得波羅夷受具戒人作煞人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒人作煞人方便非具戒人奪命得偷蘭遮問頗比丘煞人不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受具戒人煞人得波羅夷耶答有與學沙彌是也

問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語邊云何得輕重罪答比丘言我退失須陀洹斯陀含阿那含果阿羅漢果未得言失得偷蘭遮若言我得果得波羅夷問若比丘言我得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果有人急問便言我非得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我退失阿羅漢果阿那含果得何罪答若不得而言退失得偷蘭遮若自言我有下果失上果得波羅夷問比丘言我是學人有人急問云何學人比丘答言我多聞利根讀誦通利若坐禪無勝我者比丘法

應學一切善法是故我是學人得何罪答得偷蘭遮若言我得無漏學法故名學人得波羅夷問若比丘言我是無學人有人急問云何無學比丘答言我不復學多聞利根讀誦通利及坐禪是故我是無學人得何罪答得偷蘭遮若言我不復學無漏法是故名無學人得波羅夷問若比丘言我無所有若人急問云何无所有比丘言我無衣鉢无戶鉤無時無時分无七日無盡形藥是故名無所有得何罪答得偷蘭遮若言我无貪欲瞋恚愚癡是故名无所有得波羅夷問若比丘言我是末後身有人急問云何名末後身比丘言我於過去無數生死身此為末後身是故言末後身得何罪答得偷蘭遮若言我身分盡更不受後身是故名末後身得波羅夷問若比丘語比丘言汝當稱我為須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若問已便言我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮若人問一比丘言誰道汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢比丘言

誰作是語我非須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮問若
比丘言我耆闍崛山中須陀洹果眠
婆羅婆山中斯陀含果薩婆婆羅頗
羅山中阿那含果薩鉢那末呵山中阿
羅漢果若問汝何因緣說耆闍崛山中
須陀洹果比丘便言我在耆闍崛山中
讀誦思惟精進求覓須陀洹果作如
是語得何罪答得偷蘭遮乃至阿羅
漢果亦如是若言我在耆闍崛山中
得須陀洹果乃至薩鉢那末呵山中
得阿羅漢果作如是語得波羅夷問
若他問比丘言汝得果不比丘尒時
手中有菴婆果跱婆果婆羅頭果鞞頭
果那棃羅果因是故言我得果作如是
語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘
言某甲檀越舍入出比丘是須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢若問何者是
答言我是我亦非須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢作如是語應得何罪答
得偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍
入坐受水飲食已隨意而出是須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢若問誰是

答言我是我非須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍敷莊嚴坐處若得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢是人得坐是坐我次得坐是座我亦非須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若人問比丘言汝衣被飲食卧具湯藥資生之具從何處得比丘言某甲檀越舍其有與物檀越言若得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者便取是物我取是物我亦非須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我无不活畏无惡名畏無死畏无惡趣畏无大衆畏若言我不畏是五畏應得何罪答得偷蘭遮若言我斷是五畏得波羅夷問若比丘言我盡結使欲縛蓋纏若問言云何盡若言我過去結使欲縛蓋纏敗壞盡應得何罪答得偷蘭遮若言斷結使欲縛蓋纏盡得波羅夷問若比丘言聖弟子所應得我得是事若人問言汝得何物若言

我得讀誦通利問難若坐禪精進不息故名我得是事應得何罪答得偷蘭遮若說得聖弟子法得波羅夷問若比丘說我修習五根五力七覺意若人問言云何修習便言我讀誦通利問難坐禪修集不息故名修習應得何罪答得偷蘭遮若言我得五根五力七覺意得波羅夷問頗有比丘虛妄說聖法不得波羅夷耶答曰有若比丘欲說須陁洹果誤說斯陁含果欲說斯陁含果誤說阿那含果欲說阿那含果誤說阿羅漢果是問比丘若言我今日不入世間禪定若人問言昨日云何若言昨日亦不入作如是語應得何罪答得偷蘭遮若說禪法得波羅夷問若比丘言我是大師若人問言云何大師若言我為人說法教化作大師事故名大師應得何罪答得偷蘭遮若說大師法得波羅夷問若比丘言我是佛若人問言云何名佛若言我覺三不善根三不善道不應作故名為佛應得何罪答得偷蘭遮若說佛法得

波羅夷問若比丘言我是毗婆尸佛弟子若人問言云何毗婆尸佛弟子便言若人歸命釋迦文佛是人亦歸命毗婆尸佛尸棄佛維葉佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是等一切諸佛作如是語應得何罪荅得偷蘭遮若說宿命神通得波羅夷問若比丘言我喜須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果若人問言汝得是道耶荅我不得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果作如是語應得何罪荅得偷蘭遮問若人問比丘言汝得果耶尒時比丘手中有養羅果波那薩果閻浮果鄒利耆陁果因是故說得果應得何罪荅得偷蘭遮若說果事波羅夷問若比丘自作書言我是須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果作如是語已語比丘言此書說我得果我非須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果作如是語著應得何罪荅得偷蘭遮問頗比丘虛妄說我得聖法不得波羅夷耶荅有若先破戒若賊住先来白衣是問頗有不受具戒虛妄說我

得聖法得波羅夷耶答有與學沙弥
是問頗一比丘獨入空房一時得四
波羅夷耶答曰有婬欲者如藍婆羅
及弱脊盜者先作盜方便已入舍煞
者亦先作煞因緣已入舍妄語者自
唱言阿羅漢在此房中是也四事竟

問十三事

佛在舍衛國優波離問佛言世尊如
佛所說故出精得僧伽婆尸沙若比
丘睡眠中挊覺已出精得何罪佛言若
覺已不動无罪若動得偷蘭遮若覺
時挊睡眠已出得偷蘭遮若比丘捉
瘙捺瘙故挊出精得僧伽婆尸沙若
比丘捉瘙捺瘙欲出精心還悔休得
偷蘭遮若比丘捉瘙捺瘙欲受細滑
心還悔休得偷蘭遮未受具戒人挊
未受具戒出精得突吉羅未受具戒人
挊受具戒時出得突吉羅未受具戒
人挊受具戒人出得僧伽婆尸沙受
具戒時挊受具戒時出得突吉羅受
具戒時挊受具戒已出得僧伽婆尸
沙受具戒人挊受具戒人出得僧伽
婆尸沙受具戒人挊非具戒人出得

偷蘭遮問若比丘作僧伽婆尸沙罪大憶日月應從何日來治答從受具戒來治問齊何名出精答從瘡出問頗非比丘作罪比丘得脫耶頗比丘作罪非比丘得脫耶頗比丘作罪即是人得脫耶答有非比丘作罪比丘得脫者若比丘尼得不共比丘僧伽婆尸沙罪是比丘尼轉根作比丘即時得脫是名非比丘作罪比丘得脫比丘作罪非比丘得脫者若比丘得不共比丘尼僧伽婆尸沙罪是比丘轉根作比丘尼即時得脫是名比丘作罪非比丘得脫是人作罪即是人得脫者若比丘作僧伽婆尸沙如法治滅若比丘尼作僧伽婆尸沙如法治滅是名是人作罪即是人得脫諸比丘眠中挊覺已出若覺已不動無罪若動得偷蘭遮問頗比丘故出精不得僧伽婆尸沙耶答有若未結戒作是四人本白衣挊一比丘出精是比丘得偷蘭遮問頗比丘故出精不得僧伽婆尸沙耶答有若先破戒若賊住是問頗不受具戒人故出精得僧

伽婆尸沙耶答曰有與學沙弥是也
問如佛所說摩觸女人身得僧伽婆
尸沙頗比丘摩觸女人身不得僧伽
婆尸沙耶答有若女人身根壞比丘
摩觸得偷蘭遮若比丘身根壞摩觸
女人得偷蘭遮若比丘與女人期疑
是不是若是摩觸得僧伽婆尸沙疑
是人非人若是人女摩觸得僧伽婆
尸沙若比丘以爪以齒以毛以瘡以無
肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以
身摩觸女人爪齒毛瘡無皮骨偷蘭遮
若比丘愛一女人而摩觸餘女人身得
偷蘭遮若摩觸二根女人身得偷蘭遮
若摩觸不能女人身得偷蘭遮若比
丘不能男摩觸女人身得偷蘭遮若
比丘摩觸男子身得偷蘭遮若比丘
摩觸女人身是女人即時轉根作男
子比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘
摩觸女人身比丘轉根作比丘尼比
丘尼摩觸女人身得偷蘭遮若比丘
摩觸男子身是男子轉根作女人比
丘摩觸女人身得僧伽婆尸沙若比
丘摩觸男子身比丘轉根作比丘尼

比丘尼摩觸男子得波羅夷若比丘尼摩觸男子身是男子轉根作女人比丘尼摩觸女人身得偷蘭遮若比丘尼摩觸男子身是比丘尼轉根作比丘比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘尼摩觸女人身是女人轉根作男子比丘尼摩觸男子得波羅夷若比丘尼摩觸女人身是比丘尼轉根作比丘比丘摩觸女人得僧伽婆尸沙問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶荅有若為寒為熱為燸無染心無罪若摩觸不能女得偷蘭遮若摩觸入滅盡定女人得偷蘭遮問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶荅有若救火救水救刀兵救深坑救惡獸救惡鬼諸難无罪問頗比丘與女人麁語不得僧伽婆尸沙耶荅有若為他作麁語若遣使若本性麁語若遣書若示相得偷蘭遮若與不能女麁語得偷蘭遮若比丘與二道合一道女人共麁語得偷蘭遮若與入滅盡定女人共麁語得偷蘭遮問頗比丘向女人稱讃以身供養不得僧伽

婆尸沙耶若有若為他故向女人稱讚以身供養得偷蘭遮若遣使若書若示相得偷蘭遮若向不能女稱讚以身供養得偷蘭遮若比丘向二道合一道女人稱讚以身供養得偷蘭遮若向入滅盡定女人稱讚以身供養得偷蘭遮

優波離問佛若媒合男女事已成比丘後來佐助得何罪答得偷蘭遮若居士與女人共期語比丘言汝為我語彼女人來比丘語彼女人彼女人不隨語比丘還語居士言彼女人不隨我語是比丘得偷蘭遮若比丘受富貴人語向貧賤人說受貧賤人語向富貴人說得偷蘭遮受富貴人語向富貴人說受貧賤人語向貧賤人說得僧伽婆尸沙問齊何名富貴人答乃至三語令官受用是名富貴若比丘語餘比丘言汝買女人得偷蘭遮若言買是得偷蘭遮若買已合偶事成得僧伽婆尸沙若女人一懷妊男一懷妊女比丘媒合得偷蘭遮若比丘待主人語轉語餘人展轉乃至第

三人得偷蘭遮若比丘從使邊受語請語餘人後還自來語其主得僧伽婆尸沙若比丘與未有男家作媒言若男當與其女得偷蘭遮若比丘與不能男不能女二道合一道女石女作媒得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶答有若女是人男是非人若男是人女是非人若二俱非人比丘媒合得偷蘭遮若一居士與女人期問比丘言是女人在何處比丘答言在外牆邊比丘得偷蘭遮若比丘惶心受語狂心語彼人得偷蘭遮若狂心受語惶心語彼人得僧伽婆尸沙若比丘受惶心者語語狂心者得偷蘭遮若受狂心者語語惶心者得僧伽婆尸沙有一居士到衆僧中語衆僧言汝等與我語某甲居士與我兒若女若姊是中若有比丘受是語語彼居士得僧伽婆尸沙若衆僧差遣一比丘是比丘持是語語彼居士衆僧得僧伽婆尸沙有二居士作善知識二居士婦俱懷妊是二居士共作要言若我生男汝生女汝女當與我男若

我生女汝生男我女當與汝男若一人生男一人生女生男者死居家貧窮生女者違要不與此男子聞語其家入出比丘言汝能為我語彼女人言汝未生時汝父母持汝與我今見我家貧窮不欲與我汝不應尒汝今但來我還當富貴是比丘持是語向彼女人說女人心濡聞如是事走到男所得共和合是比丘生疑我將不犯僧伽婆尸沙耶以是事白佛佛言不犯得偷蘭遮若比丘受男子語是男子轉根為女與二女人作媒得偷蘭遮若比丘受女人語是女人轉根為男子與二男子作媒得偷蘭遮若比丘受他人語比丘自轉根作比丘尼得僧伽婆尸沙若比丘尼受男子語是男子轉根為女人與二女人作媒得偷蘭遮若比丘尼受女人語是女人轉根為男子與二男子作媒得偷蘭遮若比丘尼受他人語比丘尼自轉根作比丘得僧伽婆尸沙未受具戒人受語未受具戒時語彼得突吉羅未受具戒人受語受具戒時語彼得突吉羅未受具戒人受

語受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒時受語受具戒時語彼得突吉羅受具戒時受語受具戒巳語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語非具戒人語彼得偷蘭遮若比丘和合父母得偷蘭遮問顛比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶荅有若先破戒若賊住若先來白衣是問顛不受具戒人作媒得僧伽婆尸沙耶荅有與學沙弥是優波離問佛如佛所說若比丘為自身乞作房舍當應量作顛比丘為自身乞作房不得僧伽婆尸沙耶荅有從衆僧乞地不乞作房是中作房得偷蘭遮若乞作房不乞地得僧伽婆尸沙問顛比丘自乞作房不得僧伽婆尸沙耶荅有若餘人作房未成比丘後成得偷蘭遮若比丘作房未成反戒得偷蘭遮問齊何名房荅得容四威儀坐卧行立是大舍戒亦如是問如佛所說比丘以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙問顛比丘以無根波羅夷謗比丘不得僧伽婆尸 沙耶

答若若作書若遣使若作相示若謗先破戒若賊住若先来白衣諸擯人不共住種種不共住人狂人散乱心人病壊心人是何以故是諸人等心不安隱故若比丘語比丘言我犯婬是比丘以無根謗言汝犯煞盗妄語得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我犯盗是比丘以無根謗言汝犯煞妄語婬得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我故奪人命是比丘以無根謗言汝犯妄語婬盗得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我犯妄語是比丘以無根謗言汝犯婬盗殺得僧伽婆尸沙若比丘尼以无根波羅夷謗比丘尼得僧伽婆尸沙問頗比丘尼以無根波羅夷謗比丘尼不得僧伽婆尸沙耶荅有若作書若遣使若作相示若不能女若二道合一道若先破戒若賊住若先来白衣諸擯人不共住種種不共住人狂人散乱心人病壊心人是何以故是諸人等心不安隱故若比丘尼語比丘尼言我犯婬是比丘尼以無根謗言汝犯煞盗妄語得僧伽

婆尸沙若比丘尼語比丘尼言我犯
盜是比丘尼以無根謗言汝犯煞妄
語婬得僧伽婆尸沙若比丘尼語比
丘尼言我故奪人命是比丘尼以無
根謗言汝犯妄語婬盜得僧伽婆尸
沙若比丘尼語比丘尼言我犯妄語
是比丘尼以無根謗言汝犯婬盜殺得
僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷
謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無
根波羅夷謗比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼得突吉羅若比丘尼以無根
波羅夷謗比丘尼得僧伽婆尸沙若
比丘尼以無根波羅夷謗式叉摩尼
沙弥沙弥尼比丘得突吉羅若式叉
摩尼以無根波羅夷謗式叉摩尼得
突吉羅若式叉摩尼以無根波羅夷
謗沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉
羅若沙弥以無根波羅夷謗沙弥得
突吉羅若沙弥以無根波羅夷謗沙
弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉
羅若沙弥尼以無根波羅夷謗沙弥
尼得突吉羅若沙弥尼以無根波羅
夷謗比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得

突吉羅若比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪若謗言汝殺母殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮問頗比丘以無根逆罪謗比丘不如法得罪耶荅有若謗先破戒若賊住若先來白衣若作書若遣使若作相示若諸擯人不共住種種不共住人狂人散亂心人病壞心人是何以故是諸人等心不安隱故若比丘語比丘言我殺母是比丘以無根逆罪謗言汝殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我殺父是比丘以無根逆罪謗言汝殺母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我殺阿羅漢是比丘以無根逆罪謗言汝殺母殺父得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我破衆僧是比丘以無根逆罪謗言汝殺父母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血

得偷蘭遮若比丘語比丘言我惡心出佛身血是比丘以無根逆罪謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若比丘尼以无根逆罪謗比丘尼如法得罪若謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮問頗比丘尼以无根逆罪謗比丘尼不如法得罪耶荅有若謗先破戒若賊住若先来白衣若作書若遣使若作相示若不能女若二道合一道若石女若諸擯人不共住種種不共住人狂人散乱心人病壞心人是何以故是諸人等心不安隱故若比丘尼語比丘尼言我煞母是比丘尼以無根逆罪謗言汝煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我煞父是比丘尼以无根逆罪謗言汝煞母煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我煞阿羅漢是比丘

尼以无根逆罪謗言汝煞父煞母得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我壞僧是比丘尼以無根逆罪謗言汝煞父煞母煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我惡心出佛身血是比丘尼以無根逆罪謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪若比丘以無根逆罪謗比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅比丘尼以無根逆罪謗比丘尼如法得罪若比丘尼以无根逆罪謗式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅罪若式叉摩尼以無根逆罪謗式叉摩尼得突吉羅式叉摩尼以無根逆罪謗沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅沙弥以无根逆罪謗沙弥得突吉羅沙弥以無根逆罪謗沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅沙弥尼以无根逆罪謗沙弥尼得突吉羅沙弥尼以

无根逆罪謗比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得突吉羅若以無根謗言汝盡破戒得偷蘭遮若說汝破四重戒得僧伽婆尸沙犯片罪以无根謗亦如是優波離問佛如佛所說若諸比丘不先濡語約勅便以白四羯磨約勅是如法約勅不佛言是約勅作羯磨人得突吉羅又問若未作白四羯磨便擯出得名擯不荅得擯作羯磨人得突吉羅若未作三語約勅於界内別請人作羯磨得不荅得羯磨作羯磨者得偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知衆僧得罪比丘若未作出羯磨出諸比丘過罪言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行是比丘得突吉羅問是人應約勅不荅言不應若令出為如法不荅不如法問若先作出羯磨竟是比丘出諸比丘過罪若言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行是比丘得偷蘭遮應約勅是比丘莫作是語不荅言應約勅如法不荅言如法優波離問佛如佛所說若諸比丘不舉不憶念自身作不可共語是比丘得突吉羅可約

勅不答不得約勅若約勅成約勅不答不成若諸比丘若舉若令憶念自身作不可共語是已故作自身不可共語是比丘得偷蘭遮應約勅不答言應約勅若約勅成約勅不答言成約勅若有罪比丘在地作羯磨人在高上得約勅不答言不得若有罪比丘在高上羯磨人在地得約勅不答言不得若有罪比丘在界內羯磨人在界外得約勅不答言不得若有罪比丘在界外羯磨人在界內得約勅不答不得若有罪比丘羯磨人俱在界內得約勅不答言得約勅問頗有比丘於四住處作約勅得約勅不得罪耶答有若材木若牀欄連接四界比丘坐上作約勅得約勅四處問頗有比丘足四處衆作約勅得如法耶答得若材木牀欄連接四界比丘坐上足四處衆得如法約勅問頗一人於四住處約勅四人各各所作得約勅不得罪耶答有若材木牀欄連接四界比丘坐上若是比丘能一時以一羯磨如法約勅四人各隨所作是也

十誦律卷第五十二

十誦律卷第五十三 第九誦之二 以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

優波離問二不定法

優波離問佛若信語優婆夷見比丘於初犯四波羅夷中隨所破戒語諸比丘應隨信語優婆夷語治不佛言應隨語治應與實罪相羯磨不佛言應與又問若二信語優婆夷一人見比丘犯婬一人見犯盜是二人語諸比丘應隨此信語優婆夷語治不答言應治應與實罪相羯磨不答言應與問信語優婆夷見比丘行道時與女人作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是信語優婆夷言更有信語優婆夷不答言有應問第二人若二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見行道時作婬我見立坐作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與剎利女作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應

與實罪相羯磨不荅言不應應問言
更有信語優婆夷不荅言有應問第
二人若二人語同應隨信語優婆夷
治應與實罪相羯磨若語不同言我不
見與剎利女作婬我見與婆羅門女
毗舍首陀羅女作婬尒時應問是比
丘汝實云何應隨是比丘語作問若信
語優婆夷見比丘與一白色女作婬語
諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言
不應應與實罪相羯磨不荅言不應
應問言更有信語優婆夷不荅言有
應問第二人若第二人語同應隨信語
優婆夷治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與白色女作婬我見與
黑色女若黃色女青色女作婬尒時
應問是比丘汝實云何應隨是比丘
語作問若信語優婆夷見比丘與長
女人作婬語諸比丘應隨信語優婆
夷語治不荅言不應應與實罪相羯
磨不荅言不應應問言更有信語優
婆夷不荅言有應問第二人若第二人
語同應治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與長女人作婬我見與

短女人中女人作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語語諸比丘應隨信語優婆夷語治不荅優婆夷見比丘與女人於小便道作婬言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問言更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見小便道作婬我見大便道口中作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人大便道中作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見大便道中作婬我見小便道口中作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人口中作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問更有信語

優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見口中作婬我見於大小便道中作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時噉石蜜謂是噉肉語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不食肉我噉黑石蜜應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時噉酥謂是噉糝米糜語諸比丘應隨信語優婆夷語治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅不應應問是比丘汝實有是事不若比丘言我不食糝米糜我噉酥應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時飲石蜜漿謂是噉粥語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不噉粥我飲石蜜漿應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘於女人股間出精謂正

作婬欲語諸比丘應隨信語優婆夷
治不荅言不應應與實罪相羯磨不
荅言不應應問是比丘有是事不若
比丘言我股間出精不犯正婬應隨
自言治問若比丘共一女人行道有
二信語優婆夷隨来一信語優婆夷
見比丘摩觸女人身謂作婬語諸比
丘應隨信語優婆夷治不荅言不應
應問第二人若事相違我如所見說
應隨信語優婆夷治不荅言不應應
與實罪相羯磨不荅言不應應問是
比丘是事云何隨比丘自言作問若信
語優婆夷見比丘於後四品戒中隨
所犯戒語諸比丘應隨信語優婆夷
治不荅言不應應與實罪相羯磨不
荅言應與問若二信語優婆夷一人見
比丘故出精一人見比丘摩觸女人
身語諸比丘應隨信語優婆夷治不
荅言應治應與實罪相羯磨不荅
言應與問若信語優婆夷見比丘行
時故出精語諸比丘應隨信語優婆
夷治不荅言不應應與實罪相羯磨
不荅言不應應問言更有信語優婆

夷不答言有應問弟二人若弟二人語同應隨信語優婆夷治應與實覓罪相羯磨若語不同言我不見行時出精我見若坐若立時出精尒時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸刹利女身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實覓罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實覓罪相羯磨若語不同言我不見刹利女我見婆羅門毗舍首陀羅女尒時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸白色女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實覓罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實覓罪相羯磨若語不同言我不見是比丘摩觸白色女人身我見摩觸黑色黃色青色女人身尒時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸長

女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相羯磨若語不同言我不見摩觸長女人身我見摩觸短女人中女人身應治不應與實罪相羯磨不荅言不應與應問是比丘隨比丘自言作問若比丘於道中行有一女人有二信語優婆夷一信語優婆夷見比丘行時摩觸女人身語諸比丘應隨是語治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應與應問第二人若事相違我如所見說應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應與應問是比丘是事去何應隨是比丘語作　三不定竟

問三十捨墮法

優波離問佛若比丘多有居儭著衣若為火燒若腐爛若斷壞若虫噉應捨不佛言不應捨是比丘應但如法滅罪若有殘段破應捨不荅不應捨是比丘但應如法滅罪問若衣經淨緯不

淨縛淨經不淨若二俱不淨不淨者
若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣應
捨不答不應捨問若比丘得長衣五
日是比丘狂心散乱心病壞心齊何數
作十日答數得自心日問頗比丘盡
形畜長衣不得尼薩耆波夜提耶答
有若得長衣未滿十日便命終是問頗
比丘畜長衣過十日一夜在耶佛言有
比丘不斷望衣第十日得衣不遣與
人不作淨不受持至十一日地了時
過此十餘一夜在是也優波離問佛
若比丘受衆僧衣離宿應捨不答不
應捨是比丘但應如法滅罪問若比
丘衣在界內比丘出界外至地曉是
離衣宿耶答言離宿問若衣在界外
比丘在界內至地了時是名離衣宿
耶答言離宿問若衣在地比丘在上
至地了時是名離衣宿耶答言離衣
宿問若衣在上比丘在地至地了時
是名離衣宿耶答言離衣宿問若未
作不離衣羯磨齊遠近名不離衣答
若牆壁塹籬柵齊是來比丘不離三
衣比丘尼不離五衣與學沙弥不離

三衣與學沙弥尼不離五衣問得一月衣財何等是一月衣財乃至一月畜若淨衣是問衣量大小答乃至得覆身三分是諸衣不淨者經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣是名不淨如是衣不應畜至一月問頗比丘使非親里比丘尼浣染打故衣不得尼薩耆波夜提耶答有若比丘先自小浣更令浣先自小染更令染先自小打更令打若浣不名浣如不浣得突吉羅若染不名染如不染得突吉羅若打不名打如不打得突吉羅若展轉令浣若遣使若作書若作相示若為他若浣染若二人共衣若衆僧衣入尼薩耆衣若淨作淨衣皆得突吉羅問頗比丘著淨衣入白衣舍得尼薩耆出耶答有若比丘著淨衣入白衣舍若屎尿牛屎泥著令非親里比丘尼浣得尼薩耆波逸提若衣經淨緯不淨若緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣令浣得突吉羅若比丘令非親里比丘尼浣故衣是比

丘尼轉根作比丘得突吉羅若比丘令非親里比丘尼浣故衣比丘轉根爲比丘尼得突吉羅問頗比丘令非親里比丘尼浣染打故衣不得尼薩耆波夜提耶荅有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受具戒人令非親里比丘尼浣染打故衣得尼薩耆波逸提耶荅有與學沙弥是也問頗比丘從非親里居士居士婦乞衣不得尼薩耆波夜提耶荅有若不能男居士不能女居士婦二根居士二道合一道居士婦比丘從是乞衣得突吉羅問頗有不受具戒人從非親里居士居士婦乞衣得尼薩耆波逸提耶荅有與學沙弥是也若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若一切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織比丘乞是衣得突吉羅若乞𣯛得突吉羅若乞縷得突吉羅未受具戒人乞未受具戒人得得突吉羅未受具戒人乞受具戒時得得突吉羅未受具戒人乞受具戒已得得尼薩耆波夜提受具戒時乞受具戒時得得突吉羅受具

戒時乞受具戒已得得尼薩耆波逸提受具戒人乞乞受具戒人得得尼薩耆波逸提受具戒人乞非具足戒人得得突吉羅若比丘從非親里居士居士婦乞衣比丘轉根作比丘尼比丘尼得是衣尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣是比丘尼轉根作比丘比丘得是衣尼薩耆波逸提問頗比丘非親里中作親厚意索不得尼薩耆波夜提耶答有若比丘為辦衣價比丘作親厚意索得突吉羅若比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼為辦衣價比丘作親厚意索得得突吉羅若衆多居士為辦衣價比丘作親厚意索得得突吉羅若比丘所不應畜物作親厚意索得突吉羅未受具戒人作親厚意索未受具戒人得得突吉羅未受具戒人作親厚意索受具戒時得得突吉羅未受具戒人作親厚意索受具戒已得得尼薩耆波逸提受具戒時作親厚意索受具戒時得得突吉羅受具戒時作親厚意索受具戒已得得尼薩耆波逸提受具戒人作

毛若雜織如是等衣得突吉羅問頗比

丘從毋乞衣得尼薩耆波夜提耶荅有
若毋為衆僧作衣是比丘自迴向已得
尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉
羅若二三四恣心取如法得罪問頗比
丘從毋乞順比丘物得尼薩耆波夜提
耶荅有若毋爲衆僧作順比丘物比丘
自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界
外取得突吉羅若二三四恣心取如法得
罪問若比丘非時受甘蔗非時壓非時
漉非時受非時應飲不荅言不得問若
時受甘蔗非時壓非時漉非時受非時
得飲不荅言不得問若時受甘蔗時壓
非時漉非時受非時得飲不荅言不
得問若時受甘蔗時壓時漉非時受
非時應飲不荅言不得問若時受甘
蔗時壓時漉時受非時應飲不荅
言若盡時淨應飲問若非時受酪
非時壓非時漉非時受非時應飲
不荅言不得若盡時淨應得問若比
丘非時受胡麻非時壓非時漉非時
受非時得飲不荅言不得若盡時淨
應得問若比丘非時受肉非時煑非

時壓非時漿非時受非時得服不荅言不得若盡時淨應得即日受時藥時分藥七日藥盡形藥共和合一處得服不荅時藥力故時中應服非時不得服即日受時分藥七日藥盡形壽藥共和合一處得服不荅時分藥力故時分中應服過時分不得服即日受七日藥盡形壽藥共和合一處得服不荅七日藥力故七日應服過七日不得服盡形壽藥隨意應服昨日受時藥即日受時分藥七日藥盡形壽藥和合一處得服不荅不得服昨日受時分藥即日受七日藥盡形壽藥和合一處得服不荅言不得服昨日受七日藥即日受盡形壽藥和合一處得服不荅不得服問是諸時藥時分藥七日藥盡形壽藥舉殘宿可服不荅不得問若比丘先自取後更從淨人受得服不荅不得問是諸藥手受口受無病比丘得服不荅不得若手受口受病比丘得服不荅言得三十捨墮竟

問波夜提事之二

優波離問佛若比丘作梵志形服於

道行得何罪答得偷蘭遮若作秦形服大秦安息薄佉利波羅大形服得何罪答得突吉羅如是等亦得突吉羅問若人聞比丘言汝見人用蓋行不比丘言不見為因脚故言我不見得何罪答得突吉羅扇草屣珠釧鞴頭纓絡寶驢欽跋羅氍抅執車乘帽鞾鞶等亦如是若比丘至婆羅門姓人邊語言汝是剃毛人故妄語故得波逸提乃至語不破戒人言汝破戒故妄語故得波逸提問若人問比丘言汝是何人比丘言我是比丘尼是犯戒不答不犯戒故妄語得波逸提若言我是式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷白衣外道遮邏伽波離婆羅遮尼揵駞阿耆毗等若言我是天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅薜荔伽鳩槃荼毗舍遮羅剎等作如是語是犯戒不答不犯戒故妄語得波逸提問若比丘以天眼見天耳聞他比丘罪他不聽便出他罪得何罪答言得突吉羅問若比丘於衆僧前破戒誰應舉答隨能舉者舉問若比丘至婆

時與受具戒已得得尼薩耆波逸提受具戒人與受具戒人得得尼薩耆波夜提受具戒人與非具戒人得得突吉羅種種販買亦如是問頗比丘畜於畜長鉢不得尼薩耆波夜提耶答有若比丘畜長鉢未滿十日便命終者是問若比丘得長鉢五日是比丘便狂心散乱心病壞心齊何數作十日答數得自心日問頗比丘久畜長鉢不犯尼薩耆波夜提耶答有若他送鉢與久久乃至者是也問頗比丘過一夜畜長鉢得尼薩耆波逸提耶答有是比丘得長鉢日便轉根作比丘尼者是問頗比丘尼畜長鉢十夜不得尼薩耆波逸提耶答有是比丘尼得長鉢已轉根作比丘者是問頗有比丘多有鉢入尼薩耆一切鉢應僧中行不答不應但僧中行下鉢餘者隨意與親厚問頗比丘鉢減五綴更求新鉢不得尼薩耆波夜提耶答有若求坏鉢白鐵鉢若二人共求若遣使若書若示相若展轉求若為他求鉢畢得突吉羅若從異道出家人乞得鉢

突吉羅若比丘所用鉢未滿五綴以
自物買鉢突吉羅問若比丘不乞縷
乞毳得何罪答得突吉羅問頗比丘
自乞縷令非親里織師織不得尼薩
耆波夜提耶答有是衣經淨緯不淨
緯淨經不淨若二俱不淨者若駱
駞毛牛毛羖羊毛若雜縷令織得突吉
羅問頗比丘於非親里中作同意勸
不得尼薩耆波夜提耶答有若居士
不能男居士婦不能女若居士二根
居士婦二道合一道是中作同意勸
得突吉羅問頗比丘與他比丘衣後
瞋還奪不得尼薩耆波夜提耶答有
受法比丘與不受法比丘衣後瞋還
奪不受法比丘與受法比丘衣後瞋
還奪得突吉羅若衣經淨緯不淨緯
淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱
駞毛牛毛羖羊毛若雜織衣與已後
瞋還奪得突吉羅若與先破戒若賊
住若先來白衣與已還奪得突吉羅
是衣若減量後瞋還奪得突吉羅若佛
衣等量後瞋還奪得突吉羅若比丘
與他比丘衣他比丘轉根爲比丘尼

比丘還奪比丘尼衣得突吉羅若比丘與他比丘衣是比丘自轉根為比丘尼比丘尼還奪比丘衣得突吉羅問受迦絺那衣竟官作閏月受迦絺那衣人當云何答隨安居數問受伽絺那衣應如布薩作羯磨不答言應作問訖迦絺那衣應作捨羯磨不答言應作問應何時受迦絺那衣答夏末後月問幾時應捨答從夏末月竟冬四月應捨問急施衣可得作時衣不答言得若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣如是等不淨衣不應停問頗比丘三衣中隨離一衣宿不得尼薩耆波逸提耶答有後安居中未滿歲阿練若比丘三衣中若以一一衣置界內舍以少因緣出界作是言我今日當還此宿是比丘更有因緣起不得還宿界外地了得突吉羅問頗比丘春殘過一月求雨浴衣過半月畜不得尼薩耆波夜提耶答有若是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊

親厚意索要具戒人得得足薩耆波
逸提受具戒人作親厚意索非具戒
人得得突吉羅若是衣價屬天龍夜
叉羅刹餓鬼拘槃荼毗舍遮等非人
若屬先破戒人若賊住人若先來白衣
若擯人不共住人種種不共住人狂人
散乱心人病壞心人及諸外道此中作
親厚意索得突吉羅問頗比丘勤求衣
乃至過六返不得足薩耆波逸提耶荅
有是衣價屬人寄在天龍夜叉羅刹餓
鬼拘槃荼毗舍遮等非人邊是中勤求
乃至過六返得突吉羅若是衣價屬天
龍夜叉羅刹餓鬼拘槃荼毗舍遮等
非人寄在人邊是中勤求乃至過六
返得突吉羅若是衣價屬出家外道寄
在人邊是中勤求乃至過六返得突
吉羅問頗比丘以憍施耶作新敷具
不得足薩耆波逸提耶荅有若憍施
耶齋壞若憍施耶作劫貝若憍施耶
作絳妬路慕若憍施耶作突突路若
經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不
淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜
織作敷具得突吉羅若織畫作突吉羅

若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘用純黑羺羊毛作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答有羺羊毛若壞作得突吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若如來衣等量作得突吉羅問頗比丘不用二分純黑三分白羺羊毛四分下羊毛作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答有經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若佛衣等量作得突吉羅問頗有比丘六年內故敷具若捨若不捨更作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答有餘人先作未成比丘足成竟得突吉羅若作未成便反戒得突吉羅若經淨緯不淨若緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛雜織作得突吉羅問頗比丘持羺羊毛過三由延不得尼薩耆波夜提耶答有飛持過不犯若與化淨人持過得突吉羅若比丘知是

化人不犯問頗有比丘使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛不得尼薩耆波夜提耶荅有先巳小浣更浣先巳小染更染先巳小擘更擘浣如不浣染如不染擘如不擘皆突吉羅若展轉令浣染擘若遣使若敎他若作書若示相使浣染擘皆得突吉羅若浣染擘枕毳得突吉羅二人共毳使浣染擘得突吉羅使浣染擘衆僧毳得突吉羅使浣染擘尼薩耆毳得突吉羅使浣染擘作淨施毳得突吉羅問頗比丘自手取錢不得尼薩耆波逸提耶荅有若取似錢者得突吉羅問頗比丘以錢種種用不得尼薩耆波夜提耶荅有用似錢買者得突吉羅共非人買物非人者天龍夜叉羅刹鳩槃茶薜荔伽毗舍遮等共買物得突吉羅若共狂人散亂心人病壞心人若親里共買得突吉羅未受具戒人與未受具戒人得突吉羅未受具戒人與受具戒時得得突吉羅未受具戒人與受具戒巳得得尼薩耆波夜提受具戒時與受具戒時得得突吉羅受具戒

羅門姓人邊語言汝作剃毛人來得何罪荅得突吉羅問若比丘毀訾比丘得何罪荅波逸提問頗比丘毀訾他比丘不得波逸提罪耶荅有若先破戒若賊住若先来白衣是問頗不受具戒人毀訾比丘得波逸提耶荅有與學戒沙弥是若作書若遣使若示相若展轉毀訾得突吉羅若比丘以毀訾比丘得波逸提毀訾比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼以毀訾比丘尼得波逸提毀訾式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅式叉摩尼毀訾式叉摩尼得突吉羅毀訾沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥毀訾沙弥得突吉羅毀訾沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅沙弥尼毀訾沙弥尼得突吉羅毀訾比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得突吉羅罪問若比丘兩舌讒比丘得波逸提若比丘兩舌讒比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼兩舌讒比丘尼得波逸提若比丘尼兩舌讒式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得突

吉羅若式叉摩尼兩舌譏式叉摩尼得突吉羅若式叉摩尼兩舌譏沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅着沙弥兩舌譏沙弥得突吉羅若沙弥兩舌譏沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅若沙弥尼兩舌譏沙弥尼得突吉羅若沙弥尼兩舌譏比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得突吉羅若比丘在界內譏界外比丘得突吉羅若在界外譏界內比丘若在地譏高上比丘若在高上譏在地比丘得突吉羅若比丘住界內若坐若立若卧譏界內比丘得波逸提若作書若遣使若示相若展轉譏得突吉羅罪問頗比丘如法滅事後還發起不得波逸提耶荅言有是事若比丘比丘尼事若比丘式叉摩尼若比丘沙弥若比丘沙弥尼事如法滅已比丘還發起突吉羅問頗比丘如法滅事還發起不得波逸提耶荅言有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具戒人如法滅事還發起得波逸提耶荅言有與學戒沙弥是也若作書若遣使若示

相若展轉語如法滅事已還發起得突吉羅罪問如佛所說比丘於不能男淨人前為女人說法過五六語何等是不能男淨人前為女人說法過五六語答若不動者是無知淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若作書若遣使若示相若展轉語說法過五六語得突吉羅若作淨人睡眠與女人說法過五六語得突吉羅若女人淨男子不淨男子淨女人不淨若二俱不淨若是中無作淨人比丘為女人說法過五六語得突吉羅若有不能男作淨者比丘為女人說法過五六語得突吉羅若無作淨者比丘為不能女人說法過五六語得突吉羅若無作淨人比丘為二道合一道女人說法過五六語得突吉羅若比丘瘂淨人前為女人說法過五六語得突吉羅若聾淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若瘂聾淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若非人天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等淨人前與女人說法過

五六語得突吉羅問頗比丘以音句誦法教未受具戒人誦不得波夜提耶沓有若教天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人讀誦得突吉羅教吃人誦得突吉羅獨處誦得突吉羅獨非獨想非獨獨想以中國語教邊地人誦是邊地人不解是語以邊地語教中國人誦是中國人不解是語若教瘂人聾人瘂聾人誦若作書若遣使若示相若展轉語狂人病壞心散亂心如是等教讀誦得突吉羅問頗不受具戒人以音句誦法教未受具戒人讀誦得波夜提耶沓有與學沙弥是也若與學沙弥教瘂人聾人瘂聾人讀誦得突吉羅若與學沙弥以音句誦法教比丘比丘尼讀誦得突吉羅問頗比丘未受具戒人前說過人法言我有如是知如是見不得波夜提耶沓言有若天龍夜叉薜荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人前說得突吉羅若獨處說得突吉羅獨非獨想非獨獨想若以中國語向邊地人說邊地人不解以邊地人語向

中國人中國人不解是語若向瘂人聾人瘂聾人說若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅若向狂人散乱心人病壞心人說得突吉羅問頗比丘以麁罪向未受具戒人說不得波夜提耶荅言有向未受具戒人說比丘尼麁罪得突吉羅說式叉摩尼沙弥沙弥尼麁罪得突吉羅若向天龍夜叉薜茘伽拘槃茶毗舍遮羅刹等非人說比丘麁罪得突吉羅問頗未受具戒人向未受具戒人說比丘麁罪得波夜提耶荅言有與學沙弥是也若在地向高上人說若在高上向在地人說得突吉羅若在界内向界外人說若在界外向界内人說得突吉羅若俱在界内若坐若立若卧若向界内人說得波夜提問頗比丘先同心與後作是言汝隨親厚迴僧物與不得波夜提耶荅有若是施物屬比丘尼僧作如是語得突吉羅若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅問頗比丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎戒

為令諸比丘心生疑悔心惱心熱惱
憂不樂生反戒心作是輕訶戒不得
波夜提耶答有若獨處訶戒得突吉
羅若獨非獨想非獨獨想若以中國
語向邊地人呵戒邊地人不解若以
邊地語向中國人呵戒中國人不解
若向瘂人聾人瘂聾人呵戒若作書
若遣使若示相若展轉語呵戒若向
狂人散乱心人病壞心人訶戒皆得
突吉羅問若比丘以土覆生草菜
草上為藏故得何罪答波夜提若食
葉吞子得突吉羅問若比丘語他人
言汝摇樹落葉得何罪答波夜提問
頗比丘語他人令搯樹落葉不得波
夜提耶答有若作書若遣使若示相
若展轉語得突吉羅若殺地菌得突
吉羅問頗不受具戒人語他人令搖
樹落葉得波夜提耶答有與學沙
弥是也問頗比丘殺草木不得波夜
提耶答有若示相得突吉羅若飛去
時傷殺無罪問若比丘言汝殺是樹
好得何罪答得波夜提問若比丘以
種子著熱湯中若日曝火炙得何罪

答得突吉羅問頗比丘殺草菜不得
波夜提耶答有若先破戒若賊住若
先來白衣是也問頗不受具戒人殺
草菜得波夜提耶答有與學沙弥是
也若取水上浮萍若取石耆得突吉
羅問頗比丘瞋恨輕譏不得波夜提
耶答有若天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗
舍遮羅刹等非人得突吉羅若瞋恨
輕譏先破戒若賊住若先來白衣得
突吉羅若獨處瞋恨輕譏得突吉羅
若獨非獨想非獨獨想瞋恨輕譏得
突吉羅若以中國語瞋恨輕譏邊地
人邊地人不解是語若以邊地語瞋
恨輕譏中國人中國人不解是語皆得
突吉羅若瞋恨輕譏瘂人聾人瘂聾
人若作書若遣使若示相若展轉瞋
恨輕譏若瞋恨輕譏狂人散亂心人
病壞心人皆得突吉羅若瞋恨輕譏
善性人突吉羅問頗比丘不隨問答
惱他不得波夜提耶答有若向瘂人
聾人瘂聾人不隨問答惱他得突吉
羅除犯餘事中不隨問答惱他得突
吉羅若獨處異語惱他得突吉羅若

獨非獨想非獨獨想異語惱他若以中國語向邊地人邊地人不解若以邊地人語向中國人中國人不解若以無知若作善若遣使若示相若展轉語若向狂人散亂心人病壞心人若向天龍夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮羅剎等非人若向先破戒人若賊住若先来白衣不隨問答皆得突吉羅問頗比丘衆僧卧具若麁梐縄床若細梐縄床若枝若褥露地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉不得波夜提耶答有若是卧具經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛雜織作不自舉不教人舉得突吉羅若是麁梐縄床細梐縄床足過八指不自舉不使人舉得突吉羅問頗比丘比丘房中取卧具若自敷若教人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉不得波夜提耶答有若此房舍天龍夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮羅剎等非人作比丘取敷不自舉不教人舉得突吉羅是人若先破戒若賊住

若先來白衣作房舍比丘取數若不
自舉若不教人舉得突吉羅若是房
舍屬比丘尼僧比丘取數不自舉不
教人舉得突吉羅若是房舍屬外道
出家比丘取數不自舉不使人舉得
突吉羅問頗比丘瞋恨不喜僧房舍
中若自牽若使人牽作如是言汝出
去滅去以是因緣不異不得波逸提
耶答有若牽出天龍夜叉薜荔伽拘槃
荼毗舍遮羅剎等非人作比丘比丘
若自牽若使人牽出得突吉羅若牽
惡比丘出得突吉羅若牽惡比丘衣
鉢出得突吉羅若牽臾外道出家出得
突吉羅問頗比丘知餘比丘僧房舍
中先數臥具後來强數臥具作如是
念若不樂者自當出去是因緣故不
異不得波逸提耶答有是諸房舍屬
天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅
剎等非人是中强數臥具得突吉羅
若是房舍屬先破戒賊住若先來白
衣是中强數臥具得突吉羅若是房
舍屬比丘尼僧是中强數臥具得突
吉羅若是房舍屬外道出家是中强

敷卧具得突吉羅若比丘除水以餘有虫汁澆草土作泥隨所殺虫數得波逸提問頗比丘過若二若三重覆舍不得波逸提耶荅有若以板覆若優尸羅草若鳥翅覆者無罪問頗比丘衆僧不差敎誡比丘尼不得波逸提耶荅有若先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若諸擯人不共住人種種不共住人教誡如是等比丘尼得突吉羅問頗比丘僧差教誡比丘尼乃至日没不得波逸提耶荅有若先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若諸擯人不共住人種種不共住人教誡如是等比丘尼得突吉羅問頗比丘語比丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘尼不得波逸提耶荅有若受法比丘語不受法比丘不受法比丘語受法比丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘尼得突吉羅問頗比丘與比丘尼共道行乃至一聚落不得波逸提耶荅有若諸比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若不能女若二道合一道若諸擯人不共住人種種不共住

人共道行得突吉羅問頗比丘與比丘尼共期載舡若上水若下水不得波逸提耶答有若諸比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來白衣若不能女若一道合一道若諸擯人不共住人種種不共住人期共載舡上水下水得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼衣不得波逸提耶答有受法比丘與不受法比丘尼衣不受法比丘與受法比丘尼衣若先破戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼衣得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼作衣不得波逸提耶答有若受法比丘與不受法比丘尼作衣不受法比丘與受法比丘尼作衣若先破戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼作衣得突吉羅問頗比丘獨與比丘尼屏處坐不得波逸提耶答有若比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來白衣

若諸擯人不共住人種種不共住人往
人散乱心人病壞心人與如是等比
丘尼獨屛處坐得突吉羅問頗比丘
獨與女人露地坐不得波逸提耶答
有若與天龍夜叉薜茘伽拘槃茶毗
舍遮羅刹等非人女獨共露處坐若
與不能女若二道合一道女人獨共
露處坐皆突吉羅問頗比丘知比丘
尼讃因緣得食食不得波逸提耶答
有若比丘尼先破戒若賊住若先来
白衣若不能女若二道合一道若諸
擯人不共住人種種不共住人若作
書若遣使若示相若展轉讃因緣故得
食食突吉羅若受法比丘不受法比丘
尼讃因緣得食食不受法比丘受法比
丘尼讃因緣得食食得突吉羅問頗比
丘數數食不得波逸提耶答有若檀
越請明日食比丘往至檀越言小住
待食常自恣請除五種食請與餘食
若與不淨食若淨食不淨食雜問頗
比丘不病於作福舍過一食不得波
逸提耶答有若是福會屬天龍夜叉
薜茘伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人

過一食得突吉羅若諸福舍屬比丘
是中過一食得突吉羅若是福舍屬
比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼是中
過一食得突吉羅若是福舍屬諸親
里是中過一食無罪若比丘自作福舍
是中過一食無罪問頗比丘他家自
恣與食過兩三鉢取不得波逸提耶
答有若天祠中過兩三鉢取得突吉
羅若諸天龍夜叉薜茘伽鳩槃荼毗
舍遮羅剎等若受法比丘不受法比
丘檀越舍取若不受法比丘受法比
丘檀越舍取過兩三鉢得突吉羅於
是家中坐自恣食無罪問頗比丘尼
檀越舍過兩三鉢取食不得波逸提
耶答有若天祠中取過兩三鉢得突
吉羅若諸龍夜叉薜茘伽鳩槃荼毗
舍遮羅剎等非人舍取過兩三鉢得
突吉羅若受法比丘尼不受法比丘
尼檀越舍取若不受法比丘尼受法
比丘尼檀越舍取過兩三鉢得突吉
羅於是家中坐自恣食無罪問頗比
丘知比丘食已不受殘食法從座雺
起語言汝自恣食欲惱令疑悔故不

得波逸提耶答有若除五種食勸食餘食若勸食不淨食若淨食不淨食雜不得波逸提問頗比丘別衆食不得波逸提耶答有受一切時故無罪問拘耶尼國用何時應食答若此間宿用此間時若彼間宿用彼間時餘二方亦如是問拘耶尼國殘宿食應食不答言不得弗婆提亦如是問欝單越殘宿食應食不答彼無我所無所屬隨意食無罪問若手若鉢若二若三澡豆洗殘餘膩氣不盡名為洗不答若用心若二若三澡豆洗名為洗也比丘三種名為共食内宿若比丘比丘僧與學沙弥比丘尼四種名為共食内宿比丘尼比丘尼僧與學沙弥尼式叉摩尼是四種人内宿不應食若食得突吉羅若白衣若沙弥為自身共食内宿比丘食無罪問若比丘求水瓶誤取酥油瓶應破應棄不答言不應有二種觸食食無罪一清淨持戒比丘誤觸二破戒比丘無慙愧觸是二俱淨若比丘為沙弥為白衣故擔食於道行還與沙弥白衣沙弥白衣持

與比丘比丘以共舉宿故不取佛言
若比丘先無心自為得食問若水濁
應飲不答若先疑不應飲若先無疑
得飲問受法比丘從不受法比丘邊
受食可食不答言得食不受法比丘從
受法比丘受食得食問頗有比丘乞羨
食不得波逸提耶答有若從諸親里乞
無罪問除水用餘有虫汁得波逸提
耶答有除水若用有虫汁隨所殺虫
穀得波逸提問頗比丘食如是食墮
大罪耶答有女人名男子食若食是
食得大罪問頗比丘食家中坐不得
波逸提耶答有是家中童女為主是
問頗比丘食家中强坐不得波逸
提耶答有若在童女家强坐是問頗
比丘自手與裸形梵志食不得波逸
提耶答有若與不淨食若與淨食不
淨食雜不得波逸提問頗比丘觀軍
發行不得波逸提耶答有若軍中有
應死囚殺觀無常故無罪問頗比丘
一時作百罪千罪過百千罪耶答有
若比丘瞋意把沙把小豆胡豆灑散
大衆隨所著人得罪

問頗比丘知比丘麁罪故覆藏乃至
一宿不得波夜提耶答有若覆先破
戒若賊住若先来白衣若諸擯人不
共住人種種不共住人得突吉羅問
頗比丘語他比丘言来至諸家我是中
令與汝多美飲食是比丘後不使與作
是言汝長老還去我不樂與汝共坐起
言語我樂獨坐起言語駈是比丘故
欲令乃至小許時得惱以是因緣不異
者不得波夜提耶答有若天龍夜叉薜
荔伽拘槃茶毗舍遮羅刹等非人要
戒作比丘比丘若駈突吉羅又駈餘
出家者得突吉羅問頗比丘露地可
燒物著火中不得波夜提耶答有若
比丘以蘇油胡麻小豆豌豆著火
中得突吉羅問頗比丘如法僧事與
欲已後還說過不得波夜提耶答有
若受法比丘與不受法衆僧欲不受
法比丘與受法衆僧欲後還說過得
突吉羅問若比丘與未受具戒人共
宿二夜第三夜與女人共宿得名轉
宿不答不得女人邊得波夜提問若
比丘與未受具戒人共二宿第三夜

與不能男共宿得名轉宿不答不得不能男邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與黃門共宿得名轉宿不答不得黃門邊得突吉羅問頗有比丘與未受具戒人共二宿第三夜與二根人共宿得名轉宿不答曰不得二根人邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與擯人共宿得名轉宿不答不得擯人邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與滅擯沙弥共宿得名轉宿不答不得滅擯沙弥邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與變化沙弥共宿得名轉宿不答得若不知是化人得突吉羅若知是化人無罪問比丘人所有金銀瑠璃座處得坐不人所有金銀琉璃器得食不答不應坐不應食問比丘天所有金銀瑠璃座處應坐不答言應坐天上所有金銀瑠璃器應食不答言應食問天上金銀瑠璃車渠馬瑙地比丘得行不答言應行問頗比丘捉如是寶得僧伽婆尸沙耶

答言有若提寶女得僧伽婆尸沙若提輸寶珠寶得波夜提提化寶得突吉羅若知是化無罪闍頻比丘不作淨染衣著不得波夜提耶答言有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織如是等不淨衣不作淨染著得突吉羅闍頻比丘常洗浴不得波逸提耶答言有若比丘天雨時空地立洗浴無罪闍若比丘殺惡獸毒蛇等不得波逸提耶答得波逸提若殺餘畜獸亦得波逸提闍頻比丘故令他疑悔令是比丘乃至少時生惱不得波逸提耶答有若先破戒若賊住先來白衣除出時受具足戒時若以餘事令他生疑悔得突吉羅闍頻比丘指擊攊他不得波逸提耶答有若指擊攊天龍夜叉薜荔伽枸槃荼毗舍遮羅刹等非人得突吉羅若擊攊身根壞人得突吉羅若比丘除水餘汁戲得突吉羅闍頻比丘與女人共宿不得波逸提耶答有若竹林若樹下與女人共宿得突吉羅若與天龍夜

又薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非（十誦律卷第五十五）（善見十九卷以）（彖）人女共宿得突吉羅若與大母畜生共宿得波逸提若小雌畜生如雞等共宿得突吉羅問頗比丘若自怖若使人怖他比丘不得波逸提耶答有若怖先破戒若賊住若先來白衣除六事若以餘事若自怖若使人怖他比丘得突吉羅若受法比丘怖不受法比丘若不受法比丘怖受法比丘得突吉羅問頗比丘若自藏若使人藏他比丘衣鉢戶鉤革屣針筒等不得波逸提耶答有若藏所禁鉢得突吉羅若藏所禁衣得突吉羅若藏先破戒若賊住若先來白衣衣鉢等物得突吉羅問頗比丘與他比丘衣他不歸還取用不得波逸提耶答有若與先破戒賊住若先來白衣衣不歸還取得突吉羅問比丘衣應與何人得作淨耶答應與五衆比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼問應從誰邊受衣答應從五衆受問頗比丘以無根僧伽婆尸沙罪謗他比丘不得波逸提罪耶答有若謗先破戒若賊住

若先来白衣得突吉羅問頗比丘與
女人共期道行不得波逸提耶荅有
若與天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍
遮羅剎等非人女期共道行得突吉
羅若與不能女人若二道合一道女
人期共道行得突吉羅若與化女人期
共道行得突吉羅若知是化女人無
罪問頗比丘與賊衆期共道行不得
波逸提耶荅有若賊衆是比丘比丘
期共道行得突吉羅若天龍夜叉薜
荔伽拘槃荼毗舍遮羅剎等非人作
賊衆比丘期共道行無罪問頗比丘
與未滿二十歲人受具戒不得波逸提
耶荅有若與曾嫁式叉摩尼受具戒
是也問云何名掘地荅掘生地不曾
毀壞者是也又若比丘過夏四月無病
從檀越乞酥若得波逸提若不得突
吉羅若乞油蜜石蜜薑樹華麦羅黑
鹽若得波逸提若不得突吉羅若乞
呵梨勒阿摩勒鞞醯勒多羅耶摩那
伽樓伽盧醯尼若得不得突吉羅問
頗比丘說戒時作是言我未學是戒
先當問諸比丘持脩多羅持毗尼持

摩多羅伽者不得波逸提耶荅有若作不淨教故作如是言我不學是戒先當問持修多羅持毗尼持摩多羅伽者無罪若諸受法比丘遣使語不受法比丘言汝来受是五法不受法比丘言我不能學如是無罪不受法比丘遣使語受法比丘言汝來學我法捨離五法受法比丘言我不能學如是無罪問頗比丘盗聽諸比丘鬪乱諍訟作是念是諸比丘所説我當憶持不得波逸提耶荅有是事是比丘比丘尼事比丘式叉摩尼事比丘沙弥事比丘沙弥尼事是中盗聽得突吉羅若使畜生往聽得突吉羅若使餘比丘聽得突吉羅若使餘比丘聽已還語得波逸提問頗比丘僧事始發嘿然起去不得波逸提耶荅有若發時去即發時還得突吉羅問頗比丘不敬異他不得波逸提耶荅有若諸上座説非法非善非佛教下座言此非法非善非佛教無罪若下座説法説善説佛教上座言此非法非善非佛教得突吉羅問頗比丘過中得飲苦酒

食淨食不淨食雜得突吉羅若請處食
不足餘家求無罪問頗比丘刹利灌頂
王地未了未歲寶若過門閾若門閾
邊過不得波逸提耶答曰有若過諸
天王諸龍王諸夜叉王阿修羅王迦
樓羅王門閾門閾邊過不犯問頗
比丘說波羅提木叉時言我今始知
是法半月半月波羅提木叉經中說
不犯波逸提耶答曰有若比丘尼僧
說戒時比丘作是語我始知是法半
月半月波羅提木叉中說得突吉羅
若比丘僧說戒時比丘尼作是言我
始知是法半月半月波羅提木叉中
說得突吉羅問頗比丘若骨若齒若
角作針筒不得波逸提耶答曰有若
為他使人作得突吉羅若為他故作
自用得突吉羅問頗比丘過八指作
床足不得波逸提耶答曰有若以珠
脚牙脚若尖脚作床足坐得突吉羅
問頗比丘以兜羅綿貯褥若自貯若
使人貯不得波逸提耶答曰有若經
淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨
不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜

織以兜羅綿貯得突吉羅問頗比丘作雨浴衣若過量不得波逸提耶答日有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅問頗比丘作覆瘡衣廣長過量不得波逸提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織過量作得突吉羅問頗比丘作尼師檀廣長過量不得波逸提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅問頗比丘等佛衣量作衣不得波逸提耶答有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織若作得突吉羅　波夜提竟

問七滅諍法

問頗有諍不用七滅法一一滅得名滅耶答有若比丘來欲滅事事未決斷即便命終是事名為滅又自言我是白衣若沙弥若非比丘若不見擯

不答若無酒氣無糟清淨得飲問若
諸根汁枝汁莖汁葉汁華汁果汁是
諸汁等比丘何時應飲答隨離酒勢
時應飲問頗比丘過中不白他比丘入
聚落不得波逸提耶答有若比丘與
擯比丘共住不白入聚落得突吉羅
若不受法比丘與受法比丘共住不
白入聚落得突吉羅若受法比丘與
不受法比丘共住不白入聚落得突
吉羅若病若飛去無罪若與啞比丘聾
比丘啞聾比丘共住不白入聚落得
突吉羅若比丘在地不白高處比丘
入聚落得突吉羅若在高上不白在地
比丘入聚落得突吉羅若在界內不
白界外比丘入聚落得突吉羅若在
界外不白界內比丘入聚落得突吉
羅若俱在界內若坐若立不白入聚
落得波逸提問入何處不白餘比丘
不得波逸提耶答曰若入三處若入
住處入阿練若處若入近聚落僧坊
不須白問頗比丘受人請食前食後
行至他家不得波逸提耶答曰有除
五種食請與餘食不得波逸提若不淨

人不作擯人不捨惡邪擯人不共住人種種不共住人若賊住人先來白衣若不能男若言犯四重罪若殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血若是比丘勤讀誦經若勤作福業若勤斷餘事若遠行若長病若到他國不還是事皆名為滅又復始發羯是事時即便命終若自言我是白衣乃至到他國不還故是事皆名為滅 七滅諍法竟

十誦律卷第五十五　莊儴

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

卷第五十四 第九誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯 以

問上第四誦七法

優波離問佛若比丘白四羯磨受戒時不說幾事名不名受具戒若不說四事名不名受具戒何等四一和上二衆僧三求受戒人四羯磨不說是四事名不名受具戒若說是四名得名受具戒又復不說三事名不名受具戒何等三一衆僧二求受戒人三羯磨不說是三名不名受具戒說是三名得名受具戒又復不說二事名不名受具戒何等二一求受具戒人二羯磨不說是二名不名受具戒若說是二名得名受具戒問頗有比丘四人界內一時受具戒得名爲受戒耶答有若四處展轉與欲得問若諸比丘與拘耶尼人受戒是人得名受戒不答得名受戒與受具戒人得罪弗婆提人亦如是問若諸比丘與欝單越人受戒是人得受戒不答不得彼无所屬故問若諸比丘與先破戒人受戒是人得受戒不

荅不得問若諸比丘與賊住人受戒是人得戒不荅不得問若諸比丘與無和上人受戒得受戒不荅是人得受戒説羯磨人衆僧得罪若諸比丘與啞人受戒是人得受戒不荅不得若諸比丘與聾人受戒得受戒不荅不得若與啞聾人受戒得受戒不荅不得問若以啞人足數受戒得受戒不荅不得若以聾人足數受具戒得受戒不荅曰不得若以聾人啞聾人足數受戒得受戒不荅不得問養兒欲出家應問何母荅應問所養母問如佛所言父母不聽不得出家受戒頗有父母不聽得出家受具戒耶荅有若父母是畜生得問如佛所説故殺父母人不得出家受戒若出家受戒應滅擯頗有殺父母人諸比丘與受戒是人得受戒耶荅有若殺畜生父母又復若異想異因縁殺父母是人得受戒不應滅擯問如佛所説欲出家人二時白衆僧出家時剃髮時頗不二時白得出家受戒耶荅有若是人父母是畜生問如佛所言汙比丘尼人不得

出家受戒若出家受戒應滅擯頗有汙比丘尼人諸比丘與受戒是人得出家受戒耶荅有若八人以八事汙比丘尼比丘尼名汙是八人不名汙比丘尼又復一人以八事汙比丘尼比丘尼名汙是人不名汙比丘尼問如佛所言賊住人不應出家受戒若出家受戒應滅擯幾種名賊住荅若比丘於四波羅夷中隨所破入衆僧中聽白羯磨白二羯磨白四羯磨作布薩自恣聽十四人羯磨亦名賊住問如佛言越濟人不得出家受戒若出家受戒應滅擯云何名越濟人荅若比丘不捨戒入外道作外道相說外道見受外道業是也問如佛所言殺阿羅漢人不應出家受戒若出家受戒應滅擯頗殺阿羅漢人諸比丘與受戒是人得出家受戒耶荅有若殺阿羅漢不得五逆罪者是問求受戒人在地與受戒人在高上得名受戒不荅不得求受戒人在高上與受戒人在地得名受戒不荅不得求受戒人在界內與受戒人在界外得名受戒

不荅不得求受戒人在界外與受戒人在界内得名受戒不荅不得若求受戒人與受戒人俱在界内若坐若立得名受戒問諸比丘在地足數人在高上與受戒得名受戒不荅不得諸比丘在高上足數人在地與受戒得名受戒不荅不得諸比丘在界内足數人在界外與受戒得名受戒不荅不得諸比丘在界外足數人在界内與受戒得名受戒不荅不得諸比丘足數人俱在界内若坐若立與受戒得名受戒問頗有一人在四住處中諸比丘與受戒得名受戒耶荅得若牀榆梓木連接四界與受戒得名受戒問頗有一足數人在四住處中與受戒得名受戒耶荅有若牀榆梓木連接四界與受戒得名受戒受戒法竟

問布薩法

優波離問佛若比丘於衆僧前與欲誰應與說荅諸比丘隨意與說問若僧坊近聚落齊幾名不失衣荅齊聚落界外問諸比丘於先無僧坊聚落中起僧坊未結界齊幾名爲界荅齊是聚

落界通行處問若比丘无聚落阿練若處始起僧坊未結界是中齊幾名為界答面齊一拘盧舍是中諸比丘應一處和合說波羅提木叉作諸羯磨是中諸比丘不應別布薩別羯磨若別布薩別羯磨一切諸比丘得罪問說戒人在地諸比丘在高上得名布薩不答不得說戒人在高上諸比丘在地得名布薩不答不得說戒人在界內諸比丘在界外得名布薩不答不得說戒人在界外諸比丘在界內得名布薩不答不得若說戒人諸比丘俱在界內若坐若立得名布薩問若諸比丘夜垂過諸比丘憶念今日布薩諸比丘當說波羅提木叉不答不應說若說波羅提木叉竟諸比丘不成布薩問若比丘受他清淨已出界得何罪答得突吉羅問誰應教授比丘尼答舊比丘問若衆僧壞為二部比丘尼應從何部教授答隨說如法者若无說如法者闍利吒比丘應出界外教授比丘尼問若諸比丘捨界不離衣界亦捨不

荅亦捨若捨不離衣界大界亦捨不荅不捨問若先界不捨更得結界若大若小不荅不得問若諸比丘布薩時說戒序及四波羅夷乃至七滅諍法一切僧得名說波羅提木叉布薩不荅言得問如佛所言有一住處布薩說戒時諸比丘非法別衆非法和合衆如法別衆如法和合衆世尊云何非法別衆說戒荅言諸比丘別為二部不如法說戒所應說事不說諍應說而不說乃至所應說而不說是名非法別衆說波羅提木叉云何非法和合衆說波羅提木叉荅諸比丘一心和合不如法說戒所應說事不說諍應說而不說乃至所應說而不說是名非法和合衆說波羅提木叉云何如法別衆說波羅提木叉又荅諸比丘別為二部如法說戒所應說事而說諍應說而說乃至所應說而說是名如法別衆說戒云何如法和合衆說波羅提木叉又諸比丘和合一處如法說戒所應說事而說諍應說而說乃至所應說而說是名如法和合衆說波

羅提木叉問如佛言一住處諸比丘小不了如羺羊云何小不了如羺羊答若比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐是問頗比丘僧事未訖從坐起去不得波夜提耶答有若大小行若不離聞處問如佛言宿受欲人不應共布薩說戒除僧未起云何名僧未起答乃至四人坐未起云何名起乃至滅四人問若狂人足數說戒得名說戒不答不得若散亂心人病壞心人足數說戒得名說戒不答不得若衆僧未與癡比丘作癡羯磨不應離是比丘說波羅提木叉若作癡羯磨已是比丘若在若不在諸比丘隨意布薩說波羅提木叉作諸羯磨問諸比丘在地足數人在高上說戒得名說戒不答不得諸比丘在高上足數人在地說戒得名說戒不答不得諸比丘在界內足數人在界外說戒得名說戒不答不得諸比丘在界外足數人在界內得名說戒不答不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立說波羅提木叉得名說

波羅提木叉問若瘂人足數說戒得名說戒不答不得若聾人瘂聾人足數說戒得名說戒不答不得問受法比丘與不受法比丘說戒得名說戒不答不得不受法比丘與受法比丘說戒得名說戒不答不得問受法比丘以不受法比丘足數說戒得名說戒不答不得不受法比丘以受法比丘足數說戒得名說戒不答不得問頗比丘一界內四處一時說戒得名說戒不得罪耶答有展轉與欲清淨是問頗一比丘與四處說戒得名說戒不得罪耶答有若以牀揄衬木不違接四界若坐若立說戒是問頗一比丘足數四住處說戒得名說戒不得罪耶答有若牀揄衬木不違接四界若坐若立足數得說波羅提木叉布薩法竟

問自恣法

優波離問頗比丘十日未至自恣得名自恣不得罪耶答有比丘若二若三若四促作布薩出界去被問自恣无罪問頗比丘未至後日恣而自恣不得罪耶答有若比丘後安居受七日出界

去彼問自恣彼問比丘少隨是客比丘自恣無罪問自恣人在地諸比丘在高上得名自恣耶答不得自恣人在高上諸比丘在地得名自恣耶答不得自恣人在界內諸比丘在界外得名自恣不答不得自恣人在界外諸比丘在界內得名自恣不答不得自恣人諸比丘俱在界內若坐若立得名自恣諸比丘在地足數人在高上自恣得名自恣不答不得諸比丘在高上足數人在地自恣得名自恣不答不得諸比丘在界內足數人在界外自恣得名自恣不答不得諸比丘在界外足數人在界內自恣得名自恣不答不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立得名自恣問諸比丘遮啞比丘自恣得遮不答不應遮諸比丘遮聾人自恣得遮不答不應遮諸比丘遮啞聾人自恣得遮不答不得遮問啞人遮諸比丘自恣得遮不答不應遮若聾人遮諸比丘自恣得遮不答不應遮若啞聾人遮諸比丘自恣得遮不答不應遮問如佛言自

恣時不應去有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處頗有比丘自恣時至彼三處不得罪耶答有安居比丘聞彼比丘欲来鬪乱破此比丘自恣尒時安居比丘作是念我不欲聞是鬪乱事故至彼有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處无住處去無罪有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是病比丘汝自病莫遮无病比丘自恣何以故病人少安隱故有不病比丘遮病比丘自恣僧應語無病人莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故有病比丘遣使遮不病比丘自恣僧應語是使長老汝莫受病人語遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到病人邊語長老僧約勑汝病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故病人言為遮是病比丘得突吉羅是使受病比丘語遮不病比丘自恣是使得突吉羅不病比丘遣使遮病比丘自恣僧應語是使長老汝莫受不病比丘語遮病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到

不病比丘邊言僧約勅汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故若不病比丘言為遮得突吉羅若使比丘受不病比丘語遮病比丘自恣是使得突吉羅問如佛言有一住處自恣時識事不識人何者是事何者是人答事名罪罪因緣起得罪者名為人問如佛說比丘若得清淨共住同見比丘是中云何名同見答諸比丘若見波羅夷罪如所見說若見僧伽婆尸沙罪如所見說若見波逸提罪波羅提提舍尼突吉羅罪如所見說是名同見問若比丘遮他比丘自恣彼轉根遮比丘尼自恣成遮比丘遮比丘自恣自轉根比丘尼所不成遮比丘尼遮比丘尼自恣彼轉根比丘尼所不成遮比丘尼遮比丘尼自恣此自轉根比丘所成遮問受法比丘與不受法比丘共自恣得名自恣不答不得不受法比丘與受法比丘共自恣得名自恣不答不得受法比丘以不受法比丘足數得自恣不答不得不受法比丘以受法比丘足數得自

恣不答不得啞人足數共自恣得自恣不答不得聾人啞聾人足數共自恣得名自恣不答不得問頗有界內四處一時自恣得名自恣耶答有展轉與欲得問頗有一比丘四住處自恣得名自恣無罪耶答有若林檎村木連接四界得問頗有一比丘足四處數自恣得名自恣耶答有若林檎村木連接四界得

自恣法竟

問安居法

問若比丘安居已心生疑悔我得安居不耶是人得名安居不答言得是人應與安居衣不答言應與問若優婆塞欲出家遣使到比丘所言大德來我欲出家是比丘破安居去應去不答得去問比丘尼安居中應與憶念比丘尼不癡比丘尼遣使到比丘所言大德來今僧與我憶念比丘尼不癡毗尼是比丘應破安居去不答得去若是比丘中道聞是比丘尼命終若反戒若入外道若八難中一一難起應去不答不應去若去得何罪答得突吉羅問諸比丘夏三月未竟擯比丘是人應擯不答應擯應

與安居衣分不荅言不應與若比丘自恣七日在受宿出界去無罪若六日五日四日三日二日一日在受宿出界去无罪問安居比丘有幾自恣荅有五種自恣衣自恣時自恣安居自恣語自恣問頗比丘在彼房衣亦在彼房名破安居亦名離衣宿亦名壞自恣得罪耶荅言有若比丘後安居獨入房若置三衣著牀榻上若衣架上不受七日法飛在上住至於地了是名破安居亦名離衣宿亦名違自恣得罪問諸比丘衆多住處共一界內安居自恣竟檢是大界各以寺牆壁作界是中檀越施安居衆僧現前可分物是物應屬誰荅錍離大界應屬本大界內安居衆僧云何應分次第等分第四分與沙弥問頗有一比丘四住處安居亦名安居不荅若牀榻材木連接四界是中安居得名安居又問是比丘何處應與安居施物荅四處一切合與一分問若比丘虛空中受安居得名安居不荅不得一切虛空無界故一切僧事諸羯磨不成問若比丘

船箄筏上安居得名安居不答若是船箄筏上水下水不得若繫在柱若樹若橛若石沉不移得安居是比丘何處應與安居衣物分答即隨船箄筏上所得問若比丘不受前安居不受後安居名為何人答是破安居无所得人

問藥法

優波離問佛若以酥油著酒中可飲不答比丘若病得飲不病不得飲即日受時藥時分藥七日藥盡形壽藥共和合一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服盡形藥隨意應服即日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服即日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處不應服即日受七日藥不淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥應盡形服問時藥時分藥七日藥盡形藥是諸藥裹殘

宿得服不答不得又問若比丘先自以取後從淨者邊受可服不答不得又問是諸藥手受口受无病應服不答不應服問手受口受病人得服不答應服問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食若火在不淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不可食若火在不淨地淨者在淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以炎作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以斷炎作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以炭作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以灰火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以熱灰作淨得淨不答得淨可食不答不得食問若火在淨地淨者在高上以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以炎以擲作淨得淨不答得淨可食不答

得食是中立以炎作淨得淨不荅得
淨可食不荅不可食是中立以斷炎
作淨得淨不荅得淨可食不荅可食
是中立以灰炭作淨得淨不荅得淨
可食不荅不得食是中立以熱灰𤇆
作淨得淨不荅得淨可食不荅得食
問若火在不淨地淨者在淨地是中立
以炎作淨得淨不荅得淨可食不荅
不得食是中立以斷炎作淨得淨不
荅得淨可食不荅得食是中立以炭
作淨得淨不荅得淨可食不荅不得
食是中立以灰炭作淨得淨不荅得
淨可食不荅不得食問若火在不淨
地淨者在高上以炎作淨得淨不荅
得淨可食不荅不得食是中立以炎火
攤作淨得淨不荅得淨可食不荅得
食是中立以炎作淨得淨不荅得淨
可食不荅不得食是中立以斷炎作
淨得淨不荅得淨可食不荅可食是
中立以灰炭作淨得淨不荅得淨可
食不荅不得食是中立以熱灰𤇆作
淨得淨不荅得淨可食不荅得食問
火在淨地三碍在不淨地是中者炎食

可食不答不可食問若一碣在淨地
二碣在不淨地是中煮食可食不答
不可食若二碣在淨地一碣在不淨
地是中煮食得食不答不得食若火
在不淨地三碣在淨地是中煮食得
食不答以斷炙煮得食問若比丘自
以火以刀以爪作淨得淨不答得淨
得食不答除火淨餘殘得食若比丘
以火作淨自不應食餘比丘亦不應
食問誰於鬼村得波逸提答若作淨
者是淨地羯磨佛在時捨問界若不淨
地淨者在淨地若以火刀爪作淨得
淨不答得淨可食不答不可食若界
在淨地淨者在不淨地若以火刀爪
作淨得淨不答得淨可食不答不可食
問若以酥油著酒中煮可飲不答若
雜酒勢得飲問象乳酪酥可飲不答
可飲問八種漿非時可飲不答若无
酒氣味无食清淨可飲問云食過中
可食不答可食問應七日受不答可受
問衣法
問擯人應羯磨分衣不答不得擯人
云何分衣答自受分受分展轉分隨籌分鬮

頗比丘從非親里居士居士婦乞衣不得尼薩耆波逸提耶荅除别房衣白衣家中施衣安居衣從餘非親里出家乞得突吉羅問為一人故送衣四人同意故取應取不荅不應取若為四人故送衣一人同意取可取不荅可取問衣價應取不荅不應取問若轉是價作衣鉢等餘淨物可取不荅可取問頗比丘施僧衣還自取大得福无罪耶荅有若一比丘獨一處住是中施僧衣餘比丘不來還自取用大得福無罪若比丘語餘比丘施僧物語已命終是施物僧應用羯磨分不荅不應問當云何分荅以自受分展轉分隨壽分何以故物非現前僧物故問安居比丘滅擯應與安居衣分不荅不應問聾比丘云何名得衣荅若見與衣我亦應得盲比丘云何名得衣荅著手中若著膝上心念我得是衣問與學沙弥云何應與衣分荅與大比丘等分分　分衣法竟

問上第五誦中八法初迦絺那衣法第一

優波離問佛无歲比丘受作迦絺那

衣得名受衣不答言不得問與學沙弥受作迦絺那衣得名受不答不得問擯人受作迦絺那衣得名受不答不得問犯僧殘別住人受作迦絺那衣得名受不答不得問比丘如法應量作衣受作迦絺那衣得受不答得受問若比丘如法應量作納衣得受作迦絺那衣不答得受問受迦絺那衣得幾種利答得九種利得至十夜六夜一夜無有五因緣留僧伽梨无有五因緣留雨浴衣數數食別衆食二時不白得入聚落問諸比丘衆多僧坊共結一界內安居得安居不答得名安居諸比丘應住何僧坊答隨意住應何處自恣答隨意自恣何處名安居竟答隨意處至地了是問何處應與安居衣物答隨自恣處與又隨安居日多處應與問諸比丘多僧坊共一界內安居諸比丘自恣竟受迦絺那衣是諸比丘皆得受不答得受問諸比丘衆多僧坊共一界內安居是諸比丘受自恣竟受迦絺那衣受已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺

迦絺那衣不答皆得問諸比丘衆多僧坊共一界內安居自恣自恣竟受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切比丘皆得名捨迦絺那衣不答隨捨者捨者不捨者不捨問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣是諸比丘皆得名受迦絺那衣不答一切比丘得名受迦絺那衣又問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣受迦絺那衣已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣不答一切比丘皆得受迦絺那衣問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣耶答捨者捨不捨者不捨問頗比丘受檀越請食前食後到餘家不得波逸提耶答有若是請處在巷陌市肆邊問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居是諸比丘皆得安居不答皆得何處應住答隨意應何處受自恣答隨意何處名安居竟答隨意處至地了是何處應與安居衣

物答隨自恣處應與又隨安居日多處問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居諸比丘自恣竟受迦絺那衣是諸比丘皆得名受不答得受問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居是諸比丘自恣竟受迦絺那衣已捨是大界是諸比丘皆得名受迦絺那衣耶答皆得問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居自恣自恣竟受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那衣是諸比丘皆名得受迦絺那衣耶答一切比丘皆得名受迦絺那衣又問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那衣受已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣耶答一切比丘皆得名受迦絺那衣問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那衣受

已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切
比丘皆名捨迦絺那衣耶答捨者捨
不捨者不捨問諸比丘受迦絺那衣
官作閏月何時捨迦絺那衣答隨安
居日數問諸比丘受迦絺那衣已作
十四日客比丘來作十五日若舊比
丘隨客比丘是日作布薩若是日得
布施物應屬誰答一切云何應分答
等分第四分與沙弥問若舊比丘受
迦絺那衣已出界客比丘來捨迦絺
那衣是日得施物應屬誰答或屬安
居比丘或屬現前比丘何者屬安居比
丘何者屬現前比丘若夏末月得屬安
居比丘餘者屬現前比丘問受迦絺那
衣衆僧壞為二部一切衆得名受迦
絺那衣耶答一切得受問受迦絺那
衣已僧壞為二部一部捨迦絺那衣
是迦絺那衣得名捨不答如法者捨
得名捨不如法者捨不得名捨問不
淨衣受作迦絺那衣得名受不答不
得問後安居人得受迦絺那衣不答
不得問頗有受迦絺那衣住處得施物
但與一處自恣比丘得分耶答有若

諸比丘夏末月受迦絺那衣即夏末月捨是中得施物是問如佛言乃至在閒處亦名捨迦絺那衣云何是閒處答若比丘受迦絺那衣在界外閒僧捨迦絺那衣聲得名捨迦絺那衣

迦絺那衣法竟

問拘舍弥法第二

問若僧衆壞爲二部諸比丘居受半月教授法應從何部受答從說如法者受若无說如法者闥賴吒比丘應出界外教授問拘舍弥比丘毗耶離比丘捨界得名捨不答不得問毗耶離比丘拘舍弥比丘捨界得名捨不答得捨問俱舍弥比丘布薩處二部共合一處闥賴吒云何布薩答應出界作布薩問是中檀越來捉上座手言布施衆僧是施物應屬誰答隨何部作上座是物應屬一部若檀越捉第一上座第二上座手言是物施僧是物應屬誰答若二上座是一部上座應屬一部若二上座各是一部應屬二部去何應分答次第等分第四分與沙弥問若衆僧欲壞知法者次第數籌

牀中間各留一牀處是中坐應作僧羯磨亦應教授比丘尼是中云何名成法荅若二部隨順闥賴吒比丘共和合是　俱舍彌法竟

問瞻波法第三

問若睡眠比丘衆僧擯得名擯不荅若聞白已睡眠得名擯問若衆僧睡眠擯一比丘是比丘得名擯不荅若衆僧聞白已睡眠得名擯問若亂語憒鬧時擯比丘得名擯不荅乃至四比丘聞白聲得名擯問賊住比丘擯比丘不共住人種種不共住人別住比丘狂人散亂心人病壞心人足數擯比丘得名擯不荅不得若癡比丘未作癡羯磨諸比丘不得離作布薩及諸羯磨若作癡羯磨已若來不來諸比丘隨意作布薩及諸羯磨問頗比丘衆僧事未訖從坐處起不得波逸提耶荅有若大小行若不離聞處是問如佛言比丘不現前不應作羯磨若作諸比丘得罪頗有比丘不現前作羯磨不得罪耶荅有諸比丘尼為比丘不現前與作不礼拜不共語下問

訶不供養羯磨是問如佛言不自首不應作羯磨頗有不自首得作羯磨耶答有若比丘不自首比丘尼僧得作不禮拜不共語不問訶不供養羯磨諸比丘在地有事人在高上得作羯磨不答不得諸比丘在高上有事人在地得作羯磨不答不得諸比丘在界內有事人在界外得作羯磨不答不得諸比丘在界外有事人在界內得作羯磨不答不得諸比丘有事人俱在界內若坐若立得作羯磨問受法比丘與不受法比丘作羯磨得羯磨不答不得不受法比丘與受法比丘作羯磨得羯磨不答不得受法比丘以不受法比丘足數作羯磨得羯磨不答不得不受法比丘以受法比丘足數作羯磨得羯磨不答不得問頗有界內一時四處作羯磨不得罪耶答有四處展轉與欲得問頗一比丘於四住處中作羯磨不得罪耶答有若牀褥材木不連接四界得問頗一足數比丘足四住處作羯磨不得罪耶答有若牀褥材木連接四界若坐

若立得

增波法竟

問般荼盧伽法第四

優波離問佛諸比丘作滅羯磨擯一比丘諸比丘還捨是羯磨得名捨不荅言得捨諸比丘得罪諸比丘在地被擯比丘在高上得解擯不荅不得諸比丘在高上被擯比丘在地得解擯不荅不得諸比丘在界內被擯人在界外得解擯不荅不得諸比丘在界外被擯人在界內得解擯不荅不得若諸比丘被擯人俱在界內若坐若立得解擯諸比丘得罪問比丘无比丘住處住得僧伽婆尸沙罪不得發露名覆藏罪不荅不名覆藏問若比丘得僧伽婆尸沙罪竟日與比丘共住不發露出界至地了得覆藏罪耶荅不名覆藏問若比丘得僧伽婆尸沙罪與賊住比丘諸擯比丘別住比丘不共住人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人共住不向說得名覆藏不荅不得問若比丘與啞人共住不向啞人說名覆藏不荅不名覆藏不能語故若與聾人共住不向說得名覆

藏不答不得不聞語故若與瘂聾人共住不向說得名覆藏不答不得不解不聞語故若與邊地人共住不向說得名覆藏不答不得不解語故若比丘向比丘尼說名發露不答不名發露若向式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷說得名發露不答不得名發露問若比丘語餘比丘言若作如是如是罪得何等罪云何治不自說已作得名發露不答不名發露問若比丘隨覆藏罪不別住不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住行摩那埵諸比丘與出罪羯磨得出罪不答得名出罪諸比丘無罪問若比丘覆藏罪六夜行摩那埵諸比丘與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘不覆藏罪衆僧中六夜行摩那埵諸比丘與作

出罪羯磨得名出罪不荅得名出罪
諸比丘无罪問諸比丘在地有罪比
丘在高上得名出罪不荅不得諸比
丘在高上有罪比丘在地得名出罪
不荅不得諸比丘在界内有罪比丘
在界外得名出罪不荅不得諸比丘
在界外有罪比丘在界内得名出罪
不荅不得若諸比丘與有罪比丘俱
在界内若坐若立得名出罪不荅
得般荼盧伽法竟

十誦律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十五 第九誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

問頓行法第五

優波離問佛頗有比丘即是別住人即是別住竟人即是行摩那埵人即是行摩那埵竟人耶答有若比丘出精得僧伽婆尸沙罪是罪不覆藏是人從僧乞六夜行摩那埵僧與此比丘六夜摩那埵是比丘六夜行摩那埵時尒所日已行竟更作出精得僧伽婆尸沙罪是第二罪亦不覆藏是比丘復從僧乞六夜行摩那埵僧復與此比丘六夜摩那埵是人行六夜摩那埵時尒所日已行竟更故出精得僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨覆藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行別住時尒所日已行竟更故出精得僧伽婆尸沙罪是第二罪亦覆藏二罪覆藏一罪一夜覆藏一罪二夜覆藏是比丘過一夜以一罪故名別住人以一罪故名別住竟人以一罪故名行摩那埵人以一罪故名行摩那埵竟

人問如佛說別住人不得與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆有僧房無僧房處有別住人得與別住人有住處無住處同一覆於僧坊若無僧坊不得罪耶答有若本外道是問頗有人無罪亦名別住耶答有若本是外道問頗有比丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日不從僧乞別住眾僧亦不與是人隨覆藏日別住是人不從僧乞六夜摩那埵僧亦不與是人六夜摩那埵是人不從僧乞出罪僧亦不與是人出罪是人亦名淨不答有若是比丘轉根作比丘尼是問頗比丘尼得僧伽婆尸沙罪不從二眾乞半月摩那埵二眾亦不與半月摩那埵不從二眾乞出罪羯磨二眾亦不與出罪羯磨亦名淨不答有若比丘尼轉根作比丘是也問出罪人在地餘比丘在高上與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在高上餘比丘在地與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在界內諸比丘在界外與出罪得名出

罪不荅不名出罪出罪人在界外諸比丘在界內與出罪得名出罪不荅不名出罪出罪人諸比丘俱在界內若坐若立得名出罪不荅得名出罪問別住人與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人與行別住竟人與行摩那埵人別住人與行摩那埵竟人別住人與不共住人若有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人清淨比丘有住處不應同一覆无住處亦不應同一覆別住人別住竟人別住人摩那埵人別住人摩那埵竟人別住人不共住人有住處不得同一覆无住處不得同一覆若別住人出界去若能得有比丘住處可去若不去失是行若言我不能行別住法摩那埵法是人白僧言我不能行衆僧應置問應置幾日荅應置二十五日問頗有人無罪亦從僧乞別住衆僧與名為善與耶荅本外道是問頗有不受具戒人得僧伽婆尸沙罪隨覆藏日從僧乞別住僧與是人隨覆藏別住名為善與耶從

衆僧乞六夜摩那埵衆僧若與摩那埵亦名善與耶從僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨亦名善與耶答與學沙弥是也頂行法竟

問遮法第六

優波離問佛頗得宿聽出他過耶答不得又問以宿聽得遮波羅提木叉得遮自恣得遮教化比丘尼耶答不得問在地住人得與高上人作覆鉢不答不得高上人得與地人作覆鉢不答不得界內與界外人作覆鉢不答不得界外與界內人作覆鉢不答不得若與作覆鉢人俱在界內若坐若立得作覆鉢問諸比丘在地足數人在高上作覆鉢得不答不得諸比丘在高上足數人在地作覆鉢得不答不得諸比丘在界內足數人在界外作覆鉢得不答不得諸比丘在界外足數人在界內作覆鉢得不答不得若諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作覆鉢諸比丘在地與高上人作仰鉢得不答不得諸比丘在高上與在地人作仰鉢得不答不得諸比

丘在界內與界外人作仰鉢得不答不得諸比丘在界外與界內人作仰鉢得不答不得諸比丘與作仰鉢人俱在界內若坐若立得作仰鉢諸比丘在地足數人在高上作仰鉢得不答不得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢得不答不得諸比丘在界內足數人在界外作仰鉢得不答不得諸比丘在界外足數人在界內作仰鉢得不答不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作仰鉢問如佛所說不得以宿聽出他過頗比丘宿聽出他過无罪耶答有若受自恣時得餘時不得問應從何處求聽答應從衆僧中問何處應與聽答衆僧中問何處應遮波羅提木又答衆僧中問何處應遮自恣答衆僧中問何處如法自言答衆僧中問何處如法斷事答衆僧中問諸比丘遮瘂人波羅提木又得名遮不答不得問遮聾人瘂聾人狂人散亂心人病壞心人波羅提木又得名遮不答不得問若諸比丘以瘂人足數遮波羅提木又得名遮不答不得問若以

聾人啞　聾人狂人散乱心人病壞心人足數遮波羅提木叉得名遮不荅不得問受法比丘遮不受法比丘波羅提木叉得名遮不荅不得問不受法比丘遮受法比丘波羅提木叉得名遮不荅不得問受法比丘以不受法比丘足數遮波羅提木叉得名遮不荅不得問不受法比丘以受法比丘足數遮波羅提木叉得名遮不荅不得問頗有一比丘遮四住處波羅提木叉得名遮不荅有若林楄材木連接四界得名遮問頗有一足數人足四處遮波羅提木叉得名遮不荅有若林楄材木連接四界得名遮　廷律實

問卧具法第七

優波離問佛如佛所說受法人雖是長老不名尊長說非法人雖是上座不名尊長云何名尊長非尊長荅受法比丘應礼敬不受法比丘不受法比丘不應礼敬受法比丘是名尊長非尊長問如佛所說此闇安居比丘不應彼處取卧具頗有比丘此闇安居彼處取卧具不得罪耶荅有後安

居若阿練若比丘此間安居彼處取卧具欲來歲安居先罪問如佛所說佛告舍利弗汝等先籌量人後當分布取卧具云何名籌量人答一部清淨上座和合是名籌量人問沙弥在僧坊應取卧具不答應取問一比丘獨在僧坊應取卧具不答應取問若二比丘在僧坊中住應取卧具不答應取問若三比丘在僧坊中住應取卧具不答應取問若四比丘在僧坊中住應唱分卧具不答應唱分問頗一比丘四處住取卧具耶答有若林樹木連接四界得取卧具問頗有比丘不現前與卧具不答言或與或不與誰應與知當來誰不應與知當不來不囑者不與若囑者一切卧具應與一切作事令代作　卧具法竟

問滅諍法第八

優波離問佛頗有以一事多覔法滅得名滅不得罪耶答有唱分卧具事是也問如佛所說二因緣故破僧一唱說二取籌是中若賊住比丘唱說行籌得名破僧不答不名破僧鬪

若狂人散乱心人病壊心人唱說行籌得名破僧不答不名破僧

問雜事初

優波離問佛如佛所說邊地人持律第五得受具戒頗有十人但取五人得名受具戒不答得名受具戒與受具戒者得罪問聾人云何名得布施答若眼見若盲人若著手中若著膝上心生念我得是物問若坐卧具上若織若畫作女人像若半有半无得坐卧不答不得不犯者若多壊若敷尼師壇坐問捉特牛尾得渡河不答不得問除特牛若捉餘畜生尾得渡河不答若捉師子虎狼為特牛驢馬尾者得捉渡河問受石蜜漿舉宿經七日襍雜得服不答若雜餘襍不得問不淨藥草著油中煑得服不答不得若病人塗身手足灌鼻无罪問若以不淨脂煑鹽得食不答病人若燒得服問比丘以火刀介淨果得食不答不得問若果樹在淨地枝在不淨地果墮是中可食不答不可食若果樹在不淨地枝在淨地果墮是中可食不答可食佛語

諸比丘從今白不聽汝作淨地羯磨若作得突吉羅從是語已捨是事也問諸大小槃圍槃机案上得食不答不得食問人乳得飲不答不得若病以洗瘡塗眼得問人肉得食不答不得若食得偷蘭遮問故為殺畜生肉可食不答不得食若食得突吉羅不淨鳥獸肉不應食若食突吉羅鷲肉不應食若食突吉羅鵄鷲烏等肉不應食若食突吉羅蝦蟇肉不應食若食得突吉羅水蛭不應食若食得突吉羅即日受時藥時分藥七日藥盡形藥共合一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服盡形藥隨意應服昨日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受七日藥不淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥盡

形應服問頗有從一物邊作時藥時分藥七日藥盡形藥答有甘蔗是時藥清汁是時分藥作石蜜是七日藥燒作灰是盡形藥酪是時藥清汁如水是時分藥作酥是七日藥燒作灰是盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作灰是盡形藥肉是時藥炙取脂是七日藥燒作灰是盡形藥問時藥時分七日盡形藥是諸藥舉殘宿得服不答不得問若比丘先自取後從淨人邊受可服不答不得問是藥手受口受无病應服不答不得問若手受口受病比丘得服不答得服問八種漿非時可飲不答若无酒氣味清淨得服問得從狂人取衣不答或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知无父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時應受衣答還得本心時有一比丘獨一處住是中檀越施僧現前可分物是比丘應心念口言是衣物為此住處現前僧可分是衣物令屬我我應受自用若能作是語得名羯磨若餘比丘来從索不應

與若不作是語是物不應取若取得突吉羅亦應共餘比丘分若不如是作出界外得突吉羅問若賢者責罰兒是兒持物與比丘可取不荅不可取問自恣竟先檀越施僧衣作是言是物施是閒安居僧是時非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬誰荅雖非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬此閒安居竟僧應分問諸檀越持衣施作是言是衣施是閒現前僧是時夏末月諸比丘受迦絺那衣是衣應屬誰荅雖是夏末月雖受迦絺那衣是衣應是一住處現前僧應分問檀越持衣施作是言是衣施此住處去年乃至十歲安居僧是安居時非夏末月不受迦絺那衣是衣應屬誰荅雖非夏末月不受迦絺那衣是衣但去年乃至十年此處安居僧應分問檀越持衣入僧坊作是言是衣施此住處將來一年二年乃至十年是中安居僧尒時是夏末月受迦絺那衣是衣應屬誰荅雖是夏末月受迦絺那衣是衣應來一

年乃至十年此間安居僧分聞勸化
主為僧事出界去誰當與安居衣分答
隨所為出界處應與又隨所住日多
處應與問破安居比丘應與衣分不
答或應與或不應與何者應與若知
前安居若後安居應與若多住應與
若半住應與何者不應與若知不前
安居若知不後安居若住日少是問
看病人為病人故出界去病人命終
應與看病人衣分不答或應與或不
應與與若實為病人故出應與若餘事
故出不應與問云何名看病人答若
能看視療治病人乃至若死若差與
隨病藥隨病食具足供給親近益利
使離諸衰損所作无闕是名看病人
問若白衣作看病人應與看病人物
分不答不應與問若比丘尼作看病
人應與看病人物不答不應與若是
看病比丘餘處安居應與看病人物不
答應與問若看病人後安居病比丘
前安居應與看病人物不答應與問
若沙弥作看病人應與看病人物不
答應與云何與答大比丘等與問與

學沙弥齊何作淨施荅隨所得時作淨施問錢云何作淨施荅應言此是不淨物若淨當受問頗一比丘四住處一時安居得名安居無罪耶荅若以牀橇材木連接四界得名安居何處應與安居衣分荅應四處各與四分之一若比丘雨浴衣若小受得突吉羅若覆瘡衣若小受得突吉羅若比丘分盈長衣得突吉羅問若比丘作三相一赤裸二著角鵄翅衣三著駿鉢婆羅得何罪荅得偷蘭遮問若比丘除是三相更作餘相得何罪荅得突吉羅問如佛所說故衣不得受作迦絺那衣若受不名受云何名故衣荅以曾受作迦絺那衣是名故衣又同如佛所說新衣應受作迦絺那衣云何名新衣荅若衣未曾受作迦絺那衣是名新衣佛告優波離令僧作迦絺那衣人應次第作浣染割截簪綴縫量度作迦絺那衣浣時應生是心以是衣令僧受作迦絺那衣染時割截時簪綴時連縫時量度時應生是心以是衣令僧受作迦絺那衣若能生

是六心得名受作迦絺那衣若不生是六心不名受作迦絺那衣又復作迦絺那衣人應生三心以是衣令僧受作迦絺那衣以是衣今受作迦絺那衣以是衣受作迦絺那衣竟若能生是三心得名受作迦絺那衣若不生是三心不得名受作迦絺那衣又復作迦絺那衣應生二心得名受作迦絺那衣何等二心是衣今受作迦絺那衣以是衣今受作迦絺那衣竟若生是二心名受迦絺那衣若不生是二心作迦絺那衣比丘皆得突吉羅問若受舉宿衣受迦絺那衣不名受迦絺那衣云何名舉宿衣答若長衣過十夜是若受不淨衣不名受迦絺那衣云何是不淨衣答得望衣是問如佛所說去來衣不得受作迦絺那衣云何名去來衣答若衣覆死人到塚間還取來是名去來衣問如佛所說用淨衣受作迦絺那衣云何名淨衣答佛所聽讚歎者是名淨衣問若未受迦絺那衣僧壞為二部何部應受迦絺那衣答如法部應受若諸比丘受迦絺

那衣竟僧壞爲二部是諸比丘得名
受迦絺那衣不若皆得名受問若受迦
絺那衣住處僧壞爲二部是二部中
有諸比丘捨迦絺那衣是名捨不答
若如法者捨得名爲捨
佛告優波離作迦絺那衣人若浣染
割截簪綴連縫二長一短時應生三
心用是衣當令受作迦絺那衣以是
衣令受作迦絺那衣以是衣令受作
迦絺那衣竟若能生是三心得名受
作迦絺那衣若不生是三心不得名
受作迦絺那衣又復應生二心以是
衣令受作迦絺那衣以是衣令受作
迦絺那衣竟若生是二心得名受迦
絺那衣若不生是二心不得名受作
迦絺那衣作迦絺那衣人得突吉羅
優波離問佛是衣有何義故名迦絺
那佛告優波離是衣名字爲迦絺那
優波離問佛何者是迦絺那衣荅以
是衣受迦絺那問何者是迦絺那義
荅衣名迦絺那義生九心故名受迦
絺那八因緣故名捨迦絺那問如佛
所說是迦絺那衣住處名蔭覆蔭覆

義云何荅迦絺那衣住處陰覆僧得受衣物等施問如佛所說得用急施〻令僧受作迦絺那衣云何名急施衣荅十日未至自恣得衣物是名急施衣問如佛所說得時衣令僧受作迦絺那衣云何名時衣荅若夏末月得衣物是名時衣佛告優波離五比丘不得作迦絺那衣人何等五一無歲二破安居三後安居四擯五別住是名為五佛言若減五人受迦絺那衣不得名受迦絺那衣若四比丘第五白衣亦不名得受若沙弥非比丘外道不見擯人不作擯人不捨惡邪見擯人不共住人種種不共住人自言我犯重罪人若先來白衣若汙比丘尼人不能男人越濟人若殺父母阿羅漢破僧惡心出佛身血人如是等作第五人不名受迦絺那衣問頗有隨日受迦絺那衣彼日捨不作羯磨不得罪耶荅有受迦絺那衣諸比丘作十四日客比丘來作十五日若舊比丘隨客比丘即日作布薩捨迦絺那衣無罪問云何得破

僧罪答若人非法知是非法邪見故壞僧如是得破僧罪又非法謂是法邪見故壞僧得破僧罪又非法中疑邪見故壞僧得破僧罪問所有破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆是破僧耶答或有破僧无僧諍聲或有僧諍聲非破僧或有破僧亦僧諍聲或非破僧无僧諍聲問云何破僧无僧諍聲答若僧壞為二部未受十四破僧事是名破僧无僧諍聲云何僧諍聲非破僧答若諸比丘執是十四破僧事僧未作二部是名僧諍聲非破僧云何破僧亦僧諍聲答若僧壞為二部受十四破僧事是名破僧亦僧諍聲云何非破僧亦非僧諍聲答除上介所事問所有破僧皆是別離僧耶所有別離僧皆是破僧耶答或有破僧非是別離或有別離非是破僧或有破僧亦是別離或非破僧亦非別離云何破僧非是別離答若僧破共一處住是名破僧非是別離云何別離非是破僧答若二衆別異住異地異界異施異衣是名別離非是破僧云何

破僧亦是別離荅若衆僧壞爲二部別異住異地異界異施異衣是名破僧亦是別離云何非破僧亦非別離荅除上尒所事問所有破僧皆是僧別異耶有僧別異皆是破僧耶荅或有破僧非僧別異或僧別異非是破僧或有破僧亦僧別異或非破僧非僧別異云何破僧非僧別異荅若僧破未別異住亦異地異界異施異衣是名破僧非是別異云何別異非是破僧荅若僧不破別異住異地異界異施異衣是名別異非是破僧云何破僧亦是別異荅若衆僧破爲二部別住異地異施異界異衣是名破僧亦是別異云何非破僧亦非別異荅除上尒所事問若僧破爲二部若一部捨界可得捨不荅如法者捨得名捨問若衆僧破比丘尼應作布薩不荅應作布薩比丘尼不同事故問若衆僧破闥賴吒比丘云何應布薩荅是闥賴吒比丘應出界作布薩說戒問若衆僧破爲二部比丘尼應從何部受半月教化荅應從如法部受若无如

法闥賴吒比丘應出界教化問三擯比丘一比丘隨順供給得何罪答是比丘得二突吉羅一波夜提問擯比丘名為獨名為有伴黨耶答一切擯比丘名為獨無有伴黨問比丘擯未決定應共住同事不答若共住同事無罪問受法比丘得與不受法比丘作羯磨不答不得不受法比丘得與受法比丘作羯磨不答不得若有一擯比丘四比丘隨順名破僧不答名破僧何以故衆僧擯是人而四比丘隨順故問如佛所說如是人不應作不見擯如是人若欲作不見擯時得偷蘭遮何以故近破僧因緣故云何名如是人答知是大德人若多知多識多聞大德明解修妬路毘尼阿毘曇義是故說云如是人不應與作不見擯若與作不見擯者得偷蘭遮近破僧故問如佛所說用可信比丘語應見罪云何名可信答從可信語比丘邊聞亦自信是罪問如佛所說若僧欲破應次第空一牀處敷獨坐牀知法者應作諸羯磨及教化比丘是中云何

成法善若諸比丘共心悔知罪更相恭敬礼拜問訊是問如佛所說若破一毛為百分當如是細求和合眾僧因緣莫求破僧因緣問云何名細求善應求語言應求義趣應分別籌量細求和合僧因緣莫求破僧因緣若擯比丘心悔知罪恭敬礼拜眾僧諸比丘將界外解擯得解擯不善得解擯諸比丘得罪俱舍弥何時名破僧善若俱舍弥比丘界內共一住處別作布薩及諸羯磨尒時名破僧問俱舍弥諍名破眾僧善如法比丘界內共住處別作布薩及諸羯磨者是問若比丘尼僧或為二部比丘尼來詣諸比丘求教化諸比丘應與教化不善應與應作是言諸姉善共和合問二因緣故名破僧一唱說二者取籌若以餘因緣唱說取籌名破僧不善不名破僧問若眾僧破為二部諸比丘尼來求教化應教化不善應與教化何以故不欲令比丘尼僧破故問毗耶離比丘受比丘尼求教化若俱舍弥比丘尒時在界內毗耶離比丘

云何作教化者應出界教化問俱舍
弥二部朋黨一布薩處集闥賴吒比
丘云何作布薩者應出界作布薩說
戒是遮越提上座手布施衆僧是施
物應屬誰答隨何部作上座是物應
屬若遮越提第一上座第二上座手
言是物施衆僧應屬誰答若第一上
座第二上座同一部應屬一部第一上
座第二上座各在一部應屬二部云
何應分次第分第四分與沙弥問眦
耶離比丘就闥賴吒比丘共作布薩
說戒得名布薩說戒不答得顯闥賴吒
相故若闥賴吒比丘就眦耶離比丘
共作布薩說戒得名布薩說戒不答
得布薩說戒但失闥賴吒相故問俱
舍弥比丘就闥賴吒比丘布薩說戒
得名布薩說戒不答得顯闥賴吒相
故闥賴吒比丘就俱舍弥比丘共作布
薩說戒得名布薩說戒不答得布薩說
戒但失闥賴吒相故如佛所說有一
住處諸比丘作羯磨非法別衆非法
和合衆似法別衆似法和合衆如法
別衆如法和合衆云何名非法別衆

若應與苦切羯磨與作不見擯羯磨僧不和合是名非法別衆云何名非法和合衆若應與苦切羯磨與作不見擯羯磨僧和合是名非法和合衆云何名似法別衆若若作不見擯羯磨時先唱說後白僧不和合是名似法別衆云何似法和合衆若若作不見擯羯磨時先唱說後白僧和合是名似法和合衆云何名如法別衆若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧不和合是名如法別衆云何如法和合衆若若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧和合是名如法和合衆問若一比丘擯一人一突吉羅一人擯二人二突吉羅一人擯三人三突吉羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人四突吉羅二人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅問若四比丘擯四比丘得何罪答得偷蘭遮罪以破僧因緣故問一切衆僧晧眼

尒時擯比丘得擯不答若衆僧聞白巳聽眼得擯問若衆僧以餘因緣和合即擯比丘得名擯不答曰得擯說羯磨者得罪問若減四比丘擯人得名擯不答不得問若三比丘第四若白衣沙弥非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人作第四人得擯人不答不得問如佛所說有一住處諸比丘應作羯磨者彼不集一處應與欲而不與現前比丘能遮者遮成遮云何應作羯磨比丘答若應四衆作羯磨四比丘應作若應五衆作羯磨者五比丘應作若十衆應作羯磨者十比丘應作若應二十衆作羯磨者二十比丘應作諸比丘清淨共住同見是名應作羯磨比丘問若比丘睡眠諸比丘作擯得擯不答若比丘聞白巳睡眠得名擯問若入定比丘諸比丘得擯不答若是比丘聞白巳入定得名擯問若衆僧破為二部于相擯得擯不答若如法者擯得

名犢問以闥賴吒比丘足數擯比丘得擯不答得擯但失闥賴吒相問所有非法羯磨是別衆羯磨耶所有別衆羯磨是非法羯磨耶答或非法羯磨非別衆或別衆羯磨非非法或非法羯磨亦是別衆或非非法羯磨亦非別衆云何非法羯磨非別衆答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨非是別衆云何別衆羯磨非非法答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人現前先說其事與作羯磨是別衆羯磨非非法云何非法羯磨亦別衆答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨亦別衆云何非非法亦非別衆答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前先說其事與作羯磨

是名非非法亦非別衆問所有是法羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆是有法耶答或具有法羯磨非是和合或是和合羯磨非是有法或有法羯磨亦是和合或非有法羯磨亦非和合云何有法羯磨非是和合答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮成遮而遮若人現前先說其事乃作羯磨是名有法羯磨非是和合云何和合非是有法羯磨答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名和合非有法羯磨云何有法羯磨亦和合答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前先說其事與作羯磨是名有法羯磨亦和合云何非有法羯磨亦非和合答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮成遮而遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨

亦非和合問如佛所說所有罪人衆僧乃至三教勅頻比丘無罪衆僧乃至三教勅耶荅若除諸罪餘教勅是也問宿白僧中得作羯磨不荅除屬和上尼羯磨若僧未起得作一切羯磨問諸比丘唱說後向擯比丘說得名擯不荅得名擯作羯磨人得突吉羅問諸比丘因宿與欲作諸羯磨得名作耶荅除屬和上尼羯磨若僧未起得作一切羯磨問比丘自為作羯磨得作不荅不得若作者衆僧應語是人言汝自順自受持優波離問佛是諸本破戒人賊住比丘先來白衣等是人云何如法白言荅是人僧中乃至三自說是問可得一時唱說四人令得戒耶荅不得問可得一時唱說令四人受具戒耶荅不得問三比丘第四籌擯比丘得擯不荅不得問第四別住比丘擯比丘得擯不荅不得問諸比丘擯折伏得擯不荅得擯先折伏羯磨得滅問諸比丘得擯可依止比丘可出懺悔比丘不耶荅得擯先可依止可出懺悔羯磨得滅問諸

比丘與已擯比丘作折伏羯磨名作
不答不得以不中同事故問諸比丘
與擯比丘作依止遣出懺悔羯磨得
名作不答不得以不中同事故問除
比丘說餘人得何罪答得突吉羅優
波離問佛折伏羯磨有何義耶佛言
此是羯磨名字是羯磨從鬪諍相言
邊出應語是人衆僧後當籌量汝事
又問世尊依止羯磨有何義答此是
羯磨名字是但數作衆罪衆僧應語
是人汝當依止某甲比丘住問世尊
驅出羯磨有何義答此是羯磨名字
是羯磨汙他家比丘邊出應語是人
汝出去莫是中住優波離問佛破憍
羯磨有何義答此是羯磨名字是羯
磨從輕罵白衣邊出應語是人汝
應向某甲居士悔過優波離問如佛
所說汝應依止某甲比丘住此說有
何義佛言隨是罪比丘深心愛念恭
敬者畏難者應依止是比丘住問如
佛所說衆僧後當籌量此說有何義
答應語言汝若有罪應入僧中三自
首當當隨罪治汝是名籌量問若比

丘語兩眼人言汝是一眼人得何罪荅故妄語故得波逸提又問語一眼人言汝一眼人得何罪荅輕惱他故得波逸提問如佛所說比丘若內若外輕惱他是中云何內云何外荅內者界內外者界外復次舍內名內露地名外問如佛所說阿利吒比丘竭馱婆羅門本弟子說遮道法作不遮道問云何是遮道荅我說欲是遮道

問難事竟

十誦律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十六 第十誦之一 出 宮

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比尼誦

佛在王舍城語諸比丘十種明具足
戒何等十佛世尊自然無師得具足
戒五比丘得道即得具足戒長老摩
訶迦葉自誓即得具足戒蘇陀隨順
答佛論故得具足戒邊地持律第五
得受具足戒摩訶波闍波提比丘尼
受八重法即得具足戒半迦尸尼遣
使得受具足戒佛命善來比丘得具
足戒歸命三寶已三唱我隨佛出家
即得具足戒白四羯磨得具足戒是
名十種具足戒三種得具足戒一善
來作比丘二歸命三唱三白四羯磨
於是中若未結白四羯磨若人歸命
三唱我隨佛出家是善受具足戒若
結白四羯磨後若歸依三唱出家不
名得具足戒善來作比丘若結白四
羯磨前若結白四羯磨後皆善來得
具足戒何以故佛法王自與受戒無
有在學地命終故諸比丘尼三種得

受具足戒一受八重法二遣使三白
四羯磨是中受八重法初一人得後
不得遣使者如半迦尸尼得若有欲
出家道路障㝵相似亦得是使人衆
僧中受羯磨不多不少何半迦尸尼
說亦說三依止應說受戒歲月時節
亦應廣說八波羅夷法如是名得具
足戒若不如是不得具足戒可受具
足戒者若男子女人無遮受戒法是
名可受具足戒不可受具足戒者若男
子女人有遮法无和上阿闍梨無衣
鉢不能男汙比丘尼殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血如是人不可
受具足戒若受戒汙衆僧與受戒者
得突吉羅若人請授具足无障㝵某
種姓某名字某甲某甲衆僧一心如法
和合問无遮受戒法已然後與受戒
如蘇陀等如法得受具足戒於是中十
三人先來不得具足戒殺父殺母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血先破戒賊
住比丘先來白衣不能男汙比丘尼
越濟人滅羯磨人及非人如是等名
汙衆僧人不得受戒與受戒者得罪

是名善受具足戒法有二種羯磨一治罪羯磨二成善羯磨治罪羯磨者謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨擯羯磨如是等苦惱羯磨是名治罪羯磨成善羯磨者謂受戒羯磨布薩羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草羯磨如是等能成善法羯磨是名成善羯磨羯磨事者隨所作因緣作羯磨是名羯磨事遮羯磨者若羯磨時不如法作白不如法唱說別衆非法可遮是名遮羯磨不遮羯磨者若羯磨時如法作白如法唱說和合衆如法不可壞是名不遮羯磨出羯磨者謂比丘語擯比丘言汝已被舉出去僧不得與汝同事何以故僧已作羯磨汝今出去是名出羯磨捨羯磨者擯比丘僧還與解擯還共作羯磨同事共住是名捨羯磨苦切羯磨者比丘喜鬪亂諍訟僧因是故作苦切羯磨是名苦切出罪事者三種出罪事若見若聞若疑是三種事應以時出莫以非時當以實莫以不實當以利益出莫以無益當軟語出莫以惡口以慈

悲心莫以瞋恨因緣事若隨所從圍
緣作羯磨是名因緣羯磨如歌陀婆羅經
中廣說五種語治事者四種羯磨名
為治事謂苦切羯磨依止羯磨驅出
羯磨下意羯磨除滅事者隨所從因
緣滅鬪諍亂事是人得心悔折伏恭敬
礼拜軟語開解捨離本事是名除滅事
學者三學善戒學善心學善慧學是
名為學還戒者若比丘言我捨佛捨
法捨僧捨戒捨和上阿闍梨捨同和
上同阿闍梨捨比丘比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼汝等當知我是白衣
若沙弥我非比丘非沙門非釋種子
乃至言我不喜與汝等共住是名還
戒不捨戒者若狂人捨戒不名捨戒
若散乱心病壞心捨戒不名捨戒若
向狂人散乱心人病壞心人捨戒不
名捨戒若獨捨戒若獨非獨若非
獨獨想捨戒不名捨戒若中國人向
邊地人若邊地人向中國人捨戒不
相解語不名捨戒若向瘂人聾人瘂聾
人不智人非人睡眠人入定人捨戒若
隨譯者自瞋若向瞋人捨戒若夢中

捨戒若不決定心捨戒若人不了其語若前人不決定知捨是皆不名捨戒是名不捨戒戒羸者若比丘愁憂不樂比丘法猒惡比丘法欲隨聖相欲在白衣相須在家法不須比丘法求白衣法作是言我憶念父母兄弟姉妹妻子適教我世間諸巧便事教我令得世間安隱住處囑累我令得善知識是比丘愁憂不樂比丘法乃至求白衣法知是言說音聲慙愧欲不欲了了向人說我及衆是故名戒羸戒羸不出者不令他人了知諍事者云何是諍事有四種諍事相言諍无事諍犯罪諍常所行諍是名為諍事正取事者隨事起因緣正取其實是名正取事滅事者七滅事法現前滅事法憶念滅事法不癡滅事法自言滅事法實覓滅事法多覓滅事法如草布地滅事法是名滅事除滅事者有五因緣事則易滅是事白僧用佛語斷一部伴黨共歎語諍訟比丘羸恨必折有罪比丘可出若事有此五因緣則易除滅是名除滅事說者若

十誦　卷第五十六　鄭　以

布薩說戒時若說四事若說二三事等是名說不說者若住處布薩說戒時上座不誦不誦不誦次第二上座應說若復不誦不誦第三上座應說如是展轉一切皆不誦不誦故不說是名不說獨住法者若比丘獨阿蘭若處十五日布薩時應灑掃塔寺布薩處及中庭次第數座應求火應求火燈燃燭應辦籌若客比丘來布薩者來應共作布薩說戒若見比丘來應高上遍望若還見比丘以言遠來今是布薩日若不見是比丘還坐處坐應心念口言今衆僧布薩若十四日若十五日我某甲亦布薩若十四日若十五日是比丘如是作名得布薩是名獨住法癡羯磨者若比丘狂心顛倒或來布薩或不來或來衆會或不來或來羯磨或不來是比丘應以白二作癡羯磨廣說如施越比丘是名癡羯磨不癡羯磨亦隨癡羯磨除諸羯磨名不癡羯磨不消供養比者施與持戒人持戒人轉與破戒人是名不消施與正見人正見人轉

與衆見人是名不消著過度用是名不消供養十種不現前羯磨作覆鉢羯磨仰鉢羯磨作學家羯磨捨學家羯磨治僧伽藍羯磨藍僧伽藍民羯磨使沙彌羯磨下[illegible][illegible]羯磨不共語羯磨不供養羯磨是名十不現前羯磨非羯磨者若應四衆作羯磨而減四衆是不名作羯磨若白衣作[illegible]第四人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第四人是不名作羯磨若應五衆作羯磨而減五衆作是不名作羯磨若白衣作第五人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第五人是不名作羯磨若應十衆作羯磨而減十衆作羯磨是不名作羯磨若白衣作第十人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不

除擯不共住種種不共住自言犯重罪先来白衣污比丘尼不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第十人是不名作羯磨若應二十衆作羯磨而減二十衆作羯磨是不名作羯磨若白衣作第二十人若沙弥非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先来白衣污比丘尼不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第二十人是不名作羯磨善者如毗尼中廣說善法出罪者有五種如法出罪不向不共住人別住人未受具足戒人出罪出殘罪出見罪是名如法出罪白者白衆是事故名白有僧事初向僧說故名白白羯磨者受具足戒布薩說戒自恣等是名白羯磨白二羯磨者若白已一唱說如是白二羯磨是名白二羯磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯磨并白為四是名白四羯磨備言白羯磨若離白作是則可壞白二羯磨若離白作是名可壞若白不唱說若

唱說不白亦可壞白四羯磨若雖白
作是則可壞若白不三唱說若三唱說
不白亦可壞白羯磨若以白作是不
可壞白二羯磨者若先白已唱說是
不可壞白四羯磨者若先白已二唱
說是不可壞如是等諸羯磨皆應以
是聞知或有重說羯磨无罪若滅不
名作羯磨若和合衆僧中若白未唱
說若唱說不白衆僧從坐起去應語
衆言諸長老還和合應更作白唱說若
具足是事作羯磨隨不可壞中是名
羯磨苦切羯磨者為鬪諍相言比丘
以白四作苦切羯磨是名苦切羯磨
依止羯磨者為喜作罪比丘以白四作
依止羯磨是名依止羯磨驅出羯磨
者為汙他家比丘以白四作驅出羯
磨是名驅出羯磨下意羯磨者為罵
白衣比丘以白四作下意羯磨是名
下意羯磨不見擯羯磨者為比丘作
罪不如法見以白四作不見擯羯磨
是名不見擯羯磨不作擯羯磨者為
比丘見罪不如法除以白四作不作
擯羯磨是名不作擯羯磨惡邪見不

除擯羯磨者為貪著邪見不捨比丘以白四作惡邪不除擯羯磨是名惡邪不除擯羯磨別住羯磨者若比丘十三事中得一一罪覆藏隨覆藏日以白四作別住羯磨是名作別住羯磨摩那埵羯磨者若比丘十三事中得一一罪不覆藏僧以白四作六夜摩那埵羯磨是名摩那埵羯磨本日治羯磨者若比丘六夜行摩那埵中更得僧伽婆尸沙罪是比丘眾僧還以本日以白四作本日治羯磨是名本日治羯磨出罪羯磨者若比丘得僧伽婆尸沙罪行摩那埵竟眾僧心悅以白四作出罪羯磨令出不善法是名出罪羯磨問何故善法中別住答為摩那埵故問何故本日治答為折伏心故問何故摩那埵答為出罪故問何故出罪答為戒清淨故問何故別住為摩那埵答是比丘行別住法能令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲與摩那埵問何以故本日治為折伏心答若還從本日行是事令心折伏諸比丘作是念是人結使厚重以本

日治令慚愧更不復作介時諸比丘發心與摩那埵是故名本日治為折伏心故問何以故行摩那埵為出罪荅是比丘行摩那埵法時能令諸比丘心悅諸比丘作是念長老一心好作善法欲出是罪不欲違逆我等當令是人得從罪出是故名摩那埵為出罪故問何以故出罪為戒清淨荅是比丘若得出罪離諸罪得清淨戒如比丘中說二人清淨一人先不作罪一人作罪已如法除滅二俱清淨是比丘以出罪羯磨故還得清淨戒是故名以出罪為戒清淨故覓罪相羯磨者若比丘自言我犯是罪後還言我不作衆僧與是人覓實罪相羯磨廣說如象首比丘覓實罪相羯磨阿跋提者五種罪名阿跋提何等五謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅於此五種罪比丘若作若覆障不遠離是名阿跋提元阿跋提者波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是五種罪不作不覆障遠離淨身口業淨命着

狂人病壞心人散乱心人作罪若无先作是名無阿跋提罪輕阿跋提罪者可懺悔即覺心悔是名輕阿跋提罪重阿跋提罪者若罪可以羯磨得出者是名重阿跋提罪殘阿跋提罪者五種罪中後四種罪可除滅是名殘阿跋提罪無殘阿跋提罪者五種罪中初種是名無殘阿跋提惡罪者謂波羅夷僧伽婆尸沙雖一切罪皆名惡此是惡中之惡故名惡罪非惡罪者波夜提波羅提提舍尼突吉羅是非惡罪可治罪者可出可除滅是名可治罪不可治罪者不可出不可除滅是名不可治罪若犯罪者若四若五法中作是念信是罪如法滅若犯罪者若四若五法中不作是念不信是罪不如法滅攝罪者以一因緣故盡攝所犯所謂惡律儀攝无罪者以一因緣故攝一切不犯所謂行善律儀故以一因緣故說一切罪所謂惡律儀以一因緣故說一切無罪所謂善律儀語者比丘應語長老汝作某罪是罪當發露莫覆藏當如法除滅

是名為語憶念。憶念者，比丘應語長老：汝憶念某時某處作如是罪不？是名憶念。說事。羯磨者：汝長老於此處不白我等不得餘處去，是名說事。羯磨薩耶羅羯磨者，有五種。比丘語餘比丘言：長老聽我語，是事應此處作薩耶羅。餘事，當彼間作薩耶羅。某事當隨處作薩耶羅，是比丘說犯事，示他過故，拔羈繫逸去，如惡馬。是名薩耶羅羯磨。誣謗者，誣謗事，誣謗方便，是名誣謗事。誣謗發者，發起誣謗，是名誣謗發。誣謗滅者，不作誣謗，是名誣謗滅。應五種從他求聽：長老！我說汝事，語汝，令汝憶念，出汝事，聽我。是故名求聽。與聽者，應五種與聽。說來，語來，憶念來，出來，聽汝來，是名與聽。用聽者，以是聽如法出他事，是名用聽。遮波羅提木叉者，有十種如法遮波羅提木叉。說波羅提木叉時，若比丘犯波羅夷者，若欲出波羅夷事，若輕訶僧欲出輕訶僧事，若捨戒，若欲出捨戒事，若比丘不隨順如法僧事，若見聞疑他破戒事，若見聞疑他有破正見事，若見聞疑

他有說威儀事以是事故遮是名如法遮波羅提木叉遮自恣者四種如法遮自恣以有犯說戒遮自恣以有犯戒正見破正命破威儀遮自恣是名四種如法遮自恣內宿者若以鞨磨結淨地已僧坊內宿飲食大比丘不應食故名內宿內熟者以鞨磨結淨地已僧坊內煮飲食大比丘不應食故名內熟自熟者若大比丘自作飲食不應食如佛在毘耶離儉時諸檀越欲與僧作飲食作如是念若我自舍作飲食多諸知識親里來皆應與分若佛聽僧坊內作者我當作佛即聽近僧坊外作是火起烟塵多人來索若與則不供若不與恐奪傷害往白佛佛言聽於僧坊內作僧坊內作時諸沙彌守園人先自食飽滿餘殘與僧僧食不足故皆疲極羸瘦是事白佛佛言從今日如是飢餓時若結淨地若未結聽大比丘自作自食從今日若非飢餓時結淨地已二事不應用謂內宿內熟不應食若結淨地若不結大比丘自作飲食不應食若食者犯突吉羅是

故說名自熟惡捉者若持淨戒比丘故自取食大比丘不得食是名惡捉不受者若男若女若黃門若二根人不授與大比丘不應食是名不受惡捉受者若大比丘先自取然後從淨人受大比丘不應食是故名惡捉受初日受者如佛在毗耶離飢饑時飲食難得語諸比丘從今日如是饑饉時聽汝若食竟不受殘食法初日受食聽汝食初日受食者若比丘早起從他受飲食來食留置食後是名初日受食從是出者如佛在毗耶離語諸比丘從今日如是飢餓時從是出食聽汝食從今聽諸比丘食竟若不受殘食法從是出食應食從是出者諸比丘所從檀越家食已從是家中持食出是名從是出食木果者如難呂耶結簇梵志多持木果來詣佛所與佛語難呂耶與衆僧作分是人即與諸比丘諸比丘不受作是言我等食已竟佛言從今日如是飢餓時食已雖不受殘食法聽汝食木果木果者胡桃栗榛婆陀羅等如是等木果是名木果

池物者舍利弗熱血病發諸藥師教食池物舍利弗言佛未聽我等食池物是事白佛佛言從今日聽食池物目連以神通力身隨着屋池中多持大藕根來次如人髀香美第一始淨白蜜着析乳汁流出持與舍利弗舍利弗問何處得來答言身隨着屋池中得来舍利弗言是非人處誰授汝耶答非人授我舍利弗言佛未聽我等從非人受食是事白佛佛言從今日聽從非人受食食如是藕等池物多貴多食多殘以是餘與諸比丘讀比丘不食作是言我等食竟不受殘食法是事白佛佛言從今日如是飢餓時難不受殘食法聽食池物池物者藕根藕子芰芡根雞頭子等是名池物受者受迦絺那衣處得七種剩隨意舊長衣常不失三衣數數食別衆食過中不白善比丘入聚落着襢越請食食前食後隨意至餘處有僧處无僧處得迦絺那衣施物應屬安居比丘餘比丘不應分是故名受與上相違是名不受捨者有八事捨

迦絺那衣一者衣是時二者衣成時三者去時四者聞時五者失時六者斷心七者出界八者捨時是名爲捨不捨者與上相違是名不捨可分物者若物諸比丘現前應分何等是除死比丘重物餘輕物是名可分物不可分物者若物諸比丘現前不應分何等是除死比丘衣物餘重物是五重不分不可取若衆僧若三人若二人若一人不應分何等五僧伽藍地處舍地僧伽藍舍舍床卧具是名不可分重物者可分物是故名輕物重物者不可分物是故名重物爲物者若在聚落若空處屬他若男若女若黃門若二根是名屬物不屬物者若物在聚落空地不屬他若男若女若黃門若二根是名不屬物爭物者若諸物能作變閑何等是一切入口物除水及齒木是名爭變物非爭變物者若物不從他受中閑何等是一切兩閑衣鉢鉢不入口物及水齒木是名不爭變物人物者佛聽僧語使人佛圖使人是人佛佛圖屬衆僧其信人

物非人物者佛聽烏馬駱駝牛羊鵰
鷲屬佛者屬僧是名非人物因緣衣
者若般遮于瑟等諸大會中得是名
因緣衣死衣者若五眾死五眾所應
分物是名死衣糞掃衣者五種糞掃
衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠嚙四
初嫁女不淨衣五產衣是五種不應
畜四種糞掃衣應畜一塚間衣二往
還衣三無主衣四土衣是四種應
畜是名糞掃衣以鼻著佛聽眼病者
五[illegible]灌鼻[illegible]
灌鼻刀治者若病餘藥所不能治佛
聽癰瘻以刀治若病餘藥能治而以
刀治得偷蘭遮罪是名刀治灌者治
者佛著若以五病餘藥不能治灌者
若餘藥能治而以灌治得偷蘭遮罪
是名灌治剃毛者除隱處身上餘毛
不應剃若剃得突吉羅是名剃毛剃
鬚者不得移處剃應一處剃是名剃
髮器用者如比丘五種子五種淨應
用入[illegible]淨以水淨十種衣三種壞色
是名器用罪藏者獸取離諸比丘多
作罪藏諸比丘眷向捲數佛書作分

分與是中一比丘取二三人分有瞋不能奪者不得奪是時鬪諍佛言從今日諸界成不應分着有淨人受取以五種比丘淨法以火刀爪鵰鵐着不生子淨應取人用物者人間着金銀琉璃頗梨牀榻器物比丘不應坐不應用是名人用物非人用物者天上金銀琉璃頗梨地牀榻器物比丘應行應坐應用是名非人用物五百人集比尼者佛初滅度後五百比丘和合一處集一切修多羅一切比尼一切阿毗曇是名五百人集比尼七百人集比尼者佛滅度後百一十歲毗耶離十事出非法非比尼非佛教是十事不入修多羅比尼中與法相違威儀相違是十事七百比丘和合一處滅是名七百人集比尼攝者二部波羅提木叉并義解比尼增一餘殘雜說若共若不共是名攝比尼黑印者四黑印如經中說四大印如經中說問佛何以故說是四黑印答欲說真實佛法相故未來世比丘當了了知是佛說是非佛說是故說黑印何

以故說四大印為成就大事不令諸比丘錯謬故說大印合藥者諸根藥莖藥葉藥華藥果藥是藥草各各差別和合是名合藥和合藥者即日受時藥受時分藥受七日藥受盡形藥共合一處時應服過時不得服即日受時分藥受七日藥盡形藥共和合一處時分應服過時分不應服即日受七日藥受盡形藥共和合一處七日應服過七日不應服若盡形藥隨意應服即日受時藥昨日受時分藥七日藥盡形藥共和合一處不應服即日受時分藥昨日受七日藥盡形壽藥共和合一處不應服即日受七日藥昨日受盡形藥共和合一處不應服是名和合法問時分七日盡形壽得宿受不答不得惡捉不受得受不答不得手受口受無病得服不答不得手受口受病得服不答得僧坊淨法者若五寶若似五寶在僧坊內比丘取時應作是念此誰物當還是名僧坊淨法林淨法者林名眾多樹一處是中應隨上座取是名林淨法

房舍淨法者僧坊中多有別房舍是中應隨上座取次第應住是中隨檀越分處供養應受是名房舍淨法時淨法者飢餓時若病時因緣時佛有所聽是名時淨法方淨法者如比丘闍淨提住至俱耶尼用闍淨提時俱耶尼食三方亦如是是名方淨法國土淨法者得神通諸比丘至惡賊國土乞食是比丘先從惡賊人受食噉此人心嫌我等墮不淨數便不復乞是人持食於比丘前棄地而去諸比丘不知云何佛言從今日至惡賊國土棄食著地得自取食隨國土法故如邊地持律第五得受具足戒阿葉波伽阿槃提國土聽著一重革屣常洗浴皮褥覆如寒雪國土中聽畜俗人褲具是名國土淨法衣淨者聽著十種衣何等十白麻衣赤麻衣芻麻衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣舒究路衣頭頭羅衣俱遮羅衣是名衣衣淨法　具足戒竟

自恣法者安居比丘應一處和合衆僧應三種自恣若見若聞若疑闍何

以故佛聽自恣巻以攝衆僧故好惡
相教化故尒時出過罪如法得清淨
是名自恣法與自恣者病比丘不能來
應與自恣若不病比丘自恣時不來得
突吉羅若是比丘畏失命若破戒若
八難中一難起不得止應與自恣
是名與自恣受自恣法者若比丘從
他比丘受自恣界內應受若畏失命
破戒若八難中一難起尒時應出界
去是名受自恣法說自恣法者比丘
從他受自恣到僧中應說若不說得
突吉羅若受自恣人睡眠若入定若
八難中一難起不說无罪是名說
自恣法布薩法者半月半月諸比丘
和合一處自籌量身晝夜作何罪作
何罪從前說戒以來將不作罪耶若
有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔
若不得同心淨戒比丘當生心我後
得同心淨戒比丘當如法懺悔問何
以故佛聽作布薩答令諸比丘安住
善法中捨離不善離不善法得清淨
故是名布薩法與清淨法者布薩時
病比丘不能來應與清淨若能來而

不來得突吉羅若是比丘畏失命若破戒若八難中一難起不得已與清淨是名與清淨法受清淨法者若比丘從他比丘受清淨界內應受若是比丘畏失命破戒若八難中一難起介時應出界去是名受清淨法說清淨者比丘受他清淨到僧中說者善若不說得突吉羅若受清淨人若睡眠若入定若八難中一難起不說无罪是名說清淨法欲法者發心如法僧事中隨僧法與欲是名欲法與欲法者若比丘病不能來應與欲若不病能來而不來得突吉羅若比丘畏失命畏破戒若八難中一難起不得止故與欲得來而不來得突吉羅與欲者應言比丘與欲來若言與是名得欲若身業與是名得欲若口業與是名得欲若身口業不與不名得欲應將是比丘來僧中若不來應一切僧就是比丘諸比丘不應別作羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名與欲法受欲法者若比丘從他比丘受欲界內應受若是比丘畏失命畏破

戒若八難中一一難起應出界去是名受欲法說欲法者受欲比丘到僧中應說彼比丘欲若說者善若不說得突吉羅若是比丘若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說欲法清淨法者比丘語他我清淨無罪是名清淨法與清淨法者若比丘病不能來應與清淨若无病能來而不來得突吉羅若比丘畏失命畏破戒若八難中一一難起不得止與應與清淨與清淨法者語比丘言與清淨來若言與是名得清淨若身業與亦名得清淨若口業與是名得清淨若不以身口業與不名得清淨應將是比丘來僧中若不來一切僧應就是比丘諸比丘不應別作布薩若別作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨法者若布薩時僧欲作種種羯磨令齊應俱與欲清淨是名欲清淨法與欲清淨法者若比丘病不能來應與欲清淨若不病能來應到衆僧布薩羯磨處若无病能來而不來得突吉羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中

一難起不得出故應與欲清淨比丘應語他比丘與欲清淨來若言與是名得欲清淨若身業與亦名得欲清淨若口業與是名得欲清淨若不以身口業與不名得欲清淨應將是比丘到僧中若不能來一切僧應說是比丘諸比丘不應別作布薩羯磨若別作諸比丘得罪是名與欲清淨法受欲清淨法者比丘受他欲清淨應界內受若畏失命畏破戒若八難中一難起應出界去是名受欲清淨法說欲清淨法者受他欲清淨者應到僧中說彼比丘欲清淨若說者善若不說得突吉羅是比丘若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說欲清淨法起塔法者給孤獨居士深心信佛到佛所頭面禮足一面坐白佛言世尊世尊遊行諸國土時我不見世尊故甚渴仰願賜物我當供養佛與爪髮言居士汝當供養是爪髮居士即時白佛言願世尊聽我起髮塔爪塔佛言聽起髮塔爪塔是名起塔法塔地者爲塔地者園田穀

田於中初起塔是名塔地龕塔法者佛聽作龕塔柱塔佛廣聽一切作塔是名塔法塔物无盡者毗耶離諸估客用塔物飜轉得利供養塔是人求利故欲到遠處持此物與比丘言長老是塔物汝當出息令得利供養塔比丘言佛未聽我等出塔物得利供養塔以是事白佛佛言聽僧坊淨人若優婆塞出息塔物得供養塔是名塔物无盡供養塔法者所應供養塔若白色赤色青色黃色諸色等聽供養塔及諸嚴飾具是名供養塔法莊嚴塔法者所應莊嚴塔若金剛座高堂高樓重閣懸諸寶鈴光相瓔珞繒旛華蓋金銀真珠車𤦲馬瑙琉璃頗梨等種種寶物如是等妙莊嚴具是應供養塔是名莊嚴塔法花香瓔珞法者所應供養塔花香末香塗香花瓔珞寶瓔珞羅列然燈作衆伎樂香塗牆壁分布香奩應布花香香油灑地是名花香瓔珞法竪法者比丘隨所住房是中隨檀越分處應受供養是名竪法竪竪法者若檀越與比丘飲食并衣

說以是因緣故捨離二事數數食別
衆食是名堅堅法粥法者佛聽食八種
粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩
沙豆粥麻子粥清粥發時不作聲是
名粥法啖法者佛聽九種啖根啖莖啖
葉啖磨啖果啖胡麻啖石蜜啖白蜜
啖啖時勿令大作聲是名啖法含消
法者佛聽四種含消酥油蜜石蜜比
丘含是四含消時應作是念我以治
病因緣故含不為美味是名含消法
食法者佛聽食五種食飯麨糒魚肉
比丘食是食應生猒心為存身命故念
莫隨數數食別衆食又作是念受殘
食想是名食法鉢法者佛聽畜二種
鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀
鉢琉璃鉢摩尼鉢銅鉢白鑞鉢木鉢
石鉢是名鉢法衣法者七種衣不須
作淨得自畜僧伽梨欝多羅僧安陀
會雨浴衣覆瘡衣尼師壇及餘如法
所用衣物是名衣法尼師壇法者佛
聽畜尼師壇為愛護臥具故无尼師
壇不應坐僧臥具上是名尼師壇法
針法者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼

鑷釆鼻小豆鼻界圓鼻界是名鑷法鑷筒法者佛聽畜鑷筒為愛護針不令鏉失更求覓妨行道故是名針筒法水瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔畜是名水瓶法常用水瓶法者亦應淨潔畜水瓶水蓋亦如是是名常用水瓶法和上法者諸比丘无和上則作諸弊惡若病無人瞻視是故佛聽有和上和上當教化瞻視為汝說法佛雖聽作和上諸比丘不欲作和上佛教令作和上是名和上法共行弟子法者所欲出行應白和上行時應隨和上後供給所須常隨逐不遠離如法事中莫違逆意一切所作皆應白和上除大小便嚼齒木礼佛法僧是名共行弟子法阿闍梨法者諸比丘无阿闍梨作諸弊惡若病无人瞻視是故佛聽有阿闍梨阿闍梨常教化瞻視為汝說法佛雖聽作阿闍梨諸比丘不欲作阿闍梨佛教令作阿闍梨是名阿闍梨法近行弟子法者所欲出行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後供給所須當隨逐不遠離如法事中莫

違逆意一切所作皆應白阿闍梨除
大小便嚙齒木礼佛法僧是名近行
弟子法和上阿闍梨共行近行弟子
法者和上阿闍梨於共行近行弟子
應生兒子想共行近行弟子於和上
阿闍梨應生父想汝等能如是者於
我法中增長善法是名和上阿闍梨
共行近行弟子法沙弥法者佛聽沙
弥極小乃至七歲能駈食上烏者是
名沙弥法依止法者有一客比丘來
滿五歲日暮來入僧坊求依止久而
不得迷悶躃地垂死諸比丘以是事
白佛佛言從今日莫即日急求依止
聽一宿息已當求依止余時諸比丘
不問好惡趣得依止不能增長善法
佛言莫趣得依止當觀是比丘能教
化弟子令善不如是觀察具足功德
者當求依止若无具足功德者當更
求依止是名依止法與依止法者比
丘若滿十歲應與他依止法滿十歲諸
根不了不應與他依止是名與依止法
受依止者比丘應從座處起偏袒著
衣脫革屣胡跪曲身兩手捉上座兩

足應三說求依止是名受依止法捨依止法者有五因緣捨依止一師波郁袮二白捨住處去三反戒四捨此部到異部中五見本和上是名捨依止法地法者隨應何地欲起塔僧坊先應看是地中作不妨行來處樹林具足水具足晝夜靜寂少蚊虻少風少熱少諸毒蝎如是觀察地起塔僧坊若不觀察是地起塔僧坊者治塔僧坊比丘得突吉羅是名地法治僧坊法者佛聽諸僧坊中溫室講堂樓閣一重舍尖頭舍揵鎡舍佛聽是諸坊舍衆僧畜亦聽一人畜是名僧坊法臥具法者佛所聽諸比丘臥具麁陛繩牀細陛繩牀氈褥臥具種種覆處佛聽衆僧畜亦聽一人畜是名臥具法治塔僧坊法者阿羅毗國諸塔僧坊毀壞佛知已故問阿難是諸塔僧坊何以故毀壞阿難言諸六群比丘欲治故餘比丘畏不敢治佛言此六群比丘所欲治塔僧坊衆僧應羯磨與餘人治受羯磨比丘少多造手或著一土墼或以一束草或塞一孔或塗地泥壁或

以牛糞塗地塗壁如是少多作已言

我更不欲作佛言如是人不應與作
羯磨若是比丘能大作功德修治者
應與治塔僧坊羯磨是名治塔僧坊
法治塔僧坊人法者若比丘欲新起
塔僧坊新作臥具佛言以是事故僧
應令十二歲悉捨餘事當隨事大小
或十一歲十歲九歲八歲七歲六歲
五歲四歲三二一歲應捨餘事但令
壘壁構架椽木泥覆汙飾是名治塔
僧坊人法恭敬法者隨上座次第禮
拜迎來送去合掌曲身上座邊立是名
恭敬法澡豆法者佛聽用小豆大豆摩
沙豆豍豆胡豆屑一梨梨頻陀等乾
草屑莫雜香作除病人餘不聽用若
不索檀越自與隨意得用是名澡豆
法漿法者佛聽八種漿等比丘應飲
昭梨漿莫梨漿拘羅漿舍梨漿舍多
漿蒲桃漿頻樓沙漿梨漿是八種漿
等以水作淨應飲是名漿法藥法者
根藥莖藥葉藥花藥果藥佛聽是藥
草亦聽衆僧畜亦聽一人畜是名藥
法蘇毗羅漿法者佛聽飲蘇毗羅漿

爲冷病比丘故如爲舍利弗故聽飲
是名蘇毗羅漿法皮革法者若諸皮革
比丘不應畜著不應坐除富羅除革
屣除富羅帶革屣帶除壓淺皮麁皮及
除革屣綱紐是名皮韋法革屣法者
佛聽二種革屣一重革屣破塲淨革
屣若雜色莊嚴革屣不應畜是名革
屣法支足法者佛聽二種支足物一
者廁隥二者支床脚物八種支足物
不聽用是名支足法机法者若動搖
若有聲若莊嚴如是机不應畜是名
机法杖法者佛聽杖擯若鐵若銅爲
堅牢故上作接環又杖法者佛在寒
園林中住多諸腹行毒虫齧諸比丘
佛言應作有聲杖驅遣毒虫是名杖
法杖囊法者佛聽以絡囊盛杖爲愛
護故莫令破失更求覔妨行道故是
名杖囊法噉蒜法者佛聽冷病比丘
噉蒜以藥和噉如舍利弗等隨噉蒜法
應行是名噉蒜法剃刀法者佛聽衆
僧畜剃刀一人亦畜爲剃鬚髮故是
名剃刀法剃刀鞘法者佛聽諸比丘
畜剃刀鞘爲愛護莫令失更求覔妨行

道故戶鉤法者佛聽畜戶鉤為守護
房舍守護房舍故則守護自身守護
自身故則守護臥具若鑷若戶橝鑄鑰
等亦如是是名戶鉤法乘法者佛聽
眼病諸比丘乘乘如畢陵伽婆蹉是
名乘法蓋法者不應捉蓋入白衣舍
除施蓋持入是名蓋法扇法者佛聽
衆僧畜扇一人亦畜是名扇法拂法
者佛聽衆僧畜拂一人亦畜是名拂
法鏡法者比丘不應鏡中觀面不應
鉢中水中自看面除面上有瘡是名鏡
法治眼法者有五種治眼物黑物青
白物屑草屑華屑葉汁佛言莫為端嚴
故治眼為治眼病故是名治眼法治眼
籌法者佛聽治眼籌法以鐵作銅作
貝為牙角木瓦作是名治眼籌法盛
眼藥籌物法者是物應好賞護莫令
失更求覓妨行道是名盛眼藥籌物
法華香瓔珞法者比丘自不得著亦
不應教他人著若不乞而得應隨意
受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名
花香瓔珞法歌舞伎樂法者歌舞伎
樂比丘自不應往觀亦不應教他往

觀是事一切不聽是名歌舞伎樂法
臥法者无病比丘晝日不應臥夜若
然燭不應臥若喜睡眠應起經行若
不能起應屏處去莫以是因緣惱亂
餘人是名臥法坐法者比丘晝日若
坐若經行以遮惱蓋法晝日若坐若
經行遮惱蓋已初夜若坐若經行亦
以遮惱蓋法初夜若坐若經行遮惱
蓋已至中夜息故入房舍四牒敷鬱
多羅僧僧伽梨枕頭下右脅著牀累
足明相現前憶念起想後夜早起若
坐若經行遮惱蓋法是名坐法禪杖
法者佛聽法杖及安法杖處為賞護
莫令失更求覓妨行道是名禪杖法
禪帶法者佛聽羸病比丘畜禪帶如
為舍利弗故聽畜是名禪帶法帶法
者佛聽三種帶繩織帶編帶毳繩
帶是名帶法衣鞍帶法者佛聽畜衣
鞍帶為攝衣令不墮落應好賞護莫
令失更求覓妨行道故是名衣鞍帶
法抄繫衣法者除上高作餘時不應
抄繫是名抄繫衣法挑擲法者佛聽
挑擲作聲為怨賊故莫令著餘時不

得作是名非擲法地法者佛聽受地為僧伽藍故聽僧起坊舍故林者林名衆鬪事者名鬪亂相言譏謗出罪過咎共相憎共相別離如是於自身惡亦令他惡亦二惡故不應作如是等種種衰惱事一切不應作破僧有二種破羯磨破輪破羯磨者若諸比丘一界內別作布薩羯磨是名破羯磨破輪者輪名八種聖道分令人捨八聖道入邪道中是名破輪是名二種破僧如是應者和上阿闍梨者上座中座下座如上所說法應學如上所說法中亦應善 知法部竟

行法之初

行法者擯比丘云何行諸比丘應教擯比丘捨是惡事擯比丘不應與他受具足戒不應與他依止不應畜沙弥衆僧不應羯磨是人令教化比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼是人不應受不應重犯所擯罪又不應作相似罪過本罪亦不應作不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應受不擯比丘礼拜亦不應受起迎不應受合掌曲身

恭敬不應受衣鉢供養不應受所敷
卧具坐具供養不應受洗足水供養
不應受拭足供養不應受揩足：心不
應受按摩手足不應出不擯比丘過
罪不應言不擯比丘不應共事常行
自新伏心隨順諸比丘應礼拜迎送
種種供養若不如是法行盡形不得
解擯是名擯比丘行法種種不共住
行法云何種種不共住有二種一自
作不共住二衆僧羯磨作不共住種
種不共住比丘不應與他受具足戒
不應與他依止不應畜沙弥衆僧不
應羯磨令教化比丘尼若僧羯磨作
教化比丘尼不應受不應起本所作種
種不共住罪亦不應犯相似罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受本別住比丘礼拜
不應受起迎合掌曲身種種供養不
應受衣鉢供養不應受所敷坐具卧
具供養不應受洗足承足机按摩
手足等供養不應出不別住比丘過
罪不應言不別住比丘不應共事僧
不應羯磨作敷卧具人若僧羯磨作

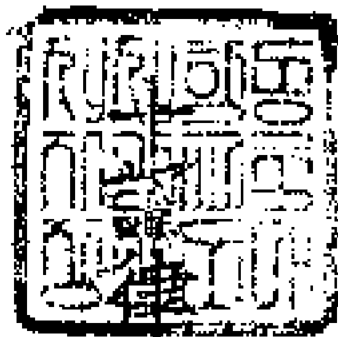
不應受僧羯磨作使沙弥人不應受
僧若羯磨不應作僧若羯磨作使守
園人不應受僧若羯磨不應作若僧
羯磨作處分受請人不應受若僧羯磨
不應作一切羯磨作典知衆事人不
應受若僧羯磨不應作應折伏心行
莫犯諸比丘若犯諸比丘更增種種不
共住諸比丘應語是比丘言長老當
折伏惡心下意除去瞋恨破憍慢莫
令衆僧令種種不共住罪駈汝去處
處皆不容汝汝應在此衆僧中懺悔
此罪汝此罪此僧能解餘處僧不得
解若是人聞是語心不折伏當駈遣
如惡馬拔羈繫逐去是名種種不共
住比丘行法闘頼吒比丘行法云何有
二十二法當知是利根多聞何等二十
二善知事起根本善分別事相善知
事善別善知諍本末善知諍輕重善知
除滅諍善知滅諍更不起善知作諍人
有諍人有教勅力能使人受力有方便
軟語力亦能使人受有自折伏力亦能
使人受知慚愧心不憍慢無憍慢語
身口意業无所偏著不隨愛行不隨

恚行不隨怖行不隨癡行成就是二
十二法能遮諍事不依二伴黨求法
求財是名鬪額呰比丘行法實覔罪
相行者若比丘自言我有是罪後還
言无是比丘以白四羯磨與實覔罪
相廣作羯磨如象首比丘若比丘得是
實覔罪相羯磨是比丘亦不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙
弥衆僧不應羯磨令教化比丘尼若
僧羯磨作教化比丘尼不應受不應
起本所作罪亦不應犯相似罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受淨戒比丘礼拜不
應受起迎合掌曲身種種供養不應
受衣鉢供養不應受所敷坐具卧具
供養不應受洗足水承足机按摩背
背手足等供養不應出淨戒比丘過
罪不應言淨戒比丘常行自折伏心
隨順諸比丘應礼拜迎送種種供養
若不如是法行盡形不得解是羯磨
是名實覔罪相比丘行法波羅夷與
學沙弥行法者若比丘作婬欲已乃
至彈指頃不生覆藏心衆僧以白四

羯磨還與是比丘學法廣説如與難
提是名與學沙弥大比丘戒一切應
持應在大比丘下行坐應授大比丘
飲食自應從未受具戒人受飲食得
與大比丘同室再宿自不得與未受
大戒人過再宿是與學沙弥得作二
羯磨布薩羯磨自恣羯磨是與學沙
弥不得與衆僧足數作布薩及諸羯
磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

卷第五十七 第十誦之二 以 胃

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘誦行法之餘

僧上座法者上座法若僧唱時若打揵搥時應疾到坐坐已看上中下座莫令失次教令相近坐應示相若不覺應彈指向若彈指不覺應語比坐應徐徐軟語若飲食時上座應教一切等與應待唱僧跋一切衆僧應隨順上座是名僧上座法僧坊上座法者若僧坊破壞是上座應自治若使人治若不見比丘應推覓若有病比丘應看視問訊若无看病人應與看病人若僧差看病人是人不肯應次第看若是僧坊中僧應得利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令分處若僧坊中有所作事上座應先自手作是名僧坊上座法別房上座法者是別房若毀壞上座應自治若使人治若不見房中比丘應推覓若有病比丘應看視問訊若无看病人應與看病

人若看病人不肯別房中應次第看若是別房中僧應得利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令分處若別房中有所作事上座應先自手作是名別房上座法阿藍者僧伽藍僧伽藍中種種制限是制限若隨法不自惱亦不惱他是應受若知制限失利為自惱亦惱他不應受應餘處去若是比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白衆僧滅是名阿藍法林法者林名蘩樹是林被葉相接面拘盧舍內隨意不失衣是名林法阿藍者僧伽藍僧伽藍中多諸別房別房中有種種制限是制限若隨法不為自惡亦不為他惡是應受若知是制限失利為自惡亦他惡不應受應餘處去若是比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白衆滅是名別房法房舍法者若比丘隨所住房舍應掃灑泥塗曬治臥具若有垢應浣若欲遊行應還僧臥具閉戶下鑰是名房舍法臥具法者若比丘著僧臥具得出

僧坊門外四十九尋不得過若過至
地了時得突吉羅戶法者戶名出入
處若打戶時不應大打若開戶時不
得大排若閉戶時當徐徐入出戶時
亦應安徐一心莫令衣摩戶兩邊是
名戶法向法者應施撣去時當閉為
守護僧房亦守護自身故是名向法
空僧坊法者比丘若入空僧坊應掃
灑令淨是中若有器物應洗者當淨
洗著覆處若有淨人當令却僧坊中草
若无淨人比丘如法應作者當作不
應空僧房中直出入是名空僧房法
鉢法者比丘應看鉢如自眼不應置
地不應置石上不應置高處不應置屋
霤處不應置牆頭不應置大小便處
及洗大小便處不應持入浴室亦不應
以鞞沙牛屎洗若未乾不應舉亦不
得令太乾不應故破不得輕用應好
賞護勿令破失以更求因緣故妨行道
是名鉢法衣法者當賞護衣如自皮
若著僧伽梨不得捉持瓦石泥土草
木等不應以青黃等色塗染若著僧
伽梨不應掃灑塗地不應以足躡大

應敷坐不應敷卧不應襯身著僧伽梨隨僧伽梨法應用欝多羅僧隨欝多羅僧法應用安陁會隨安陁會法應用是三衣應用淨染壞色畜五種純色不應著餘異色點及納衣若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安葉若五若七若九若十一若十三若十五若過十五若能得應割截作僧伽梨欝多羅僧安陁會是名衣法尼師壇法者比丘不應受單尼師壇先受尼師壇不應離若捨得突吉羅是名尼師壇法鉞法者如上說鉞筒法者佛聽畜鉞筒為安鉞故比丘當賞護莫令失更求覓妨行道故破戒无慚愧沙弥不應令舉是名鉞筒法淨水瓶法常用水瓶法亦如上說粥法者有五利益故聽噉粥除飢除渴下氣除齊下冷消熟藏中生者是名粥法食法者比丘食五食時應觀是食難求得難成辦當觀入口在生藏熟藏若出時由是食因緣故起種種煩惱罪業受苦果報是名食法食處法者比丘若到食處應默然一心淨持威儀

能起他淨心當徐入徐坐是名食處法與食法者比丘來受食不應與他先受已後當與他阿誰應與若父若母若與閉繫人若與急須食人若妊娠女人来應正觀當少多與畜生應與一口是名與食法乞食法者比丘應一心從壇越受食莫散乱心勿觀好惡應生不淨想是名乞食法乞食人法者如鞞部中廣說乞食持来法者當一心持食莫令散失勿觀好惡應觀時節早晚持食来是名乞食持来法阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙讀言善来應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡罐廁澡罐中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知修妬路比尼阿毗曇若善知初禪二三四禪應善知須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠應畜法杖所畜物皆隨順道如倶尼舍經廣說

是名阿蘭若法阿蘭若上座法者若諸比丘出界阿蘭若上座應善教化下座比丘應為說阿蘭若法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士至阿蘭若處應為說甚深法應示正道邪道應說知見若諸居士去若善若不去少多與食應作是言我唯有是食是名阿蘭若上座法近聚落住法者近聚落住比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡罐廁澡罐中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法者若近聚落住上座比丘諸比丘出界上座應教化下座比丘為說近聚落住法

示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士來應為說甚深法示正道邪道應說知見教布施持戒忍辱行善受持八戒是名近聚落住上座法洗洗足瓮法者比丘見洗足瓮空應自著水若使人著是名洗足瓮法洗足上座法者若下座已洗足上座不應駈遣若駈得突吉羅是名洗足上座法客法者若客比丘初到僧房中偏袒著衣若涅槃僧高應下著若衣囊在右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移著左手中若有大小便應先在外却已入僧房若得水洗足已入若不得水以草木樹葉拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧房外有牆塹刺棘應在現處立一心淨持威儀能起他善心若見舊比丘應問此僧房中有若干歲比丘房舍不若言有即語開門開門已入復問是房舍中為有人為空耶若言空應問用何等水若言井水應索罐及繩掃箒應開房戶彈指若有毒虫聞聲便去當安徐徃出枕被褥

牀榻覆地物出已應掃灑泥塗抖擻
薦席被褥枕覆地物竟並已還
如本敷洗足瓮淨澡罐廁澡罐中皆著
水持草屣至水邊浣拂拭物浣已絞
捩絞捩已擘散然後捉革屣先拭前
頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右邊
應右手取水左手洗足若在左邊應左
手取水右手洗足洗足已著革屣入
房閉戶下禪坐繩牀先徐攝一脚次
攝第二脚攝已大坐正觀諸法地了
已應問舊比丘此僧房中有前食後
食不應問乞食處何處有惡狗惡牛
大童女寡婦何處是僧學家羯磨覆
鉢羯磨何處可行何處不可行問是等
事已應行乞食若是客比丘欲去鑵
繩牀篗還付本主擗擋臥具閉戶下
禪已去是名客比丘法客比丘上座
法者客上座應籌量客比丘多少應
語舊比丘言我今所客比丘來當知
須今所臥具是名客比丘上座法欲
行比丘法者若比丘明日欲行今日
應辭和上阿闍梨若聽去便去若不
聽去不得强去若是中住知不能增

長善法當出此僧房觀諸方籌量伴侶是人真實不同心不若道路病痛不棄我去耶如是籌量已應去若不如是籌量去得突吉羅是名欲行法欲行比丘上座法者欲行時上座應最後發當付囑僧卧具出僧房已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物上座應不遠待道中應教化等伴莫令作非法散乱調戲是名欲行上座法非時法者若比丘非時欲行應白和上阿闍梨我至某城邑某聚落某甲舍若聽便去若不聽不應强去是名非時法非時會法者除六齋日餘非時會非時事非時坐若聞唱時打揵稚時應速去速次第坐應隨法隨比丘隨佛教行莫輕上下座是名非時會法非時會上座法者如上說僧上座會坐法者月六齋所謂八日十四日十五日二十三日二十九日三十日於是日無病比丘應和合一處說法是中若外道論議師懷嫉妬心来欲破說法比丘當如法難詰降伏其瞋恶口是名會坐法會坐上座

法者若下座先坐上座来不應令起若駈令起得突吉羅是名會坐上座法說法人法者應一心說法生慈悲利益心當浄潔明了莊嚴語言次第相續辯才无盡如是說法隨順諸法實相為法故說不為利養是名說法人法說法人上座法者若下座法師說法上座法師應觀察所說為次第說為不次第說為說法為說非法若次第說法應隨順讚善不次第若說非法應呵止是名說法人上座法諸外道梵志六齋日和合一處說法大得利養增長徒衆洴沙王深愛佛法故作是念願諸比丘六齋日和合一處說法我當引導大衆自往聽法令諸比丘以是因縁大得供養增長徒衆以是事白佛佛言從今日聽諸不病比丘六齋日和合一處說法諸比丘隨佛教聽六齋日一處說法國王群臣皆来聽法諸比丘大得供養徒衆增長諸比丘或有坐地說法音聲不能遠聞作是念佛聽我立說法善以是事白佛佛言聽立說法尒時諸比丘廣說大

經說者勞悶聽者疲極以是事白佛佛言若宜止時到聽止時諸比丘取佛經義自用心廣分別說諸比丘心疑將無壞法耶以是事白佛佛言從今日聽取佛經義莊嚴言辭次第解說佛經本當直讀誦莫雜論議尒時諸比丘處處乱唄佛言不應處處乱唄尒時二比丘一處合唄佛言不得二比丘合唄若合唄得突吉羅時諸比丘以是說法唄取財利佛言不應以法取財利若取得突吉羅尒時說法唄者將大衆到餘處說法唄佛言不應將大衆到餘處說法唄除自徒衆尒時諸比丘令一眼無眼通精癭无手僂脊跛人說法讚唄時有賢者深愛佛法諸外道嗤笑言此是汝等讚施師汝等塔汝等所尊敬先受供養在前食在汝等前行者正如是耶諸賢者皆大羞愧以是事白佛佛言從今日一眼無眼通精癭无手跛僂脊不應請說法讚唄若請得突吉羅尒時有諸破戒破正見人令說法是人說法因緣大得供養徒衆勢力行非

法事不可禁止諸比丘以是事白佛佛言從今日不應請破戒破正見人說法若請說得突吉羅不知使誰說法讚唄佛言若請先習說法讚唄者令作若无先習說法讚唄者當次第語令說法唄若諸比丘中無先習說法唄者又不次第說法唄諸比丘得突吉羅是名說法法不說法法者如雜部中廣說安居法者比丘若欲安居先應籌量往處若往處出入安隱有好樹林有好水晝夜少音聲少蚊虻蜈蚣毒虵少風少熱是中有真實比丘得同意比丘共安隱坐禪說法聽法若疾病當得隨病藥隨病飲食瞻病人籌量如是事已應安居若不如是籌量安居得突吉羅安居中法者比丘安居中無佛所聽因緣不應出界宿乃至一夜如伽尸王子出家作比丘父王欲起佛啚遣使喚兒汝來共起佛啚是比丘言佛未聽我為作佛啚故破安居以是事白佛佛言從今日聽為起佛啚故去是名安居中法安居上座法者安居上座應觀諸房舍誰

治誰不治若治治應讚言善好若不治教令治是名安居上座法安居竟法者比丘安居已應作三事更唱界分若受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣所攝隨所住房應灑掃泥塗若卧具有塵土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處出戶下揵聽隨意去是名安居竟法受衆法者比丘應籌量衆為樂說法為樂默然若樂說法應隨宜為說若樂默然則止是名受衆法往衆會法者比丘應先分別往剎利衆應如是往婆羅門衆應如是往居士衆應如是往比丘衆應如是往到是衆中應如是入出行坐應如是問訊如是言說或時應默然是名往衆會法受衆法者受衆比丘應觀是衆誰善行誰不善行若善行者應好看視供給衣鉢湯藥所須若有罪應佐助令得出若非善行者應如法呵責令心調伏是名受衆法受衆上座法者受衆上座應如法教化衆莫令非法調戲散亂是名受衆上座說波羅提木叉法者五種說波羅提木叉說戒序餘殘如僧常

聞乃至僧說戒布薩竟是名為一又
復說戒序說四波羅夷餘殘如僧常
聞乃至僧說戒布薩竟是名為二又
復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆
尸沙餘殘如僧常聞乃至僧說戒布
薩竟是名為三又復說戒序說四波
羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定
法餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩
竟是名為四第五廣說是名波羅提
木叉法說波羅提木叉人法者說
波羅提木叉比丘先當闇誦令利莫
衆僧中說時錯謬是名說波羅提木
叉人法僧會法者除月六齋日餘殘
僧會僧事僧坐處唱時打揵椎時諸
比丘應逆去如法次第坐應隨法隨
比丘隨佛教行不輕上中下座是名僧
會法上座法者如上非時會上座說
中座法者中座下座比丘欲入白衣
舍當捷上座在前應恭敬上座若上座
便利中座下座應待不應逆去若白衣
來語諸長老入當答言小待須上座
至若檀越急喚入當語上座所坐處
然後坐檀越言愛水當言小待須上

座入是名中座法下座法者下座比丘應掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門中衆僧會處地應次第敷坐牀應辦火及火爐應辦燈及燈具洗足瓫中著水淨澡罐廁澡罐中皆著水如是僧所有作事下座皆應作是名下座法上中下座法者上中下座比丘隨佛所說戒盡應受持是名上中下座法浴室法者比丘入浴室應一心小語好持威儀攝諸根是名浴室法浴室洗法者浴室中洗得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四除風氣五少病痛是名浴室洗法浴室上座法者浴室中上座若見下座比丘已洗不應驅遣若驅遣得突吉羅是名浴室上座法和上法者和上應教化共行弟子遮令離惡知識令近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名和上法共行弟子法者共行弟子不應輕慢和上有所作事皆應白和上行時當隨從和上後常供給一切所須常隨和上意不得違逆若有所作不白和上不得作

除礼佛法僧用齒木大小便若共行
弟子於和上邊知不能增長善法應
白和上持我付囑某甲比丘和上應
籌量是比丘教化法何似弟子衆復
何如若知是比丘具足善法當付囑
若知不具足當更付囑餘比丘若知和
上不好應捨去是名共行弟子法阿
闍梨法者阿闍梨應教化近行弟子
遮令離惡知識令親近善知識當佐
助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是
名阿闍梨法近行弟子法者近行弟
子不應輕慢阿闍梨其所作事皆應
白阿闍梨行時當隨從阿闍梨後常
供給一切所須常隨順阿闍梨意又
得違逆若不白阿闍梨不得有所作
除礼佛法僧用齒木大小便若近行
弟子知阿闍梨邊不能增長善法應
白阿闍梨持我付囑某比丘阿闍梨
應籌量是比丘教化法何似弟子衆
復何如若知是比丘具足善法當付
囑若知不具足當付囑餘比丘若阿
闍梨不好當捨去是名近行弟子法
沙弥法者沙弥不應輕慢和上有所作

事皆應白和上行時當隨從和上後常供給一切所須隨順和上意不得有違逆若有所作不白和上不得作除礼佛法僧用齒木大小便沙弥住和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上應籌量是比丘教化說法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更付囑餘比丘若和上不好應捨去應令取草樹葉取果齒木除僧坊中草掃灑授飲食湯藥是名沙弥法出力法者若白衣於寺中欲作惡事侵惱諸比丘諸比丘尒時應苦切語令莫折伏若不折伏不應直向王言先語是惡人知識次語王夫人及王子大臣等若是人捨惡事便止莫令得事是名出力法隨後比丘法者隨後比丘不應在前亦不應太在後不得並肩行莫先語不應多語不問不應語若問當時荅若前行比丘說非法後比丘應呵止若說法應隨喜若如法得施應受是名隨後比丘法常入出家比丘法者入出家時常攝

諸根不應調戲淨持威儀如法能起
檀越善心是名常入出家比丘法至
家法者若比丘散乱心不猒離心至
檀越家常得五罪一不請自入二屏
處坐三强坐四數數食五无男子
與女人過五六語是名至家法住家
法者住家比丘應善知坐處坐法差
別應為諸白衣說甚深法示邪道正道
應說知見常應教布施持戒忍辱行
善與受八戒是名住家法住家上座
法者住家上座應好觀自徒衆莫令
諸根散乱調戲常淨持威儀起檀越
善心是名住家上座法語言法者客
比丘初來時舊比丘不應疾與卧具
先應共語次問用僧卧具隨是比丘
上中下應與卧具是名共語言法
息法者客比丘初來時不應從舊比
丘疾索房舍卧具初入僧坊先應在
現處立淨持威儀守攝諸根然後向
舊比丘說房舍卧具是名息法漉水
囊法者比丘无漉水囊不應遠行若
有淨水若河水流水又復二十里有
住處不須漉水囊是名漉水囊法經

行法者比丘應直經行不遲不疾若
不能直當畫地作相隨相直行是名
經行法虛空法者一切虛空無界地
人向空中人空中人向地人不得遮
羯磨作羯磨是名虛空法便利法者
比丘若欲入廁先應彈指若有先入
者應待出出已脫衣著一處然後入
廁應蹲坐若便利未下者不應待
下者不應留是名便利法近廁法者
比丘不應近廁讀誦經論議說法不
應近廁浣染割截刺衣一切所作不應
近廁除便利是名近廁法廁板法者
比丘應安徐便利勿令汙板是名廁板
法廁上座法者若下座先入廁已舉
衣上座後來不應驅遣若驅遣得突
吉羅是名廁上座法拭法者不應用
利物拭不應用草拭應用滑石軟木
是名拭法洗處法者若不洗大便處
不應坐臥僧臥具上若坐臥得突吉
羅若无水若白衣甫水若著藥不得
洗如是不洗無罪是名洗處法近洗處
法者若近洗處不應讀誦經論議說
法不應浣染割截刺衣一切有所作不

應近洗處但除洗是名近洗處法洗處板法者比丘應安徐洗勿令濕板是名洗處板法洗處上座法者若下座先在洗處坐上座後来不應駈遣若駈遣得突吉羅是名洗處上座 法小便處法者不得處處小便應在常處是名小便處法近小便處法者比丘不應近小便處讀誦經論議說法不應近小便處浣染割截刺衣一切所作不應近小便處但除小便是名近小便處法小便處板法者比丘應一心安徐小便勿令濕板是名小便處板法小便處上座法者若下座先入上座来不應駈起若駈起者得突吉羅是名小便處上座法唾法者比丘不應大聲唾不應唾淨潔治地是名唾法唾器法者佛聽二種唾器若瓦若銅應好守護勿令失更求覓妨行道故是名唾器法鉢支法者佛聽用鍮石銅鐵鉛錫白鑞瓦作應好賞護莫令失更求覓妨行道是名鉢支法齒木法者佛聽齒木三種枝上中下上者尺二寸下者六寸餘者是中是名齒木技法

擿齒法者不應用利物擿齒不應强擿不應破斷是名擿齒法刮舌法者不應用利物刮令傷舌是名刮舌法擿耳法者不應用利物擿耳垢不得强擿當徐徐擿勿傷耳肌是名擿耳法如是等比丘法當應受學修行與上法相違是名非法　行法竟

二種毗尼及雜誦

三事決定知比尼相一本起二結戒三隨結復有二種比尼諍比尼犯比尼復有二種比尼淨比尼煩惱比尼復有二種比尼比丘比尼比丘尼比尼復有二種比尼適比尼不適比尼諍比尼者相言共鬪諍諍訟相罵相打作二分諸比丘應觀察是事何因緣起云何可滅起鬪亂事因緣者十四破僧事六鬪諍根本起鬪亂因緣滅相言事者以二比尼滅現前比尼多覓比尼是名滅比尼云何犯比尼五衆犯定犯攝犯比尼云何五種所謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅犯是五衆犯應求本起應覓除滅本起者五衆罪所起因緣

有身犯非口非意有口犯非身非意有身意犯非口有口意犯非身有身口意犯無但意犯是名犯起因緣有犯下罪心念便除滅有犯中罪從他除滅有犯須出罪羯磨有犯不可除滅犯出罪羯磨有二種一者覆藏二者不覆覆藏者隨覆藏日與別住不覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不可治則不可除滅煩惱比丘尼者應覓起因緣滅因緣起因緣者可繫法中貪著心見利味諸煩惱發是名起因緣滅因緣者於可繫法中觀无常生滅猒離捨滅善心住諸禪定三昧地中和合諸行繫心緣中入三脫門能斷見諦所斷思惟所斷結使二種結斷故證沙門果隨得果故有聖人差別是名攝斷結比丘比丘尼者是淨是不淨比丘尼比丘尼者是淨是不淨適不適一切適一切適時淨者初夜受漿二時淨者初夜後夜分應若坐禪若讀經一夜淨者比丘比丘尼應一夜畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒

人應移處宿五夜淨者佛聽極久五夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘怖畏處得六夜離衣宿七夜淨者病聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月淨者應半月一處和合說戒作布薩一月淨者得非時衣極久得一月畜衣二月淨者比丘聽二月无依止三月淨者比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在多雨國土應四月空地住八月在覆處五月淨者比丘五月受迦絺那衣八月淨者受露坐比丘在少雨國土應八月在露地住四月在覆處九月淨者比丘有事未了極久應停至九月一歲淨者一歲比丘得受迦絺那衣二歲淨者二歲比丘尼應常隨逐和上三歲淨者比丘中間相降三歲得共大繩牀上坐小繩牀上得共二人坐獨坐牀上但一人坐五歲淨者五歲比丘應依止他滿五歲已得離依止宿六歲淨者比丘尼六歲應依止他滿六歲已得離依止宿七歲淨者佛聽沙弥極小乃至七

歳九歳淨者九歳比丘應隨僧作使十
歳淨者十歳比丘應畜弟子又極小
十歳曾嫁沙弥尼得受六法十二歳
淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具
足戒十二歳淨者比丘尼應畜弟子十
八歳淨者童女沙弥尼年十八歳應
受六法二十歳淨者沙弥年二十應
受具足戒童女式叉摩尼年二十應
受具足戒二十歳比丘僧應令教化
比丘尼一淨者應一比丘作阿地檀
布薩二淨者二比丘應共分施物長
轉分三淨者三語布薩四淨者四比
丘應說波羅提木叉五淨者五比丘
應差自恣人八淨者八比丘應受大
衆會法十淨者十比丘應受具足戒
二十淨者二十比丘應作出罪羯磨
鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種
鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨施
得畜僧伽梨欝多羅僧安陀會雨浴
衣覆瘡衣尼師壇及餘百一物刀子
淨者佛聽畜月頭刀子爲割截衣故
鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼三
種鼻粶鼻圓鼻小豆鼻比丘无鍼不

應行染淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物染衣佛言用根汁莖汁葉汁花汁果汁新生犢子糞汁染壞色淨者比丘得新衣應三種壞色若青若泥若茜量淨者不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應思惟觀察及二部波羅提木叉并義解比尼增一無本起因緣比尼共不共是事淨不遮是事不淨遮如青黃赤白色是不淨遮非青黃赤白色是淨不遮如酒色酒香酒味酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒味非酒力是淨不遮又如諸比丘作淨已得用如五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨比丘比丘尼應用是事不淨比丘比丘尼不應用是事某方某時淨比丘比丘尼應用是事某方某時不淨比丘比丘尼不應用是事某某時某人應用如飢餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少无病比丘不應用如是尊應籌量輕重本末已應用 二犯等竟

波羅夷法　初戒

佛在毗耶離。爾時須提那迦蘭陀子比丘作是念。佛結戒斷婬欲。先作無罪。我多作婬欲。不知我何處是先作何處非先。如是心生疑悔。是事白佛。佛言是須提那迦蘭陀子比丘未結戒前一切婬欲不犯。問佛說狂人不犯齊何名狂。佛言有五相名狂。人親里死盡故狂。財物失盡故狂。田業人民失盡故狂。或四大錯亂故狂。或先世業報故狂。比丘雖有是五狂相。若自知我是比丘。作婬欲得波羅夷。若不自知不犯。問比尼中說散亂心不犯。云何名散亂心。佛言有五種因緣令心散亂。為非人所打故心散亂。或非人令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故心散亂。或先世業報故心散亂。比丘有是五種散亂心。自覺是比丘犯波羅夷。若不自覺知不犯。問佛言病壞心人不犯。云何名病壞心人。有五種病壞心。或風發故病壞心。或熱發故病壞心。或冷發故病壞心。或三種俱發故病壞心。或時節氣發

故病壞心比丘有是五種病壞心若自覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作婬欲已還生信心欲出家作是念我當問諸比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不得當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛言若比丘不還戒戒羸不出自至家作婬欲是人不得受具足戒從今日是戒應如是說若比丘入比丘法不返戒戒羸不出作婬欲乃至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中作婬欲心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言道中道想作婬欲得波羅夷道中非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非道中非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非道中疑亦得偷蘭遮道者若小便道大便道口道若令入大便道中得波羅夷入小便道中得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於衆作婬欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙牛馬駱駝驢騾猪羊犬獿猴摩

鹿鵝鴈孔雀雞等亦如是若觸波羅
夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽
婆尸沙有一比丘常婬欲發語善知
識我婬欲常發憂惱不能自止得一
女人共作婬欲可休知識語言便可
作去即隨知識語作婬欲知識比丘心
生悔我將不得波羅夷耶以是事白
佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長
老優波離問佛世尊偷蘭遮云何
懺悔除滅佛言有四種偷蘭遮有偷
蘭遮罪從波羅夷生重有偷蘭遮罪
從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽婆
尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙
生輕優波離從波羅夷生重偷蘭遮
應一切僧前悔過除滅從波羅夷生
輕偷蘭遮應出界外四比丘衆悔過
除滅從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮亦
出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽
婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅
佛在舍衛國有乞食比丘名難提中
前著衣持鉢入城乞食食竟持尼師壇
著左肩上入安陁林一樹下敷尼師
壇大坐有魔天神來欲破是比丘三

昧化作端正女人在比丘前立比丘
從三昧起開眼見此女人即時起貪
著心世俗禪定不堅固發婬心失禪
定欲摩女身女人即却漸漸遠去是
比丘即起隨逐時林中有死馬到死
馬邊女身不現是比丘婬欲燒身故
共死馬作婬作婬已欲熱小止即時
生悔言我已墮非是比丘非釋種子
諸比丘必棄我不復共我住我不應
以是不淨身著袈裟即摞袈裟著囊
中置肩上詣佛所尒時佛與百千万
大衆圍遶恭敬說法佛遥見是比丘
来作是念若我不軟語勞問是人必
破心肝熱血從面孔出是比丘到佛
所佛言善来難提汝能還學比丘所學
耶是比丘聞佛言善来難提心大歡
喜作是念我當得共諸比丘住必不
擯我如是思惟已荅佛言世尊我能
還學比丘所學尒時佛告諸比丘汝等
還與難提比丘學法若有如難提比
丘者亦與學法應一心和合僧難提
比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作
是言大德僧憶念我難提比丘不還戒

戒不羸作婬欲我難提從僧乞還學
法僧憐愍難提故還與我學法第二
第三亦如是乞衆中一比丘應僧中
唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒
不羸作婬欲難提從僧乞還與學法
今僧憐愍故還與學法若僧時到僧
忍聽還與難提比丘學法白如是如
是用白四羯磨還與難提比丘學法
竟僧忍默然故是事如是持與學沙
弥行法者與學沙弥佛所結一切戒
盡應行在諸比丘下坐應授與大比
丘飲食湯藥自應從沙弥白衣受飲
食不得與大比丘同室過二宿自不
得與白衣沙弥過二宿得與大比丘
布薩自恣二羯磨與學沙弥不得足
數作布薩自恣羯磨憍薩羅國有一
比丘深山林中獨住有非人女來語比
丘言共作婬欲來比丘言莫作是語
我是斷婬欲人女言汝若不來我當
破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我
不共汝作婬欲作是語已中夜比丘
卧眠是女合納衣持比丘著王宮內
夫人邊卧眠王覺見已問言汝何人

耶比丘言我是沙門是何沙門答曰
我是釋子沙門王言汝何以乘此比
丘以是事具向王說王言汝何用在深
山林中住為惡鬼所燒汝去我知佛
法故不與汝事是比丘有大事得脫
向諸比丘具說諸比丘以是事白佛
佛言從今日如是無人深山林中可畏
處不應住憍薩羅國有一比丘阿蘭
若處住有毗舍遮鬼女人來語比丘
言作婬欲來比丘言莫作是語我是斷
婬欲人鬼女言汝若不作我當破汝利
與汝衰惱比丘言隨汝作我終不與
汝作婬欲比丘夜臥鬼女以納衣裹持
著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在
酒瓮中問言汝是何人答言我是沙
門是何沙門答言釋子沙門問言汝何
故在是中比丘具說是事酒舍人言
汝去比丘以從是大事得脫故向諸
比丘說諸比丘以是事白佛佛言從
今日比丘深山林中空處可畏无人
處不應住有比丘在惡牛群中行惡
牛逐欲觸比丘走倒女人上女人抱捉
比丘比丘出手推卻是比丘心生疑我

將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日應安徐行牛群中有一比丘看井隨井中井中先有女人比丘隨上女人抱捉比丘比丘推却有居士入僧坊井上看見是比丘即時牽出出時與女人俱出居士問言比丘與女人是中作何等比丘言是女人先墮我後墮是比丘生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日應一心看井莫令墮有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到小門中欲入有女人欲出二人肩相觸是比丘生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若無心无罪從今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日當徐徐乘船有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人事到比丘尼所語比丘尼言度我出家諸比丘尼不思惟便度是人摩捫比丘尼比丘尼駈出復摩捫式叉摩尼式叉摩尼駈出

復摩捫沙弥尼沙弥尼駈出比丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日當好思惟然後應度有一估客遠行其婦與他人作婬欲有娠轉大怖畏故自墮胎墮胎已看是死兒大愁憂無有同意人可使棄此死兒者是家中有一比丘尼常入出其家是比丘尼中前著衣持鉢来入其舍比丘尼問言汝何故愁憂荅言我夫遠行我於後與他作婬欲有娠聞夫欲来我怖畏故自墮胎我今無同意人與我棄此死兒者是故愁憂語比丘尼言善女汝能為我棄此死兒不荅言我能持去誰能知者即盛著甕中以物覆頭遠棄著无人行處是中有諸博掩人見是比丘尼持甕来各相謂言往看比丘尼棄何物即共往看見死兒見已自相語言擇子比丘无斷婬欲共比丘尼行婬欲有娠生兒棄之一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布遍舍衛城有比丘少欲知足行頭陀聞是事心大愁憂以是事白佛佛以是因緣故

和合僧佛知故問是比丘尼汝實尒不答言實尒世尊佛種種因緣呵是比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從今日諸比丘尼不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿聞跋陀迦毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一處後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人言尒王出後時守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門出逕到祇洹尒時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛遥見來近已佛言善來跋陀迦毗羅當佛作是語時即失夫人被服頭髮自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼已到佛所頭面礼佛於一面立佛為說四如意足神通道即時比丘尼得神通力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵衆圍繞比丘尼坊是比丘尼便飛虛空中王仰看見已生悔心我云何汙是阿羅漢比丘尼心悶躃地時諸婇女以冷水灑還得醒悟向比丘尼悔過諸比丘尼駈出汝是行婬欲

人出去是比丘尼言我无受欲心諸比丘尼言汝夏四月共王在宮殿中云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知而故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若无受細滑心無罪尒時佛語諸比丘尼汝等勿復說是跋陁迦毗羅事女人業報因緣故得是女根他人强行婬若比丘尼他人强捉行婬無受欲心無罪有比丘尼名善生端正可愛能動人心迦毗羅緊度先不語直來摩觸是比丘尼比丘尼駈出駈出已心生疑悔我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言无受欲心無罪有比丘尼名陁尼端正可愛能動人心中前著衣持鉢欲入舍衛國乞食道中有諸博掩人將入深林中强共行婬諸比丘尼駈令出坊作是言汝是行婬人不應住此是比丘尼言我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人將汝到深林中行婬云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問汝

實受細滑不答言世尊我云何受我以手推脚蹋轉身不能得脫佛言若無心不受無罪

佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼事是比丘尼手推脚蹋轉身不受為他強捉無罪有比丘尼名守園中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人牽入深林中強為婬欲諸比丘尼駈令出坊是比丘尼言諸善女我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人牽汝入深林中作婬欲云何不受是時阿難在比丘尼坊中諸比丘尼語言阿難難在此阿難問是比丘尼敬畏阿難故不能答阿難嫌其不答是比丘尼心念諸比丘尼駈我出坊長老阿難復嫌我我用活為今當至阿耆羅婆河自投而死是比丘尼盛滿瓶沙自繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身戎浮沒尒時諸博掩人遊戲岸邊見已相語汝看是比丘尼為水所漂浮往取來即共出之扶著岸邊水出得穌將入深林共作婬欲還來入坊諸比丘尼復駈出言汝先言無心受細滑

今博掩人將汝入深林中作婬已放来是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問比丘尼言汝有心受細滑不荅言世尊我云何受我啼哭大喚語言莫作不能得脫佛言汝若无心受細滑无罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼事女人以先世業因緣故得是女根不得自在雖啼哭亦强捉雖言莫作亦强作雖大喚亦强作若比丘尼為他强捉無受欲心無罪　初波羅夷竟

第二盜戒之初

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘結不盜戒言先作不犯是比丘心生疑悔言我多盜取材木不知何者是先何者非先是事白佛佛言達尼迦比丘未結戒前一切時取材木不犯是名先作不犯有比丘空處取无所屬物持去心生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言若知是物屬他得波羅夷若是物屬他生無屬想取得波羅夷屬他物中疑亦得波羅夷是物無屬生有屬想取得偷蘭遮无

所屬物生疑亦得偷蘭遮若无屬物生无屬想無罪比丘他不與飯食自取持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言當計是飯食直飯麨糒魚肉餅亦應計直有一比丘不請自來食心生疑我不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日不請不應往食若往食得突吉羅有舊住比丘至聚落有知識比丘與取食分是比丘從聚落還知識比丘言我與汝取食分是比丘言汝何故取答言為汝故取是比丘言我不語汝汝何故取知識比丘生疑我將不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日比丘若他不語不應取食分若不語而取得突吉羅有一比丘至聚落衆僧分飯是比丘有二共行弟子是弟子不相知故俱取食分後二弟子自相語言汝所取分我所取分誰具足取得波羅夷耶心生疑以是事白佛佛言不犯從今日應自相語令一人取取時當言我與某甲比丘取食分有一比丘病衆僧分飯看病人為取飯是比丘死諸

比丘不知云何以是事白佛佛言若
病人先死後取飯還歸本處若先取
飯後死應同死比丘餘物分

十誦律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

還求酒不得賊到諸比丘所問言長老彼處酒汝持來不比丘言持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何故賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是酒無主故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取諸賊持肉至山林中食半藏半諸比丘遊行林中見肉語諸弟子持到舍以供明日弟子隨教持歸賊還求肉不得到比丘所問言長老彼處肉汝持來不比丘言我持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何以故賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是肉无主故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取諸賊破城邑聚落若持錢物至阿蘭若處後官方來圍遶是處是賊怖畏急故持物施諸比丘施已便出去諸白衣來見物在比丘所語言長老此是我物今在汝手比丘

言賊布施我諸白衣言誰信汝語汝或自作賊或從賊得諸比丘不知云何是事白佛佛言莫從賊取物若賊主與當取取已便染壞色著若壞色已主故索者當還有居士脫衣著道邊便利有納衣比丘見四向顧視不見人便取持去居士言比丘莫持我衣去比丘不聞故去不止居士走逐奪取語言比丘法應不與強取耶比丘荅言我謂是衣無所屬居士言是我衣非无所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无罪從今日見物應好思量已取物實有所屬似无所屬諸人有親里死棄著死人處是國土人法好淨潔脫衣著死人處外然後入燒尸納衣比丘見是衣四顧不見人便持去白衣見已語比丘言莫持我衣去比丘不聞其言故去不止白衣走逐捉奪衣取語言比丘法應不與取耶比丘荅言我謂是衣无所屬白衣言是我衣非無所

屬比丘言若是持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬浣衣人持諸衣浸著水中忘去到餘聚落還憶念言我不失是衣耶尒時納衣比丘求弊納衣故到是處見是衣四顧不見人便持去浣衣人來見比丘持去語言莫持我衣去比丘不聞故去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比丘荅言我謂是衣无所屬浣衣人言是我衣非无所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是無所屬故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬復有浣衣人持衣至水邊浣浣已絞捩曬已一處坐看有納衣比丘來弊納衣是處見衣四顧不見人便持去浣衣人來見比丘持衣去語比丘言莫持我衣去比丘不聞故

十誦律卷第五十八　第十誦之三　以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比尼誦盜戒之餘

諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意是比丘發去中道心悔生慚愧我等云何於善佛法中以信出家而作賊耶作是念已便不復去心疑我等將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意發去時中道一人心悔生慚愧我云何於善佛法中以信出家而作賊耶復作是念若我不去餘人或當殺我當共去我不用物不取分作是思惟已逐去逐去已是中不奪他物亦不取分是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言共作賊去來答言隨汝等意發去到聚落無所得是諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答

言隨汝意發去是中半比丘還道出比丘取物還道者言我等不取他物无罪也後生疑我等作如是事將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來合言隨意發去已半得物半不得物不得物者言我不得他物不取分無罪也又復生疑我等將無得波羅夷是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言共作賊去來普言隨意相語當少少取莫令異足取已合衆人物欲分物滿五錢諸比丘生疑我等將无得波羅夷耶以是事白佛佛言隨人衆物雖分衆計直守邏人與比丘衆比丘不取作是念是中誰是檀越誰是主是事白佛佛言但隨槯者受有賊捉弟子將去和上還奪取和上疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若決定爲賊得波羅夷若不決定无罪阿闍梨逃行弟子亦如是有賊捉一比丘將去還自盜身走來生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言自

偷盜身无罪比丘持可税物行到關門作是念我若持是物過得波羅夷又作是念是税直我寧持與若佛法僧若和上阿闍梨若父母如是思惟已爲守關人共軟語言我持是物供養若佛法僧若和上阿闍梨若父母因是物與他若作信若作自供所須如是等口軟語力得過无咎飛過無罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作是念我後不復還主求索言長老還我牀作是言不與汝尋生疑悔心我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘從他借經卷已作是念我不復還主來索言長老還我經來作是言不與汝尋生疑悔心我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘偷弊衣囊囊中有大價衣見已生念我將无得波羅夷耶是事白佛佛言計衣囊價直五錢得波羅夷若不直得偷蘭遮諸賊持酒至阿蘭若處飲半藏半諸比丘遊行林中見酒語弟子持到住處用作苦酒弟子隨教持歸賊

去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬有一小兒持舍勒終日在道中戲忘舍勒歸去納衣比丘求弊納衣到是處見已四顧不見人便持去小兒舍有安出見語比丘言莫持我舍勒去比丘言我道中得安人言我小兒持舍勒終日道中戲忘持歸汝莫持去比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是无所屬故取佛言无罪從今日若見衣好思量已取諸納衣比丘著不淨汙納衣諸天神金剛神不意亦失威德是事白佛佛言不淨汙納衣不應著著得突吉羅有一居士聞諸釋子比丘能著納衣持大價疊裹八數

盆著糞壤中令縷現遠處立看有一納衣比丘求弊納故到是處見縷已便取取已見是大價氎便持去居士喚言長老是我氎汝莫擔去比丘言我自糞壤中得何預汝事居士言我聞釋子比丘能著弊納衣我欲試故持大價氎裹八枚錢是氎中有八枚錢若不信我可數看數看已實有八枚錢比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有一納衣比丘藏納衣著一處入舍衛城乞食更有納衣比丘求弊納故到是衣邊見已四顧不見人便持去以水浣之祇桓門邊曬衣主比丘乞食還欲求不得欲入祇桓見在門邊語取衣比丘言長老汝得波羅夷耶取衣比丘言何以故衣主言我納衣汝輒持來取衣比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无罪從今日若見

物應好思量已取藏物異无所屬物
亦異憍薩羅國近死人處有諸天祠舍
守祠舍人浣衣絞挍曬已不取撿風
吹墮死人處有一比丘死人處住觀
死屍見是衣四顧不見人便持去守
祠人見語言長老莫奪我衣去比丘
言我死人處得何預汝事守祠人言
是我衣我浣絞挍曬有小因緣不時
取撿風吹墮死人處比丘言若是汝
衣便持去比丘生疑我將无得波羅
夷耶是事白佛佛知故問汝以何心
取比丘言我謂无所屬故取佛言无
罪從今日若見物應好思量已取諸
比丘取屬死人處中衣諸旃陀羅言
長老莫取我是中輸稅物諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今日有屬
死人處衣比丘不應取若取得罪尒
時於屬死人處外邊撿取小段弊納
諸旃陀羅亦不聽取是事白佛佛言
是中若遠莫取若取得突吉羅有一
居士請佛及僧明日食佛默然受居
士知佛受已頭面礼佛足右遶已去
到自舍是夜辦多美飲食辦食已晨

朝敷座處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士舍長老耶舍守僧坊請食分給孤獨居士二小兒到祇桓僧坊中庭遊戲諸賊欲侵惱劫奪耶舍比丘見已作是念此兒可愍無所知故當為是賊傷害劫奪即入禪定以神通力起四種兵諸賊見已心大怖畏謂是官力若聚落力所見圍遶我或當了如是思惟便疾遠去諸比丘來語耶舍言汝得波羅夷耶舍言何以故諸比丘言賊欲侵惱奪是兒物汝便為奪取故耶舍生疑是事白佛佛知故問汝云何奪取耶舍言我現神通力佛言現神通力取無罪有一居士請佛及衆僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面禮佛足右遶已去到自舍是夜辦具多美飲食辦已晨朝敷座處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士舍一比丘守僧坊請食分新誦呪術給孤獨居士二小兒到祇桓遊戲諸賊欲侵惱劫奪比丘見已

念言是兒可愍無所知故為賊所傷
害劫奪我新誦呪術可試誦救是小
兒有驗以不即誦呪術時有四種兵
出諸賊見已心大怖畏念言是或官
力若聚落力圍遶我我或當了如是
思惟已便疾走去諸比丘來語守僧
坊比丘言長老汝得波羅夷守僧坊
比丘言何以故諸比丘言人欲侵惱
奪是兒物汝便奪取故是比丘生疑我
將无得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取比丘言我試誦新呪
術救是小兒故出四種兵取佛言若
誦新呪術取无罪舊比丘到餘聚落
衆僧分衣是比丘有善知識為是比
丘取衣分是比丘從聚落還善知識
比丘語比丘言長老為汝取衣分是
比丘言何以故取善知識比丘生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
无罪從今日若比丘不語不應為他
取衣分若取得突吉羅舊比丘到餘
聚落衆僧分衣是比丘有二共行弟
子是二弟子不相知故各為和上取
衣分後二弟子自相語言法亦取衣

分我亦取衣分誰具足得波羅夷耶
心生疑以是事白佛佛言不犯從今
日應自相語令一人取取時當言我
與某甲比丘取衣分有一比丘病衆
僧分衣看病比丘為取衣分是病比
丘死諸比丘不知云何是事白佛佛
言若先死後取衣分者應還歸本處
若先取衣分後死者應同死比丘餘物
分有一居士數數用衆僧田不與衆
僧稅直是居士後時欲種舊比丘來
語居士言汝數數用衆僧田而不與
直汝今莫種若欲種者當與僧價居
士聞是語故强種種時舊比丘卧地遮
犁居士慙愧即休不種是比丘生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
无罪從今日莫身作可着事有一比
丘盜佛圖物生疑我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言若有守護者應計
直若具足得波羅夷舊比丘令人種
衆僧田是衆僧田近一居士田比丘
亦令人種居士田居士語比丘言莫
種我田比丘言我自種衆僧田何預
汝事居士言是田我有非人作證是

國土諸田中以橛若死人髑骨頭骨着土中為識居士示其相比丘見已慚愧捨犁牛去是比丘後還復遣人過相種居士後見語比丘言我先與汝共諍時出地相已不知耶今日云何復種是比丘即捨犁牛去心生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言應計價直若具足得波羅夷不具足得偷蘭遮有一比丘不與取花樹生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言應計是花樹價直若具足得波羅夷果樹亦如是有一比丘破鵰巢時鵰常來圍遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鵰何故大悲鳴耶阿難言有一比丘破其巢是故悲鳴佛言從今日不應破鵰巢若破得突吉羅復有比丘取鵰巢煮染時鵰常來圍遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鵰何故悲鳴阿難言有一比丘取巢煮染是故悲鳴佛言從今日不應取鵰巢煮染若取得突吉羅有居士蘿蔔園盛好一比丘語居士所語言與我蘿蔔居士問言汝有價耶兩當直索比丘答言我

无價居士言若人須蒱萄者當持價來若我直與云何得活比丘言汝心定不與我耶居士言我定不與汝時比丘以呪術力呪令乾枯是比丘如是作已心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言應計是蒱萄直若具足得波羅夷若不具足得偷蘭遮若園花園菓園眾園亦應如是計價直有馬行食比丘以一束草示馬馬隨比丘去比丘猶示餘草心念使食他草是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城共估客俱來是中有嶮道諸估客乘好馬語諸比丘汝亦乘如是好馬令疾過嶮道是中有跛比丘乘是好馬生心作是方便是馬可得身亦小動尋生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有估客乘滿船寶比丘寄載渡河生心作如是方便是寶可得身亦小動尋生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一估客載寶

船寶沒水船沒水中寶物沉下衣箱隨流而去船主怖懼不得往取有比丘下流洗見已取持去估客見已語比丘言莫奪我衣箱比丘言我自水中得何預汝事估客言我船沒水中沉失寶物衣箱隨流下我怖懼故不得時取比丘言若是便持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一比丘持四方衆僧物移著餘坊心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅諸賊尋手上至阿蘭若處繫著樹而去諸比丘食後經行林中見繞樹挽斷比丘憐愍解放尋生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅

舍衛國有一天神像能與人願有一居士從求所願得隨意願歡喜故以白氎裹上天像身是中有比丘名黑闇難有大力不畏神像奪神氎持去後生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有天祠像能護人身命 居士從求所願得

隨意願是居士歡喜故以金鬘繫頭上黑阿難大勇健欲從奪金鬘欲到諸便捕之是比丘心驚毛竪循故不畏降伏與神尊金鬘持去後生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮舍衛國有居士婦到阿耆羅婆河邊浴是諸居士婦脫衣瓔具衣服著岸上入水洗浴岸邊樹上有獼猴來下持珠瓔珞還上樹去是居士婦自恣洗浴竟上岸著衣求珠瓔珞久不得便語言獼猴見言已還着瓔珞著本處已還上樹去比丘食後遊行樹林中見是瓔珞識其主便持還居士婦居士婦言比丘汝是賊偷我瓔珞心悔已方還我與盜言我不令居士婦言汝去得是比丘以是事具說比丘心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪經行道頭陀比丘取鳥在一樹上常持骨及雜肉衣來著其中行比丘便護是鳥是鷲常來著骨因緣持衣坐守悲鳴佛知故問阿難是鳥何故悲鳴阿難言有一比丘搖是樹故悲鳴佛言從

今日不應壞是康郎鳥巢若壞得突吉羅

諸比丘一處有庫藏以飲食錢物著中鼠從穴中出偷錢物弊衣飲食持入穴諸比丘疑誰偷是物去時有一比丘乞食置庫邊待時至當食鼠從庫中出持食入穴比丘見知是鼠偷物是比丘壞是穴亦得鼠物亦得自物盡自取諸比丘言汝得波羅夷罪是比丘言何以故諸比丘言汝取鼠物故是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷從今日當取自物鼠物不應取 一比丘在房中卧夜鼠持食來著牀下比丘早起澡手從淨人受已便食諸比丘不大見是比丘乞食手足常淨潔便問言長老不見汝乞食手足常淨耶是比丘言諸長老有鼠夜持食來著我牀下我早起澡手已從淨人受已食是故我常不乞食手足淨潔諸比丘言長老汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言鼠不與汝自取食故是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白

佛佛語諸比丘汝莫謂是比丘享何
以故是鼠次前世是此比丘父愛念
子故見便心愛故常持食著來下是
比丘无罪有諸獦師逐鹿走入僧坊
是獦師來求鹿諸比丘不與獦師久
不得便還去諸比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言无罪復有
一獦師以无毒箭射一鹿逐走入僧
坊獦師來求比丘不與久不得便還
去比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪有一獦師以毒箭
射鹿鹿走入僧坊獦師來求比丘不
與獦師言是鹿被毒箭必當死比丘
言死便死不得與獦師久不得便去
去來久鹿便死諸比丘不知云何是
事白佛佛言應還歸獦師有諸獦師
作羂摽比丘以快心壞得偷蘭遮以
憐愍心壞得突吉羅有捕鳥師張罾比
丘以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞突
吉羅諸捕鳥師張羅比丘快心壞得
偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅有捕鳥
師張細網比丘以快心壞得偷蘭遮
憐愍心壞得突吉羅捕鳥師[illegible]

車比丘快心壞偷蘭遮悔惡心壞突吉羅賣衣人買衣比丘見是衣便持去賣衣人言莫持我衣去比丘言我持衣示彼已還歸汝後生心欲不復還尋生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘使木師作不與木師價木師索直比丘生心不與尋生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘取陶師瓦器不與直陶師從索與我價比丘生心不與尋生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘從店肆買物不與價店肆賣物人從索價比丘心生不與尋生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有病比丘與諸看病比丘價言汝持是價作三新粥我啜是粥亦與衆僧是看病諸比丘作是言我何為以是價作粥與衆僧我等但作少粥與病人是餘我等當自分取共作是籌量已作粥與病人餘使共分取是諸看病比丘即時

生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅有一比丘病思餅與諸看病比丘價言汝持是價作餅我自食亦與衆僧諸看病比丘作是言我何爲以是價作餅與衆僧我但作餅與病比丘是錢我等當自分取共作是籌量已作餅與病人錢便共分取是諸看病比丘即時生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅有一比丘病多有錢作是念我死後衆僧必當分我錢我今當令僧不得分念已語看病人言作摩沙豆羹與我來看病人作羹與以小因緣故看病人出病人以錢著羹中合嚥是食難消故便死看病人持棄死人處諸鳥來破腹出膓錢墮地時衆僧即打揵稚呼看病人來言是死比丘多有錢汝持來衆僧當分諸看病比丘求錢不得有一塚間比丘到死人處覩无常見是錢持來與衆僧即生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有病比丘多有田地語諸看病人言與諸

比丘来我處分此地與佛與衆僧若與人諸看病人生念病比丘若以是地與佛與衆僧與人我等无所得便不為唤諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何是事白佛佛言莫以小因緣違逆病人語當隨病人處分皆為作有病比丘多衣鉢多生活物病比丘語諸看病比丘言唤諸比丘来我當處分是物與佛與衆僧與人諸看病人生念是病比丘若以是物與佛與衆僧與人我等无所得便不為唤諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何是事白佛佛言莫以小因緣違逆病比丘語當隨所處分皆為作有東方比丘尼與波梨比丘尼共道行波梨比丘尼在前東方比丘尼在後波梨比丘尼失衣東方比丘尼得共合一處時東方比丘尼唱言誰失此衣我地得波梨比丘尼言汝取是衣耶答言我取衣主言汝得波羅夷問言何以故答言汝以盜心取是比丘尼心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有施越比丘尼善

得供養大得酥油蜜石蜜有一估客見是比丘尼心喜作是言善女汝若須酥油蜜石蜜隨意衆舍取比丘尼言尒作是請時有餘比丘尼聞過數日便往到估客舍詐言施越比丘尼須五斗油估客言用作何物荅言我持至比丘尼寺中估客便與是比丘尼持至寺中便服過數日估客見施越比丘尼語言善女汝何以但索油不索飯肉羹等比丘尼言汝何所道估客言先有一比丘尼來云汝索五斗油我便與施越言好若更索餘物亦應與施越到彼比丘尼邊言汝是弊比丘尼惡比丘尼賊比丘尼汝得波羅夷是比丘尼言何以故施越言估客不施汝汝誑他取油故荅言我非不與取我以汝名字故取是比丘尼生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取荅言我以施越名字故取佛言不得波羅夷故妄語故得波夜提從今日不得詐稱他名字取若取得罪

舍衛城有估客莊嚴船入大海入已

龍來捉船諸估客各各自求所事神天礼拜求願猶不蒙恩不蒙得脫中有一估客是目連弟子目連常出入其舍此人即作此念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心礼拜目連時長老目連以天眼見即入禪定以神通變作金翅鳥王在船頭立諸龍見是金翅鳥王甚大怖畏捨船沉沒大海諸估客皆得安隱從還到舍衛城讚歎目連實成就大神通力我等從海得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是船屬龍汝便奪之目連生疑是事白佛佛知故問汝云何救目連言我以神通力佛言若以神通力救無罪

舍衛國估客出行城邑聚落治生於嶮道中為賊圍遶不得進退諸估客各自求所事神天礼拜求願了不蒙恩不能得脫中有一估客目連是師常出入其舍此人即作是念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心礼拜目連時長老目連以天眼見即

入禪定以神通力現四種兵諸賊見已即作是念此或是王力若是聚落力來圍遶必不得出如是怖畏捨遶去諸估客從嶮道中得安隱往還到舍衛國讚歎目連實成就大神通力我等從嶮道得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是估客屏賊汝便奪故目連生疑是事白佛佛知故問汝云何救目連言我以神通力佛言若神通力救無罪

長老畢陵伽婆蹉常出入一檀越舍有一小兒比丘到其舍時一小兒接足作禮接足而起是小兒在水岸邊立戲有船賊來漸漸誘進上船長老畢陵伽婆蹉以天眼見即入禪定以神通力在船頭立小兒見以如常法接足作禮各以兩手捉一足是長老即時飛去小兒隨去到舍諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言是小兒屬賊汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問汝云何救答言我以

神通力佛言若以神通力救无罪洴沙王與竹園中衆僧五百守園人此五百人去竹園不遠作大聚落止住其中賊常來刼奪長老畢陵伽婆蹉見以作是念寧可使此人為賊所燒害耶即入禪定以神通力作高垣牆賊夜来作高梯未辨地以了賊便怖畏捨去諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言賊来壞聚落汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問汝云何救畢陵伽婆蹉言我以神通力佛言若神通力救无罪

跋難陁釋子夏末月處處遊行歷觀諸寺欲知諸寺安居僧數并物多少時到一處諸比丘遥見從坐起即與坐處問評就坐小默然已問諸比丘此住處衆僧得安居施物不諸比丘言得問分未答言未跋難陁言持来與汝分諸比丘持此物来令分跋難陁與作分上座得分已欲持起去跋難陁言上座小住勿便去上座言住作何等跋難陁言汝等已得財施當

與汝法施是跋難陀辯才利根能嚴
飾語為說種種妙法上座心歡喜故
盡以物分與跋難陀言我分盡以施
汝第二第三上座皆亦如是如是展
轉一切衆僧亦如是如是展轉至處
處寺中皆如是得多物持衣襆来入
祇桓尒時諸比丘在祇桓門邊經行
遥見跋難陀来作是言是跋難陀釋
子無慙无愧有見聞疑罪多欲无猒
持是衣襆来漸漸近巳諸比丘問跋
難陀何處得是多衣物来跋難陀廣
說上事是中有比丘少欲知足行頭
陁聞是事心嫌恨言云何比丘餘處
安居餘處受物諸比丘種種呵責跋
難陀巳是事白佛佛以是因縁和合
僧佛知故問跋難陀汝實尒不荅言
實尒世尊佛種種因縁呵責跋難陀
云何名比丘餘處安居餘處受物佛
但呵責而未結戒
佛復憍薩羅國一住處與多比丘安
居諸白衣居士見多衆僧為作房舎
衣家中衣安居衣佛後歳還祇桓安居
是處有二長老比丘安居此諸居士

心念我等亦當如去年施法令諸比丘得衣我得布施福不斷絶此諸居士如前所施多持衣物至此住處布施此二長老是比丘作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀釋子夏末月遊行從一住處到一住處遍觀諸住處安居僧數所得施物多少又作是念佛去年安居處是中必多有施物今當詣彼念已便去是二長老遥見已從坐起迎與坐處問訊跋難陀坐已小默然住問是長老是處衆僧安居有施物不荅言有問言分未荅言未分何以故長老荅言是衣物多我等人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好若分知汝等得何罪二長老語跋難陀汝能分不荅言能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作二分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三是羯磨好不荅言善好持是衣裹縛欲擔去

二長老言是聚衣我等未分去何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分各言當與即持一上價衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即裹縛多衣物擔負到祇桓諸比丘祇桓門邊經行遥見跋難陀來自相謂言此無慚无愧有見聞疑罪多欲無猒人來漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀向諸比丘廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨種種呵責跋難陀云何名比丘故奪二長老物呵責已是事白佛佛以是因緣和合衆僧佛知故問跋難陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責跋難陀汝云何欺誑故奪是長老比丘物種種因緣呵責已語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物是跋難陀先世欺誑是二長老比丘奪物是事中間今聽過去世河曲中有二獺在是中住河邊得一鯉魚无能分者二獺守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作

何等獺言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不荅言能此中應依經書語分不得直尒分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分作三分已問言誰憙近岸行荅言此是誰憙〻深水行荅言此是時野干言汝一心聽說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者尒時野干口銜是大魚身歸去婦見持是大魚來說偈問言善哉智者何處得是滿口無頭无尾鯉魚來荅言有愚癡不知斷事憙鬪諍者智者因是得為王者得增庫藏此无頭尾魚我以斷事故得

佛語諸比丘汝謂此二獺豈異人乎即今二長老比丘是時野干者豈異人乎今跋難陀是尒時跋難陀奪獺物故今世亦奪佛種種因緣呵責跋難陀已語諸比丘從今日不應餘處安居餘處取物若取得突吉羅

阿難有共行弟子名直信歎善好人常入出一居士舍是居士有二兒居士得重病直信比丘往問訊居士與

施坐處共相問訊是居士小默然已語直信比丘若我死後觀我二兒若有好者當與戶鑰作是語已便命終是直信比丘即觀善好兒便與戶鑰弟二兒索分物得戶鑰者不與時小兒到阿難所言直信比丘阿難便擯直信比丘直信比丘是釋種子語五百釋子言為我求請和上聽我懺悔答言云何能令汝得懺悔直信言汝等盡為我將男女小兒詣和上所頭面礼足在前坐和上必當為汝等說法和上說法默然已汝等盡留諸小兒便捨去和上必當言汝等將是諸小兒去作是語時汝等當言聽直信比丘懺悔者我當將去諸釋子言介時即五百諸釋子如直信比丘教將小男女至阿難所頭面礼足在前坐阿難為說法已默然諸釋子留諸小兒便捨去時諸小兒啼哭阿難語言將諸小兒去彼言若聽直信比丘懺悔者我當將去阿難思量已語諸釋子言我聽懺悔阿難後語弟子汝得突吉羅罪

有二比丘共作善知識一名旃陀羅
二名蘇陀夷旃陀羅比丘有僧伽梨
欲貿易蘇陀夷比丘須僧伽梨旃陀
羅置僧伽梨著房中蘇陀夷謂旃陀
羅欲貿是衣我今須之便試著看若
可身者我便取之旃陀羅入見著已
衣便語言汝得波羅夷蘇陀夷言何
以故答言汝盜心著衣蘇陀夷言
不尒汝欲貿僧伽梨衣須之汝出後
我取試著看耳時蘇陀夷心生疑悔我
將无得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取答言我以同意取佛
言若以同意取無罪從今日非同意
物不應取若取得罪有五種同意取
一可信善知識二人現在三物現在
四取時白他五取彼必歡喜是名五
種有二比丘共為善知識一名須尸
摩二名和修達須尸摩能裁割衣和
修達須裁割衣持衣財到須尸摩所
問言誰能割截是衣者我當與是人
鉢須尸摩言我能與汝裁割衣汝與
我鉢不答言能須尸摩言若能與我鉢
者留衣財著我邊去即便留衣去後須

尸摩即與裁割縫兩向岀葉卷緣已還主語言我用汝教時作教訖汝與我瓦鉢来和修達言汝是客作貧窮不能自活人耶荅言汝不知耶我是即時和修達淨洗鉢著一面未與便出去時須尸摩作自物想取持去和修達来不見鉢語須尸摩言善知識汝得波羅夷何以故汝以盜心取我鉢須尸摩生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取荅言我以自物想取佛言无罪從今日不應爲取物故與他作若爲取物故作得突吉羅不犯者若彼言汝有事我當代汝作我若守僧房汝當代我迎食分迎是无罪

有二客比丘一名阿逸多二名舍摩達多是二客比丘向暮来舍摩達多比丘著新染好衣阿逸多見是衣即生貪心是二人共房舍宿各自卷縢是衣經裏置一處以小因緣故是衣易本處阿逸多比丘夜来曉謂己衣是舍摩達多衣以盜心而持去他了看乃是已衣心生疑我將無以自盜衣

故得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取荅言我以盜心取佛言先作故無罪從今日自衣不應以盜心取若盜心取得偷蘭遮放猪人失猪諸賊在祇桓塹中殺猪取好肉持去留腸著塹中諸比丘早起乞食見是腸語弟子言持此腸煑我乞飯食去放猪人不見求覔見到是中還見烟便往看見煑猪腸問言諸比丘此中煑何等荅言我煑猪腸放猪人言我失猪汝等煑猪腸汝必偷我猪諸比丘荅言我等不偷汝猪我於塹中得是腸耳放猪人言諸比丘語我賣諸比丘若不肯語我賣我當向官言言已官人問比丘言汝實偷猪耶比丘言不我自於祇桓塹中得官人言此諸比丘終不能殺猪即放比丘令去餘時若空地見猪腸莫復取是比丘於是諍訟事邊得脫諸比丘聞是事白佛佛言從今日如是不淨棄物不應取若取得突吉羅有守甘蔗園人失甘蔗守多羅園人失多羅果亦如是有諸人民親里死以白氎裹棄著死人處

時阿難遊行是中見便持去死人即動語阿難阿難言莫奪我衣阿難還以氎覆死人已去阿難到祇桓語諸比丘言其處死人以氎覆有比丘名黑阿難凶健有力問阿難言在何處荅言在彼處即便往取時死人便動語黑阿難言莫奪我衣黑阿難罵言小鬼難見汝何處有是衣汝以貪著是衣故生此鬼中黑阿難持衣在前去死尸帝哭逐後黑阿難持是氎入祇桓中祇桓中有大威德諸天鬼神不聽是小鬼入時死尸墮祇桓塹中時黑阿難以氎示諸比丘言此是死人衣我持來諸比丘問言死人今在何處荅言在祇桓塹中諸比丘生疑是事云何即以白佛佛語黑阿難還將死尸去置本處還以白氎覆行時當在後莫在前莫在左邊行莫在右邊近頭邊莫近足勿令打汝佛以是因緣語諸比丘從今日死尸若未壞不應取衣若取得突吉羅有一比丘福德意得酥油蜜石蜜一估客見是比丘語言大德汝須酥油蜜石蜜來至我舍我當

與汝比丘言尒是比丘有共行弟子聞作是念此估客常請我和上自恣與酥油蜜石蜜我今當往試之實能與不如是思惟已過數日往索五升酥估客即與是弟子持著食中與和上過少時估客見是比丘語言大德何以不索飯肉羹等但索五升酥耶比丘言汝道何等荅言大德弟子來索五升酥不索餘比丘言好若更索餘當與是比丘到弟子所言汝得波羅夷弟子言何以故估客不與汝汝輙取估客五升酥故弟子言我非不與取是估客常自言請和上與酥油蜜石蜜我試往索看為實能與不得酥還著和上食中我不自用是弟子生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷故妄語故得波夜提油蜜石蜜亦如是有一住處林中虎殺鹿食肉餘骨肉在諸比丘食後經行林中見此殘鹿見已自相語言持此殘鹿著房中明日當食諸比丘持歸著房中已虎飢還至本處求鹿不得遶祇桓精舍吼佛知故問阿難

虎何以故吼阿難言諸比丘持虎殘骨肉著房中是故吼佛言從今日虎殘骨肉不應取若取得突吉羅何以故虎於肉不斷望故若師子殘肉可取何以故斷望故 第二波羅夷竟

第十誦殺戒

佛在婆耆國婆求沫河邊佛與婆求沫諸比丘結不殺戒言先作無罪是諸比丘生疑悔我多為諸比丘讚歎死令發死心而殺不知何時是先佛言未結戒前婆求沫諸比丘一切時不犯故說先作無罪有一比丘以非人想殺人是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言人作人想殺得波羅夷人作非人想殺得波羅夷人中生疑殺得波羅夷非人非人想殺得偷蘭遮非人人想殺得偷蘭遮非人中生疑殺得偷蘭遮有一比丘久來病有相識比丘來問訊病人言覔刀與我比丘言用作何等病人言但與我來即持刀與病人得刀持入房坐牀以自割咽是相識比丘過五六日已生疑是病人持刀入房五六

日不出不還我刀為作何等即入房者見病比丘死刀在地是比丘作是念是病人死是我因緣若彼索刀我不與者則不死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日不應令病人得刀若令得刀得突吉羅有比丘常入出一居士舍是比丘早起著衣持鉢入居士舍居士行不在其婦為敷坐處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作婬欲來比丘言莫作是語汝夫甚惡婦言我能令善比丘出後即與夫毒藥是居士食即死後時比丘著衣持鉢復到居士舍是婦與敷坐處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作婬欲來比丘言姊莫作是語我斷婬欲人彼言汝先何不語我是斷婬欲人我為汝故殺夫而今方言我斷婬欲人耶比丘言我不教汝殺夫彼言汝先言我夫甚惡比丘言我但言汝夫惡性不教汝殺是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一比丘常入出一居士舍是比丘中前著衣持鉢入

居士舍居士病婦語比丘言共作婬欲來比丘言汝夫病云何作是語答言我能令死病比丘出後婦即以毒藥殺夫比丘後時復着衣持鉢到其舍婦言作婬欲來比丘言我斷婬欲人汝莫作是語其婦言我爲汝故殺夫汝今云何方言我斷婬欲人比丘言我不教汝殺夫我言汝夫病云何作此言是比丘生疑以是事白佛佛言無罪比丘殺心打人是人若死得波羅夷若不死得偷蘭遮比丘以殺心打人是人春死須比丘若狂若癡戒得偷蘭遮比丘瞋母墮胎若母死得波羅夷若兒死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭遮若瞋兒故墮母胎若兒死得波羅夷若母死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭遮比丘墮他胎若動胎是人死已産出得波羅夷若胎是兒死已産出得偷蘭遮若胎是畜生死已産出得波夜提比丘尼亦如是有一比丘病語看病人言我欲得蘇毗羅漿看病人即與飲已便死是比丘生疑我將不得

波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一梵志病疥瘙到諸比丘所言我若得蘇毗羅漿當得差比丘言汝是貧窮乞兒腹中常空何故生此瘡答言我曾有是瘡飲是漿得差比丘與漿飲已便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一人貫在木頭極受苦惱有一塚間比丘到死人處觀无常見此人此人語比丘言我得蘇毗羅漿當得活比丘即與飲已便死比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一人被截手足著祇桓塹中諸比丘尼為聽法故來到祇桓聞是人啼哭聲女人輕躁便往就觀共相語言若有能與是人藥使得時死者則不久受苦惱中有一愚直比丘尼與蘇毗羅漿是人即死諸比丘尼語言汝得波羅夷是比丘尼言何以故答言汝若不與是人漿是人不死是比丘尼生疑我將得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與比丘尼言我欲令早死不久受苦故與佛言是人死時汝即得

波羅夷阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作手中鑿墮木師頭上便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作斧墮煞木師比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起浴室挽材上比丘少材重捉不禁材墮煞木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心比丘言人少材重力不禁故失材佛言無罪從今日當一心好觀下

復有阿羅毗國作治浴室故挽梁上比丘少梁重捉不禁故梁墮煞木師諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心比丘言諸比丘少材梁重捉不禁故失佛言无罪從今日作當一心觀莫令煞人若人少不應挽重材阿羅毗國覆浴室故囊盛泥牽上繩斷煞木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛

佛言無罪從今日作應好用心莫令
殺人有一比丘山上坐禪更有一比丘
在上推石墮坐禪比丘頭上即死比
丘生疑我將无得波羅夷耶是事白
佛佛言无罪從今日欲推石時當唱言
石来石来有一比丘在牛群中行有惡
牸牛逐欲觸比丘比丘走墮一小兒上
小兒即死比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言無罪從今日應安詳
牛群中行有一比丘羸久羸瘦厭惓
作是念我何用是活命可自投深坑
死即自投坑坑中先有野干聚死人
比丘墮上野干死比丘脊便得直是比
丘生疑我將无得波羅夷耶是事白
佛佛言無罪從今日莫以小因緣便
自殺有一比丘騃坐處坐以衣自覆有
餘比丘喚言起起是比丘言勿喚我
起我起便死餘比丘復重喚言起起
便即死是比丘生疑我將无得波羅
夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得
偷蘭遮比丘狂以亂心打他若是人
死得波羅夷若不死得偷蘭遮有一
比丘病久看病比丘看視故作是念

我看来久是病人不死不差令不能復看置令死是看病人便不看故病人便死是看病比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病多有衣鉢財物看病人瞻視来久作如是念我今不能復看置令死財物當入衆僧分更不看故病人便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘食不消故以厚衣被自纏裹坐一處有餘比丘来喚言起答言莫喚我起我起當死有餘比丘重喚言起起便即死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘癰瘡未熟有一比丘来破是比丘即死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言若癰瘡未熟破人死得偷蘭遮若破熟癰死无罪有一比丘病看病人久来與求隨病飲食不能得語病人言我久為汝求隨病飲食不能得令趣得食便噉是病人趣得食食故便死是比丘生疑

以

我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病
看病人為多求樂而不能得是看病
人到病人所言我為汝故求隨病樂
而不能得汝令趣得藥當服是病人
趣得便服即死是比丘生疑我將无
得波羅夷耶是事白佛佛言若趣與
藥死者得偷蘭遮若與隨病藥死无
罪有一比丘病語看病人言汝扶我
起扶我坐與我著衣扶我出房坐與
我洗浴與我著衣將我日中將我陰
中還將我房中令我坐令我卧是比
丘即便死看病比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言无罪坐禪
比丘睡行禪比丘以法杖觸令覺即
便死是比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言是比丘刀風發若
觸若不觸必當死故无罪坐禪比丘
睡行禪比丘以綿毱擲令覺即便死
是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言是比丘刀風發若擲若
不擲必當死故無罪坐禪比丘睡有
一比丘持水灌頭令覺即死是比丘

生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若灌若不灌必當死故無罪十七群衆中有一小兒憙笑諸比丘捉擊攊令大笑故便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心答言以戲笑故擊攊大笑故便死佛言无罪從今日不應擊攊人若擊攊得波夜提有一居士得新穀新菜先與衆僧後自噉有一阿蘭若比丘常入出此居士舍是阿蘭若中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊是居士見阿蘭若作是念是新穀新菜當與此阿蘭若不與衆僧耶持與阿蘭若比丘諸比丘生念此居士常得新穀新菜先與衆僧然後自食今歲何以不與衆僧耶諸比丘自相問言誰是彼舍入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必當是彼所遮諸比丘言喚是阿蘭若比丘来此比丘来已諸比丘語言某甲居士歲歲常持新穀新菜先與衆僧然後自食今歲不與必是汝遮答言我何故遮諸比丘

言此比丘不肯直首當以兩木壓取其
辞壓時便死諸比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮有一居士常與衆僧安
居衣有一阿蘭若比丘常入出其舍
是比丘中前著衣持鉢入居士舍至坐
處坐共相問訊居士見已作是念是
衣我當與是阿蘭若不與衆僧念已
即持衣與是比丘諸比丘作如是念
某甲居士常與衆僧安居衣今歲何
故不與共相問言誰是彼舍常入出
比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常
入出其舍必是阿蘭若所遮諸比丘
言實是比丘來來已諸比丘問言某
甲居士歲歲常與安居僧衣今歲不
與必是汝遮答言我何以故遮諸比
丘言此比丘必不肯直首當擲著池
中著時即死諸比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮有一乞食比丘中前
著衣持鉢入舍衛城乞食遊行時
到一多人鬧處門中擲衣角觸木杵
木杵倒壓煞一小兒比丘生疑我將

无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪
從今日乞食時當一心觀前後有一乞
食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞
食遊行諸處到一婆羅門舍是舍主
晨朝洗頭洗身著新白衣在中門閒
歷上坐比丘在門下立彈指婆羅門
聞彈指聲即出看見比丘即生惡心
作是念我未祠天未祠古父母親里
禿道人著壞色弊衣斷種人先來從
我乞食以瞋心推撲令去比丘倒一
小兒上小兒即死是比丘生疑我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪
從今日乞食時當一心觀前後有一比
丘有拍病呪術拍一人頰即時死是
比丘生疑我將无得波羅夷耶是事
白佛佛言无罪從今日欲拍時當徐
徐莫令死有一比丘食時噎一比丘
與搥頸所噎食并血來出即時便死
是比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪從今日當安徐搥
但令食出莫令死迦留陀夷常入出一
家中前著衣持鉢往到其舍是家有
婦人乳兒早起持兒著牀上以白氎

覆捨去迦留陀夷門下立彈指婦人出看見迦留陀夷言大德坐此牀迦留陀夷不觀便坐小兒上小兒大喚婦人言此中有小兒有小兒迦留陀夷身重坐時小兒即死腸出迦留陀夷作是事已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知故問汝以何心作是事世尊我先不觀是牀便坐佛言無罪從今日牀榻坐處當好看然後坐若不看坐得突吉羅偷羅難陀比丘尼亦如是復有父子二比丘共遊行憍薩羅國欲詣舍衞城日暮是中有嶮道未度兒語父言是中有嶮道當疾行過即從兒語疾行即乏死兒比丘生疑我將无得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言日暮恐不過嶮道我以恩愛心語令疾行疾行時乏死佛言無罪從今日莫以小因緣故日暮嶮道中行若已入嶮道者比丘所擔物等少比丘應代擔應語言我若前去汝當於後來是時諸比丘便生疑云何比丘殺父不得波羅

羲及逆罪耶佛知諸比丘心所念爲
說本生語諸比丘有過去世有禿頭
染衣人共兒持衣詣水邊浣諸衣已
絞捩曬卷膝盛著囊中持復道還歸
尒時大熱眼闇道中見一樹便自以衣
囊枕頭下睡有蚊子來飲其頭血兒見
已瞋作是念我父疲極睡卧是弊惡
婢兒蚊子何以來飲我父血即持大
棒欲打蚊子蚊子飛去棒著父頭即
死時此樹神說偈言

寧爲智者仇　不與无智親　愚爲父害蚊
蚊去破父頭

佛語諸比丘謂彼時禿染衣人豈異
人乎莫作是觀即此長老比丘是也
尒時兒者今此比丘是尒時此兒雖
煞父而不得逆罪今煞父亦不得波
羅羲及逆罪

十誦律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十八　第十誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅　譯

比尼誦殺戒之餘

有父子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍衛國至一無僧伽藍聚落中見語父言今於何處宿父言此聚落中宿兒言此聚落中自求住處我在中宿與此何異父言當何處宿兒言當此空池宿父言此中有虎畏若我睡時汝當莫睡答言介父即臥睡有鼾聲虎聞便來噉父頭父便大喚兒看見父頭破父因是即死兒比丘生疑父謂我殺死父欲在聚落中宿我若用父教者父則不死我欲空地臥故令父死我將無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛言无罪應當大喚然火怖虎令去比丘以殺心遣使殺某甲人是人若死是比丘得波羅夷若不死得偷蘭遮有比丘殺一獼猴諸比丘言汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言獼猴似人若殺與人何異是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事

白佛佛言不得波羅夷得波逸提諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城見一空寺入中觀看見臥具牀褥釜鑊瓮器斗斛瓶甕衆僧坐活物无所乏少自相謂言我等何不是中安居餘比丘告言隨意是中　安居已立制我等三月過不自恣到八月當自恣夏末月常施物我等當得夏末八月賊發時賊作是念何處有不須器仗鬬戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪沙門釋子物賊即來圍繞是寺是僧中有比丘得神通力亦有本是大力士及本是大射家子是諸比丘作是念我等以好心出家不應與賊共鬬作是念已默然住賊來刼奪衣被令皆裸露諸佛常法一時大會集諸弟子一春末月二夏末月春末月諸方處處國土諸比丘來至佛所佛與我等說法我等三月安居中當念修習是初大會為聽法故夏末月自恣竟作衣畢持衣鉢到佛所作是念我等久不見佛世尊是第二大會為見佛故是被賊比丘自恣已作衣竟持

衣鉢向舍衛到佛所頂礼佛足在一
面坐諸佛常法客比丘来以軟語勞
問如是言汝忍不足不安樂住不乞
食不乏道路不疲耶介時佛以如是
語勞問諸比丘汝忍不足不安樂住
不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言
世尊我等忍足安樂住乞食不乏道
路不疲具以上事向佛廣說佛即以
是因縁故集僧集僧已種種因縁讃
戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘
汝等賊来時應作大音聲擊鐘振鈴
令賊怖畏諸比丘從佛聞是事見是
過罪後歳還本處安居安居已還復
立制我等不應三月自恣當到八月
自恣為夏末月得安居施物用故夏
末八月如本賊發時賊作是念何處
當有不須器仗鬪戰而得錢物耶作
是念沙門釋子不與人鬪我當往劫
取財物念已即往圍繞僧房諸比丘
先備防賊具賊来已即入房舍閉門
下店上樓閣上作大音聲恐怖諸賊
擊鐘振鈴有二比丘闇中擲石恐怖
石墮煞賊是兩比丘自相謂言我與

汝俱放石不知誰石殺賊即生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪放石時應唱言石下石下（第三波羅夷竟）

大妄語戒

佛在毗耶離婆求沫河邊佛與婆求沫河諸比丘結戒言先作无罪是諸比丘作是念我等多時空無過人法妄語不知何者是先何者非先心生疑悔是事白佛佛言未結戒前婆求沫諸比丘一切時不犯是故先作無罪比丘人前作非人想自說得過人法是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言人中生人想得波羅夷人中生非人想得波羅夷人中生疑得波羅夷非人中生非人想得偷蘭遮非人中生人想得偷蘭遮非人中生疑得偷蘭遮有比丘居士前自稱得過人法是居士不解居士言大德何所道比丘言置不須問是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有人問比丘言汝是阿羅漢不汝應受上座上水上供養不若默然受得偷蘭遮人

問比丘言汝是婆羅門除滅惡法不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝好守六根門不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝若是阿羅漢便受是衣被若默然受得偷蘭遮飲食湯藥資生之物亦如是比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到是居士舍居士出在門下立言若是阿羅漢入我舍坐處坐手受水受飲食受已呪願呪願已去若是比丘默然入坐飲食呪願呪願已去時得偷蘭遮有一比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到其舍居士出在門下立言大德若是阿羅漢便入比丘言我非阿羅漢若聽入當入若居士聽入無罪坐處坐受水飲食呪願出門亦如是一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天我能於中適至身自在來往諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子身通極遠能至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘言汝等莫說目連是事罪過何以故若人

依初禪善修習如意足得神通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天身自在往來若比丘依第二禪第三禪第四禪亦如是目連比丘依四禪善修如意足得大神通若欲從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於中身得往反自在目連語實无罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲我以天耳皆悉能聞諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子天耳極遠能聞上至梵世汝目連空無過人法妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若有依初禪得天耳是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中音聲自在能聞若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天耳通若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲皆悉能聞目連實語无罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念我能悉知諸比丘

言目連汝何有是事聲聞弟子極遠能知乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修知他心通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修他心通若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知目連語實无罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生宿命我悉能知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子宿命通極遠能知從阿鼻地獄乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修宿命通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修宿命通

若阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知目連語實无罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有衆生死此生彼我以天眼悉能見之諸比丘言汝目連何有此事聲聞弟子天眼極遠能見阿鼻地獄乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事聞佛佛語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修天眼通是人則能從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見若人依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天眼通若從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見目連語實无罪又一時目連語諸比丘言若人言求漏盡阿羅漢梵行已立所作已辦捨於重擔逮得己利盡諸有結正智已得解脱者則我身是何以故我是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脱諸比丘言汝何有此事得阿羅漢漏盡乃至正智已得解脱何

以故目連多事多欲目連汝空無過人法故妄語滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若人求實阿羅漢漏盡梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脫者目連是也何以故目連實是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫目連語實无罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百由旬大火焰燒身虛空中来大喚啼哭極受苦切諸比丘言何處有是衆生有如是大火焰汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生五百由旬火焰燒身虛空中来大喚啼哭極受苦切但不欲向餘人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜受大衰惱目連語實无罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百夜叉鬼持五百斧鉞五百日夜斫一脇是脇墮海水中海即擾濁諸比丘言目連何處有如是衆生有如是脇汝目連

空无過人法故妄語汝目連滅擯駈
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說
目連是事過罪何以故我亦見是衆
生五百夜叉鬼持五百斧經五百日
夜斫斷一脇墮海水中海即攪濁而
不欲向人說何以故畏人不信若人
不信如來語長夜受大衰惱目連語
實无罪又一時目連語諸比丘我見一
衆生身如一大木船頭如酒甕喘息
如雷聲眼睛如檣薩羅大銅釪口中
出舌如黑雲中掣電諸比丘語目連
法故妄語汝目連滅擯駈出是事問
佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事
言何處有此衆生汝目連空无過人
過罪何以故我亦見是衆生身如一
大木船頭如酒甕喘息如雷聲眼睛
如檣薩羅大銅釪口中出舌如黑雲
中掣電如來而不欲向人說何以故
畏人不信若人不信如來語者長夜受
大衰惱目連語實无罪又一時目連
語諸比丘北方有池名漫陁緊尼廣
長五十由旬周圍二百由旬底布金
沙八功德水常滿其中甜美如眞蜜

青黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種花樹果樹諸比丘語目連何有如此池汝空無過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故北方有是湯池縱廣五十由旬周圓二百由旬底布金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種花樹果樹目連語實无罪又一時目連在耆闍崛山中入虛空无色定善攝入定相不善取出定相從三昧起聞薩卑尼池岸上大象聲聞已還疾入三昧作是念我入三昧中聞是象聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山中入虛空无色定聞薩卑尼池岸上象聲諸比丘語目連何有此理入虛空无色定中若見若聞无有是事何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相故汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是

事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連
是事過罪何以故目連見先事不見
後事如來亦見先亦見後目連在耆
闍崛山中入虛空无色定善取入定
相不善取出定相是人從三昧起聞
薩界居池岸上烏聲已還疾入虛空
無色定便謂我入定聞聲若人入無色
定若見色聞聲无有是處何以故是
人破壞色相捨離聲相故若目連空
无過人法故妄語者亦无是處目連
隨心想說无罪又一時目連在耆闍
崛山中入識處无色定善取入定相
不善取出定相從三昧起聞天城中
諸天歌聲聞已還疾入定作是念我
在三昧中聞諸天歌聲從三昧起語
諸比丘我一時在耆闍崛山中入識處
定聞天城中諸天歌聲諸比丘語目
連何有此理入無色定而當見色聞
聲耶何以故若人入無色定破壞色
相捨離聲相汝空無過人法故作妄
語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語
諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
以故目連見先事不見後事如來亦

見前亦見後目連在耆闍崛山中入
識處无色定善取入定相不善取出定
相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞
已還疾入定便謂我入定聞聲若入
無色定若見色若聞聲无有是處何
以故是人破壞色相捨離聲相故若
目連空无過人法故妄語者亦无是
處目連隨心想說无罪又一時目連
在耆闍崛山中入無所有處无色定
善取入定相不善取出定相從三昧
起聞阿脩羅城中阿脩羅伎樂音聲
聞已還疾入定作是念我在定中聞
阿脩羅城中伎樂音聲從定起已語
諸比丘我一時在耆闍崛山中入无
所有處无色定聞阿脩羅城中阿脩
羅伎樂音聲諸比丘語目連何有此
理入无色定而當見色聞聲耶何以
故若人入無色定破壞色相捨離聲
相汝空無過人法故作妄語汝目連
擯擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝
等莫說目連是事過罪何以故目連
見先事不見後事如來亦見前亦見
後目連在耆闍崛山入无所有處無

色定善取入定相不善取出定相從定起聞阿脩羅城穴伎樂音聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人入无色定若見色若聞聲无有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空无過人法故妄語者亦無是處目連隨心想說无罪又一時目連語諸比丘北方有阿耨達池縱廣五十由旬周圍百五十由旬底有金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種種花樹果樹善住象王宮殿住處有八千象以為眷屬若轉輪聖王出於世時八千象中最下小者出為象寶給聖王乘諸比丘言何有此池何有此象汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故北方有阿耨達池縱廣五十由旬周圍百五十由旬底有金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀

聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四
邊種種花樹果樹善住象王宮殿住
處有八千象以為眷屬若轉輪聖王
出於世時八千象中取下小者出為
爲寶給聖王乘目連語實无罪又一
時目連語諸比丘外大海內洲有明
月山婆羅醯馬王宮殿住處有八千
馬以為眷屬若轉輪聖王出於世時
八千馬中取下小者出為馬寶給聖
王乘諸比丘言何有此處有如此馬
汝空无過人法故作妄語汝目連滅
擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等
莫說目連是事過罪何以故外大海
內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住
處有八千馬以為眷屬若轉輪聖王出
於世時八千馬中取下小者出為馬寶
給聖王乘目連語實无罪又一時諸
比丘問目連是多浮河水從何處來
目連答言此水從阿耨達池中來諸比
丘言阿耨達池其水甘美有八功德
此水沸熱醎苦何有此事目連汝空
无過人法故作妄語汝目連滅擯駈
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說

目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德甜美經歷五百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱目連能隨相荅汝目連實語无罪又一時目連語諸比丘耆闍崛山底有五百由旬池池底有金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種種花樹果樹是摩郍斯龍王宮殿諸比丘言何有是池何有是龍汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故是耆闍崛山底有五百由旬池底布金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種種花樹果樹是摩郍斯龍王宮殿目連語實无罪又一時目連語諸比丘三十三天有善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到碍上有寶樓是釋提桓因坐處衆花莊嚴其

邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴以諸比丘語目連何有是事汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故忉利天上善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到礙上有寶樓是釋提桓因坐處衆花莊嚴其邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴目連語實无罪又一時目連入定見跋耆夜叉與摩伽陁夜叉共鬪跋耆夜叉破摩伽陁夜叉目連從三昧起語諸比丘跋耆人當破摩伽陁人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言跋耆人當破摩伽陁人而今摩伽陁人破跋耆人汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜叉與摩伽陁夜叉共鬪跋耆夜叉破摩伽陁夜叉尒時跋耆人亦破摩伽陁人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝目連隨心想說无罪目連又復入定見摩伽

陁夜叉與跋耆夜叉共鬪摩伽陁夜叉破跋耆夜叉目連從三昧起語諸比丘摩伽陁人當破跋耆人後戰時跋耆人破摩伽陁人諸比丘語目連汝先言摩伽陁人當破跋耆人而今跋耆人破摩伽陁人汝空無過人法故妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩伽陁夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝破跋耆夜叉尒時摩伽陁人亦破跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說无罪目連常入出一居士舍又一時目連中前著衣持鉢入其舍居士與數坐處共相問訊是家中有妊身婦人擅越問目連大德是婦為生男為生女目連答言生男語已便去更有一梵志來入其舍主人問言此婦人為生男為生女梵志言生女是婦人便生女諸比丘語目連汝先說某居士舍婦人生男今乃生女汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比

丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後介時此兒是男後轉根爲女目連隨心想說无罪目連後相生女亦如是又一時大旱无雨目連入定見却後七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞與言皆大歡喜國中人民皆捨衆務更復屛蓋藏各各屈指過壽數日到第七日雨風尚无何况雨耶諸比丘語目連汝言七日天當大雨滿諸溝坑今雨風尚无何况雨耶汝空无過人法故妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後七日有大雨下有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連隨心想說无罪長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火諸比丘言何有是事聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至梵天汝空无過人法故妄語汝莎伽陀滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說莎伽陀是事過

罪何以故若比丘依初禪修如意足
得神通是比丘則能從阿鼻地獄至
阿迦尼吒天自在能滿中火若比丘依
第二第三第四禪亦如是涉伽陀依
止四禪善修如意足得大神通若念
從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能
滿中火涉伽陀語實无罪長老輸毗
陀語諸比丘我能一念中識宿命五百
劫事諸比丘語輸毗陀何有是事聲
聞弟子一念中極多能知一世汝空
无過人法故妄語汝輸毗陀滅擯驅
出佛聞是事語諸比丘汝等莫說輸
毗陀是重過罪何以故是輸毗陀前
身從无想天命終來生此間无想天
壽五百劫以是故說一念中知五百
劫輸毗陀隨心想說无罪四波羅夷竟經問共捨不定僧墮單提悔過

此五百問下卷是第十誦詞也

僧伽婆尸沙初

佛在舍衛國因迦留陀夷結戒先作
无罪長老迦留陀夷作是念生疑我
多時出精不知何時是先是不先是
事白佛佛言未結戒前善男子迦留
陀夷一切時出精不犯故言先作无

罪一比丘身不動便出精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事問佛佛言無罪毗舍佉鹿子母信衆僧兩手接足頭面作礼次到迦留陀夷接足作礼迦留陀夷即失精墮其頭上優婆夷小却兩手拭精歡喜唱言我得大利我諸同學有如是多婬欲人亦能斷欲修梵行迦留陀夷生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪若有如是多欲比丘應當裹繫有一比丘洗浴時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪有比丘洗浴時餘比丘與摩身即時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘摩觸男根時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言若逆摩失精得僧伽婆尸沙若順摩為覆故失精无罪有一比丘邪念故失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘見端正女色便失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有比丘若為女人捉手捉脚捉膝捉髆故比丘失精心生疑我將無得

僧伽婆尸沙耶佛言无罪有比丘為母抱捉嗚說邪語是比丘失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅姊妹本二先私通婦亦如是有比丘於新死女人脹女人青瘀女人臭爛女人噉残女人血塗女人乾枯女人脹壞女人骨女人身上出精得僧伽婆尸沙初僧伽婆尸沙竟佛因迦留陁夷結戒先作无罪是迦留陁夷作是念生疑我多時摩觸女人身不知何時是先是不先是事白佛佛言迦留陁夷未結戒前摩觸女人身一切時不犯故名先作无罪有比丘人女中生非人女想摩觸後生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言若人女中生人女想摩觸得僧伽婆尸沙人女中生非人女想摩觸僧伽婆尸沙人女中生疑摩觸得僧伽婆尸沙非人女中生非人女想摩觸偷蘭遮非人女中生人女想摩觸偷蘭遮非人女中生疑摩觸得偷蘭遮比丘以脚蹋觸女人身得突吉羅若女人以脚蹋觸比丘身无罪比

丘捉女衣得突吉羅若女人捉比丘衣无罪比丘捉女人縷捉騃花捉真珠捉耳璎珞捉耳璫捉如是等女人莊嚴具偷蘭遮有女人與比丘瀉水水流不斷比丘於是女人生邪心即生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘為母抱捉嗚說邪語心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅姉妹本二先私通婦亦如是有比丘於新死女人脹女人青瘀女人晃爛女人噉殘女人血塗女人乾枯女人脹壞女人骨女人摩觸得偷蘭遮第二僧伽婆尸沙竟佛因迦羅比丘鹿子兒結戒先作无罪是比丘生疑我多時媒嫁不知何時是先是不先是事白佛佛言未結戒前迦羅比丘一切時媒嫁不犯故名先作无罪有比丘常入出一家中是比丘一時中前著衣持鉢至居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女人至我邊不比丘言我能語彼不能還答

汝居士言云何知此事得成以不比丘言我當令比丘在某處立是比丘作是語已出居士舍見一比丘語言汝小住此中彼比丘言住此何為荅汝但住莫問是比丘留彼比丘已便去居士出便見彼比丘住所期處語言善哉善哉我事得成彼比丘言得成何事居士荅言何用問為此是期處先比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是比丘一時中前著衣持鉢到居士舍居士與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女來不荅言能比丘往語女人女人言我不須是事比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有夫婦相瞋不和合有一比丘常入出其家是比丘中前著衣持鉢到其舍與坐處坐已共相問訊是比丘令二人懺悔是二人懺悔已和合行欲比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言人有三

種婦一用財得二礼法得三破壞得是三種婦若作券言非我婦礼法未斷猶故出入未唱言非我婦比丘和合是婦得偷蘭遮是三種婦若作券言非我婦礼法已斷不復出入而未唱言非我婦尒時比丘和合得偷蘭遮是三種婦若已作券言非我婦礼法已斷不復出入已唱言非我婦尒時比丘媒合得僧伽婆尸沙一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲婬女来不比丘言我當語即往語是婬女来向居士道中為餘人將去是比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女人来不比丘言能即往語是女人莊嚴身欲往夫即来入以是因緣不得去比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛

言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘入出一家是比丘中前著衣持鉢到是居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女人來不比丘言能即往語女人便許是女人生念我至彼必不得睡令先睡已當往女人睡至地了竟不得去比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士貪著一女人至此女人所言聽我作婬欲女人荅言我今懷居士言我云何知汝闇時女人言有一比丘常入出我舍我遣是比丘打汝背當知我開是比丘中前著衣持鉢至其舍與坐處坐已共相問訊女人語比丘言往打某甲居士背比丘言何以故女人言但往打莫問比丘即往以拳打居士背居士言事成已比丘言何所成居士言是期事也比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與

坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言大德能語某甲女人來不比丘言我等不應作使汝急欲見者當為衆僧作會我當請是女人來居士即與比丘會直比丘以是直與衆僧作會請是女人來居士於中得共女人作婬欲比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一估客婦甚有容色有一居士欲共私通彼婦不從其夫命終有小因緣居士不聽餘人出入其舍其母問其女言頗有方便可得使人出入不女言有母問是誰答彼居士為我故數數遣信欲共我通我不從母言汝可從其意以汝故令多人得樂女言當使誰語母言可使常入出比丘語有一比丘常入出其家中前著衣持鉢入其舍與坐處坐已共相問訊已問言大德能語某甲居士如是如是事不答言能即往語居士使往比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士作僧

坊常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士後少時便死更无人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到是居士婦邊語言汝何以不供給是處衆僧衣被飲食湯藥資生所須居士婦言大德是居士福德勇健本所供給皆是其力大德汝若能令某甲居士此間處分作務若尒可得供給比丘即到彼居士邊語言汝能與某甲居士婦在外處分作務不彼居士言我家自多事處分不適比丘言為受為供養塔僧人故是居士信佛法僧故便言能是居士常入出與居士婦和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪有一居士作僧房常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士婦死更无有人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到居士所語言汝何以不復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯藥資生所須居士言大德是婦有大福德本所供給皆是其力汝若能令某甲居士婦修理我家內事處分者

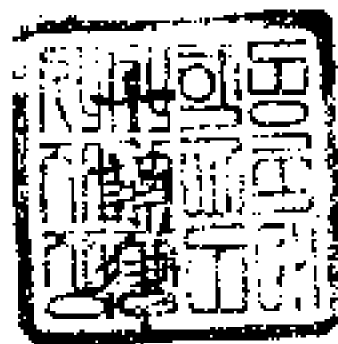
可得供給比丘即到居士婦邊語言汝能與某甲居士在內修理家事不居士婦言大德我家中自多事務處分不遍比丘言為受為供養塔僧人以是居士婦信佛法僧故便言能是婦常入出故與居士共和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言無罪有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐共相問訊小默然已居士語比丘言大德汝能語某甲女人來不答言能即往語彼女人居士及彼女人俱時得病不得和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是一比丘中前著衣持鉢入是舍舍主婦人與坐處坐共相問訊小默然已婦人語比丘言大德汝能語某甲居士來不答言能即往語婦人及居士俱得病不得和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是比

丘中前著衣持鉢入是舍居士與坐
處坐共相問訊小默然已語比丘言
大德汝能為我兒故語某甲居士與
我兒若姊若妹若女不答言能便往
語是居士兒及彼女俱時得病脊僂
狂發更[illegible]餘人是比丘生疑我將无
得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不
得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘問佛
如人有可信語優婆塞非人亦當有
耶佛言有得道天是又問人女有可
信語優婆夷非人女亦當有耶佛言有
得道天女是比丘語餘人我能虛空
中結加趺坐是比丘空无是事得波
羅夷又言我能變一身為多身多身
還為一身我以智慧若現事不現事
皆能通達牆壁山樹能過无㝵出沒
地中如出入雲履水如地凌虛如鳥
是日月有大威德我能不動以手摩
捫乃至梵世性來自在是事若空无
實得波羅夷比丘問佛頗有比丘作
不淨衣著不得波逸提耶佛言有若
衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱
不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛

若雜識著如是不淨衣得突吉羅問眠足中說比丘不應畜長髮若頭上有瘡當云何佛言以剪刀剪却問比丘得淨食以疑心噉作是念此食為淨為不淨得何罪耶佛言得突吉羅問頗有比丘為女人說法過五六語不得波逸提耶佛言有若作書若手示相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼女眠舍遮女鳩槃荼女羅剎女說法過五六語得突吉羅問頗有比丘過第三重覆舍不得波逸提耶佛言有若先作舍以板隨意覆問頗有比丘與女人期共道行不得波逸提耶佛言有比丘與天女期共道行若龍女夜叉女餓鬼女眠舍遮女鳩槃荼女羅剎女期共道行得突吉羅問云何漱口佛言以水著口中三迴轉是名漱口問頗有比丘別衆食不得波逸提耶佛言有若虛空中食是問頗比丘噉食得波羅夷耶佛言有若以盜心食是問頗有比丘食家中坐不得波逸提耶佛言有若丈人受一日戒男子不受是家中坐得突吉羅若男

子受一日戒女人不受是家中坐亦得突吉羅若二俱受一日戒是家中坐無罪問頗比丘食家中獨與一女人共坐不得波逸提耶佛言有若女人受一日戒男子不受是中坐得突吉羅若男子受一日戒女人不受是中坐得突吉羅若二俱受不犯問頗比丘往觀軍發行不得波逸提耶佛言有若往觀夜叉軍得突吉羅問頗有比丘語餘比丘言共我去至諸家當與汝多美飲食是比丘後時語彼比丘我不喜與汝若坐若語我獨坐獨語樂不得波逸提耶佛言有若未至他舍里巷中語令還得突吉羅若僧坊中語无罪問頗有比丘无病入白衣舍從非親里比丘尼自手受飲食不得波羅提提舍尼耶答曰有若比丘尼自持飲食就白衣舍與比丘自手受无罪問頗比丘尼約勑白衣與如是飯如是羹比丘食不得波羅提提舍尼耶答曰有若比丘尼是比丘親里勸與食比丘不呵而食得突吉羅五段竟

十誦律卷第五十九

卷第六十　善誦毘尼序卷上

東晉罽賓三藏卑摩羅叉續譯

五百比丘結集三藏法品第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將五百比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間尒時有梵志持天曼陀羅華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識我大師不答言識汝大師娑羅雙樹間力士住處般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從彼得此天曼陀羅華來摩訶迦葉不樂諸弟子中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有心中愁慼者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常苦空無我此無常相法何可得常佛在時常說一切衆生所可樂著不可久保皆當別離散壞磨滅尒時有一愚癡不善不及老比丘發此惡言彼長老常言應當行是不應行是我今快得自在所欲便作不欲便止如是麁言唯

迦葉獨闇餘無知者是諸天神力所隱蔽故尒時閻浮提中長老阿若憍陳如第一上座長老均陁第二上座長老十力迦葉阿難和上第三上座長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉多知廣識四部衆盡皆恭敬信受其語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四部衆來於道外樹下敷尼師檀結加趺坐四衆旣到頭面敬禮在一面聽其說法時大迦葉說種種法示教利喜竟發遣四衆還至雙樹頂結支夷大迦葉言我正尒當到莫燃佛積我欲禮佛全身尒時大迦葉與大衆俱到頂結支夷到已天爲開發金棺解𧝎纏裹時得禮拜又告諸人言更以天新綿𣰽好纏佛身以新香油灌滿金棺安措佛身而闔棺蓋更積一切衆香雜薪以爲大積大迦葉告諸力士汝自知時諸力士主即燃香薪大積尒時長老阿難見薪積燃悲惱哽塞即說偈言

十誦律第卒 第三張 以舍頌

世尊此身乃至梵天今在金棺以千疊纏 潰以香油 燃以香薪爾時佛積燃盡大迦葉思惟言當云何滅火即念應以牛乳滅之爾時大迦葉適生此念四邊自然有牛乳池淨潔香好是時大迦葉即取此乳以滅是火而說偈言

千疊纏佛身 以火闍維之 佛之神力故
常一內衣在 最外亦不燒 中者皆燃盡

爾時長老摩訶迦葉以成治氎取佛舍利與諸力士諸力士從長老摩訶迦葉取佛舍利盛以金瓶舉著車上燒種種香持諸幡蓋作諸妓樂入拘尸城爾時拘尸城中有新論議堂掃灑清淨香潔無量懸繒幡蓋散諸雜華敷象牙床以佛舍利金瓶著上阿難先以花香伎樂種種供養亦教諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷供養禮拜爾時波婆城中諸力士聞佛在拘尸城般涅槃念言佛亦是我師我之所尊來從諸人請舍利分欲於波婆城中起塔燒香懸繒幡蓋盡世供養拘尸城諸力士答言佛在我國般涅

槃我自起塔香華供養舍利分不可
得時遮勒國諸剎帝利姓婆蹉婆
羅羅摩聚落拘樓羅種毗紐國中諸
婆羅門毗耶離國諸梨昌種迦毗羅
婆國諸釋子摩伽陀國主阿闍世王
韋提希子聞佛於拘尸城般涅槃令
衆人以香華伎樂供養舍利介時阿闍
世王勑其大臣婆羅門婆利沙迦羅言
汝往到拘尸城諸力士所持我言致
問無量氣力安隱身心樂不又語諸
人佛亦我師我之所尊今於汝國般
涅槃請分舍利欲於王舍城中起塔
供養與我者善若不見與當舉兵衆
以力奪汝受勑即嚴四種兵直至拘
尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍
世王致問無量氣力安隱身心樂不
又言佛亦我師我之所尊在此般涅
槃來請舍利分汝當與我我於王舍
城起塔供養拘尸城諸力士答大臣
婆羅門言佛在我國土地般涅槃我
自於此拘尸城起塔供養舍利分不
得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國主
阿闍世王語汝汝等以舍利與我者

善若不見與當舉四兵以力奪汝諸以
力士言我自供養不以與汝波婆城
力士亦集四兵在一面住羅婆聚落
拘婆羅亦集四兵在一面住遮勒國
諸剎帝利亦集四兵在一面住毗耄國
諸婆羅門亦集四兵在一面住毗耶離
國諸梨昌亦集四兵在一面住迦毗羅
婆諸釋子亦集四兵在一面住婆羅沙
迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一面
住尒時拘尸城外八軍圍繞為舍利
故各欲奪取尒時大衆中有一婆羅
門姓烟在八軍中高聲大唱拘尸城
諸力士言聽佛無量劫積善修忍諸
君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅
後為舍利故起兵相奪諸君當知此
非敬事舍利現在但當分作八分諸
力士言敬如來議尒時姓烟婆羅門
即分舍利作八分分竟復高聲大唱
汝諸力士主聽盛舍利瓶請以見惠欲
還頭那羅聚落起瓶塔華香幡蓋伎
樂供養諸力士答言敬從來請尒時
必波羅延那婆羅門居士復以高聲
大唱拘尸城中諸力士主聽燒佛處

炭與我我欲還我國起炭塔華香伎樂供養諸力士答婆羅門敬從來請尒時拘尸城諸力士得第一分舍利即於國中起塔華香伎樂種種供養波婆國得第二分舍利還歸起塔種種供養羅摩聚落拘樓羅得第三分舍利還歸起塔種種供養遮勒國諸剎帝利得第四分舍利還國起塔種種供養毗耄諸婆羅門得第五分舍利還國起塔種種供養毗耶離國諸梨昌種得第六分舍利還國起塔種種供養迦毗羅婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香供養摩伽陁國主阿闍世王得第八分舍利還王舍城起塔華香供養姓烟婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起塔華香供養必波羅延那婆羅門居士得炭還國起塔供養尒時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十炭塔佛初般涅槃後起十塔自是已後起無量塔

尒時長老摩訶迦葉知佛舍利流布十方白衣起塔以是因緣故集僧集僧竟語諸比丘我昔時從波婆城將

五百比丘向拘尸城於二城中間見一梵志持天曼陁羅華從拘尸城來欲詣波婆城我問梵志言優婆伽從何所來欲至何所梵志荅言我從拘尸城來欲到波婆城問識我大師不梵志荅言識汝大師娑羅雙樹間般涅槃今已七日諸天世人供養舍利我從彼得此天曼陁羅華我尒時心不樂作是言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有愁慼者有行捨心觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可得常佛在時自言一切衆生所可樂著難得久保皆當別離散壞磨滅尒時有一頑愚不善及老比丘出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言善我等今應當

集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇或有無知比丘作如是言不應如是集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇我等今當於僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取尒時長老摩訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫摩訶迦葉僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫若僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆是集法人如是白尒時長老阿難在僧中長老大迦葉思惟是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人長老大迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難多聞人中最第一若僧時到僧忍聽我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法

人誰諸長老忍阿難作集法人者嘿然誰不忍是長老說僧已忍聽長老阿難作集法人竟僧忍嘿然故是事如是持長老大迦葉復思惟今集一切修妬路一切毘尼一切阿毘曇是事多非一日二日乃至七日可竟令僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟令僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白尒時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土埵敷床灑掃抖擻被褥敎儲藥具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城敎化諸人持飲

食供養集法人教已摩訶迦葉自行乞食食竟出城還至精舍以是因緣集僧集僧已思惟何等比丘能誦毗尼明了我等難問能隨問答當從此人集毗尼即念優波離比丘佛常讚誦毗尼比丘中明了第一念已白僧佛常讚優波離比丘於誦毗尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能隨問答尒時摩訶迦葉爲敷法座優波離比丘昇高座坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷因緣從何處出優波離答言初波羅夷從毗耶離國須提那比丘迦蘭陀子出是中云何犯云何不犯尒時優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如尒不答言尒如優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次問長老均陁次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言我亦如是聞是事是法是善如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉尒不答言尒是中長老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德僧聽初波羅夷法僧竟是法是毗尼是

佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍嘿然故是事如是持摩訶迦葉復問長老優波離第二波羅夷因緣從何處出優波離答王舍城中爲達尼迦比丘瓦師子第三波羅夷因緣何處出優波離答跋耆國中爲婆求摩題河邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處出答言毗耶離國爲婆求摩題河邊住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣何處出答言舍婆提國爲迦留陀夷比丘第二第三第四皆爲舍婆提國迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因緣何處出答舍婆提國中爲迦羅比丘彌梨迦子摩訶迦葉復問上何犯云何不犯優波離廣説犯不犯相摩訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳如尒不可若憍陳如答言長老大迦葉我亦如是知如優波離所説次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言長老大迦葉我亦如是知如長老優波離所説

阿難問摩訶迦葉如優波離所說不
答言阿難我亦如是知如優波離所
說如是次第一切毗尼集竟尒時長
老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽
如是一切毗尼法集竟是法是毗尼
是佛教無有比丘言是法言非法非
法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼
言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍
嘿然故是事如是持長老摩訶迦葉
思惟何等比丘誦修妬路阿毗曇明
了我等難問能隨問答我等當從此
人集修妬路阿毗曇即時作是念佛
讚阿難比丘於諸多聞比丘中最第
一持一切修妬路一切阿毗曇迦葉
思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比
丘好善學人佛常讚阿難比丘於諸
多聞中最第一我等從是人了了問
修妬路阿毗曇集如是白尒時摩訶
迦葉敷好高座阿難昇高座坐竟摩
訶迦葉問阿難佛修妬路初從何處
說阿難荅如是我聞一時佛在波羅
柰仙人住處鹿林中阿難說此語時
五百比丘皆下地胡跪涕零而言我

從佛所面受見法而今已聞摩訶迦葉語阿難從今日一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇初皆稱如是我聞一時阿難言爾是時佛告五比丘是苦聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是集聖諦是盡聖諦是道聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故應知我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦知已應證是苦滅道聖諦知已應修我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故知已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知故斷已是苦滅聖諦知故證已是苦滅道聖諦知故修已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘若我隨爾許時四聖諦中三轉十二分法輪行不生眼智明覺我於

一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中不得解不得離不得捨亦不得不顛倒心是時我亦不作是念得阿耨多羅三藐三菩提以我尒許時四聖諦中三轉十二分法輪行生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中得解得離得捨得不顛倒心是時我作是念得阿耨多羅三藐三菩提説是法時長老憍陳如及八万諸天遠塵離垢諸法中法眼生尒時佛告憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如以初得故故名阿若憍陳如阿若憍陳如得法已是時地神高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二分法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種減損阿脩羅衆虚空中神聞地神

唱聲已亦高聲大聲唱佛轉法輪四
天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三
十三天夜摩天兜率陀天化樂天他
化自在天即時唱聲乃到梵天處皆
高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅奈
國仙人住處鹿林中三轉十二行法
輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若
梵如是等一切世間中不能如法轉
為饒益多衆生故安樂多衆生憐愍
世間故利益安樂諸天人增益諸天
種減損阿脩羅衆佛在波羅奈國仙
人住處鹿林中三轉十二行法輪已
是故是經名轉法輪經大迦葉問阿
若憍陳如如阿難所說尒不答言尒長
老大迦葉我亦如是知如阿難所說
次問長老均陀次問十力迦葉乃至
次第問五百阿羅漢末後問優波離
如阿難所說不答言尒長老優波離
問摩訶迦葉如阿難所說不答言尒長
老優波離我亦如是知如阿難所說
如是展轉問已一切修妬路藏集竟
尒時摩訶迦葉僧中唱大德僧聽一
切修妬路集竟是法是毗尼是佛教

无有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉復問阿難佛何處始說阿毗曇阿難答言如是我聞一時佛在舍婆提尒時佛告諸比丘若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨故死後譬如力士屈申臂須墮於地獄何等五一者殺二者偷三者邪婬四者妄語五者飲酒若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力士屈申臂頃生於天上何等五一者不殺怖罪怨滅不偷不邪婬不妄語不飲酒亦如是怖罪怨滅長老摩訶迦葉問阿若憍陳如如阿難所說不答言長老大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陁羅漢末後問優波離如阿難所說不答言長老大迦葉我亦如是知如阿難所說長老優波離問摩訶迦葉尒不答言實尒如是一切阿毗曇集已尒時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽

一切阿毗曇集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持尒時一切修妬路一切阿毗曇一切毗尼集竟長老阿難偏袒右肩長跪叉手白大德摩訶迦葉我面從佛聞受是語佛言我般涅槃後若僧一心和合籌量放捨微細戒摩訶迦葉荅阿難汝從佛問不何名微細戒一心和合放捨阿難荅大德不問迦葉言汝應當了了問何名微細戒僧一心和合而放捨此戒長老阿難汝若不問佛汝得突吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難荅言我不輕戒故不問是時佛欲滅度我心愁悶故不問摩訶迦葉語阿難佛三語汝閻浮提地種種事樂壽命衆快若人有修四如意足能住壽一劫若減一劫阿難佛四如意足善修若欲住壽一劫若減一劫自在能住汝何以不請佛久住以是事故汝得突吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏

阿難答我不輕戒非不敬佛故不請久住是時魔蔽我心不自覺知是故不即請佛久住大迦葉復語阿難汝以足蹋佛衣得突吉羅是罪如法懺悔阿難答言我不輕戒非不敬佛是時大風卒起更無餘人我發佛衣以是故足蹋大迦葉復語阿難佛語汝迦拘陀河取一鉢水汝言迦拘陀河水濁未清不即取水以是事故汝得突吉羅是罪如法懺悔阿難答言我不輕戒非不敬佛時五百乘車濿渡來久水濁未清以是故不即取水與佛大迦葉復語阿難佛不聽女人出家汝乃至三請令女人出家以是事故得突吉羅是罪如法懺悔阿難答言我不輕戒非不敬佛但以過去諸佛皆有四衆今我世尊云何獨無四衆是故乃至三請大迦葉復語阿難佛滅度後汝何以出佛陰藏相以示女人以是事故汝得突吉羅是罪如法懺悔阿難答言是女人福德淺薄欲得見佛相見已厭離女身後得男子形以是故示

尒時大迦葉令長老阿難六突吉羅罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言我等不聽放捨微細戒何以故外道異學若聞是事便言弟子聰明所以者何師結戒弟子放捨以是故我等一心集會壽量不聽捨微細戒外道異學有如是言大師在時釋子沙門皆具持戒師滅度後不能具持戒便還放捨釋子法滅不久譬如燃火烟出火滅烟止以是故我等一心集會壽量不聽捨微細戒若我等聽放捨微細戒者諸比丘不知何者是微細戒或如是言微細戒非獨是突吉羅更有四波羅提提舍尼亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提亦名微細戒以是故我等一心集會不聽放捨微細戒若我等一心集會聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提是微細

戒三十尼薩耆波夜提亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒作如是言微細戒非獨是突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法十三僧伽婆尸沙亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘作如是言我受持四戒餘殘戒放捨以是故我等一心集會籌量不聽捨微細戒我等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛經中說摩伽陀國中大臣婆羅沙迦婆羅門因緣七不滅法中若諸比丘佛不結戒不結已結戒不捨如說戒受持諸比丘善法增益不減以是故我等盡當受持不應放捨

三藏事
法品竟

七百比丘集滅惡法品第二之上

佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國十事出是十事非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十事一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨八者行法淨九者纏邊不益尼師檀淨十者金銀寶物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅國大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著鉢中時人或以万錢或千五百五十乃至以一錢悉著鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子毗耶離住得三明持三藏法修妬路毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿難弟子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩

羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千五百五十一錢著鉢中長老耶舍陁聞是事已知是事作非法遣使語毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩尼周羅聚落主說法從今日比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子是中佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比丘聞耶舍陁遣使語毗耶離諸白衣所言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩尼周羅聚落主說法從今日諸比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子乃至佛不聽乞金銀寶物畜聞已集會所有金銀寶物當分是中有比丘自取分持出或使沙彌白衣持去或著床上持去或著靴中持去或衣裏持去或遣使持分與耶舍陁耶舍陁即還遣使此不淨物何以教我受沙門釋子不應受此不淨物佛種種因緣說法從今日比丘須薪草應乞須草乘作人應借金銀

寶物不聽受畜𠮟耶離比丘思惟言耶舍陀於諸白衣前出我等罪我等當與耶舍陀作下意羯磨令向𠮟耶離諸白衣懺悔思惟已集僧與耶舍陀作下意羯磨令向𠮟耶離諸白衣懺悔耶舍陀聞𠮟耶離諸比丘作下意羯磨令向𠮟耶離諸白衣懺悔聞已如是思惟我向諸白衣懺悔時能事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說因緣乃至沙門釋子不應乞金銀寶物畜今時耶舍陀明日食時著衣持鉢入𠮟耶離城乞食食已到𠮟耶離諸白衣所懺悔時事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣為摩尼周羅說比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜如是長老耶舍陀事事說法諸白衣即得信解知沙門釋子不應乞金銀寶物畜𠮟耶離諸比丘聞長老耶舍陀向𠮟耶離白衣懺悔時事事說法使白衣信解知佛種種因緣說比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜聞已如是思惟

我等不應令耶舍陀是中住今當作出羯磨汝不應毗耶離住如是思惟已集僧與耶舍陀作出羯磨不得毗耶離住長老耶舍陀聞毗耶離諸比丘作出羯磨不得住毗耶離聞已還房付授卧具持衣鉢發毗耶離去未遠自念我於毗耶離諸比丘邊得脱是諸比丘畜金銀寶物多欲多求惡法成就耶舍陀住憍薩羅國夏安居尒時長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍精舍阿波大羅林中烏頭婆羅樹下是三菩伽持三藏得三明有名稱大阿羅漢長老阿難弟子長老耶舍陀聞長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍阿波大羅林中烏頭波羅樹下持三藏得三明有名稱大阿羅漢聞已遣使語三菩伽言長老知不毗耶離國有十事出非法非善遠離佛法不入修多路不入毗尼亦破法相毗耶離諸比丘閑是法行是法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨

七者貧住處淨八者行法淨九者縵邊不益居師檀淨十者金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國乞錢次第乞隨多小皆著鉢中或得万錢千五百五十乃至一錢諸長老比丘應集會滅是惡法今若不滅後必將大長老三菩伽闍是事已即遣使詣遠覩那國阿般提國如是諸國皆遣使語言汝知不毗耶離國十事出何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸惡法今若不滅後將必大尒時遠覩那國阿槃提國等諸比丘即皆集會毗耶離是時長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽闍長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心闍已長老三菩伽如是思惟我等以何長老為上座當求是長老為上座攝諸比丘作是思惟已我等當求長老梨婆多為諸比丘說實法尒時長老三菩伽集諸比丘從白

衣索四事供養索已乘船至薩寒若
國到長老梨婆多所長老梨婆多遥
見三菩伽來善心起迎問訊道路疲
不代持衣鉢示房舍語三菩伽等諸
比丘是汝床榻被褥卧具若上座爲
辦浴具澡豆灰麻油薪浴竟至夜是
時梨婆多與三菩伽共一房宿夜多
坐禪至天明時長老梨婆多語三菩
伽我供養客法作竟汝從出家法長
老三菩伽問是語竟食時著衣持鉢
入薩寒若城乞食乞食竟食後還梨
婆多所頭面禮足介時長老三菩伽
思惟是梨婆多大法師或能難問我
阿毗曇我或不疾解我今當先問梨
婆多毗耶離比丘十事即合手問鹽
淨應受不梨婆多還問三菩伽云何
名鹽淨大德梨婆多毗耶離諸比丘
鹽舉殘宿著淨食中敢言是事淨我
問長老實淨不梨婆多答不淨不應
食若食得何罪答得突吉羅罪三菩
伽又問佛何處結戒是事不應食答
舍婆提毗尼藥法中說三菩伽問大
德梨婆多應受二指淨不還問云何

名二指淨答言毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法兩指抄食噉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離國爲不受殘食法故結戒三善伽言大德梨婆多近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答言毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處說是事不應行答毗耶離國佛爲不受殘食法結戒三善伽言大德梨婆多應受生和合淨實淨不還問云何名生和合淨答言毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法乳酪酥共和合而噉言是事淨我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離佛爲不受殘食法結戒三善伽言大德梨婆多如是淨實淨不梨婆多還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作

羯磨竟入僧中唱言彼住處作羯磨長老是事實淨今我問是事實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答占波國毘尼行法中三善伽言大德梨婆多證知淨實淨不梨婆多還問云何名證知淨答毘耶離諸比丘各各住處作不如法羯磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸僧證知言是事證知淨今我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答占波國毘尼行法中三善伽言大德梨婆多貪住處淨實淨不梨婆多還問云何貪住處淨答毘耶離諸比丘言我等住處貪作酒飲言是貪住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答支婆提國跋陀羅婆提城爲長老娑伽陀阿羅漢結戒不得飲酒三善伽言大德梨婆多行法淨實淨不梨婆多答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答教羅

行亦不淨不行亦不淨偷邪婬妄語
兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行
亦不淨不行亦不淨是為行法不淨
行亦不淨不行亦不淨何等行法淨
行亦淨不行亦淨答不殺不偷不邪
婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚
邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨
三菩伽言大德梨婆多不益縷邊尼
師檀淨實淨不還問云何不益縷邊
尼師檀答毗耶離諸比丘作不益縷
邊尼師檀言是事淨為淨不答不淨
問不淨得何罪答得波逸提罪又問
佛何處結戒答舍婆提國佛為長老
迦留陁夷聽縷邊益一搩手尼師檀
結戒三菩伽言大德梨婆多金銀寶
物淨實淨不還問云何金銀寶物淨
答毗耶離諸比丘取金銀寶物言是
事淨實淨不答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離
佛為跋難陁結戒不得取金銀寶物
三菩伽言善哉善哉大德梨婆多善
說十事三菩伽言此諸比丘當云何
梨婆多答當共勤方便滅是不善法

尒時長老沙羅住毗耶離國持三歲得三明有名稱大阿羅漢是長老阿難弟子如是思惟我所學智皆從和上口受誦戒我當分別觀察客比丘毗耶離比丘如是思惟已著衣持鉢入城乞食食後向沙樹林間入樹林已於一樹下敷尼師檀坐觀所誦法知誰是爲毗耶離比丘是爲客比丘是如是觀已知毗耶離比丘不是知阿槃提達嚫那婆多國諸客比丘是是樹林中有神天合手向沙羅言如是如是長老是毗耶離比丘非法語諸客比丘是法語大德沙羅汝欲作何等答當勤方便滅是不善法毗耶離諸比丘聞阿槃提達嚫那婆多國諸客比丘勤方便欲滅是事聞已如是思惟我等當請何等上座爲好上座故多比丘來上座梨婆多我等當請爲是上座故諸比丘當來集如是思惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢詣薩寒若國到已見長老梨婆多已同阿槃提達嚫那婆多國諸比丘見已如是思惟長老梨婆多已同彼復作是念

諸上座弟子我等今當軟語令請是上座當用弟子語毗耶離諸比丘到上座弟子所與衣鉢戶鉤革屣與三種藥盡與竟諸上座弟子即覺問是上座供養何以故與我毗耶離諸比丘荅當語汝師毗耶離比丘是有法語阿槃提達嚫那婆多國諸比丘不是法語一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍諸上座弟子荅此是小事我經營之汝等當愛我恩諸弟子即到上座梨婆多所言阿槃提達嚫那婆多國諸比丘非法非善言一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍梨婆多語弟子汝愚癡人我自知見毗耶離諸比丘非法非善阿槃提達嚫那婆多國諸比丘實是法是善語汝愚癡人去何教我非法非善非佛語汝去莫來我乃至死不用見汝是時長老梨婆多語三善伽此事是間可滅或有不知人言此事不可是間滅本從何處出應還至本處滅尒時長老梨婆多三善伽及阿槃提達嚫那

婆多國諸比丘隨意多少往薩寒若
國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗
耶離毗耶離國比丘亦持衣鉢向毗
耶離城次第行到是時長老薩婆伽
羅婆梨婆羅上座住毗耶離持三衣
得三明有名稱大阿羅漢好行空三
昧是長老阿難弟子長老梨婆多
到薩婆伽羅波梨婆羅上座所是
上座遙見梨婆多來歡喜問訊長老
具鹽善來具鹽久不相見具鹽到已
共坐諸上座有如是法若客比丘來
共一處宿告給事汝為客比丘敷卧
具給事如是思惟上座如是約勅我
與客比丘敷床卧具上座必與客比
丘一房宿給事受勅已即向上座房
與客比丘敷床卧具弟子受勅與客
比丘敷床卧具竟還白上座言與客
比丘敷床卧具已上座自知時上座
即從座起向房舍自坐處敷尼師壇結
加趺坐長老梨婆多亦向上座房入已
頭面禮上座足卧具上敷尼師壇結加
趺坐薩婆伽羅婆梨婆羅上座如是
思惟長老梨婆多客來道路疲極若

比丘未卧我不應先卧客比丘卧意
我乃應卧長老梨婆多亦思惟今僧
中第一上座未卧我不應先卧上座
卧竟尒乃我卧是夜二人俱坐禪後
夜長老第一上座問長老梨婆多汝
何以不卧答我如是思惟長老是僧
中第一上座未卧我不應先卧上座卧
竟尒乃我卧上座問梨婆多是夜心
入何等三昧答我多行慈三昧上座
言汝長老具麤此是小三昧行汝夜
行小三昧行梨婆多答此實小三昧
行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜
念以是故常行是三昧行問上座何
以不卧上座答我亦思惟汝道路行
極未卧我不應先卧汝卧竟我乃應
卧問上座是夜入何等三昧上座答
多行空三昧梨婆多言此是上三昧
行汝夜行上三昧行上座答此實上
三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長
夜喜念以是故常行是三昧是二善人
俱得阿羅漢道出所行法長老三菩伽
是夜過已向第一上座頭面礼足一面
坐上座問三菩伽汝三菩伽是事云何

欲滅咎長老一切僧中上座當知是事云何滅汝三菩伽今日食後集一切僧三菩伽受上坐語竟食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食後一處集僧是時毗耶離國少一比丘不滿七百集會為滅是非法非善非佛語惡事滅故是時有長老名級闍蘇弥羅在婆羅梨弗國住持三藏得三明有名稱大阿羅漢善用天眼是長老阿難弟子以天眼遥見少一比丘不滿七百在毗耶離國集為滅非法非善非佛語惡事故即入三昧如力士屈申臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧住處門下出住是級闍蘇弥羅出三昧說偈索開門

婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
已斷諸狐疑　今從彼間來　在此門下立
婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
調御六情根　今從彼間來　在此門下立
婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
級闍蘇弥羅　今從彼間來　在此門下立

十誦律卷第六十

十誦律卷第六十一 善誦毘尼序卷中 以

東晉罽賓三藏卑摩羅叉 續譯

七百比丘集滅惡法品第二之餘

長老級闍蘇彌羅來滿七百僧蘇
彌羅入僧中已是時長老三菩伽如
是思惟我等若在僧中滅是惡事或
有不智比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當聽滅是事長老三菩伽僧中
唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若
有不智比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當聽滅是事如是白是時三菩
伽僧中唱四比丘名字阿盤提達嚫
那婆多國四客比丘東方四舊比丘何
等阿盤提達嚫那婆多國四客比丘一
薩婆伽羅婆梨婆羅上座二沙羅三耶
輸陀四級闍蘇彌羅是為四客比丘
何等東方四舊比丘一上座梨婆多
二長老三菩伽三修摩那四薩波摩
伽羅摩是為東方四舊比丘長老三
菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人

名字阿盤提達嚫那婆多四客比丘東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是八人作烏迴鳩羅為斷滅僧中惡事故如是白是時長老阿嗜多受戒五歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩伽如是思惟是阿嗜多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏在此閒僧中若我等令阿嗜多比丘作上座烏迴鳩羅滅僧中惡事諸上座或能不喜我等使阿嗜多依受上座作烏迴鳩羅沙樹林中為諸上座作數坐具人三菩伽如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿嗜多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏學持阿含若僧時到僧忍聽是阿嗜多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙樹林中作數坐具人如是白　如是白二羯磨僧聽阿嗜多比丘依上座作烏迴鳩羅沙樹林中與上座數坐具竟僧忍默然故是事如是持是時阿嗜多比丘從座起至樹林中與諸上座比丘數坐具已還到集僧中白諸上座大德上座我已於樹林中數坐具竟上座自知時諸上座從座起向樹林中數坐具處

自敎尼師檀結加趺坐長老三善伽從座起偏袒右臂合手向上座薩婆伽羅婆梨婆羅如是言大德上座塩淨實淨不上座還問云何名塩淨三善伽言毗耶離諸比丘塩共宿著淨食中敢言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪三善伽問佛何處結戒上座答舍婆提國毗尼藥法中三善伽問摧婆伽羅婆梨婆羅上座竟次問上座沙羅上座耶輸陁級闍蘇弥羅梨婆多脩摩耶婆藂伽弥問一切上座乃至問阿嗜多汝亦如是知如上座答不阿嗜多答我亦如是知如上座答阿嗜多亦問三善伽長老亦如是知如上座答不三善伽答我亦如是知如上座答是時長老三善伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第一事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行一籌爲滅一惡事故三善伽問上座薩婆伽羅

婆梨婆羅大德二指淨實淨不上座還問云何名二指淨答毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法兩指抄飯食噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪上座答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國為不受殘食法結戒三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那蘘棄伽彌問一切上座為至問阿耆多汝亦如是知如如上座答不阿耆多答言我亦如是知如如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如如上座答不三菩伽言我亦如是知如如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第二事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非非善非佛教如是不淨作是語竟行二籌滅二惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅大德近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答毗耶離諸比丘近聚落

邊得食不受殘食法噉言是事淨為實淨不上座答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國為不受殘食法故結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇弥羅梨婆多修摩那波藥伽問一切上座乃至問阿嗜多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第三惡事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行三籌為滅三惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅生和合淨大德上座是淨實淨不還問云何名生和合淨答毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪酥共和合噉言是事淨為實淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪

問佛何處結戒答毗耶離為不受殘食法故結戒三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟大問上座沙羅耶輸陀級闍蘇弥羅梨婆多修摩那波蕖伽弥問一切上座乃至問阿嗜多汝亦如是知如上座答不阿嗜多言我亦如是知如上座答阿嗜多還問三善伽長老亦如是知如上座答不三善伽言我亦如是知如上座答是時長老三善伽僧中唱大德僧聽令僧以滅十事中第四事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行四籌為滅四惡事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座如是淨實淨不上座還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘内界共住處別作羯磨言是事淨為實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答占波國中毗尼行法中三善伽問一切上座竟乃至阿嗜多汝亦如是知如上座答

不阿耆多言我亦如是知如上座答
阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知
如上座答不答我亦如是知如上座
答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以
滅十事中第五事已如法如善如佛
教現前僧中滅是惡事是中無有一
比丘非法言法法言非法非善言善
善言非善此非善非法非佛教如是
不淨作是語竟行五籌為滅五惡事
故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大
德上座證知淨實淨不上座還問云
何名證知淨答毗耶離諸比丘各各
住處作非法羯磨竟入僧中白我等
處處作羯磨諸僧證知言是事證知
淨為實淨不答不淨問不淨得何罪
答得突吉羅罪問佛何處結戒答占
波國毗尼行法中三菩伽問薩婆伽
羅波梨婆羅上座竟次問一切請上
座乃至阿耆多汝亦如是知如上座
答不阿耆多言我亦如是知如上座
答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是
知如上座答不答言我亦如是知如
上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今

僧以滅十事中第六事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行六籌為滅六惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座貪住處淨實淨不上座遅問云何名貪住處淨答毗耶離諸比丘言我等住處貪作酒飲言是事淨為淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城為長老娑伽陀結戒不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿嗜多汝亦如是知如上座答不阿嗜多言我亦如是知如上座答阿嗜多答不答言我亦如是知如上座答三轉問三菩伽長老亦如是知如上座菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第七事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨

作是語竟行七籌為滅七惡事故三
善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上
座行法淨實淨不答有行法淨行亦
淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨
不行亦不淨何等行法不淨行亦不
淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不
行亦不淨偷婬妄語兩舌惡口綺語
慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不
淨是為行法不淨行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
答曰不殺不偷不邪婬不妄語兩舌
惡口綺語慳貪瞋恚邪見是為行法
淨行亦淨不行亦淨三善伽問薩婆
伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上
座乃至阿嗜多汝亦如是知如上座
答不阿嗜多言我亦如是知如上座
答阿嗜多轉問三善伽長老亦如是
知如上座答不三善伽言我亦如是
知如上座答三善伽僧中唱大德僧
聽今僧以滅十事中第八事已如法
如善如佛教現前僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善此非法非善非

佛教如是不淨作是語竟行八籌爲
滅八惡事故三善伽問薩伽婆伽羅
波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師
檀淨實淨不還問云何不益縷邊尼
師檀淨答毗耶離諸比丘作不益縷邊
尼師檀言是事淨爲淨不答不淨不
淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結
戒答舍婆提國佛爲長老迦留陀夷
聽益縷邊一磔手尼師檀結戒三善
伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
一切上座乃至阿嗜多汝亦如是知
如上座答不阿嗜多言我亦如是知
如上座答阿嗜多轉問三善伽長老
亦如是知如上座答不三善伽言我
亦如是知如上座答三善伽僧中唱
大德僧聽今僧以滅十事中第九事
已如法如善如佛教現前僧中滅是
惡事是中無有一比丘非法言法法
言非法非善言善善言非善此非善
非法非佛教如是不淨作是語竟行
九籌爲滅九惡事故三善伽問薩婆
伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物
淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶

離諸比丘言金銀寶物淨為淨不答
不淨不淨得何罪答得波逸提罪問
佛何處結戒答毗耶離為跋難陀釋
子結戒不得取金銀寶物三菩伽罰
薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一
切上座乃至阿嗜多汝亦如是知如
上座答不阿嗜多言我亦如是知如
上座答阿嗜多轉問三菩伽長老亦
如是知如二座答不三菩伽言我亦
如是知如上座答三菩伽僧中唱大
德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法
如善如佛教現前僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善此非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行十籌為滅
十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨
婆羅語長老三菩伽是事今已滅竟
如法如善如佛教現前行十籌了了
問答或有不智比丘作是語令滅是上
事為如法滅耶為不如法滅耶皆不
可知以是故汝三菩伽當往大會僧
中使大會僧皆共普問是十事如此
我答汝令一無異如是教竟諸上座

從座起往至六會僧處還至本坐處
坐長老三菩伽起合手向上座薩婆
伽羅夜梨婆羅如是言大德二座盤
淨實淨不荅不淨不淨得何罪荅得
突吉羅罪佛何處結戒荅舍婆提國
毗尼藥法中大德上座二指淨實淨
不荅不淨不淨得何罪荅波逸提罪
佛何處結戒荅毗耶離為不受殘食
法故結戒大德上座近聚落淨實淨
不荅不淨不淨得何罪荅得波逸提
罪佛何處結戒荅毗耶離為不受殘
食法故結戒大德上座生和合淨實
淨不荅不淨不淨得何罪荅得波逸
提罪佛何處結戒荅毗耶離為不受
殘食法結戒大德上座如是淨實淨
不荅不淨不淨得何罪荅得突吉羅
罪佛何處結戒荅占波國毗尼行法
中大德上座證知淨實淨不荅不淨
不淨得何罪荅得突吉羅罪佛何處
結戒荅占波國毗尼行法中大德上
座貧住處淨實淨不荅不淨不淨得
何罪荅得波逸提罪佛何處結戒荅
婆提國跋陀婆提城為長老婆伽陀

結戒不得飲酒大德上座行法淨實淨不荅有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨荅殺罪乃至邪見行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨荅不殺等法是為行法淨行亦淨不行亦淨大德上座不益縷邊尼師檀淨實淨不荅不淨不淨得何罪荅得波逸提罪佛何處結戒荅舍婆提國為迦留陀夷聽益縷邊一磔手尼師檀結戒大德上座金銀寶物淨實淨不荅不淨不淨得何罪荅得波逸提佛何處結戒荅毗耶離為跋難陀結戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪如法滅竟便說此偈

若人不知罪不除　他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人　日日忘失功德利
譬如月十六日後　其光漸漸消滅盡
若有人知罪得除　他為除罪便歡喜
是名有智黠慧人　日日大得功德利
譬如月生一日後　其光漸漸轉增上

七百比丘集滅惡品竟

毗尼中雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相嫌礼拜恭敬是比丘高聲大喚諸比丘大集問何以故大聲喚答言此比丘打我諸比丘問此比丘實打不比丘答言我礼拜恭敬實不打是比丘先相嫌故為我作過耳諸比丘是事白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸比丘從今日若先相嫌不應礼拜若礼拜得突吉羅罪長老優波離問佛如佛所言先相嫌不應礼拜若未受具戒人先相嫌者得礼拜不佛言不得若僧都會時聽礼無罪優波離問沙弥受具足羯磨時男根轉成女為名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼又問式叉摩尼受具戒羯磨時女根轉成男為名比丘尼名比丘耶佛言名比丘又問若一切比丘結界羯磨時僧都轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一切比丘尼結界羯磨時都轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言是

名比丘界問若比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘尼界耶佛言若說羯磨人是男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言名比丘尼

諸比丘為比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一者受具戒二者行摩那埵三者出罪羯磨

諸比丘尼為比丘作種種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不礼拜二者不共語三者不敬畏羯磨

佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語姉妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等

欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請竟王頭面礼佛足還宮是夜辦種種飲食辦竟數佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食尒時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食為恭敬佛故又不敢咽為持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛聽

阿難心念與他得食若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者獨處三者遠行四者長病五者飢餓時依親里住如是人更無餘人聽心念與他

有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大喚諸比丘大集問何以大喚答言是比丘重罪發我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不答言不我欲與清淨此人與我相嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今日先相嫌人不應與清淨不應與欲不應與自恣不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優波離問佛若比丘一處僧擯餘處得懺悔不佛言不得除是精舍空若諸比丘死若反戒若入外道聽餘處懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼汝得僧伽婆尸沙罪是比丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼言汝獨入異聚落是比丘尼心中悔出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛

知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍婆提城近祇洹有好林木茂盛其中淨潔諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹比丘打揵捶欲說戒客比丘問何以打揵椎答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何處說戒答某處祇洹比丘言汝等破僧客比丘言云何破僧汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪是事白佛佛知故問汝心云何客比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得為小因緣故於道中說戒若欲

說戒當上高處立觀知近處有精舍無若有應入中作布薩說戒

憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄精舍入是聚落其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外界何者是內界是事白佛佛言有聚落屬賊是一切外界是時隨所在處自在說戒

舍婆提國有賈客主欲至他國占滯星日發有比丘以此布薩日欲共賈客主去是比丘到賈客主所語言小住我有法事賈客主答今是滯星日好不得住汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賈客住廣說戒若小住略說戒若不住二語說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若白衣在比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說戒是賈客主發到宿處作制限不得散住若散住盡棄財物及棄命是日說戒日諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日若有如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到有龍處宿諸比丘語賈客主

我等欲作法事賈客主言大德是處龍
處莫作聲龍瞋我等得大愁怖諸
比丘不知當云何便白佛佛言從今
日如是布薩說戒日應但一心念今
日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿
是日說戒日諸比丘語賈客主我等
欲作法事賈客主言大德是處鬼神
處莫作聲鬼神來我等得大愁怖諸
比丘不知當云何便白佛佛言從今
日若如是布薩說戒日但應一心念
今日布薩說戒
長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨
處一身當云何說戒云何自恣云何
受衣云何受七日法云何受七日藥
云何與一請云何衣物以清淨故施
佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一
身聽一心念今日布薩說戒得說戒
法自恣受衣受七日法受七日藥與
一請及淨施衣物亦尒
神通大德大力比丘至淨國乞食國
人多惡若受飲食先好洗手是比丘
先受食便欲噉淨人言我等非不淨
人持飲食來與比丘不手授便著地

諸比丘不知當去何白佛佛言從今日淨國中聽不手授得取以淨國土故有一住處一上座犯僧伽婆尸沙上座言我當行波利婆沙行摩那埵諸人言上座行波利婆沙摩那埵何況中座下座主不信心諸比丘是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處有比丘大德多知我行波利婆沙行摩那埵諸人言大德多知比丘行如是事何況餘人生不信心諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日是事更不作是時即得清淨有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行我事當反戒諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨有比丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行懺悔法無力故諸比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言

若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪聚不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪聚不清淨是比丘至他眾欲懺悔道路遇賊奪命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上（凡有六種懺法不可妄用及捷幸也唐若自知罪亦不除要須廣聞明律者能斷之耳相甚難知）

憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日說戒日二比丘言眾落去小放我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶答不去道何等答言我等有過欲

懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好人有尒許小事持是作過我等是惡人惱如是好善人賊到賊主所言是比丘好善人可放使去我更覓餘人賊主言放去比丘從恐怖中得脫是二比丘以是事向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是急事若不相應罪聽懺悔憍薩羅國遠住處有二比丘共住有賊来捕是比丘為祠祀故賊一面住守是二比丘其日是說戒日比丘言聚落主小放我我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說相應罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我等是相應罪不得共懺悔賊言汝道何等欲走去耶答言不去問若不走道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好善人有尒許小事持作過我等是惡人惱如是善人賊到賊主所言是比丘善人可放使去我等更覓餘人賊主言放去是二比丘恐怖中

得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言從今日若有相應罪是比丘一心生念口言後當向清淨比丘懺悔聽受相應罪懺悔

有一住處比丘病墮罪語看病人我有罪看病人言我亦同有是罪佛說有相應罪一心生念口言懺悔後聽受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔看病人答遠住處二比丘為賊捕得欲祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不聽病人如是懺悔是病比丘死心悔故墮惡道是事白佛佛言從今日若有相應罪若賊捕得若病人聽心生口言懺後當從清淨比丘懺悔後聽受他懺悔

憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提中道有空精舍是說戒日不知何者是內界何處是界外是事白佛佛言若有棄空精舍是名一切界外是中隨意說戒

憍薩羅國有二聚落連界是時飢餓有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落親里舍與二三日食更不能與語比

丘尼言汝一人尚不能活何以將人
來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行
以是故將來比丘尼不知當云何便
白佛佛言從今日適界是中應作一界
羯磨云何作僧一心會一比丘尼應唱
言大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界
羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚
落作一界羯磨如是白白二羯磨僧
已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客
主即出水與著鉢中水上有少食諸
比丘棄水賈客主言汝亦知是中無
水水難得何以棄水比丘言曰時已
過是水上有少食不應飲故是比丘
不知當云何是事白佛佛言不應一
切棄棄上少許水下淨水聽飲

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈
客主即出水與著鉢中水底有少許
食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中
無水水難得何以棄是水比丘答言

日過中是水底有少食不應飲是故棄是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄上水聽飲下底應棄諸比丘從放牛人乞水水瓶膩瀉水著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却淨水應飲諸比丘持膩鉢著汪池水中取水水膩盡凝諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却淨水應得飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水中取水食沒入水邊見飯白諸比丘不知當云何便白佛佛言可却者却殘餘淨水得飲

沙弥白衣捉瓶酥麻油澍著比丘鉢中不斷諸比丘心中疑我或非是受法便白佛佛言是澍下流非上流不破受法

憍薩羅國比丘遊行至舍波提國經過大澤是時有小沙弥持淨物沙弥不能擔便白佛佛言比丘應并擔淨人去諸比丘舍內壁上有棚棚上有食沙弥小不及舉食不及取食諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘

明日當持淨人棚上取
憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道
中值河水沙彌小持淨物不能渡諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘
當持沙彌渡河憍薩羅國諸比丘遊
行至舍婆提道中值河水沙彌小諸
淨物是河水駛長比丘持沙彌渡為
水所漂比丘手觸食諸比丘疑是食
或能不淨便白佛佛言淨人應念守
視食囊鹽觸無罪有河淨囊渡持淨
物沙彌小語比丘不知當云何便白
佛佛言比丘當使淨人持食著浮囊
上渡到彼岸上莫手觸食還使淨人
授比丘新棄鉢酥著鉢二三過洗藏
氣不淨便白佛佛言若一心三洗者
是鉢名淨
比丘用不淨陷塗鉢要熟是比丘一
切棄白佛佛言不應一切棄漏著鉢
器中應食餘著鉢起是應棄比丘綴
綴鉢用要熱瑕少藏縱綴間當比丘
部一切棄佛言不應一切棄應棄此
藏餘應食比丘使沙彌持鉢是沙彌
持食不淨鉢與師是比丘不知當云

何便白佛佛言無急事不應使沙彌持鉢若使持應從沙彌比丘淨食中著不淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中著淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者食比丘淨餅中著不淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨餅中著淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者應却取淨者食

憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城經過大澤諸比丘從賈客主乞食賈客主言汝知此間食難得何以不自齎糧諸比丘答佛未聽我等道路齎糧諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日聽自擔糧從他易淨食乃聽噉不易不聽噉諸比丘欲易食他人不與言汝食中有何不可故易諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他不還是事白佛佛言當從乞取是賈客走到宿處淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半

發去諸比丘念自持食後憶念此食不
淨便棄佛言不應棄憶念時從人受
有守邏人從比丘乞食若與食少者
不與此人瞋作不可事是事白佛佛
言從今日聽擕食藏莫使人見若食
當出道取一摶不受得食以經曠澤
故頻婆娑羅王請佛及僧與粥因諸
比丘守穀不肯取以上塲不淨故佛
言未分應取若分不應故取若取得
突吉羅罪飲食具車載來入車欲傾
特重人呼大德佐捉諸比丘不肯捉
以不淨故佛言聽佐正車正車後不
應更捉若捉得突吉羅罪
飲食具舡載諸比丘不肯上舡以不淨
故佛言從今日聽著蘆薄若席應坐
若坐觸食具佛言敷令褊莫觸食具
飲食具騾驢牛爲馱來諸馱傾轉駝
馱人喚諸大德佐我正馱比丘不肯
若佐是食具或不淨是事白佛佛言
從今日聽佐正若正後更莫捉若觸得
突吉羅罪白衣沙弥負食具来負傾
持語諸大德與我正負諸比丘不肯
以是事白佛佛言從今日聽正若正

已莫復觸若觸得突吉羅罪沙彌曰汝持酥油瓶瀉著異鉢中鉢傾動淨人語六德與我正諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽與正正已莫復觸若觸得突吉羅罪比丘使沙彌白衣僧釜中煑肉餅粥養釜傾轉呼佐我支諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽佐正正已不應復觸若觸得突吉羅罪有看馬人從波羅奈國詣舍婆提放馬是人信佛法辦種種飲食入著僧前是人聞馬屋失火是人言大德自食我等有急事留食便去諸比丘不知當云何是事白佛佛言信佛法人一心與若捨去便應食比丘乞食食著一面待時到我當食烏來啄一口去比丘一切棄食佛言不應一切棄但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著一面待時當食蠅來入食鉢中比丘言此食或破受法日近中無淨人是比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有

二種不壞淨一無著破戒人捉二持戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘為小沙弥捨餘食行道中與沙弥食沙弥食時還與比丘比丘不肯受共宿故佛言先不共要得食若要不應食

諸比丘夏安居聚落中有因緣應出是比丘畏犯戒不去是衆所可作事廢佛言聽受七夜法去諸比丘受七夜去聚落若七夜未盡所作事未竟來還諸比丘不知去何是事白佛佛言受餘殘夜去言我受七夜法若干夜已過餘若干夜在受彼出界佛在舍婆提波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無有水一時波斯匿王出詣園四顧看不見水王告大臣侍人此中何以無水大臣答言無水王告大臣設等方便引水令來園無水不可愛樂大臣侍人中有惡心不信法者言有一因緣水可得來王言水去何可得大臣言當於祇洹中作渠通水來作渠者當破祇洹中樹及佛僧精舍王言吾欲使水來不知餘事王為是故至棄奇多國惡諸比丘儻來從截乞教是事

故王去後工匠即詣祇洹引繩使直欲鑿渠諸比丘問言聚落主欲作何等工匠言波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔泉事作竟唯無水欲於祇洹作渠通水諸比丘言聚落主汝等欲伐樹木房舍非復僧伽藍工匠答言大德我是盲人不得自在從王約勅非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳工匠言我等唯能小停不作汝等自詣王求令不作爾時諸比丘不知當云何是事白佛佛言應受七夜去諸比丘受七夜去到彼間久住無人與白王七日向盡而事未了心疑即還祇洹諸比丘見彼比丘來問是事辦不答言不辦祇洹諸比丘言何以不辦答我等彼間久住無人白王七夜向盡而事未了我等心疑便還是事白佛佛言聽受三十九夜去云何應受一比丘應僧中唱大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如

是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持是諸比丘到彼亦久住無人白王王餘時小出王舉眼視遥見比丘王語曰言往問沙門釋子來何所作受教往問為何所作比丘答言我欲見王曰還白言比丘欲見王即語曰言喚比丘來即往言王喚比丘比丘即入就座坐已共相問訊樂不樂王小默然王忘先事故便問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王言去莫復使作工匠即不作渠

六群比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮是事白佛佛言五大皮不應畜若師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮更有五皮不應畜象皮馬皮豺皮狗皮黑鹿皮若畜得突吉羅罪阿闍世王見父諸好大床心悔憂惱以是物

故我父清淨人無過人而枉死便告大目侍者持是諸床去即持著空地王出猶見王言除却彼即移著外門屋中王出入復數見王言持去彼即移著中門屋中王見猶數王言何以置此耶目言大王不知當移置何處王言持去施竹園衆僧目即持去與竹園僧僧著空地講堂門間諸兵將吏到竹園者見之言我眼初不得見是好物何緣棄之若王聞者心或不淨諸比丘聞不知當云何是事白佛佛言從今日聽白衣舍大床高床比丘不得畜不得坐不得卧若人施高床大床聽受應護截舉不得坐不得卧波斯匿王母死母所有生時一切衆物持詣祇洹與諸比丘諸比丘得是貴衣被從阿蛾羅弥國出戸摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出以是好貴衣被數著地在上經行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我等初不得手捉著頭上去何數地脚蹋若波斯匿王聞心或不淨諸比丘不知當云何便白佛佛言聽貴衣中可作卧具者便作中作衣者便作是

物任所用者便作是大貴衣阿蛾羅弥國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出貴價衣是比丘受用作四方僧卧具有時大雷諸飛鳥怖死諸居士知是事即出擇取好鳥除大烏鳥鷲禿梟角鵄阿羅如是諸鳥不取不中食故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提乞食見此諸鳥皆死無人取諸比丘語餘比丘汝持去煮炙我乞食還共汝等噉是時有比丘持來煮炙有諸比丘問是何等肉答鳥肉諸比丘以種種因緣呵云何名比丘噉烏肉佛所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事白佛佛言烏肉不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘問是復何等肉答小烏肉鷲肉鵰肉婆娑禿梟角鵄阿羅肉等諸比丘種種因緣呵云何名比丘噉大烏肉鷲肉鵰肉婆娑禿梟角鵄阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言不得噉如是等肉一切噉死尸烏肉皆不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘食後至阿耆羅河上經行見水中漂狩来諸比丘語一比丘取此狩来明

日當食是比丘即取明日有煑犲肉者有乞食者諸比丘問長者是何等肉荅犲肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉犲肉而噉呵竟白佛佛言云何名比丘噉犲肉犲　肉狗肉無異從今日不得噉犲肉若噉得突吉羅罪諸人騾死棄著壍中諸比丘食時著衣持鉢入舍婆提城乞食見壍中有死騾語餘比丘持去煑我等乞食還當共噉諸比丘問是何等肉荅騾肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉騾肉而噉是事白佛佛言騾馬何異從今日不得噉騾肉若噉得突吉羅罪諸比丘食後入安陁林經行見死獼猴語餘比丘持去明日當食是比丘即取明日有煑者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉荅獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似人肉與人肉何異若噉得突吉羅罪 毗尼雜品竟

毗尼序卷下

因緣品第四

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得
長病病人早起到親里家檀越知識
家諸主人問言樂不答長病不樂主
人問得何等病答得如是如是病主
人言白衣時病去何治答牛肫中著
藥癰主人言與汝是藥治比丘言佛
未聽我著是藥是事白佛佛言聽癰
用薄皮不中灌佛言聽厚皮灌屏處
聽若藥師教親親人灌
諸貴釋子出家得長病病人早起到
親里檀越知識家主人問樂不答長
病不樂主人問何等病答如是如是
病主人言白衣時病去何治答用刀
治主人言與汝刀比丘言佛未聽我
等用刀治是事白佛佛言聽蓮華莖
割比丘言不中用佛言聽用金銀琉
璃銅鉛錫珠刀割比丘言如是諸刀
不中用治佛言屏處聽用鐵刀治
有比丘病語看病人言持生熟酥油
蜜石蜜來看病人言無若有是佛僧
物不淨舉宿惡捉不受內宿是事白
佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡
捉不受內宿若病人得上物差竟應與

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散禪那著眼中作是言佛未聽羅散禪那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那小鉢半鉢大揵瓷小揵瓷絡囊懸著爲手杙上取時流汙壁卧具房舍卧具垢臭是事白佛佛言聽羅散禪那函盛比丘作函不蓋比丘不知當云何是事白佛佛言聽作蓋比丘直作蓋喜墮佛言作子口蓋用鳥翅雞翅收漏羅翅塗著眼中眼痛更增佛言作籌長老優波離問何物作籌佛言鐵銅貝牙角木瓦作佛言從今日界內不應作淨豪若作得突吉羅罪長老優波離問佛阿耆達婆羅門爲佛作八種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華藥菓藥煮可飲不佛言病比丘可飲不病者不得飲

佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘弟子病服下藥下後心悶佛言與蒸稍華汁與與壷一呵不小佛言竹筍汁與竟不差佛言囊盛米粥絞汁與

與竟不差佛言將房處與米粥
優波離問佛佛聽結跋難陀耶梵志
施八種漿昭梨漿牟梨漿拘梨多漿
舍梨漿阿說陀漿波流沙漿劫沙陀
漿蒲萄漿是八種漿根湯莖湯葉湯
華湯菓湯合可飲不佛言若無酒味
不雜食清不濁聽飲
佛在舍婆提令時憍薩羅國諸居士
道中無水處以水施并施石蜜六群
比丘從憍薩羅國至舍婆提次第行
到施水處六群比丘但噉石蜜不飲
水居士言何以獨噉石蜜不飲水六
群比丘言我嗜石蜜不喜飲水施主
言我為飲水故施石蜜令汝何以但
噉石蜜不飲水六群比丘言我嗜石
蜜不喜飲水是六群比丘有大力復
不畏破戒是居士不能面前譏說去
後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有
德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慚愧是事白
佛佛言從今日五時聽噉石蜜一遠
行來二若病三若食少四若不得食
五若施水處是五時聽噉石蜜從今

日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突吉羅罪

優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛言病比丘得飲不病不得飲

比丘若得二種請一請與他一比丘受問汝與不答我與更問何時與答瓶沙王請佛及僧百歲四事供養是時與是事白佛佛言比丘有二請一今日請二冷請若有一日得二請一請與他一請自受冷請有二種隨受淨隨受不淨隨受云何淨隨受五法隨足五食五似食何等五法隨足根莖葉菓磨何等五食飯麨麵魚肉何等五似食糜粟大麥迦師莠子何等不淨隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼珠頗梨毗瑠璃何等五似寶赤銅鐵鍮石水精鉛錫白鑞若淨物直受不淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日日借作具居士言諸作具何以不自作而日日借比丘言佛未聽我等畜作具是事白佛佛言為僧聽畜一切作具有居士祇洹作房舍是中有少供養具客比丘房舍中宿問是房舍

誰作答某甲居士作是比丘一宿早起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍中供養具何以少居士言我先時大多與是比丘言我是中一宿住見供養具少不足言居士語比丘共諳本作房舍比丘所居士到本營房舍比丘所言我本與長老是中供養具齋何所在比丘答本所與供養具具房比丘用去居士言我本不與具房比丘用與自作房舍中住比丘用我房舍空是供養具著異處是不應介是比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽擅越與何房舍是中住者應用分

舍婆提有一人親里為他殺著祇洹塹中空處比丘求覓糞掃衣到死人邊取一衣去諸親里覓到祇洹見是比丘問言大德如是人若見若聞不比丘答此人死棄在祇洹塹中我是邊取一衣來親里言將我示處比丘即將示處親里見死悲咽言汝或能以衣故殺我人比丘言我實不殺若殺何以不取餘殘衣物也親里如是

思惟我等欺語是比丘不實語我當
將去詣官便將去詣官官問是比丘
汝實殺不比丘答言我是比丘云何
殺人我若殺應當持餘衣物去官人
聰明信佛法知得子比丘不作是事
放此比丘去若後如是比丘不問他莫
取是比丘從恐怖得脫是事語諸比
丘諸比丘是事白佛佛言從今日不
問他殺人衣不應取若取得突吉羅
諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言
死人地衣莫取我壹輸王如是如是
物諸比丘不知當云何是事白佛佛
言有主死人地衣不應取若取得罪
諸比丘取有主死人地四邊有冀掃衣
是中旃陀羅亦遮是事白佛佛言若
遮莫取若取得突吉羅
時舍婆提有大疫病多有人死諸比
丘取燒死人間薪爲僧辦溫室是燋
薪鬼逐來一切僧得病苦是事白佛
佛言不聽取死人間薪若取得突吉
羅罪
諸比丘取天祠中衣毳劫貝白氎守
祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比

丘言此泥木天用衣物為守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當取是事白佛佛言從今日天祠中衣毳劫貝白氎不得取若取得偷蘭遮罪

有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若交與我一切物或教六物與僧餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不差汝死後現前一切物僧當分汝亦不得大福不得恩分汝今活時分處六物與僧餘殘物與我病比丘思惟若不與恐不好看我思惟竟即以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後病差是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比丘著新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問比丘何以獨著弊故衣是比丘以是事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與若自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用數具覆具得持博貿治不

佛言得若僧中有兩房舍欲壞得賣一房治一房不佛言得憍薩羅國有邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚落去是時諸比丘乞食難得便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居士還本住處諸比丘為塔物僧物乞求錢財居士言先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還著本處

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六群比丘道中逢言是僧卧具我當用之時比丘不與便鬪諍諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者應用餘不應索

諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣裏

是比丘持佛物僧物著空地上癡出

失衣物白佛佛言護是物欲使不失當寄人若著屏處憍薩羅國一住處檀越為比丘僧施衣是中比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘應分二比丘亦應分一比丘心生口言受沙弥若三若二應分一人心生口言應受憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧施諸衣物是中比丘尼僧不在是事白佛佛言現前三比丘尼應分二比丘尼亦應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼若心生口言應受憍薩羅國一住處檀越為比丘僧施衣物比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘二比丘應分一比丘心生口言應受三沙弥二沙弥應分一沙弥心生口言應受若時都無比丘無沙弥是事白佛佛言是物比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應

受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言現在三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼心生口言應受若時都無比丘尼又無式叉摩尼沙弥尼介時比丘僧應分乃至沙弥亦如是

憍薩羅國一住處檀越為二部僧施衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二比丘應分一比丘若心生口言應受三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼若心生口言應受三沙弥二沙弥應分一沙弥心生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥尼若心生口言應受

佛在舍婆提有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已

從座起頭面礼佛足繞竟還歸是夜
辦種種飲食早起敷床座遣使白佛
食具已辦唯聖知時僧著衣持鉢入
居士舍佛住精舍迎食分是居士見
衆坐定自行澡水上座中座多美飲
食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻
滓合菜煮與諸居士與衆僧多美飲
食竟自行澡水取小座具僧前坐聽
說法上座舍利弗說法竟從座出去
是時羅睺羅作沙弥食後行到佛所
頭面礼佛足一面立諸佛常法比丘
食後如是勞問多美飲食飽滿不不
時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅
睺羅言得者足不得者不足佛問何
以作是語羅睺羅言世尊諸居士與
上座中座多美飲食飽滿下座及沙
弥與六十日稻飯胡麻滓合菜煮是
時羅睺羅羸瘦少氣力佛知故問羅
睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即
說偈言

食胡麻油大得力　有食酥者得淨色
胡麻滓菜無色力　佛天中天自當知

佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座

誉和上舍利弗佛言比丘舍利弗不淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡壽斷一切請食及僧布施常受乞食法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍利弗入舍白佛願佛勅舍利弗還受請佛告諸人汝等莫求舍利弗使受請舍利弗性若受必受若棄必棄舍利弗非適今世有是性乃前過去亦有是性若受必受若棄必棄汝等今聽佘時世尊廣說本生因緣過去世時有一國王為毒虵所螫能治毒師作舍伽羅呪將毒虵來先作大火語虵言汝寧入火耶寧還嗽毒毒虵思惟唾竟云何為命故復嗽已吐不可還嗽我寧入火死如是思惟竟投身火中佛語諸人虵者今舍利弗是此人過去世若受必受若棄必棄今亦如是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告諸比丘從今日應行上座法云何應行若聞揵椎聲若時到聲應疾往坐處坐觀中座比丘下座比丘或有坐不應法者若坐不應法者應示是比

立若不覺應彈指彈指不覺應語比
座安祥語若上座施主與僧食時不
應先食待得徧聞等供聲乃食一切
僧應隨上座法行
佛在王舍城王舍城中有居士名尸
利仇多大富多錢財有大德力是外
道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有
一切智不行到佛所問訊佛竟一面
坐佛為尸利仇多說法示教利喜是
應行是不應行種種因緣說法已默
然居士尸利仇多聞法已叉手向佛
白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍
故以彼應度故佛默然受請時尸利
仇多見佛默然受從座起為佛作禮
繞佛三帀而還到舍於外門閤作大
火坑令火無烟無焰以沙覆上如是
心生口言若沙門瞿曇是一切智人
當知是事若非一切智人沙門瞿曇
并諸弟子當墮此坑中即入舍數不
織坐床上數白氎如是心生口言若
是一切智人當知是事非一切智人
并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食
心生口言若是一切智人當知是事

非一切智人當中毒死早起遣使白
佛飲食已辦佛自知時尒時佛語阿
難令僧諸比丘等不得先佛前行一
切應在佛後阿難受教令諸比丘皆
不得先佛前行一切應在佛後令僧
竟是時佛著衣持鉢在前行諸比丘
從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑
作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水
中有赤白種種色蓮華徧覆水上時
佛與僧皆行廣葉蓮華上告尸利仇
多汝居士當除心中疑我實一切智
人佛作是語竟入舍上不織床變令
成織告尸利仇多汝居士當除心中
疑我實一切智人是尸利仇多見二
神力信心即生清淨恭敬尊重於佛
是時尸利仇多歡喜又手白佛言食
中有毒僧或得病願佛小待更作飲
食佛言居士但施此食僧不得病佛
告阿難僧中令未唱等供一不得食
阿難受教即僧中令大德僧佛約勅
未唱等供一不得食是時佛如是呪
願婬欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有
實法除一切毒解除捨已一切諸佛

無毒以是實語故毒皆得除佛作是語食即淨無毒是時居士尸利仇多從座起行澡水手自斟酌多美飲食飽滿多美飲食飽滿與竟洗手攝鉢尸利仇多取小座具於佛前欲聽法佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即於坐處得諸法決眼淨如是尸利仇多得法見法知法善法淨法心除疑悔不信他法得不隨他語佛法中得無畏力從座起頭面礼佛足大德我從今日歸依佛歸依法歸依僧持五戒為優婆塞佛為尸利仇多更多說法示教利喜佛從座起而還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘從今日不得在佛前行不得和上阿闍梨一切上座前行從今日來唱等供不得食若食得突吉羅罪

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼言中半分諸比丘不知當云何白佛佛言比丘比丘尼等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分與箕

四分

佛在王舍城有居士名婆提為佛及僧作房舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五十便有居士為大衆布施衣物是居士言佛聽於衆中大聲唱是事白佛佛言聽布施時於衆中大聲唱比丘平地立唱衆多不聞是事白佛佛言聽座上立唱立唱亦不聞高處立唱亦見亦聞更有居士見大衆集布施衣物作是言佛若聽我衣摩羅耕訶羅施佛言聽摩羅耕訶羅施衆人言佛若聽我人捉衣角去曳土中或脚躡上是事白佛佛言聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉擎時小兒男女擎木叉道中見人作伎樂飲食嬉戲捨衣繩著一面走往看失衣物佛言若六歲以下至無歲及式叉摩尼沙弥沙弥尼為五衆擔衣居士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時衆默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔死人出無異居士言佛若聽我如世俗法作唱伎樂去佛言聽有一居士見大衆集多施

衣物居士言佛若聽處處唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物何等五不知得不知不得不知受得物不知價不知數若著不知憶念處比丘有五法應作羯磨受衣知得知受得物知價知數若著憶念處憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘尼言佛聽我布施物各著一處佛言聽諸比丘尼無人布施衣物飲食卧具隨病藥或有人少多與餘人輕笑言愛念婦故與諸比丘尼白佛言聽我施物還著一處佛言聽無人分是衣物佛言知分物人應作羯磨無五法是比丘不應羯磨作分衣人何等五不知相不知衣色不知衣價不知數若與若不與不憶念比丘有五法應作分衣人知衣相知衣色知衣價知數與不與憶念諸比丘尼分衣時讚歎是好是不好亂衆佛言分衣時不應讚歎亂衆故應默然受衣分佛在舍婆提介時祇洹有人為新房

會因緣故作歛食多比丘會千二百
五十諸比丘乱入亂鬧乱食無有次
第或有比丘先食入或有比丘食時
入或有比丘食後入是事白佛佛言
應唱時到雖唱時到遠處不聞是事
白佛佛言應打揵椎雖打遠處不聞
佛言應打鼓平地打鼓遠處不聞佛
言應立墻上打亦不聞佛言應高處
立打亦見亦聞或時無有看食人食
未辦未熟雖時到食不好或時有看
食人食辦食熟時到食好是事白佛
佛言看食人應僧中作羯磨
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比
丘少比丘尼多比丘言是衣物作中
半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘
尼言我本衆少諸比丘取二分我等
取一分今日多何以與半分是事白
佛佛言比丘比丘尼應等分式叉摩
尼沙弥沙弥尼四分與第四一分
有時檀越施僧食在空露地盤上有
殘餅蓋中有殘飯木瓮器中有羹諸
外道異學嫉妬持酒糟着諸飯羹中
如是思惟是食不淨使出家人不得

食諸比丘不知當云何便白佛佛言
若可却者却餘可食之若諸比丘共
沙弥傳鉢食比丘轉食與沙弥沙弥
食轉與比丘比丘洗手更從沙弥受
意中疑此或不淨食便白佛佛言若
一心實與沙弥鉢食是為淨諸沙弥
持器瓫筐篕杓行食時比丘為沙弥
受食分若沙弥行食比丘為受比丘
心疑將非觸食不知云何是事白佛
佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟
以食不淨鉢與沙弥白衣沙弥白衣
洗鉢竟還著諸瓫筐器中諸比丘思
惟是或不淨佛言 一心與淨人鉢是
為淨諸比丘有檀越施食在空地諸
比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不
淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘二
三用澡豆臓故不盡木刮却臓與澡
豆淨洗取水極遠諸居士以水布施
居士言知水極遠何以大用水諸比
丘不知當云何佛言若一心二三徧
與澡豆淨洗是事應淨時有瀆水僧
取用是中有烏馬驢牛羊猪狗皆入
中飲屎尿不淨樹葉華菓皆墮水

中爛臭不淨是事白佛佛言水中不淨者可却便却餘水應飲諸比丘白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切處在羯磨比丘不知當云何便白佛佛言是衣物應作二分如是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座是分屬上座作竟即應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不作如上法不應受若受得突吉羅罪若不如是作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分是衣物中應作價數如是分我應取餘殘屬汝我如是分我應受若作如上法應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不如是作應與餘比丘分若不如上法不應受出界得突吉羅罪若一比丘言取是衣中一衣言我分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如上是衣物應與一比丘作羯磨云何應與一心會僧應一比丘衆中唱大德僧聽是衣物是住處現前僧應分若僧時到僧忍

聽比丘某甲僧羯磨與如是白白四羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧忍默然故是事如是持是比丘受衣竟不肯還歸作是言何處善法善言善施法與都是僧中我何以還歸諸比丘不知當云何便白佛佛言濟淨故與如是言是比丘還歸便好不歸應强奪是比丘應教突吉羅罪懺悔優波離問佛佛聽諸比丘所善衣覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇枝泥洹僧是衣名何等佛言名波迦羅秦言助身衣也優波離問是衣云何受答言是衣如是言是波迦羅衣我受用故何等人邊應受佛言五衆邊應受

優波離問佛上座比丘不聰明作非法遮如是成遮不佛言不成復問持戒作非法非善遮如是成遮不佛言不成

優波離問佛如佛所說遮如法羯磨不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不也優波離或有沙弥受具戒時心悔不用受具戒作是言我不用受具戒是言成遮沙弥尼受六法作式叉摩

尼作是言我不用受六法是言成遮
式叉摩尼受具戒時作是言我不用
受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆
尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日
治作何淨呵那羯磨是比丘言莫作
我不用是言成遮若比丘十四人應
僧中羯磨作是言我不用是言成遮
優波離問有比丘被擯欲懺悔擯
時下意隨僧法界外得作羯磨解擯
不佛言不得作解擯者得罪
優波離問佛偷蘭遮說有二因緣知
破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中
唱行籌是名破僧不佛言不破與學
沙彌僧中唱行籌是名破僧不佛言
不破優波離問四人本白衣衆中唱
行籌破僧不佛言不破數滿一比丘
男根轉爲女破僧不佛言不破
優波離問若尊敬處若長床得共未
受具戒人坐不佛言可坐得共黃門
坐不佛言不可與學沙彌可共坐不
佛言可坐二與學沙彌可共坐不佛
言不可
優波離問佛幾許爲長床坐處佛言

極小床容四人坐處是名為長床

有居士於祇洹中作房舍是房舍中比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居士見問汝何以乞食比丘言不能得食故居士言長老可還我當為長老送食言已便送比丘問是食與誰使人言是食與僧比丘即將使人持食著僧食處是比丘明日更著衣持鉢入舍婆提乞食居士見復問長老何以乞食比丘言無食故乞居士言我昨日送食何以不噉比丘言汝所送食我問使人是食與誰使人言與僧我即持著僧食處是故不食居士言我不為一切僧送食為住我房中僧送食比丘不知當云何便白佛佛言若施主供養物為住房舍中僧住房舍比丘應取

有一居士於祇洹中作房是居士過數日到祇洹中欲聽法入所作房日暮打揵槌欲聽法諸比丘闇中坐說法居士言大德然燈比丘言無蘇油居士言我與大德遣人送即送比丘言與誰使人言與僧比丘即將使人

持蘇油著僧然燈處用居士餘時到衹洹入自所作房欲聽法如本日暮打揵搥僧聞中坐說法居士言大德然燈比丘言無蘇油居士我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持蘇油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送蘇油為住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物為住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚蘇油華鬘衣等藥亦如是佛言若檀越言大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物屬汝聽擔出去得持去諸比丘僧臥具不著覆身衣便取用僧臥具弊失色不好垢膩有虱是事白佛佛言從今日僧臥具不聽比丘不著覆身衣便取用若用得突吉羅罪諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言極下乃至能覆身三分何等三胷膂膝諸比丘不護惜用僧臥具餘比丘以是事白佛佛言僧臥具不得不護惜用若不護用得突吉羅罪五事不護惜何等五水日塵垢揩突是為五

不護惜諸比丘用僧臥具雨中立臥
具失色染汁流出是事白佛佛言從
今日不得着僧物雨中立若立得突
吉羅罪比丘用僧臥具向火炙身是
衣咽臭色弊滅損脆爛穢皺佛言著
僧臥具不應向火炙身若炙得突吉
羅罪若被著者上向火炙身無罪比
丘著僧臥具入大小便處入洗大小
便處入浴室是衣臥具失色垢臭坌
亂佛言從今日不得著僧臥具衣入
大小便處及洗大小便處入浴室若
著入得突吉羅罪六群比丘欲剃髮
一小比丘剃未竟恭著袈裟六群比
丘驅小比丘去汝小餘言剃髮時小
比丘有少許髮在不應驅去若驅去
得突吉羅罪僧剃刀鑷剪爪刀子諸
比丘已磨利欲用六群比丘來驅去
我上座汝小與我用諸比丘不與鬪
諍罵詈佛言不應與若有先受磨利
者用竟後應與他六群比丘見諸小
比丘入大小便處入洗大小便處入
驅去言我上座汝小令諸無病者得
病病者增劇佛言大小便處洗大小

便處後入者不應駈先入者出若駈得突吉羅罪六群比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小佛言浴室中上座不應駈下座去待出時若駈得突吉羅罪

佛在舍婆提時長老阿難在多衆中說法有第一上座來阿難教起第二第三亦如是起是衆散去皆不一心諸白衣言大德此中無小食亦無中食上座來何以是使衆散去破聽法衆若上座欲上座處坐何以不先入是阿難說法不知初不知後不知決第不知因緣為誰故說是事白佛佛言從今日說法時聽法時上座來不應起上座亦不應駈下座起若自起若駈他起俱得突吉羅罪佛言若和上阿闍梨来恭敬故起不應語餘人起若語餘人起得突吉羅罪從今日繩牀長繩牀上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細撚繩床上聽二人共坐獨坐床上聽一人坐有僧盆鑊瓮諸比丘用煑染汁竟著餘處持衣著染汁中六群比丘來語

餘比丘與我釜瓮瓶我上座汝小我欲用持染汁瀉著一物中竟復瀉著一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與比丘若先取用竟後應與上座染汁殘少許在上座來索不欲與佛言若少許殘可却著餘處者應與諸比丘取僧園中樹木用煑餅煑羹煑肉煑湯煑藥煑染舊比丘不喜如是言我等經營種樹水動皆汝等客比丘不語我默然取燒佛言應語舊比丘佛言從今日僧園中樹華應取用供養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應使取菓噉樹上大木四方僧應用作梁椽樹皮枝葉諸比丘自在用

佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事白佛佛言聽受清淨房舍六群比丘駈坐禪比丘汝起我上座汝小是事白佛佛言坐禪時不應許大小不應駈去若駈去得突吉羅罪

諸比丘用僧水洗脚六群比丘駈去

汝小我上座是事白佛佛言洗脚時不應計大小驅去若驅得突吉羅罪諸比丘但僧拭脚物浣授曬欲拭複羅草履六群比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物來我用諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若前人用覓應與

有一住處舊比丘爲塔物自貸用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分一住處一比丘衣鉢物爲塔用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言塔物計直還取現前僧應分一住處一比丘貸取四方僧物私用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言財物還計直輸四方僧餘殘現前僧應分

一住處一比丘衣鉢物貸四方僧用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是一比丘衣鉢寄居士居士失去是比丘往居士邊索居士言失比丘言汝

自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若好看失不應償若不好看失應償

有賈客寄比丘衣物比丘失去是賈客往比丘邊索比丘言失去賈客言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若得自在不應償若不得自在應償

有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆多比丘千二百五十是時四方國土不知法人皆來會有布施諸比丘者諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德讚法大德大力讚僧大德大力讚大德舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅如是三寶無數無量阿僧祇是中或有人持佛名字或人持法名字或人持僧名字或人持舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅名字或人持無數無量阿僧祇名字是大衆會不久各還散去是人輩各還田舍聚落餘時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名字者言佛來與布施持法名字者言法來與布施持僧名字者言僧來與

布施持舍利弗名字者言舍利弗來
與布施持目連阿那律難提金毗羅
無數無量阿僧祇如是等名字者言
無數無量阿僧祇來與無數無量阿
僧祇布施諸比丘不受是食是尊自
佛佛言是邊國人不知為是比丘故
與食而名與佛法僧舍利弗無數無
量阿僧祇飲食自在應受
有比丘病餘住處有親親比丘來問
訊病比丘語坐坐已問訊客比丘小
住便起欲去病比丘言何以去荅我
不持衣鉢來病比丘言我與汝衣即
與客比丘一處宿明日持此衣去病
比丘見言我衣莫持去客比丘言是
衣實與我病比丘言非常與汝受故
與汝客比丘言是實常與病比丘不
知當云何便白佛佛言是非實與清
淨故與是比丘應還歸衣軟語歸好
不歸強奪取教受突吉羅罪懺悔在
祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹
是時佛呪願言我一切漏盡真阿羅
呵得佛道是實語故火即滅諸比丘
持僧卧具出著一處火滅後不知比

諸卧具衣屬何房舍是事白佛佛言應作幟作幟故不可分別應更作異相作異相故不可知應作輪應作券丈應作德字如是作故不識佛言應作字是某甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是卧具物雖知有所屬復不知是物為屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛言聽受樓給孤獨居士施僧褥僧不受白佛佛言聽受褥居士白佛願聽我纏文氍毹施僧佛言除作女像餘盡聽

給孤獨居士作五百獨坐漆畫床并褥施僧僧不受言佛未聽我等畜如是上好獨坐床是事白佛佛言聽受如是淨上好獨坐床

佛在舍婆提居士給孤獨死以是故祇陁槃那破壞無人治諸比丘是事白佛佛言應作羯磨如七法滅法中說佛在舍婆提諸人親里死以白氎裹棄著死人處如是思惟是人死用

是氍毹為持布施僧可得福德思惟竟即持白氍毹詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受棄死人衣物是事白佛佛言聽受

有一貧窮人死以衣裹棄死人處如是思惟是死人用是衣為當布施僧可得福德思惟竟即持詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言此衣無主當從誰受是事白佛佛言無餘人與應受彼人親里死如是思惟更用異衣裹是衣裹不淨還從比丘索本衣棄送著棄死人處諸親里往到比丘所索本衣諸比丘不與是事白佛佛言應與親里裹死人如是思惟是衣不吉裹二死人誰當要若幷死人棄棄竟還去是衣即失諸比丘還從彼人索答言已失以是事白佛佛言出來軟語索得好不得法應強索

有一比丘賒酤酒未償便死酒主從諸比丘責酒價諸比丘答此比丘在時何以不責酒主言責我酒價不償者出汝惡名聲種種沙門飲酒不肯償價諸比丘不知當云何以是事白

佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若
主無物應取僧物與償何以故恐出
諸比丘惡名聲故
佛在舍婆提舍婆提諸賈客欲發去
是估客道中空澤曠處有極好精舍
估客入精舍中見諸比丘默然坐不
眠不睡坐禪入深禪定是估客見諸
比丘心生尊信清淨語諸子弟汝看
少多有飲食者取來布施是好比丘
子弟答更無餘食有少蒲萄估客言
隨少多與若不布施無福德即以蒲
萄施諸比丘諸比丘各各分人得五
枚諸比丘各各覓淨人或得或不得
不知當云何以是事白佛佛言都合
諸蒲萄一處火淨應食
佛在阿羅毗國諸工匠比丘初夜坐
禪中夜各各還房宿道中諸惡虫怖
師子虎豹豺羆怖以是事白佛佛
言從今日聽然炬行末利夫人請祇
洹欲聽法諸比丘闇冥中說法末利
夫人言大德然燈諸比丘答無蘇油
夫人言我當送後日即送諸比丘即
然燈著地不大明末利夫人即與燈

樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸
比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽受燈樹
佛在王舍城六群比丘以不淨脂用
師子虎豹豺羆脂塗脚已到他象馬
牛羊驢廐中是畜生等聞脂臭皆攙
頓鞆靽驚走諸人問畜生何以驚走
六群比丘言我有大威德神力是故
驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自
稱善好有德似如獵師用惡獸脂塗
脚使畜生驚怖散走而言我有大神
力威德諸比丘少欲知足聞是事心
不喜是事白佛佛言從今日諸惡獸
脂不應用塗脚若用得突吉羅罪佛
在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法
其日布薩說戒諸比丘言大王汝出
我等欲作法事王言我欲聽法事諸
比丘言佛未聽我等未受大戒人前
說戒法事是王必欲得聽諸比丘不
知當云何是事白佛佛言從今日聽
在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵
吏遣去時波斯匿王得心清淨
有一人大有諸地布施諸比丘諸比

丘不受以是事白佛佛言從今日聽衆僧受用作園林別房房舍經行處受用五比丘著五三肘衣入聚落乞食身衣曳地脚蹹土汙風吹露身以是事白佛佛言從今日聽諸比丘受泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣二肘阿羅毗國諸比丘日日擔石土墼瓶甎泥土治佛塔精舍衣不淨垢汙行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子自言善好有德諸外道婆羅門尚著淨衣來乞食是釋子今著作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以是事白佛佛言從今日若作時聽著內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露齒行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今戲笑露齒乞食使衆人見以是事白佛佛言從今日聽著僧祇枝用覆齒入聚落乞食諸比丘早起入聚落乞食得食著一面待時當食是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘心悔言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘不得淨人日時欲

過是事白佛佛言從今日聽五塵不受應食米塵穀塵永塵衣塵風塵是為五塵

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無菌中座下座及沙彌得少適利啜即盡跟看上座欲更得以是事白佛佛言從今日飲食時應等分

憍薩羅國衆多比丘夏安居諸居士等見衆多比丘便欲決第請食若自減食分布施比丘或半月食或一月食諸比丘受食竟自恣已夏後月分衣物分食分竟各各自出去餘比丘憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨墮諸比丘問是中有檀越能與食不有比丘言無問有僧食不答李有僧食夏後月安居竟分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知足聞是事心不喜呵責諸比丘言何以名比丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種因緣呵竟以是事白佛佛言從今日僧食不應分若分得突吉羅罪從今日聽樹下安居時若有好樹讓上座如樹下露地亦如是有事應

羯磨十四人

佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛受請為佛作礼繞三帀還歸是夜辦種種飲食布坐處遣使白佛食具已辦唯佛知時佛與比丘僧前後圍繞俱入滿提舍佛在僧中敷座處坐滿提子弟不信佛法僧皆是婆羅門邊國人下食時不與與少與不一心與與與時觸比丘乎比丘語言高擧手莫觸我手子弟言我非白癩非旃陁羅汝等何以惡我諸比丘不知當云何是事白佛佛言若不輕與得受若輕故觸手不應受

憍薩羅國一住處一比丘死是死比丘以衣鉢物寄比丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘尼言我等應分比丘不知云何以是事白佛佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分比丘言我等應分比

丘尼不知云何以是事白佛佛言若
比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比
丘尼僧應分
佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直
三十万兩金憍薩羅國王波斯匿言是
人無兒子故是物應屬我佛遣使語
波斯匿王言大王王賜城邑聚落人
禀頗少多與跋難陀禀分不王言不
與佛言誰力故今得生活是應分僧
力故今應取王聞好教便止諸剎利
輩言是比丘與我同姓同生同是剎
利種是衣鉢物應屬我等佛遣使語
剎帝剎言汝等作國事大事官事頗
問跋難陀不答不問跋難陀不在時
汝作官事頗待跋難陀不答言不待
佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀不在
時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸剎
利聞是好教便止諸親族中表內外
皆言是跋難陀是我伯叔父舅外甥
兄子是衣鉢物應屬我等佛遣使語
言汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗
待跋難陀與分不答言不佛言諸與
跋難陀衣食分者應得是衣分跋難

隨僧與食故是衣鉢物應屬僧諸現
族闍是好教便止跋難陀衣鉢物寄
在餘處是跋難陀於餘處死寄物處
諸比丘言是衣鉢物我等應分死處
諸比丘言是衣鉢物我等應分以是
事白佛佛言是諸衣鉢物在界內現
前僧應分跋難陀衣鉢物處處出息
與人異處死異處〻負其債死後負
債處諸比丘言是物我等應分死處
諸比丘言是物我等應分佛言負債
處界內彼比丘應分跋難陀衣鉢物
保保出息餘處死餘處出息餘處保
任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我
等出息處諸比丘言是衣鉢物應屬
我等保任處諸比丘言是衣鉢物應
屬我等佛言保任處界內現前僧應
分跋難陀衣鉢出息質物跋難陀異
處死質物復在異處取錢人亦在異
處死處諸比丘言是財物應屬我等
質物處諸比丘言是財物應屬我等
取錢處諸比丘言是財物應屬我等
佛言質物處界內現前比丘應分跋
難陀衣鉢財物與他作券出息跋難

陁異處死取錢者在異處作券人亦
在異處死處諸比丘言是物應屬我
等取錢處諸比丘言是物應屬我等
有手執券處諸比丘言是物應屬我等
諸比丘不知當云何以是事白佛佛
言有手執券處界內現前比丘應分
若手執券若質物是二無異佛在
舍婆提舍羅破求那比丘死是衣鉢
物奉寄長老阿難舍羅破求那在異
處死長老阿難在異處所寄衣鉢物
在異處死處諸比丘言是衣鉢物應
屬我等長老阿難所住處諸比丘言
是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸
比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘
不知當云何以是事白佛佛言阿難
所在處界內現前比丘應分

十誦律卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造